

वैदिकवर्ष

पौष सं. २००१
जनवरी १९४५

विषयसूची ।

१ वीर सैनिकोंका अनूठा बल	१
२ वेद पठनेकी सुविधा	२
३ अमृतका धागा	३
संपादक	
४ सांख्य दर्शनका सूक्ष्म बल	१३
पं. पारेश्वर	
५ चैत्रका खेदांक	२०
६ हम इन सापोंको जानते थे	२१
श्री. रमेश वेदी,	
७ सहशिक्षण	३३
पं. देवराजजी	

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर

सहसंपादक

पं. दयानंद गणेश धारेश्वर, B A
स्वाध्याय-मण्डल, औध

वार्षिक मूल्य

म. औ. से ५) रु.; बी. पी. से ५।८) रु.
विदेशके लिये १५) शिलिंग।
एक अंकका मू. ॥) रु.

क्रमांक ३०१

वेद-मन्त्रोंका अध्ययन कीजिये ।

वेद के पठनपाठन की परंपरा पुनः शुरू करनी है। इस कार्य के लिये हमने पाठ्य पुस्तकें बनायी हैं और इन पुस्तकों का अध्ययन अनेक नगरोंमें अनेक सज्जनोंने शुरू किया है।

१ वेदपरिचय परीक्षा १०० मंजोर्षी पचाई । मू. ४।।) बा. व्य. ॥।)

२ वेदप्रवेश परीक्षा ५०० " " मू. ५।।) बा. व्य. ॥।)

इन पुस्तकों में अखण्ड सूक्त, मन्त्र-पाठ, पदपाठ, अन्वय, अर्थ, भावार्थ, टिप्पणी, विशेष स्तुतिकरण, सुभाषित, पुनरुक्त मन्त्र, विस्तृत प्रस्तावना, मंत्रसूची आदि अनेक सुविधाएँ हैं। - मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औध (जि० सातारा)

सन १९४५ का कैलेंडर

श्री. ना. स. भाव्ये सन १९४५ का कैलेंडर	जानेवारी ऑक्टो- बर	मे	ऑगस्ट	फेब्रुवारी मार्च नोव्हेंबर	जून	सप्टेंबर डिसेंबर	एप्रिल जुलई
१ ८ १५ २२ २९	सोमवार	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि
२ ९ १६ २३ ३०	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम
३ १० १७ २४ ३१	बुधवार	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मंगल
४ ११ १८ २५	गुरुवार	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मंगल	बुध
५ १२ १९ २६	शुक्रवार	शनि	रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु
६ १३ २० २७	शनिवार	रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र
७ १४ २१ २८	रविवार	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि

दो पुस्तकोंका नया संस्करण

योगसाधनकी तैयारी

योगविषयक अत्यंत आवश्यक प्रारंभिक बातोंका संग्रह मू० १) रु. डा. प्य. १०)

सूर्यभेदनव्यायाम

(सचित्र) बलवर्धक योगके व्यायाम । मू० ॥) रु. डा. प्य. १०)

मंत्री-स्वाध्याय-मंडल, नौध (सातारा)

वैदिकधर्म

क्रमांक ३०१

वर्ष २६ : : : अंक १

पौष संवत् २००१

जनवरी १९४५

सर्वोपरि श्रेष्ठ वीर सैनिकोंका अनूठा बल

मरुतो यद्ध वो बलं जनाँ अचुक्ष्यवीतन । गिरिँचुक्ष्यवीतन ॥

को वो वर्षिष्ठ आ नरो दिवश्च गमश्च धृतयः । यत् सीमन्तं न धृतुथ ॥

(ऋ० १।३७।१२, ६)

“ मरुतेतक डटकर लड़नेवाले, पौरवके पुंजीभूत ज्वाक हे शूर सैनिको ! तुममें जो बल मौजूद है वह शत्रुवृत्तके लोगोंको अवश्यमेव उनकी गणहसे हटादेता है और अनोखी बात यह है कि राहमें रोदे अटका नेके छिप, तुम्हारी भविरत प्रगतिमें बाधा डालनेके लिये जो पहाड़ी टीले उठ खड़े हों उन्हें भी तुम्हारा बल स्थानच्युत कर डालता है ”

“ नेता बने वीर मरुतो ! तुम अपने प्रबल पराक्रमसे छुलोक तथा भूखोक दोनोंको विचलित एवं विकम्पित कर देते हो । तुम जैसे वीर सैनिकोंमें सर्वोपरि शूर भडा कौन है ? जो तुम सभी शत्रुको इसी भाँति जगमगा दिला देते हो और लड़खड़ाते छोड़ देते हो जैसे कि पवनका प्रबलतम झोंका पेड़की पत्तियों की बलपूर्वक झकझोरने लगता है । ”

वीर सैनिकोंको यह असम्यक्त उचित है कि वे अपने भीतर विद्यमान सामर्थ्य तथा बलको धरम सीमा तक बहाते जायें । शूर सैनिकोंकी क्षमता तथा बडा चडा बल हतना प्रचण्ड रहे कि इसके सम्मुख किसी भी शत्रुको टिकना नितान्त असंभव हो जाय, रणभूमिके सैनिक शत्रुवृत्तको अवश्यमेव पदक्षित करें तथा शत्रुसैन्य विध्वंसनकी राहमें जो रुकावटें उठसकती हों उन्हें विनष्ट कर दें । यदि वैया मौका भा जाय तो बड़े बड़े पहाड़ोंको भी उखाड़ फेंक दें; मतलब यही है कि शत्रुवृत्तके वाँत लहे हो उनके छके छूट जायें । राष्ट्र के वीर नवयुवक ऐसे प्रबल पराक्रमी बनें कि इनके वीरसंपूर्ण क्लृप्तिसे सभी शत्रु धरी उठें और दुश्मनों के हीसके पस्त हो जायें । बरसाही नवयुवक हतने कर्मण्य हों कि गिरोधी दूकको आराम देनेके लिए एक क्षणभरका भी समयन मिले । इस भाँति लगातार दुश्मनोंपर हमले चवानेसे उन्हें आसूक्तपुक्त उखाड़ फेंकना सुगम होता है और निश्चयसे ही विजयी बननेका यही अमोघ तथा एकमेव साधन है । इसमें सफलता प्राप्त करनेके लिए आपने भीतर विद्यमान हस्तरहके सामर्थ्योंको बहाते रहना नितान्त आवश्यक है

घर बैठे वेद पढ़नेकी सुविधा

भारतीय संस्कृति तथा सभ्यताका मूलाधार एवं आदिष्ठोत वेद हैं। सभी स्मृतिग्रन्थों की नींव वेदके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसी कारण भारतीय जनताको प्रमुखतया वेदका स्वाध्याय करके वेदके संदेशसे और वैदिक दृष्टिकोणसे अलीभांति परिचित होना अत्यन्त अनिवार्य है। वेदका नित्य स्वाध्याय करते रहें तोही ठीक विदित हो सकता है कि जीवनकी सभी अवस्थाओंमें हमें वेद ग्रन्थोंके सन्देशसे क्या लाभ हो सकता है और वर्तमानकी विविध जटिल समस्याओंको किस ढंगसे हल किया जा सकता है एवं सभी तरहकी दुरुह उलझनोंको सुलझाना कैसे सुगमतया सुसंभव है।

आज दिन शिक्षित भारतीय वेदोंसे स्वयं परिचित रहना तो दूर रहा किन्तु अम पूरा धारणाएं बनाये बैठे दीखपड़ते हैं। इस शीघ्रनीय दशाको सुशोभ सुधारना चाहिये। सुशिक्षित भारतवासी ध्यानमें रखें कि अपने धर्म ग्रन्थोंका अध्ययन स्वयं ही करना ठीक है। अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं धर्मके बारेमें विदेशी विद्वान् क्या कहते हैं सो पढ़कर वैदेशिक जनताकी धारणाके आधारपर भारतीय सभ्यता एवं धर्मके सिद्धान्तोंके संबंधमें भ्रम अथवा मत निर्धारित करना कदापि वांछनीय नहीं है। सबसे अच्छा उपाय यही है कि संस्कृतिके मूलाधार ग्रन्थोंका अध्ययन करना स्वयं ही शुरू करें, उनमें प्रदर्शित विचारोंका ठीक परिचय प्राप्त करें, यथेष्ट मनन करें और तदुपरान्त उसके संबंधमें जो कुछ भी अपनी राय बने तथा जैसे विचारतरंग अपने अन्तर्गतमें उमड़ने लगें उन्हें व्यक्त करते रहें।

अपनी सभ्यता एवं संस्कृतिकी नींव बने हुए धर्मग्रन्थोंके सम्बन्धमें मनमें निरा आदर रहना उचित है किन्तु उतनाही पर्याप्त नहीं। उन ग्रन्थोंमें प्रतिपादित विषयकी जानकारी प्राप्त करके बोधपूर्वक गौरव एवं आदरके भाव मनमें जागृत रखना अत्यन्त अभीष्ट है। इसलिये, शिक्षा संपन्न भारतीयोंका ध्यान वेदोंके प्रति तीव्रतया आकर्षित करने तथा बड़ी दिलचस्पीसे उन्हें वेद पढ़नेमें प्रवृत्त करने के हेतुसे वेद ग्रन्थोंके सुबोध संग्रह अनुवाद एवं टिप्पणि-

योंसमेत प्रकाशित करना उचित है। स्वाध्यायमण्डल इस विद्यामें यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा है और 'वेद-परिचय' तथा 'वेद-प्रवेश' परीक्षाके पुस्तक तैयार करके प्रकाशित किये हैं। इनकी सहायतासे स्थान स्थानमें वेदप्रेमी सज्जन वरकैटे ही प्रतिदिन एक घंटाही क्यों न सही, परन्तु मनोयोगपूर्वक वेदका स्वाध्याय करते हुए न्यूनातिन्यून पाँच वर्षोंमें वेद-पारंगत बनकर वैदिक विचारधारामें सानन्द अवगाहन करनेकी क्षमता बढासकते हैं।

'वेद-परिचय' और 'वेद-प्रवेश' के ग्रन्थोंका अध्ययन होनेपर ८०० वेद ग्रन्थोंका ज्ञान पाठकोंको हो सकता है। इसके पश्चात् 'वेद-प्राज्ञ' 'वेदविचारद' तथा 'वेद-पारंगत' परीक्षाओंके पुस्तक किले जारी हैं जिनमें लगभग ८००० ग्रन्थोंका आभास यथासंभव पाठकोंके सम्मुख खोलने की चेष्टा भरसक की जायगी। इन पुस्तकोंमें मन्त्र, उनके पद, अन्वय, अर्थ, भावार्थ, मानवधर्म, टिप्पणी तथा विस्तृत प्रस्तावना देखनेको मिलेगी।

हमें पूर्ण आशा है कि यद्यपि अबतक वेद बन्द पुस्तक माने जाते थे तथापि आगे चलकर एवोंके पुस्तकोंके प्रकाशित होनेपर वैदिक विचारधारासे अन्तर्गतको आक्राणित करना असंभव नहीं किंतु अतीव सुगम प्रतीत होने लगेगा। आज इस बातकी बड़ी आवश्यकता है कि वेद ग्रन्थ निरी अन्धके विषय न बने रहें किन्तु वर्तमानकालीन पेचीदे सवालोंके हल करनेमें अलीभांति पथप्रदर्शक हो जायें। यदि भारतीय जनता आधुनिक विकट परिस्थितियोंमें वेदका सन्देश जानना चाहे तथा वैदिक विचारके सुप्रकाशसे जीवनवात्राका मार्ग आलोकित करनेकी ठाकला राह तो, अविश्वका कारण यूँ मानना कि वेदका अर्थ असंभव है, जड़ जोड़दे और प्यानपूर्वक वेदका नित्य स्वाध्याय करना प्रारम्भ करें। इसमें सहायता तथा सुगमता होनेके लिए वेदके सुबोध ग्रन्थ लिखकर प्रकाशित किये जा रहे हैं। अब पाठकोंको उचित है कि वे वेदकी अमर वाणी द्वारा जो कहा है उसकी अनुसूचि केने लें।

द. ग. धारेभार

सर्वत्र फैला हुआ अमृतका धागा

सब लोग जानते हैं कि, कपास या ऊनका सूत्र या धागा बनता है, इस सूत्रसे नाना प्रकारके कपड़े बनते हैं, उन कपड़ोंसे नाना प्रकारके कुदते, कमीज, कोट, साके घोषियाँ, हमाक, चहरे भादि अनेक वस्त्र बनाये जाते हैं, जो सब मनुष्य पहनते हैं। मूल एक कपास या ऊनके सूत्रकारी यह विविध रूप है। इन धागोंको नाना रंगोंमें रंगानेसे उनमें और अधिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। यह विभिन्नता यहाँतक बढ़ती है कि एकका कार्य दूसरा कर ही नहीं सकता। साफा कुदतेका और कुदता पाजामेका कार्य कर नहीं सकता। तथापि ये सब वस्त्र एकही कपास या ऊन के धागेके बने होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कपास या ऊन का सूत्र इन सबमें ओतप्रोत भरा रहता है।

कोई सुदही ऐसा कहेगा कि, चूँकि ऊँकता पाजामेका कार्य नहीं कर सकता इसलिए ये दोनों वस्त्र मूलतः ही भिन्न हैं। परन्तु जिसको पता है कि, इन सब विभिन्न वस्त्रोंका मूल एकही कपास है, वह जानता है कि, यद्यपि कुदता, पाजामा और साफा विभिन्न हैं, तथापि उन सबमें कपास कपी एकही सत् है, उसी एक 'सत्' ने ये विभिन्न रूप धारण कर लिये हैं। और वही उनमें ओतप्रोत हो रहा है।

वेदमें यह विषय अनेक स्थानोंपर सुस्पष्ट हुआ है, उनमें से अथर्ववेद काण्ड २ सूक्त १ का विचार इस लेखमें करना है। पाठक इसका मनन कर और सदैव तत्त्वज्ञान के वैदिक सिद्धान्तको ठीक प्रकारसे जाननेका यत्न करें।

परमधाम

(अथर्ववेद २।१)

[वेनः । मरु, आत्मा । त्रिषु, ३ जगती]

वेनस्तत् पश्यत् परम् गुहा यद् यच्च विश्वं भव-
त्येकरूपम् । इत्ं त्र्यम्बितुहज्जायमानाः स्वर्विदे
अभ्यवृषत ज्ञाः ॥ १ ॥

(वा. च. १।१।८; वै. भा. १।१।३, महानार. २।३)

(वेनः तत् परम्-अपश्यत्) ज्ञानी मनुष्यने उस परम तत्त्वको देख लिया, (यत् गुहा) जो गुप्त है और (यत्र विश्वं एकरूपं भवति) जिसमें संपूर्ण विश्व एकरूप अर्थात् एक स्वरूपवाला होता है। (त्र्यम्बितुहज्जायमानाः स्वर्विदे) त्र्यम्बितुह [उसी की निज प्रकृति] ने यह [संपूर्ण विश्व अपनेमेंसे] बुझकर बाहर निकाला है, (जायमानाः स्वर्विदे) उन्नत होनेवाले लोग आमतत्त्वको जानते हुए (ज्ञाः) समूहमें रहकर (अभि अभ्यवृषत) विशेष रीतिसे उसीका वर्णन करते हैं।

वा० यजु० में यह मन्त्र निम्नलिखित प्रकार है—

वेनस्तत् पश्यन्निहितं गुहा सद् यच्च विश्वं भव-
त्येकनीडम् । तस्मिन्निदं स च वि वैति सत्यं
स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥ ८ ॥

(वा. य. २।१८)

(वेनः तत् पश्यत्) ज्ञानी मनुष्यने उसे देख लिया, जो (सत् गुहा निहितं) एक सत् गुप्त रीतिसे सर्वत्र भर रहा है और (यत्र विश्वं एकनीडं भवति) जिसमें संपूर्ण विश्व एक घोलका जैसा होता है, (तस्मिन् इदं सर्वं स एति च वि वैति) उसमें यह सब विश्व भिन्न जाता है और उससे पृथक् भी होता है; (सः विभूः प्रजासु ओतः प्रोतः च) वह विभू परमात्मा सब प्रजाओंमें ओतप्रोत भरा है।

इस मन्त्रका तैत्तिरीय आरण्यकका पाठ भी अथर्ववेदसे—

वेनस्तत् पश्यन् विश्वा भुवनानि विद्वान् यत्र
विश्वं भवत्येकनीडम् । यस्मिन्निदं स च वि
वैत स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु ॥

(तै० आ० १।०।१३; महानार. १।३)

(विश्वा भुवनानि विद्वान्) सब भुवनोंको जाननेवाला ज्ञानी (यत्र विश्वं एकनीडं भवति) जहाँ संपूर्ण विश्व एक घोलके समान होता है, (तत् वेनः पश्यत्) उस एक सत्को देखता है। (यस्मिन् इदं स च वि वैत) जिसमें यह सब विश्व एकरूप होता है और विभक्त

भी होता रहता है, वह (एकं विष्णु) एक ही स्वायत्त सत् है और (सः प्रजासु ओतः प्रोतः च) वह प्रभु सब प्रजाओंमें ओतप्रोत हुआ है ।

ये तीनों मन्त्र प्रायः एक जैसे ही हैं और जो इनके पाठमें हैं, वे एक दूसरेके पोषक हैं । देखिये इस मन्त्रमें क्या कहा है—

(१) येनः तत् परमं अपश्यत्, यत् गुहा । ज्ञानी ही वह परम छिष्ट आत्मतत्त्व जानता है, जो सर्वत्र गुप्त है, अर्थात् जो प्रकट नहीं है । (सत् गुहा निहितं) यह जो एक ही सत् है, वह सर्वत्र गुप्त है । वह छिपा पड़ा है । (तत् विश्वा भुवनां निविहान्) वही एक सब भुवनोंके रूपमें है ऐसा ज्ञानी जानता है, अर्थात् अज्ञानी ऐसा नहीं जानता । अज्ञानी मानना है कि ये सब भुवन उससे पृथक् हैं, परन्तु ज्ञानीही जानता है कि, वही एक सत् इन सब भुवनोंके रूपोंमें, स्वयं अत्यन्त और गुप्त होता हुआ, सब भुवनोंके रूपोंमें प्रकट और व्यक्त होता है । यह कैसा है इसका स्पष्टीकरण आगे देखिए—

(२) यत्र विश्वं एकरूपं भवति । यत्र विश्वं एकमीदं भवति । जिस एक सत्में यह सब विश्व एक रूप हो जाता है, जिसमें यह विश्व एक छोटेसे घोलके समान होता है । विश्वमें तो विविध रूप हैं, विभिन्न आकार हैं, अनेक शक्तें हैं, नाना प्रकारकी आकृतियाँ हैं । परन्तु उस एक सत्में यह सब विविधता नष्ट होकर वहाँ इस समूचे विश्वकी एकरूपता हो जाती है ।

इसके लिए एक उदाहरण लेना चाहिए सुवर्णके अनेक आभूषण बनाये हैं । उन आभूषणोंके नाना प्रकारके रूप और आकृतियाँ हैं । वे आकृतियाँ और रूप विविध होते हुए भी 'सुवर्ण' की दृष्टिसे वे एकरूप ही हैं । मिट्टीके अनेक वर्तन बने हैं, इनके विविध आकार हैं । वे विविध आकार रखते हुए भी 'मिट्टी' के रूपमें वे सब आकार एकरूप होजाते हैं । इसी तरह एक सत् तत्त्वके ये सब विविधरूप होकर यह विश्व बना है । विश्वके ये नाना रूप रहते हुए भी 'सत्' रूपसे यह सब विश्व एकरूप ही है । मिट्टीके अनेक खिलौने बनाये, तो उनके विविध आकार रहते हुए भी मिट्टीके एक ही रूपमें वे विकीन रहते हैं ।

यहाँ स्मरण रहे कि जो विश्व इस समय दीक्षा रहा है,

वह वैसा का वैसाही सत्त्व है । जैसे मिट्टीके खिलौने मिट्टीके रूपमें विकीन रहते हैं । जैसे विश्व है वैसा का वैसा ही सत् के रूपमें विकीन है । कई लोग समझते हैं कि प्रलयमें ही यह विश्व सत्त्वमें विकीन होता है और जन्म की अवस्थामें विकीन नहीं रहता । ऐसा समझना बड़ी भारी भूल है । जिस तरह कंकड़ोंके मेज कुर्सी भक्षमारी आदि पदार्थ कंकड़ोंके रूपमें सदा विकीन रहतेही हैं आकारोंके टूटनेकी जरूरत नहीं, इसी तरह यह विश्व उस सत्त्वमें सदा विकीन ही है ।

(३) यस्मिन् इदं सर्वं सं च वि च पति ।

यस्मिन् इदं एकं विभु सं च वि च ॥ जिसमें यह सब विश्व मिल भी जाता है, और व्यक्त भी होता रहता है । जिसमें यह एक विभु तत्त्व एक रूप भी होता है और विविधरूप भी होता रहता है । इसके समझनेके लिए ऊपरके ही उदाहरण देखिये । सब वर्तन 'मिट्टी' के एक रूपमें (सं) मिट्टी भी रहते हैं और (वि) विविध आकारोंकी शक्तोंमें प्रकट भी रहते हैं । कपासके या सूतके रूपमें सब कपड़े एक रूप हुए भी सदा रहते हैं और विविध आकारोंमें विविधता पाने भी रहते हैं । एकटा पानेके लिए विविधता हटायी नहीं जाती । क्योंकि एक सूतके रूपसे सब विश्व एक रूप है ही; परन्तु विविध वस्तु ओढ़ी दृष्टीसे उसमें विविधता है । विविधता और एक रूपता एक साथ ही है । एक रूपमें विविधता और विविधता में एकरूपता है । पाठक उदाहरणोंकी देखकर इस मन्त्रके ज्ञानको समझनेका यत्न करें । विविधता मिटानेके लिये विश्वरूपकी शक्तोंको तोहनेकी जरूरत नहीं है । सुवर्णकी दृष्टिसे सब आभूषण एकरूप ही हैं, परन्तु सुवर्ण की दृष्टिसे वे एकरूप होते हुए भी आभूषणोंकी दृष्टिसे उनमें विविधता है । (इदं एकं विभु सं च वि च) यह एक ही विभु सत्त्व एकरूपभी है और विविधरूप भी है । इसका आसव उक्त प्रकार समझना चाहिये । यही बात शेष मन्त्र भागमें वेद ही समझा देता है ।

(४) स विभुः प्रजासु ओतः प्रोतः च—यह सर्वं स्वायत्त प्रभु सब प्रजाओंमें ओतप्रोत हुआ है । यहाँ 'प्रजा' वत् सब स्थितर संसारका बोधक लेना चाहिये, क्योंकि पूर्णतर सम्पूर्ण वैसा स्वयं दीक्षता है अर्थात् सब विश्वमें यह प्रभु

ओतप्रोत भरा है। कपड़ेमें जो छंदाईके छंभे धागे होते हैं उनका नाम 'ओत' है और चौड़ाईके जो छोटे धागे होते हैं उनका नाम 'प्रोत' है। 'सः विभूः ओतः प्रोतः च' वह परमात्मा ओतप्रोत है, इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि परमात्माही स्वयं कपाससे सूत्र बननेके समान सूत्रात्मा बना है और इस विश्वरूपी कपड़ेमें छंदाईके और चौड़ाईके धागोंके समान वह इस संसारमें ओत प्रोत भरा है।

कपासका या ऊनका सूत्र कपड़ेमें ओतप्रोत भरा है इसका अर्थ यही होता है कि सूतका ही वह कपड़ा बना है। इसीतरह वह विभू परमात्मा इस संसारमें ओतप्रोत भरा है इसका यही अर्थ है कि उसी परमात्मा रूची धागेसे यह संसारका वस्त्र बना है। कपड़ेमें जैसा सूत्रके बिना दूसरा कुछभी और पदार्थ नहीं होता, ठीक इस तरह इस संसारमें भी परमात्माके सूत्रको छोड़कर दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, अतः अकेले परमात्माका ही यह संसार बना है। अथवा यूँ कहो कि परमात्माही संसार रूप होकर हमारे सम्मुख खड़ा है, अथवा जो सामने दीखता है अथवा सामने है वह सब परमात्मा ही परमात्मा है। दूसरा कुछ भी यहाँ नहीं है।

सदैव्ययादृका तत्र समक्षमेते क्षिप्त्वा 'ओतः प्रोतः च विभूः' ये पद अर्थतः उपयोगी हैं। पाठक इन पदोंका अर्थतः विचार करें और इस तथ्यको समझें।

(५) पृष्टिः इदं अनुवृत्तं पृष्टिं अर्थात् चित्तकवरी विविचरणरूपोंवाली गौ इस विश्वरूपी दूधको दूह देती है। यहाँका 'पृष्टि' पद अनेक रंगोंवाली वस्तुका बोधक है। निःसंदेह यह प्रकृति ही है। परन्तु ईश्वरसे यह भिन्न वस्तु नहीं है। यह ईश्वरकी ही प्रकृति है। यदि ऐसा न माना जाय, तो (१) यह विश्व उस ईश्वरमें एकरूप होता है, (२) वह स्वापक प्रभु इस विश्वमें ओतप्रोत भरा है आदि वर्णन असंगत हो जाता है, विशेषतः परमेश्वरका इस विश्वमें ओतप्रोत होना ईश्वरताकी सिद्धि कर रहा है कि परमेश्वररूप एक ही सद्बस्तुका वह विद्भ बनता है, जिस तरह कपासके सूत्रसे कपड़ा बनता है। कपासमें सूत्र बनने और कपड़ा बननेकी शक्ति है। इस शक्तिका नाम ही प्रकृति है। 'प्र-कृति' का अर्थ 'विशेष कृति कर-

नेकी शक्ति' है। परमेश्वर नामक एक ही सद्बस्तुमें वह अनुवृत्तनीय प्रचण्ड निजकृति है, जिससे यह विश्व बनता है। अभिन्न-निमित्त-उपादान-कारण इसका नाम है। निमित्त और उपादान कारण यहाँ विभिन्न नहीं है। एक ईश्वर विद्भका उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। इस तरह प्रकृति और प्रकृतिसे विद्भका निर्माण कर्ता एकही ईश्वर है। परमेश्वर इस विद्भका निर्माण करता है वह अपनी ही निज प्रकृतिसे विद्भ उत्पन्न करता है। अपनी प्रकृतिसे अर्थात् अपनी विशेष कार्य करनेकी मितसक्तिसे वह विद्भकी उत्पत्ति करता है। अपनी शक्ति अपनेसे विभिन्न नहीं होती। प्रकृति तो शक्ति है, शक्ति गुण है, वह गुणी ईश्वरसे कदापि पृथक् नहीं है। गुण और गुणी एक ही है। इस तरह एकता माननेसे ही १. तत्र विश्वं एकरूपं भवति, उसमें सब विश्व एक रूप होता है, और (२) सः विभूः ओतः प्रोतः च, वह विभू ईश्वर सबमें ओतप्रोत है इन मन्त्रभागों की संगति ठीक तरह लगा सकती है। यदि वह सबमें ओतप्रोत है, तब तो सब विश्व उसीका बना है। इसी कारण सब विश्व उसमें एकरूप होता है।

सूत्र कपड़ेमें, कपास सूत्रमें, मिट्टी घड़ेमें ओतप्रोत होती है क्योंकि उसी पदार्थके ये बने हैं। इसी तरह ईश्वरका ही वह सारा विश्व बना है और वह ईश्वरके द्वारा बना है इसीलिए इसमें ईश्वर ओतप्रोत है। ओतप्रोत ये पद कपड़ोंमें धागोंको ही लगते हैं। विश्वमें जो ईश्वरकी सर्व व्यापकता है वह कपड़ेमें सूत्र और सूत्रमें कपास जैसी है। घड़ेमें पानी जैसी अथवा कीड़ेमें जण्डालके समान नहीं है। यही विशेष सूक्ष्म रीतिसे समझनेकी बात है। जिस समय सब ईश्वरकी सर्वव्यापकताका पता ठीक तरह लगेगा, उस समय सब संकाय दूर होंगी और परमेश्वरही विश्वरूप है इसका पता लगा जायगा।

पृष्ठिने अपनेमेंसे विश्वरूपी दूध निकाला है। यह अपने मेंसे निकाला है। पृष्ठि परमेश्वर शक्ति है, यही शक्ति विश्वका निर्माण करती है। शक्तिमान और शक्ति दो वस्तु नहीं होती, एक ही वस्तु होती है। इसका तात्पर्य यही है कि शक्तिमान् परमेश्वर अपनी शक्तिसे अपनेमेंसे ही विश्वका सृजन करता है और इसमें वह ओतप्रोत भरा

रहता है जैसे कपड़ेमें धागा भरा रहता है ।

यदि कपड़ेमेंसे धागा सबका सब निकाल दें, तो कपड़ा वहाँ नहीं रहेगा, इसी तरह विश्वमेंसे ईश्वरको घृथक् कर दें, तो विश्व नामकी कोई वस्तु वहाँ रहेगी नहीं । क्योंकि ईश्वरका ही रूप वह विश्व है । जिसका जो रूप होगा वह उसके घृथक् होनेसे नहीं रहेगा । अतः ईश्वरको हटा दिया तो विश्वरूप भी नहीं रहेगा ।

इससे विश्व ही ईश्वरका रूप है यह बात सिद्ध हुई और जो लोग विश्वको ईश्वरसे सर्वथा घृथक् मानते हैं, वह उनका ज्ञान या अज्ञान है, वह भी सिद्ध हुआ तथा ईश्वर और उसकी कृति अथवा प्रकृति उससे घृथक् नहीं है, तथा प्रकृति पुरुष निकलकर ही ईश्वर है, यह सब इससे सिद्ध हुआ है ।

(६) जायमानाः प्राः स्वर्विदः अभ्यनूयत=उस से उत्पन्न होनेवाले समूहमें रहनेवाले मनुष्य इस आत्म-तत्त्व को जानकर ही उसका ठीक ठीक वर्णन करते हैं । संघमें रह कर उस प्रभुका वर्णन करते हैं अथवा वही सब कुछ होनेसे ओ भी वर्णन ज्ञानीजन करते हैं, वह प्रभुका ही वर्णन होता है । इसमें ' प्राः ' पद है, यह समूहका वाचक है । ' जाः अभ्यनूयत ' = सामुदायिक उपासना करते हैं, समुदायमें प्रभुकी उपासना करते हैं । अकेले उपासना नहीं करते, किन्तु समुदायमें इकट्ठे होकर ही प्रभुके गुणगान गाते हैं ।

सब मानव समाज प्रभुकाही रूप है, इसलिये सब को मिलकर ही उपासना करना योग्य है । गाथत्री मन्त्र उपासनाका उत्तम मंत्र है, इसमें ' धीमहि ' हम सब मिलकर प्रार्थन करते हैं, ऐसा सामुदायिक-उपासनाका सूचक पद ही है । ' यः ना धियः प्रचोदयात्=जो प्रभु हम सब की बुद्धिोंको प्रेरित करता है, या प्रेरित करे, वहाँ भी सबकी बुद्धिोंको प्रेरणा है न कि किसी एककी । इस तरह यह गाथत्री मन्त्र सामुदायिक उपासनाका सूचक है ।

इस मन्त्रमें ' प्राः ' पद समुदायका ही वाचक है, अतः यह पद मानवोंके सामुदायिक जीवन की सूचना देता है ।

समानं योनिं अभ्यनूयत प्राः (ऋ. १०।१२३।१)

एक ही मूल कारणका वर्णन सब कोग मिलकर करते हैं । यह ऋग्वेदका पाठ है ।

उज्जानतीः अभ्यनूयत प्राः (ऋ. १।१।१६)
उसको जाननेवाली प्रजा उसके तत्त्वका वर्णन करती है
इस तरह ऋग्वेदमें मन्त्र भाग है ।

इस मन्त्रका विष्णुकाद्व संहिताका पाठ भव देखिये—
वेनास्तत् पश्यन्त परमं पदं यत्र विश्वं भवत्येक-
नीडम् । इदं धेनुर्बुधज्जायमानाः स्वर्विदो अभ्य-
नूयत प्रा ॥ (अथर्व विष्णुकाद्व सं. २।६।१)

(वेना. पश्यन्त तत् परमं पदं) अनेक विद्वान् उस परम पदको देखते हैं जिसमें संपूर्ण विश्व एक घोंसलेके समान होता है । (धेनुः इदं बहुवचनम्) गौने बुढ़कर यह विश्व उत्पन्न किया, इससे उत्पन्न होनेवाले आत्मज्ञानी समूहोंने रहकर इसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं ।

इसका अर्थ प्रायः समान ही है । पारन्तु यहाँ ' वेन ' पद बहुवचनमें है । पृथिके स्थानपर धेनु पद है । इसी तरह ' गुहा ' के स्थानपर ' पद ' है । सेष समान है । इस मन्त्रमें और इस मन्त्रके पाठभेदोंने निम्नलिखित सिद्धान्त कहे हैं—

(अ) एक सत् है वह गुप्त है, छिपा है, स्पष्ट नहीं है
(आ) सब विश्व इसी सत्में एकता होकर रहता है अर्थात् वह सत् ही वह विश्व बना है,
(इ) सब विश्व मिलकर एक ही शरीर है, यहाँ दूसरा कोई नहीं है,

(ई) इसी एक सत्में सब विश्व एक रूप भी है और विविध रूपोंकी है अर्थात् विविधरूप रहता हुआ भी वह विश्व सवरूप भी है

(उ) वह प्रभु भी इस विश्वमें ओतप्रोत भरा है, जैसे कपड़ेमें सूत ।

(ऊ) ईश्वरी शक्ति ईश्वरसे इस विश्वका सृजन करती है ।

(ऋ) आत्मज्ञानी विद्वान् सब मिलकर उसकी ही उपासना करते हैं अथ द्वितीय मन्त्र देखिये—

प्र तत् वाचेदमृतस्य विद्वान् गन्धर्वो धाम परमं गुहा यत् । अग्निं पदानि निहिता गुहास्थ

यस्तानि वेदं स पितृपितासत् ॥ १ ॥
(विष्णु २।६।२: य० वा० सं० ३२-१; तै. आ. १०-१-३.
महाना० १-४)

(अमृतस्य विद्वान्) अमृतस्वरूपी आत्मतत्त्वको ज्ञानने बाका और (गन्-धर्वः) ज्ञानमयी वाणीका धारण करने, बाका जाता, (यत् परमं धाम गुहा) जो परम आत्मरूप स्थान गुप्त है, (तद् प्र बोचेत्) उसके विषयमें प्रवचन करे। (अस्य त्रीणि पदानि गुहा निहिता) इसके तीन पद गुप्त रखे हैं [और एकही पद विश्वरूपमें प्रकट है], (य तानि वेदं) जो उन्हें जानता है, (सः पितुः पिता असत्) वह पिताका पिता अर्थात् ज्ञाताका भी गुरु होता है।

प्र तद् बोचेदमृतं नु विद्वान् गन्धर्वो धाम परमं गुहा सत्।
वा० य० ३२-९

प्र तद् बोचे अमृतं नु विद्वान् गन्धर्वो नाम निहितं गुहासु ॥ त्रीणि पदा निहिता गुहासु यस्तद्वेद सः पितुः पितासत् ॥

महानारा. १-४ तै० आ० १०-१-३

(७) अमृतस्य विद्वान् गन्धर्वः, यत् परमं धाम गुहा, सत् प्र बोचेत्। अमर आत्माका ज्ञान प्राप्त कर ज्ञानी बनता ही, उस गुप्त परम धामका प्रवचन करे। अर्थात् दूसरा कोई उसका स्वात्स्वत्व नहीं सकता। एकही आत्मा है और वह अमर है, वह सर्वत्र गुप्त है, उसका स्थान सर्व अज्ञ है, वह सबमें अज्ञोत्पन्न भरा है, जैसे कपड़ेमें धागा होता है उसीतरह वह सबमें है, सब विश्व इसीमें मिटाभी है और दृष्टक विविधरूप भी होता है, इत्यादि पूर्व मंत्रमें कहा तत्त्व ज्ञान यथावत् जानना और उसका प्रवचन यथावत् करना वह विशेष विज्ञानी ही कर सकता है।

(८) अस्य त्रीणि पदा गुहा निहितानि इसके तीन भाग गुप्त हैं और केवल इसका चौथा भाग ही इस विश्वके रूपमें प्रकट होता है। गुरुवृक्षमें ऐसा ही कहा है—

पादोऽस्य विद्या भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥
काण्व. १।५।४; अथर्व. १।५।२; तै. आ. ३-१२-२
ऋ. १०-९०-७; वा. य. ३१-४

‘इसका एक भाग ये सब भूत हैं और इसके तीन भाग तुलोकमें अमर हैं।’ यही आसय इस मन्त्र-भागने यहाँ बताया है। यही एक भाग और तीन भाग ये उपलक्षणरामक वर्णन हैं। यह विश्व अति अल्पभागसे हुआ है और शेष भाग बड़ाही विज्ञात है, सबका सब प्रभु विश्वरूप बना नहीं है, इतना बतानेके लिए ही वह वर्णन हुआ है।

त्रीणि पदा गुहा निहितानि। अथर्व. १।१।१
त्रिपादस्यामृतं दिवि। ऋ. १०।९०।४

दो मंत्र कितने समान तत्त्वज्ञानका वर्णन करते हैं वह देखने योग्य है। तुलोकमें अमर तीन भाग हैं और तीन भाग गुप्त हैं, इन दोनोंका आसय एक ही है।

(९) यः तानि वेदं स पितुः पिता असत्। जो उन तीन भागोंको जानता है, अर्थात् विश्वका बने इस चौथे भागको भी जो जानता है, वह पिताका पिता अर्थात् अति विशेष ज्ञानी होता है। पिता ज्ञानी होता है, पिता गुरुको भी कहते हैं। पिताका पिता ज्ञानीका ज्ञानी ही है। इस ज्ञानका इतना महत्त्व है। अतः सबको यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

अथ अगला मन्त्र देखिये—

स नः पिता जनिता स उत बन्धुर्धामानि वेदं भुवनानि विभवा। यो देवानां नामघ एक एव तं संप्रभ्रं भुवना यन्ति सर्वा ॥ १ ॥

(पाठभेदेन वा. य. ३२-१०; तै. आ. १०-१-४, महाना. ४. काठक १८.१; ऋ. १०.८९ ३; वा. य. १०.२७, तै. सं. ४.६-२ १ मै. २.१०.२६

(सः नः पिता) वह हमारा पिता है, हमारा रक्षक वही है, वही (जनिता) हमारा जनक है, (उत सः बन्धुः) और वही हमारा भाई भी है। वही (विधा भुवनानि धामानि वेदं) सब भुवनों और स्थानोंको जानता है। (यः देवानां नामघः) जो सब देवोंके नामोंको धारण करता है अर्थात् इत्यादि देवोंके सब नाम इसीके गुण बोधक नाम होते हैं, वह (एकः एव) एक ही देव है। (तं संप्रभ्रं) उस उत्तम रीतिसे पूजने योग्य अर्थात् वर्णन

करने योग्य देवके प्रति (सर्वां भुवना यन्ति) सब भुवन पहुँचते हैं, उसीको प्राप्त करते हैं, सब भुवन उसीका गुणगान करते हैं ।

इस मंत्रके पाठ अग्न्याग्न्य संहिताओंमें ऐसे हैं—

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद
भुवनानि विश्वा । यत्र देवा अमृतमानशाना-
स्तृतीये धामश्चैरयन्त ॥

काण्व ३५-२९, वा. य. ३२.१० महाना. ४ तै. आ. १०-१-४

यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद
भुवनानि विश्वा । यो देवानां नामधेय एव तं
संप्रभं भुवना यम्यन्त्या ॥

मै. सं. १०८२१३, वा. य. १७१९७; काण्व. १८१९७

यो नः पिता जनिता यो विधाता यो नः सतो
अभ्या सज्जजान । यो देवानां नामधेय एव
तं संप्रभं भुवना यम्यन्त्या ॥ मै. सं. ११०१२६

यो नः पिता जनिता यो विधाता यो नः सतो
अभ्या सन्निनाय । यो देवानां नामधेय एको
अस्ति तं संप्रभं भुवना यम्यन्त्या ॥ काठक. १८१५

ये पाठ-भेद अर्थात् इन्हिसे बड़े उपकारक हैं, अतः
इनका भाव अब देखिये— (सः, यः, नः पिता, जनिता
बन्धुः) वह प्रभु हम सबका रक्षक, जनक और भाई है,
(सः विधाता, विपत्ता) वह इस सबका निर्माणकर्ता है
और धारणकर्ता भी है । (सः विधाता भुवनानि धामानि
वेद) वह प्रभु सब भुवनों और स्थानोंको जानता है
अर्थात् वह सर्वज्ञ है । जो भी उत्पन्न हुआ है वह 'भुवन'
कहा जाता है, इन सबको वह जानता है । (यः नः सतः
सत् अभि आ ज्ञान, अभि आ निनाय) जो प्रभु हम
सबके लिये सत्को सत्को सब प्रकार उत्पन्न करता है
तथा सभी प्रकारसे हमारे लिये पास के जाता है । (यः
देवानां नामधेय, एक एव, अस्ति) जो सब देवोंके नाम
धारण करता हुए अकेलाही एक है, तथा (यत्र अमृतं
आनशाना. देवाः) जिसमें अमृतको प्राप्त करते हुए
सब देव (तृतीये धामन् अथि ऐरावत) तृतीय स्थानमें
रहे हैं । (तं संप्रभं अग्न्या भुवना यन्ति) उस अच्छीतरह
ध्यान करने योग्य प्रभुके पास सर्व भुवन पहुँचते हैं ।

(१०) सः नः जनिता, पिता, बन्धुः विधाता,
विपत्ता=वह प्रभु हम सबका जनक, पिता, रक्षक, और
भाई, निर्माता और धारणकर्ता है । इस तरह अग्न्यत्र भी
कहा है 'अदिति माता, स पिता, स पुत्रः.. अदि-
तिः पञ्चजनाः अदितिर्जातमदितिर्जनान्' । (ऋ.
१८९।१०) अदिति ही माता, पिता, पुत्र, सब पाँचों
प्रकारके लोग, तथा भूत, भविष्यके सभी पदार्थ हैं ।

अर्थात् असंखित प्रभु ही सब कुछ है । इससे स्पष्ट है
कि जनक, पिता, पुत्र, भाई, आदि सभी संबंधीजन तथा
सब जनता, सब लोग भी वही है । कोई मनुष्य हो
अथवा कोई संबंधी हो, वह प्रभुका ही रूप है । माता
पिताको तो देवता माननाही चाहिये । 'मातृदेवो भव,
पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथि देवो भव'
इत्यादि आदेश इसी मन्त्रानुसार दिये गये हैं । 'भूदेव'
ज्ञानदेव माक्षण हैं, 'क्षत्रदेव' राजपुरुष हैं, 'धनदेव'
वैश्य हैं, 'कर्मदेव' शूद्र हैं और 'वन्देव'
निषाद हैं, पूर्वोक्त स्थानमें पञ्चजन्योंको प्रभुका रूप बताया
है तदुत्प्रेषसे इस तरह पाँचों प्रकारके लोग प्रभुके स्वरूप
रूप हैं । घरमें माता, पिता, भाई, बहिन, पुत्र आदि भी
देव हैं । इस तरह घरमें और राष्ट्रमें ये देव हैं । इससे
पता लग सकता है कि इन सबसे हमारा बर्ताव कैसा
होना चाहिए । प्रभुके साथ जितने उत्तम सम्मानसे बर्ताव
किया जाना योग्य है, उतने ही आदरसे इनके साथ बर्ताव
करना चाहिए । जिस दिन एक मनुष्य दूसरे मानवके साथ
ऐसा/रम आदरपुक्त बर्ताव करने लगेगा, उसी दिन वह मंत्र
मनुष्योंके समक्षमें आया और आचरणमें आया ऐसा सम-
झना योग्य है । तब तक ये मंत्र केवल पाठमें ही रहेंगे।
वेद चाहता तो यह है कि मनुष्यका मनुष्यके साथ बर्ताव
ऐसा परम आदरसे हो जैसा मनुष्यका प्रभुके साथ होना
संभव है । वह प्रभु ही माता, पिता, भंडु, मित्र, पत्नी, सौ-
भागिक और सारी जनता है । वह वेदका उपदेष्टा आचरणमें
लानेके लिए ही है । और आचरणमें लानेका अर्थ यही है
कि इनके साथ प्रभुके साथ जैसा बर्ताव करना चाहिए, वैसा
ही किया जावे, अर्थात् सब प्रकारके छल कपट आचरणसे
जूर होने चाहिए और सरक तथा आदर पूर्वक आचरण
होना चाहिए ।

‘विधाता’ का अर्थ ‘निर्माण करनेवाला, उत्पन्न करनेवाला’ है और ‘विधर्ता’ का अर्थ ‘घातन करनेवाला’ है।

(११) सः विद्वा भुवनानि धामानि वेद= वह सब भुवनों और स्थानोंको जानता है। वह सबका निर्माता और धारण-कर्ता है, इसीलिए सबको बचाव द् जानने-वाला भी बड़ी है। उसको अज्ञान ऐसा कुछ भी नहीं है। वह मातृवत् सत्वर प्रेम करता है, पितृवत् सबका पालन करता है, बन्धुवत् सबकी सहायता करता है, पुत्रवत् सबके साथ रहता है, ये सब गुण प्रभुमें विद्यमान हैं। अतः सब प्रकारके तातेसे वह सबके साथ बंधायोग्य बर्ताव करता है। अतः सबको बचाव द् वह जानता है। कोई उसको थोछा नहीं वे सकता। यह जानकर सबको अपने आचारका सुधार करना योग्य है।

(१२) यः देवानां नामधाः, नामधा, एक एव अस्ति=वह सब देवताओंके नाम केता है, अर्थात् सब देवोंके नाम इसी प्रभुके नाम होते हैं, ऐसा वह प्रभु एक ही है। अग्नि, वायु, जल, सूर्य, चन्द्र, इंद्र आदि जितने भी देवताओंके नाम हैं वे सबके सब नाम इसीके नाम हैं, क्योंकि उन नामोंसे जिन गुणोंका वर्णन होता है, वे सब गुण इसीमें हैं। ‘एकं सत्त्वं विप्रम यदुच्चा वदन्ति आग्नि यमं मातरिदिवान् आहुः’ (ऋ. १.१६७/७६) वह एक ही सत् वस्तु है, उसीका ज्ञानी जन अग्नि, यम, मातरिषा आदि अनेक प्रकारसे वर्णन करते हैं। इस मंत्रमें जो कहा है, वही उक्त मंत्रभागमें कहा है। उसी एकके अनेक नाम हैं। वेदमें जितनी भी देवताएँ हैं, उन सब देवताओंके नाम इसीके नाम हैं। यदि वह बात समझमें आयेगी तो ‘सर्वे वेदा यत् पदं आमनन्ति। (कठउ३/१२/१५) सब वेद उस एक पदका ही वर्णन करते हैं, तथा ‘वेदेषु सवैरहं एव वेद्यः’ (गीता५.१५.) सब वेदों द्वारा प्रभु का ही वर्णन हो रहा है, इनका भाव समझमें आजायगा। यदि सब देवोंके नाम एकही प्रभुके नाम हैं, तब तो यह बात सखी है कि सभी वेदमंत्र उसी प्रभुका वर्णन कर रहे हैं। वेदमें केवल प्रभुका ही वर्णन है यह बात वहाँ इस तरह सिद्ध हुई।

(१३) तं संप्रश्नं अन्या भुवना यन्ति=उस समय

९

रीतिसे वर्णन करने योग्य प्रभुके पास सब अन्ध भुवन पहुँचते हैं, अर्थात् उसीको प्राप्त होते हैं अथवा उसीको सदा प्राप्त हैं। ‘सं प्रश्न’ जिसके विषयमें प्रश्न पूछे जाते हैं, वह ‘प्रश्न’ है और जिसके विषयमें सबके द्वारा सिद्ध कर और बड़े आदरसे प्रश्न पूछे जाते हैं वह ‘सं प्रश्न’ है। प्रभु ऐसा है, क्योंकि वही अद्भुत और बड़ा सामर्थ्यवान् है। गीतामें इसीके विषयमें कहा है—

आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद्देन, आश्चर्यवद्ब्रूति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैवमप्यः शृणोति, भुत्वाऽप्येन वेदं न चैव कश्चित् ॥

अ० गी० २/१२

‘कोई इसको आश्चर्यपूर्ण जैसा देखता है, दूसरा कोई आश्चर्यपूर्ण जैसा इसका वर्णन करता है। तीसरा कोई आश्चर्यपूर्ण होकर इसका वर्णन सुनता है, कोई सुनकर भी इसको बधाव द् नहीं जानता।’ यही भाव ‘तं संप्रश्नं’ पदमें है। सभी आश्चर्य और सभी अद्भुतता प्रभुमें है। वह आश्चर्यमय है।

(१४) यत्र तृतीये धामन्, अमृतमामशाना देवाः, अप्यैरयन्त=जहाँ तृतीय धाममें, जहाँ स्वर्गधाममें, अमरताका उपयोग करते हुए देव रहते हैं, वही प्रभुका स्वर्गस्थान है। भूमि, अन्तरिक्ष और ही ये तीन धाम हैं; और एकोकमें सब देव अस्तुका अनुभव करते हुए रहते हैं। भूकोकमें सत्त्वका अनुभव है, वहाँ सृष्टि अर्थात् परिवर्तन होता रहता है। स्वर्गमें एकही साम्बावरणा है, वह अपरिवर्तनीय अवस्था है, अतः वह सुखमय स्थिति है। भूकोक प्रथम धाम है, अन्तरिक्षको द्वितीय धाम है और एकोक तृतीय धाम है। तीन पाद ऐसा भी इनका वर्णन वेदमें है।

इदं विष्णुर्वि चक्रमे वेधा निदधे पदम्।

समूहमस्य पांसुरे ॥ १७ ॥

श्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ॥ १८ ॥

तत्त्रिणोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः।

विबीज चक्षुराततम् ॥ १० (अ० १/११/१७, १८, २०)

‘इस विष्णुने तीन स्थानोंपर अपने तीन पांव रखे हैं, उनमें बीचका पांव गुप्त—न दीखनेवाला—है।’ न द्रष्टे

याका संरक्षक विष्णु ये तीन पांव रखता है। विष्णुका यह परम-पद सदा ज्ञानी ही बुझोकरमें चुपके समान देखते हैं।

यहां भूमिपर एक, अन्तरिक्षमें दूसरा और बुझोकरमें तीसरा ऐसे तीन पांव विष्णुने रखे हैं ऐसा कहा है। बुझोकर का पांव परम पद कहलाता है। अन्तरिक्षमें जो उसका पांव है वह गुप्त है। इससे 'तृतीय धाम' बुझोकर है यह बात स्पष्ट हो जायगी। वहीं सब देव अमरपनका अनुभव करते हैं, अमर जीवनका अनुभव यहीं होता है। मनुष्य भी सुकृतविशेषसे यहां अमर जीवनका काम करता है। अब चतुर्थ मन्त्र देखिये—

परि धावा पृथिवी सद्य आयमुपातिष्ठे प्रथमज्ञा-
मृतस्य । वाचमिव वस्तारि भुवनेष्टा धास्युरेव
तन्वेष्टो अग्निः ॥ ४ ॥

(धावा—पृथिवी सद्यः परि आयम्) बुझोकरसे पृथिवी कोक तकका सब विश्व तत्कालही सब ओरसे मैं घूम आया हूँ। और अब मैं (ऋतस्य प्रथमज्ञा उपातिष्ठे) ऋतसे पहिले प्रवर्तकके पास रहूँ। (वस्तारि वाचं हव) जैसी वक्ततामें वाणी रहती है, उस तरह वह आत्मा (भुवने—स्थान) इस विश्वमें है, (एषः धास्युः) यही सबका पोषण-कर्ता है, और (मनु अग्निः एषः) विश्वसे अग्नि भी यही है। इस मंत्रके पाठोद्देश्य ये हैं—

परि धावापृथिवी सद्य इत्या परि लोकान् परि
दिशः परि स्व । ऋतस्य तन्तुं विततं विष्टृत्य तद-
पद्यत् तदभवत् तदासीत् ॥

वा० य० ३१।१२; काण्व ३।५९

(धावा पृथिवी सद्यः इत्या) बुझोकर और पृथ्वीपरसे तत्काल भ्रमण करके तथा (लोकान् दिशः स्वः परि इत्या) सब लोकलोकान्तर्गत सब दिशाओं तथा प्रकाशलोकोके चारों ओर निरीक्षण करके, (ऋतस्य तन्तुं विततं विष्टृत्य) सत्य के धागेको उस सूत्ररामको ही, सर्वत्र फैला हुआ देखकर, उस देखनेवालेने (तत् अपद्यत्) उस आत्माको देख लिया, सब (तत् अभवत्) वह यही आत्मा बन गया, क्योंकि (तत् आसीत्) पहिले वह आत्मारूपही था। जब साधकने सर्वत्र सूक्ष्म निरीक्षण किया, तब उसको सर्वत्र एक ही आत्मा सूत्ररूपसे सब विश्वरूपी कपड़ेमें

फैला है ऐसा प्रतीत हुआ तब उसने उस आत्माको सर्वत्र अनुभव किया और वैसा अनुभव करते हुए वह स्वयं आत्मारूप ही बन गया।

(१५) धावा-पृथिवी सद्यः परि आयम् । धावा पृथिवी सद्यः परि इत्या, लोकान् दिशः स्वः च परि इत्या । = बुझोकरसे पृथ्वीतक जितनेभी लोक लोकान्तर, दिशा उपदिशाएं, तथा जो भी वस्तुमान हैं, जो प्रकाशित होनेवाले पदार्थ हैं उन सबका निरीक्षण किया। यह निरीक्षण एक वस्तुका निरीक्षण करनेसे उस जातिके सब पदार्थोंका निरीक्षण होता है, इस रीतिसे किया। जैसे मिट्टीके नाना प्रकारके पात्र हों, परन्तु उनमें एकही श्रुतिका है, कोढ़ेके नाना प्रकारके पदार्थ हों परन्तु उनमें एक ही कोड़ा है। इस तरह निरीक्षण हो सकता है। (छां. उ. ६।१।४६) विश्वमें जितने पदार्थ हैं उनमें सब देखनेकी जरूरत नहीं है। जिस तरह चावलके हल्केमेंसे एक दो चावल पके हैं ऐसा मालूम होनेसे सब हल्के भरके चावल पक गये हैं ऐसा प्रतीत होता है, सब चावल देखने की जरूरत नहीं होती, इसी तरह मनुष्य संसार विश्व का वहींसे निरीक्षण कर सकता है।

आजकल प्रकाश किरणका प्रयुक्तकरण करनेके (स्पेक्ट्रम्) अनेक यन्त्र तैयार हुए हैं। इन यन्त्रोंसे संपूर्ण लोकलोकान्तरोंमें क्या क्या है इसका पता यहाँ बैठकर लगाया जा सकता है। इसी तरह मनुष्य यहाँ बैठकर संपूर्ण विश्वका पता लगाता है। सद्गुरु बसको इसका मार्ग बता सकता है। यह मार्ग उपनिषदोंमें बताया है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। किसी वस्तुका निरीक्षण करनेसे इस जाति का निरीक्षण होता है (छां. उ. ६।१।४-६) इस रीतिसे सब विश्वका निरीक्षण यहांसे ही किया जा सकता है।

(१६) ऋतस्य प्रथमज्ञा उपातिष्ठे । ऋतस्य तन्तुं विततं विष्टृत्य । = सत्यके प्रथम सत्यपक्ष हुएकी उपासना की, सत्यके सूत्रको चारों ओर फैला हुआ देख लिया। सब विश्वका निरीक्षण करनेसे पता लगा कि एक ही सूत्रात्मा सब विश्वमें फैला है और उससे विश्वरूपी कपड़ा बन गया है। प्रथम मन्त्रके विवरणमें बताया ही है कि (ःः ओतः प्रोतः च विभूः प्रजासु। वा० य० ३१।८) वह सब मन्त्रजनोंमें ओतप्रोत है। वह मन्त्र सब

विश्वमें ओतप्रोत है। विश्वरूपी कपडेमें लंबाईके और चौड़ाईके भागे इस प्रभुके सूत्रात्माकेही हैं। जिस तरह कपडेमें भागोंके बिना कुछ भी नहीं होता है उसी तरह इस विश्वमें ईश्वर ही ईश्वर है, दूसरा कुछ भी नहीं है। जहाँ सूत्र रीतिसे देखो वहाँ (ऋतस्य प्रथममाः, ऋतस्य तन्तुः) सत्य स्वरूपी परमात्मासे निकला सूत्र आत्मा ही है ऐसा दिखाई देता है। यही सम्यक् दर्शन है।

१७. वक्तरी चाक्ष ह्य भुवनेष्ठा-चाक्षुः पपः अग्निः।
जिस तरह वक्तामें वाणी होती है, अथवा वक्तासे वाणी निकलती है, इसी तरह परमात्मासे यह सूत्रात्मा निकलता है, जो भुवनोंमें रहता है, अथवा जिससे भुवन बने हैं, यह अग्नि है, अग्निके समान सर्वत्र रहता हुआ सब का धारण पोषण करता है। वक्तामें वाणीके समान परमात्मामें यह सूत्र है जिससे यह विश्व बना है ऐसा यही कहा है। वक्तामें वाणी वक्ताका स्वरूप ही है, पृथक् नहीं होती। वक्तासे वाणी कभी पृथक् नहीं रहती, वाणीसे भी वक्ता पृथक् नहीं होता। इसी तरह परमात्मासे सूत्रात्मा का संबंध है। जैसा कपाससे सूत्र और सूत्रसे कपड़ा बनता है, ठीक इस तरह परमात्मासे सूत्रात्मा और सूत्रात्मासे विश्व बना है। जिस तरह वाणी वक्तासे पृथक् नहीं होती, ठीक इस तरह सूत्रात्मा परमात्मासे पृथक् नहीं और यह विश्व भी उसी तरह परमात्मासे पृथक् नहीं है। जिस तरह कपडेमें भागा और भागमें कपास रहता है, इस तरह इस विश्वमें परमात्मा ओतप्रोत है। इस तरह यह परमात्मा भुवनोंमें स्थिर है, यही सबका धारक है।

(१८) तत् अपश्यत्, तत् अभयत्, तत् आसीत्
जब साधकने उस ब्रह्मको देखा, तब वह ब्रह्मरूप बना, क्योंकि वह पहिलेसे ही ब्रह्मरूप था। इस विषयमें एक कथित उदाहरण लेते हैं। कपाससे सूत्र देखा और विचार किया, तो कपासको पता लगा कि सूत्र कपास ही का बना है, सूत्र कपास ही है, यह कोई अपूर्व ज्ञान नहीं था, क्योंकि वास्तविक दृष्टिसे सूत्र कपास रूप ही है। स्वयं कपासको पता लगा कि मैं ही सूत्रके रूपमें रहता हूँ। इसी तरह साधको पता लगा कि मैं ही कपड़े का रूप के कर बल रहा हूँ। यह उम्होंने देखा, तब वह तद्रूप हुआ क्योंकि पहिले हीसे वह वैसा था। अतः कहा है कि

✻

‘ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति (सुष्टक ३.१५) ब्रह्मवि-
द्यामेति परं’ (वे. उ. १.११) ब्रह्मविद्वद्भ्यः स्थितः
(ध्यान ६.गीता ५।२०) ब्रह्म विद्वान् ब्रह्मैवाभिर्भूति।
(की. उ. १.४) ब्रह्मका ज्ञाता स्वयं ब्रह्म बनता है। ब्रह्म जाननेवाला परब्रह्मको प्राप्त करता है। ब्रह्म जाननेसे वह ब्रह्ममें रहता है। ब्रह्मको जाननेसे ब्रह्मको प्राप्त होता है। पूर्वोक्त वेद मन्त्रका आशय इन वचनोंमें यथावत् भाषा है। ‘बसने उसको देखा, तब स्वयं वैसा बना, क्योंकि पहिलेसे ही वह वैसा था’ सब विश्व ब्रह्मरूप ही। जब कोई ब्रह्मको जानता है, तब वह अपने आपको भी ब्रह्म-रूप अनुभव करता है, इसीका अर्थ वह स्वयं ब्रह्म बनता है। ब्रह्म बननेका तात्पर्य ब्रह्म न होता हुआ ब्रह्म बना ऐसा नहीं है, परन्तु वह पहिलेसे ही ब्रह्मरूप था, उसने अपना स्वरूप सत्य रीतिसे जान लिया और स्वयं मैं ब्रह्म-रूप ही था यह उसको ज्ञान हुआ। जो जैसा था उसने अपने सत्य स्वरूपको पहचाना, इतना ही इपका तात्पर्य है।

अब अतितम मन्त्र देखिये—

परि विम्बा भुवनान्यायमृतस्य तन्तुं विततं दश
कम्। यत्र देवा अमृतमानशानाः समाने योनाव-
ध्वेरयन्त ॥ ५ ॥

(विम्बा भुवनानि) सब भुवनोंके चारों ओर (ऋतस्य विततं कं तन्तुं दशे) सत्यके फैले हुए सूक्ष्मप धागेको देखनेके लिए ही (परि आयं) मैं घूम आया हूँ। (यत्र) जहाँ (अमृत मानशानाः देवाः) अमृतको प्राप्त करने-वाले देव (समाने योनौ) एकही उस आश्रय स्थानमें (अधि ऐरयन्त) पहुँचते हैं।

इस मंत्रका उत्तरार्ध तृतीय मंत्रके विवरणमें दिये वा० य. के मंत्रके उत्तरार्धके समानही है अतः इसका आशय वहाँ बताया जैसा समझना योग्य है। ‘तृतीय धामन्’ के स्थानमें इस मन्त्रमें ‘समाने योनौ’ ये पद हैं। दोनोंका आशय एकही है। तृतीय धाम ही स्वर्गधाम है और वही सबका उपनिस्थान समान ही है। शेष मंत्रमा-गका आशय तृतीय मंत्रके विवरणमें है।

‘ऋतस्य विततं कं तन्तुं दशे विम्बा भुवनानि परि आयं

सत्य वा अतः स्वरूप परमात्माका सर्वत्र फैला हुआ भाग जो इस विश्वभरमें फैला है, उसको देखनेके लिए मैंने सब भुवनोका निरीक्षण किया है और अन्तमें वही सृष्टात्मा सर्वत्र फैला है ऐसा मैंने अनुभव किया। तब मेरा निश्चय हुआ है कि वही परमात्मा इस विश्वमें ओतप्रोत हुआ है, जैसा कपड़ेमें सूत्र ओतप्रोत हुआ होता है।

इस तरह परमात्मतत्त्व ही विश्वरूप धारण करके वहाँ सर्वत्र हमारे सामने लड़ा है, वह सदैव्य सिद्धान्त इस अथर्व-

वेदके सूक्तमें कहा है। पाठक इसका मनन करें और सदैव्य सिद्धान्त को अपनायें। यदि पाठक यह सिद्धान्त मानेंगे तो निःसन्देह है तबपर आश्रित सब व्यवहार सदैव्यके सिद्धान्तानुसार उनको बदलने होंगे। यह कैसे किया जा सकता है इसका विचार हम आगे करेंगे। वहाँ केवल वैदिक सदैव्यवादका सिद्धान्त ही अतिरिक्त करना है।

वह इस सूक्तके विवरणसे किया है

सचित्र वाल्मीकि रामायणका मुद्रण

“ वालकांड, ” “अयोध्याकांड (पूर्वार्ध)” तथा “ सुंदरकांड ” तैयार हैं

अयोध्याकांड (उत्तरार्ध) छप रहा है

संपूर्ण रामायणका अग्रिम मू० ३०) रु० है

रामायणके इस संस्करणमें पृष्ठके ऊपर श्लोक दिये हैं, पृष्ठके नीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया है, भावार्थक स्थानोंमें विस्तृत टिप्पणियाँ दी हैं। जहाँ पाठके विषयमें सन्देह है, वहाँ हेतु दर्शाकर सत्य पाठ दर्शाया है।

इन काण्डोंमें जहाँतक की जा सकती है, वहाँतक चित्रों से बड़ी सजावट की है।

इसका मूल्य

सात काण्डोंका प्रकाशन १० ग्रन्थोंमें होगा। प्रत्येक ग्रन्थ करीब करीब ५०० पृष्ठोंका होगा। प्रत्येक ग्रन्थका मूल्य १) रु० तथा ३०) रु० रजिस्ट्रीसमेत ॥८॥ होगा।

मन्त्री-स्वाध्याय-ग्रन्थालय, आँब (जि० सातारा) Aundh, (Dist. Satara)

यह सब ग्रन्थ ब्राह्मणिकी जिम्मे रहेगा। प्रत्येक ग्रन्थ पाबच्छत्रय शीघ्रवासे प्रकाशित होगा। प्रत्येक ग्रन्थ का मूल्य ३) है, अर्थात् पूरे इस विभागोंका मूल्य ३०) है और सब का ३०) ग्र० ३१) है।

पेशगी मूल्यसे लाभ

जो ब्राह्मण सब ग्रन्थका मूल्य एकदम पेशगी भेज देंगे, उनको ३०) ग्र० के समेत हम ये सब दस विभाग केवल ३०) में देंगे। यह मूल्य एकट्ठा ही आना चाहिये।

सांख्यदर्शनका सूक्ष्म बल

तथा वेदान्तपर इसका गंभीर प्रभाव

(लेखक- प्राध्यापक गणेश अनन्त घारेद्वार, बी.ए. भूतपूर्व सस्कृतोपाध्याय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद दक्षिण)

(अनुवादक- श्री पं. द. ग. घारेद्वार, बी. ए., और)

इतिहासमें इस बातके पचास उदाहरण देखनेको मिलते हैं कि किसमें अतर्क एवं सूक्ष्म गंभीर विज्ञित लोग विजेताओंपर विजय पाते हैं। इतिहासके छात्र जानते हैं कि पद्धति तथा पराजित अतः नष्ट युवानने कैसे अथ भगवान् विजेता रोमको भी हारि छुड़ानेमें प्रवृत्त किया। ठीक उसीतरह, विद्वान् बनाये गये सांख्यने समय पाकर गर्वित तथा विजयी वेदान्तको ध्वस्त करवाया है। वेदान्तकी यह सर्गर्ष घोषणा है कि उसने सांख्यको परास्त किया पर हम यही पूछना चाहते हैं कि वह तनिक अपने अन्तः स्तब्धकी जीवपद्धतिका करके देख के तो विद्वित होगा कि सांख्य प्रतिपादित सिद्धान्तोंसे वह स्वयं कितना प्रभावित हो उठा है। वास्तविक बात यही है कि पणपण वेदान्त में सांख्यकी झलक दीख पड़ती है अर्थात् यह बात ऐसी ही है कि मर्यादित होकर एक जीव सावसंस्पर्शक तन्त्रु धूलोंको पछाड़ दे, पर अन्ततोगत्वा सुदृढ़ किसी भाविकाके सम्मुख नतमस्तक बन बैठे। वेदान्त सामान्य कहता है कि अन्य सभी दर्शनोंको उसने विजित करवाया है, इस किन्तु वह सर्वोपरि है, केकिन सांख्यके चरणोंपर उसे झुकजाना ही पड़ा। इससे स्पष्ट है कि सांख्यका बल कितना है तथा उसकी मोहकता कितने अलक्षित प्रकारसे कार्य करती है। अस्तु, सांख्यदर्शनका यह अलक्षित मोहकत्व किस गंग का है तथा वेदान्त दर्शन भी किस गहराईतक इससे प्रभावित हो चुका है इसकी चर्चा इस लेखमें की जायगी।

सांख्यदर्शनकी विशेषताएँ इस प्रकारकी हैं- पुरुष-प्रकृति कपी द्वैत कल्पना, पुरुष निर्गुण निष्क्रिय निस्सङ्ग है ऐसा मानना, प्रकृति सगुण सक्रिय-ससङ्ग एवं त्रिगुणात्मि का है ऐसा समझना और उक्तान्तिवाद एवं प्रलयवादमें विश्वास रखना तथा सांख्यान्यगत एक पन्थकी भाषाके

अनुसार ईश्वर (शासक-परमहत्मा) के बारेमें अज्ञेयवाद का आशय लेना।

अब अद्वैत वेदान्तकी विशेषताओंपर दृष्टिपात कीजिए तो पता चलेगा कि 'परमात्मा-जीवात्मा-प्रकृति रूपसे ब्रह्म या पुरुषकी त्रिविध कल्पना करना, पुरुष (ब्रह्म) निर्गुण निष्क्रिय निस्सङ्ग है ऐसा समझना, ईश्वर-जीव प्रकृति की सगुण-सक्रिय-ससङ्ग कल्पना करना, उत्पत्ति एवं प्रलय की कल्पना तथा-ब्रह्म माया सिद्धान्तके अनुसार ईश्वरवाद का सहारा लेना इसमें अन्तर्भूत है।

साम्य तथा वैषम्य

अब दोनों दर्शनोंके सम्बन्ध जो समता तथा विषमता है उसे समझ लेना कोई कठिन बात नहीं क्योंकि ऊपर जो कहा है उससे स्पष्ट होता है कि दोनोंमें ही समता अव्यक्त है और विभिन्नता बहुतही थोड़ी है। इसका क्याल है कि ऐसा बेशक कहा जा सकता है, वेदान्त और तथाकथित अद्वैत वेदान्तमें भी सांख्यदर्शन पूर्णतया स्वाप्त है एवं वेदान्तकी अत्यन्त गहराईमें भी सांख्यकी झलक दीख पड़ती है।

यदि आस्तिकवादसे प्रभावित लोग कहने लगे कि वेदान्तने सांख्यको पराभूत किया है तो उधर अज्ञेय-वादी लोग भी इतने ही आवेगसे प्रतिपादन करते हैं कि सांख्यने वेदान्तपर प्रभुत्व प्रस्थापित कर रखा है। इतनाही नहीं किन्तु ये अज्ञेयवादी जब कहते हैं कि आगे चलकर जो सांख्य नामसे विजित हुआ वही उपनिषदों एवं कुछ वैदिक सूक्तोंका भी जिनमें ऋग्वेदके दशममंडलक प्रथित नासदीय सूक्तका समावेश है, वास्तविक मूलभूत वेदान्त है तब कहना पड़ेगा कि सचार्थ इनके पक्षमें पायी

यहाँ प्रारम्भमें ही एक बात स्पष्ट करनी चाहिए कि सांख्य अश्वेयवादी है न कि नास्तिक। ईश्वर (परमात्मा) के शासकपनके संबंधमें जैन, बौद्ध तथा कुछ वैदिक सूक्तों और उपनिषदोंके समान ही सांख्यभी अश्वेयवादाका सहा-रा लेता है एवं उनके तुल्यवही अवर्णनीय, अखंडतया केवल तथा अविशेष्य जगत्में विभास रखता है।

सांख्य यदि सत्त्व—रज—तमसे युक्त होनेसे प्रकृतिको त्रिगुणात्मिका मानता है तो ईश्वर वेदान्तर्भा अपने जगत्को त्रिगुणात्मक रूपमें मानलेता है जैसे, सात्त्विक ईश्वर, राज-सिक जीव एवं तामसिक प्रकृति। यहाँ इमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसतरह सांख्यके त्रिगुणतत्त्वको वेदान्त अपने केवल जगत्पर लागू करता है तथा सांख्य प्रकृति-तकही इसे सीमित करलेता है और माध्व (द्वैत) वेदा-न्तवादी जीवोंके वर्णनमें भी इसका उपयोग करने लगते हैं। इसकिट् स्पष्ट हुआ कि त्रिगुणतत्त्व सांख्यकी दृष्टिमें प्रकृ-तिमें इगोचर होता है तो माध्वमतानुयायी जीवोंमें इसका प्रभाव देखलेते हैं और वेदान्तके अनुसार जगत्भी इससे मुक्त नहीं।

इसकिट् अद्वैत वेदान्तका अनुसरण करनेवालोंको इस बातपर गम्भीरतासे कोई कारण नहीं कि उन्होंने सांख्यपर विजय प्राप्त कर ली है क्योंकि वे खुद सांख्यद्वारा विजित हुए हीन पड़ते हैं।

वास्तवमें सांख्य एवं वेदान्त दोनोंकी मूलभूत कल्पनाएँ एकही हैं क्योंकि दोनोंका मूल उद्देश्य एकही है जो कि वेद है जिसके बारेमें प्रोफेसर मैक्समूलर तक कहते हैं, कि 'मानवी मनकी सभी संभवनीय उठाएँ अक्षु-प्रिम वंगसे वेदमें प्रतिबिम्बित हुई हैं।' वेद तो सभी सत्य विचारों तथा बुद्धिआ आविष्कारों है और मानवने विभिन्न द्युगोंमें विविध तरीकोंसे वेदका आशय जानने एवं उसके प्रमुख सिद्धांतोंको समझनेके जो प्रयत्न किए थे उन्हें किट् कष्टस्वरूप हमें सांख्य, योग, वेदान्त आदि अलगअलग पथ प्राप्त हुए हैं। हमने देखा है कि सांख्य तथा वेदान्त दोनोंमें, एक सत्के संबंधमें द्वैत, त्रैतकी विविध कल्पनाएँ और अश्वेयवाद एवं आस्तिकवादाकी उन्नामिता तथा प्रलय विषयक धारणाएँ समानरूपसे पायी जाती हैं क्योंकि दो-नोंने ये कल्पनाएँ समान आदि श्रोत यानि वेदसेही उद्-

भूत की हैं। दोनों दर्शनोंमें जो भिन्नता है वह यही कि उन मूलभूत कल्पनाओंका या तत्त्वोंको आपाततः विभिन्न वस्तुओंपर आरोपित किया है। उदाहरणार्थ, सांख्य दर्शन अपनी त्रैगुण्य कल्पनाको प्रकृतितक सीमित रखता है तो माध्व मतानुयायी द्वैत वेदान्ती लोग जीवोंके किट् भी यह कल्पना प्रयुक्त हो सकती है, ऐसा मानते हैं। और नांकर मतानुयायी इसी त्रैगुण्य विषयक तत्त्वको ईश्वर-जीव-प्रकृति रूपसे जगत्पर भी आरोपित करते हैं, जोकि कुछ कुछ खिन्नचित्त मतके तुल्य हीन पड़ता है जिसमें पितृ, पुत्र एवं भारमा रूपसे ईश्वरको विविध माना है।

कठोपनिषद्के अतिरामणीय दृष्टान्तमें, जहाँ कि छाज-श्रवस् (पिता, परमात्मा) नाचिकेतस् (पुत्र, जीवात्मा और यम (निधम) द्वारा बड़े अष्टके वंगसे अद्वैत वेदान्त के तथा तत्त्वस् ईसाई धर्मके भी परमात्माके विविध रूप की कल्पना दी गयी है, यही कल्पना प्रमुख है। इस भांति हम देखते हैं कि न केवल भारतमें ही किन्तु भारत के बाहर भी परमात्माविषयक यही विविध कल्पना सिद्धान्त बाह्यतः विभिन्न प्रतीयमान पृथक् मंत्रों तथा पन्थोंमें अभिव्यक्त होता है और ध्यानमें रहे कि ये सभी मतमतान्तर वेदरूपी एक ही स्रोतसे फूट निकले हैं। साधनाचार्यका भी यही कथन है कि कठोपनिषद्का नाचिकेतम्का दृष्टांत वेदसे ही उद्भूत है इन सभी उदा-हरणोंमें मूल तत्त्वोंकी ओर देखनेसे कोई विभिन्नता नहीं प्रतीत होती है, हाँ अलग अलग मत किन तरह इन तत्त्वों को प्रयुक्त करते हैं सो देख के तो विभिन्नताका बोध होता है।

जहाँतक हमें पता है, आजतक किसी लेखकने सांख्य, वेदान्त, ख्रिश्चियानिटी, माध्वमत आदिमें विद्यमान इन समानताओंका विवरण करनेके किट् अपनी लेखनी उठायी हो ऐसा नहीं प्रतीत होता है। उल्टे, असंख्य लेखकोंने उनमें मौजूद विभिन्नताओंपर खूब बक दिया है। ऐसे लेखक हैं जो संसारके सामने मुक्त कंठसे उद्घोषित करते हैं 'सांख्य तथा अद्वैत वेदान्त तुल्य विवेचना मत शायद ही कहीं हों।' किन्तु हमने अभी देखा है, विभिन्नता कितनी न्यून है और दोनों किन्तने समान हैं। हमारी निगाहमें तो गलत-फहमीके दृष्टिकर्म फैली हुई हैं इन दोनों

ही प्रणालियोंके सिद्धान्तोंमें अत्यन्त अन्तर विभेद दिखाई देता है। सांख्य वेदान्तमें इतनाही प्रष्ट है जितना वेदा मता प्रभाव सांख्यपर पड़ा हुआ है। यदि वेदान्तमें सांख्यपर विजय प्राप्त की हो तो इधर वेदान्तभी सांख्य से उतनाही प्रभावित तथा विजित है।

एक दृष्टिकोणसे देखें तो वेद, उपनिषद्, सांख्य, वेदान्त, गीता, ख्रिश्चियानिटी सभी अग्नोस्टिक (Agnostic) यानि-अज्ञेयवादी हैं तथा दूसरे दृष्टिकोणसे देखने लगे तो फिर सभी आस्तिकवादी या (Theistic) थोडिस्टिक हैं। ऐसी धारामें क्या कारण है, कोई किसी एकको चुनकर उसकी अवहेलना करने लगे तथा दूसरोंको उच्चासन पर बिठाने लग जाय, बसुंकर भला बंदको अनेक दैवतवादी मानकर तिरस्कार बसाये और सांख्य एवं वेदान्तको क्रमशः नास्तिक एवं सर्वेश्वरवादी मानने लगे ? यदि हम उनका उचित अध्ययन करने लग जायें तो हमें साफ विदित होगा कि वे सभी एकही मौलिक दार्शनिक एवं आदिम धर्म अर्थात् वेदसे निस्तृत हुए हैं और वृत्ति वही संसार का आश एवं गंभीरतम धर्मग्रन्थ है इस लिए संदेहके लिए जगह नहीं रहती है।

इसभाँति अपने विषयको सामान्यतया प्रस्तुत कर अब हम कुछ विस्तारपूर्वक विवेचन करने लगेंगे। क्र० १।१६४ में २०वाँ मन्त्र

इहं सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि वस्वजाते ।
सद्योन्मः विपरीक्षं ह्राश्वति, अनशनमप्यो अभि पाकसीति ॥

साफ तौरसे परमात्मा, जीवात्मा एवं प्रकृति रूप त्रैतकी सूचना देता है। वेदमें इस त्रैतकी विवरण है अतः उसे प्रवी विद्या कहते हैं। वेद शब्दका अर्थ है ज्ञान, विद्या, दर्शन, बोध जिसका स्वरूप त्रिविध है यथोक्ति एकं सत्, ब्रह्म वा पुरुषके तीन प्रकारों यानि परमात्मा, जीवगण एवं ब्रह्म वा प्रकृतिके संबंधमें जानकारी वेदमें दी गयी है। अद्वैत वेदान्तिवर्गोंकी धारणाके अनुसार, एकही सत् या ब्रह्मके केवल स्वरूप, स्वर, दशा, प्रकार इमें ईश्वर-जीव-प्रकृतिके रूपमें वीक्ष्य पड़ते हैं। अतः इस सिद्धान्तके अनुसार ब्रह्म दो रूपोंवाला है 'इ वाच ब्रह्मणो रूपे मूर्ते चैवामूर्ते च।' एकं सत्तुही इन विविधरूपोंमें प्रकट हुआ है, ऐसा उनका विश्वास है। विद्वत्कृष्ण बही त्रैत इमें सांख्य दर्शनकी

प्रकृतिमें उपलब्ध होता है जोकि सरव-रज-तम रूपसे त्रिगुणात्मिका है। यदि सांख्य प्रतिपादित प्रकृति त्रिगुणात्मिका है तो इधर अद्वैत वेदान्तिवर्गों तथा सर्वेश्वरवादियोंका ब्रह्मभी ठीक त्रिविध है। अन्तर्बेदस्थ वालिसर्वसंप्रत्येक 'एकं वा इदं वि बभूव सर्वम्' वचनके बलबुतेपर सांख्य दर्शन प्रकृतिविवेक विचारधाराको प्रतिपादित करता है। एक प्रकृतिही इस विविधतामय विश्वमें उद्भूत या परिणमित हुई है, यही सांख्य तत्त्व है। अद्वैत वेदान्ती और सर्वेश्वरवादी 'एकं' से संपूर्ण अविकल ब्रह्म मानते हैं, जो कि अपनी शक्तियोंका विकास करके विश्वरूपमें अभिव्यक्त हुआ है ठीक उसीतरह जैसे कि एक छोटेसे बीजका अविकल विकास तथा वर्धन होनेपर पुष्पफलभारावनम्र महापादका दर्शन होता है।

ध्यानमें रहे कि मूलभूत कल्पनामें कोई भेद नहीं, एक। कीही वृद्धि एवं उद्भूति हो विविधतासुप्रागित विश्व स्तन होता है। हाँ, वह बात सच है कि सांख्य एवं वेदान्त सिर्फ ऊपरकपरसे विभिन्न प्रतीत होनेवाली सनाओं यानि प्रकृति तथा ब्रह्मको, उक्त मौलिक कल्पना कागू करते हैं, इसकारण विभिन्न जायपड़ते हैं। अतः स्पष्ट हुआ कि एकही अग्नेवीय कल्पनाके आधारपर सांख्य दर्शन तथा वेदान्त दर्शन टिके हैं यद्यपि प्रत्येक अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण धारणाके अनुकूल उसका स्पष्टीकरण एवं विवरण करता है। अस्तु।

अब दूसरा एक कश्चेद वचन देखें 'आनीव्यातं स्वधया तदेकम्' क्र० १०-१२-२६ वह एकही, स्वधासे युक्त होकर, सहजतया हलचल करता रहा, आन्दोलित बना रहा। जिस समय विश्व प्रलयावस्थामें था तब वह एक सत् या ब्रह्म अथवा परमात्मा कहो; स्वधाके साथ रहकर सक्रियता, संभाव्यतासे पूर्णतया आन्दोलित, धराता रहा। यही उस वचनका, जो कि विषयात नासदीय सूक्तमें है, भाव है। उक्तान्तेमय युगमें विश्व वास्तवरूपमें रहता है लेकिन प्रलयावस्थामें संसार संभवनीयवृत्ता (Potentiality) में रहता है और जननीकी इसी सक्रियताकी हालतको बचानेके लिए वेद अधिक स्पष्ट स्वधा शब्दका प्रयोग करता है। स्वधाका अन्वयताः आधार है अपनेमें रखा हुआ (Self—Deposit), जैसे बुद्ध छिड़नेके समय जनता

नरेशके निकट जाकर अपनी मूर्खत्वान् चीजोंको उसके यहाँ हिफाजतके साथ अमानतके तौरपर रखदेती है ठीक वैसेही यह समूचा विश्वभी सभी असंख्य जीवोंके साथ उत्क्रान्ति युगके अन्तमें परमात्माके निकट मानो उसकी सुरक्षामें अमानत रखा जाता है। एक स्वधा शब्दकी सहायतासे यह सब बड़े सुन्दर ढंगसे सुझाया है।

परन्तु अद्वैत वेदान्ती लोगोंकी धारणाके अनुसार स्वधा का भाव है शक्ति तथा सामर्थ्य। इस वैदिक वचन का अर्थ ये यूँ करते हैं—वह एक अपनी शक्तिले परिपूर्ण बनकर निर्घात ढंगसे स्वसन करता रहा। पर इस अर्थमें कोई भय आशय नहीं है, कोई गंभीर अर्थ नहीं, काव्यमय प्रतिभाकी झांकी नहीं, उच्चतम कल्पनाकी झलक नहीं, नाहीं सर्वोपरि धारणाही है यद्यपि स्वधामें ये सभी अन्तर्निगूढ हैं। यह बिंदुकुलही अकाव्यमय, अप्रभ, मामूली है। ध्यानमें रहे जबकि इस उच्च सूक्तका हरएक शब्द गंभीरतम आशयसे लब्धालम्ब अर्ह हुआ हो तो क्या यह एक स्वधा अपवाद हो सकता है? सिकं ह्यथा कदाकिं 'तव परमात्मा शक्तिमान् बन कर स्थित रहा' क्या है? क्या परमपिता परमात्मा अब शक्तिसंपन्न नहीं है? क्या प्रलयकालमें ही परमेश्वर शक्तिमान् बना रहता है?

इसी प्रथित नासदीय सूक्तके पंचम मंत्रमें भी स्वधा शब्द दुहराया है जिससे प्रतीत होता है कि उसका आशय यही है, प्रकृति कर्मयुक्त जीवोंके साथ ब्रह्म या परमेश्वर में संभाव्य रूपमें निवास करती है। पंचम मंत्रमें है 'स्वधा अवस्तात् प्रयतिः परस्तात्' जिसका अर्थ है 'संभवनीय रूपमें विद्यमान यह विश्व प्रयति जाने डकान्गत होते हुए विश्वके निम्न भागमें या अर्थात् उसका आधार बना था। प्रयतिका ठीक अर्थ है विकास, उत्क्रान्ति और स्वधाका भाव है अपने अन्दर सब खींच रखना, अपने भीतर अमानतके तौरपर सब कुछ रखलेवा। दूसरे शब्दोंमें यूँ कह सकते हैं कि दोनों ही शब्द संसारके वास्तविक अस्तित्वकी उत्क्रान्तियमय परिपाटी तथा विश्वके संभवनीय अस्तित्वके प्रलयकाल का निर्देश करते हैं।

इस तरह यह सूक्त भी अद्वैत वेदान्तिज्की पुष्टि न करता हुआ या तो संख्यका पृष्ठपोषण करके अज्ञेयवादी है अथवा आस्तिकवादका समर्थन करता है। हमारी

रायमें तो यह अज्ञेयवादीसे भी अपेक्षाकृत अधिक आस्तिक-कवादी है। साधारणतया ऐसा माना जाता है कि इस प्रथितवचन सूक्तका जो यह अंतिम मंत्र है—

इयं विस्मृष्टिर्यथा बभूव यदि वा दधे यदि वा ना यो अस्याभ्यक्षः परमे व्योमन् त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥

यह अज्ञेयवादसे प्रभावित होकर बनाया है किन्तु हमारी धारणा है कि इसका सामान्य आशय आस्तिक-वादकी ही छटा दशांता है। कारण यही है कि मंत्रक हार्द यूँ है 'भग्न वह उत्क्रान्ति पूर्ण परिपाटी कहाँसे निकल पड़ी है? क्या यह स्वावलंबनभावसे अनुत्पन्न है या नहीं? जो सर्वोपरि अन्तरालमें इस सबका अधिष्ठाता बन चुका है वह अवश्यमेव सारी यह जानकारी रखता है, भला हम कैसे कहें कि वह इसका परिचय नहीं रखता है' इससे सूच्यमाका-वत् सुस्पष्ट है कि वह अत्युत्कृष्ट सूक्तमास्तरमें एकेश्वरवादसे प्रभावित दृष्टांशोंसे देखा या न कि पाश्चात्त्य वैदिकों नौकी धारणाके अनुसार अज्ञेयवादियोंकी यह रचना है।

अब पुरुष सूक्तका भोदाता विचार करना ठीक है। खोग समझते हैं कि वह सर्वेश्वरवाद या सर्वेश्वरवादका प्रबल पृष्ठपोषक है जो कि शिष्टांत सत्य है, लेकिन कई मानते हैं कि वह सिर्फ एकेश्वरवाद का ही वास्तवमें प्रतिपादन करता है। सिवा इसके यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि इस सूक्तसे यह अति स्पष्ट होता है कि परमात्मा केवल अद्वय है यह कल्पना अधूरी सचाई है, देवो 'सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्' इसका सच्चा अर्थ यह है कि पुरुष पुरिषत् जाने विश्व की नगरीमें रहनेवाला यह परमात्मा या ब्रह्म अथवा एकं सत् अनेक मस्तकों, नेत्रों और पैरोंवाले मानवी समाजके रूपमें व्यक्त हो विद्यमान है। भला यह कैसे अद्वय हो सकता है? मतकब यही है कि समूचा मानव समाज विश्वरूप परमात्माका ही एक छोटासा अंश है। यही बात श्रग्वेद में अन्यत्र अधिक बलपूर्वक कही है—

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुस्त विश्वतस्पात्। ... देव एकः॥ (ऋ० १०:८१:१)

क्या ही अच्छा हो यदि परमात्मा निराकारही है ऐसा

प्रतिपादन करनेवाले तबिक इस सम्प्रति विचार करें।
अस्तु।

हाँ, जो लोग ऐसा मानते हैं कि जिस तरह वेदों में जीवात्मा निवास करता है ठीक वैसीही इस विश्वरूपी देह में परमात्मा तिथा पडा है, उनकी दृष्टिमें यह सूक्त एकेध्वर वादका ही बलपूर्वक प्रतिपादन करता है क्योंकि एक परमात्मा सबमें अन्तर्भूत हो सबके ऊपर उठता है ऐसा भाव इसमें झलकता है। जिसे आंग्लभाषामें (pantheism) नाम दिया है उसमें सर्वोपरि भावका अभाव दीख पडता है। पर पुरुषसूक्तमें दोनों कल्पनाओंपर प्रकाशपुञ्जका प्रस्तर प्रक्षेपण किया है इसलिए ऐसा कहने में कोई संशय नहीं कि यह अनुसूक्त सूक्त एकेध्वरवादका श्रेष्ठ उदाहरण है। ऐसा कहनेवालोंसे हम यही निवेदन करेंगे कि वे—

पुरुष एवेदं सर्वं यत् भूतं यच्च भव्यम् । तथा
त्रिपादूर्ध्वमुद्वैत्युरूपः पादो अस्थेहाभवत्पुन ।

पर सोचने लगे। तुरन्त उनका अन्तःकरण इस आलोक रेखासे आलोकित हो उठेगा कि यह सारा ही विश्व उसी पुरुष, एकं सत्, परमात्माका स्वरूप है, अन्य किसीका नहीं। अतः हम बलपूर्वक तथा निस्सन्देह कह सकते हैं कि वेदके पुरुष सूक्तमें जोकि चारों संहिताओंमें ग्यूनार्थिक पाठभेदसे विद्यमान है एकेध्वरवाद तथा सदैक्यवाद दोनों ही मौजूद है। वह साफ बतलाता है कि पुरुष, परमात्मा अथवा जो कुछ कहो एकही है तथा वही इस विशाल, असीम प्रतीत होनेवाले विश्वके रूपमें हमारे सम्मुख खडा है। सचमुच विभिन्नतासे अव्यवृत्त एकता (diversified unity but not unrelated diversity) का जो यह अनुपम भव्य प्रदर्शन वेदमें है वह अन्यत्र सुदुर्लभ है। और इसीलिए अत्यन्त विचारणीय एवं विचोक्तनीय है।

अब दूसरा एक सुप्रसिद्ध वेदवचन तथा वेदप्रतिपादन कीर्ति— 'एकं सत् त्रिधाः बहुधा वदन्ति' यानि विद्वान् एवं विशेषज्ञ लोग एक अस्तित्ववातको अनेक प्रकारोंसे प्रशंसित करते हैं। हो सकता है कि कहींकी

रायमें यहभी विद्वान् एवं स्पष्ट भौतसे एकेध्वरवाद (monotheism) का ही संकेत करता है परन्तु यही साधारणतया प्रतीत होता है, सर्वध्वरवाद (pantheism) का प्रतिपादन इस वचनसे होता है। इसका मरल आशय है कि ईश्वर, सर्वोपरि, परम आत्मा अस्तित्ववान् है वह एक ही है यद्यपि विद्वान् ऋषि तथा इष्टा विविध नामोंकी ओटमें, जैसे, अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण आदि, उसकी प्रशंसा करते हैं, बखान करते हैं। अर्थात् संसारके अग्नि आदि विविध वस्तुजान उसी एक यत्नके रूप हैं और एकं सत् अपनी शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रीतिपुष्पा, लावण्यमयता तथा उत्कृष्टताकी संपूर्ण अभिव्यजना करनेके लिए इस दृश्य सुविशाल विश्वरूपमें प्रकट हुआ है इमीलिए वेदमें चाहे अग्निका प्रभावोत्तरात्क वर्णन हो या इन्द्रका चित्त स्तिमित करनेवाला चित्रण हो या अधिनो मिश्रावरुणा आदि देवताओंका अनुश्रवण हो, सभी एकं सत्की विविधता परही अतिरमणीय प्रकाशपुञ्जका प्रक्षेपण करते हैं। इन्द्र उसकी असीम सामर्थ्यका अनोला चित्रण है तो अग्नि उसकी बुद्धिमत्ता एवं प्रकाशकी सजीव सृति है, मित्र तथा वरुण उसके प्रेम कालिख एवं उत्कृष्टताका चित्र नये करते हैं। वह वचनभी एकेध्वरवाद एवं विश्वरूप बने हुए परमेश्वरका बलपूर्वक प्रतिपादन करता है।

इसतरह यदि हम विषयशास्त्रतया ज्ञानपञ्चाल करने लगे तो विदित होता है कि वेद बहुदेवतावादका प्रष्टोपयक नहीं किन्तु स्पष्टतया एकेध्वरवादका समर्थन करता हुआ दर्शाता है कि वह एक ईश्वरही, जिसे पुरुष, अथ परम आत्मा या एकं सत् कहो तोभी मतलब एकही है, इस विश्वरूपमें परिणत हो गया है। हमें ऊपरऊपरसे विधमें पृथक्ताका, जड चेतन या अकार्ड भुगार्द्धका भेदही आभास हो पर वह सभी परमात्मासे अत्यन्त विभिन्न, पृथक् नहीं किन्तु उसी एक सत्का अभेद अदृढ अलक्ष रूप है। यदि मानव जातिके लिए जो कि विभिन्नता, द्वैतकी दृक्कलमें डुबो तरह फैलगयी है वेदका कोई एक सर्वोपरि मननीय एवं कार्यरूपमें परिणत करनेयोग्य सन्देश था उपदेश हो तो यही सदैक्यवाद या विविधतामय पुरुषाके दर्शन एवं अनुभूतिका है। जबतक मानवजाति इस वेदके सर्वश्रेष्ठ सन्देश (Unity in diversity, or diversified

unity) को भलीभाँति हृदयंगम न करलेगी तब तक महात्मरगिधि भीषण संकटोंसे घुटकारा पाकर इसी विश्वको स्वर्गधाम बनानेका सुलभ दृश्य देखना उसके भाग्यमें बधा नहीं । अस्तु ।

ऊपर हमने यूँ प्रतिपादन किया था कि एक अधर्मे सभी दर्शन, मत, वेद, उपनिषद्, सांख्य, वेदान्त, गीता आदि अज्ञेयवादी हैं । इसके बारेमें तनिक विवरण करना ठीक होगा । उपर्युक्त सभी मानते हैं कि परमात्मा तो सर्वोपरि अज्ञेय है अतः मानवको सिर्फ उस परब्रह्मकी तनिकसी झाँकी ही मिल सकती है । सभी प्रणालियोंकी निगाहमें प्रमुखतया तथा वास्तविकरूपसे परमात्मा ज्ञातु-मशकबही है इसलिए सबका एकमन्य है वह परमेश्वर अथाह है और हम अधर्में लें तो सभी मत या दर्शन न्यूनाधिक मात्रामें अज्ञेयवादी ही ठहरते हैं । तो फिर भला लोग क्यूँकर कम ज्यादा अनुपातमें पाये जानेवाली इस विभिन्नताको जोकि नितान्त नगण्य एवं हपेक्षणीय है, लेकर परस्पर तिरकुटीयल करने बैठे ? हम चाहें जितनी चेष्टा करें लेकिन हमारे लिए परमात्माको पूर्णतया जानना असम्भव है और इस सच्ची बातसे सभी मत पन्थ एवं दर्शन पूर्णतया सहमत हैं । यही कारण है कि प्राध्यापक मोक्षमूलरभट्टजी मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते हैं कि

‘ मानवी अन्तस्तककी सभी संभवनीय छटाओंका स्वाभाविक प्रतिबिम्ब वेदमें पाया जाता है । ’

इसभाँति वेदका अविरत स्वाध्याय करते समय हमें चिदित हुआ कि मानवी मनकी अद्भुत रचनाकी मृदु छटाएँ तथा आभाएँ वेदमें निर्विवादतया चित्रित की गयी हैं । मानव जातिके उसी एकमेव अति पुरातन धर्म ग्रन्थ-सेही, समान दिव्य गन्तव्यस्थलकी ओर यात्रा करतेसमय सभीको तुल्य पथपरसे अग्रगामी होनेपर अपनी अपनी क्षमता एवं सुविकासके अनुसार स्फूर्ति एवं आदेश प्राप्त हुए हैं । संभव है कि ऐसी हाकतमें एक, दूसरेकी अपेक्षा किन्हीं बर्जोक्त अग्रभागमें अवस्थित रहे परन्तु सिर्फ इसी भेदके बलवृत्तेपर गर्वित हो उठनेका तनिकभी कारण नहीं । इसी वजहसे वेद अतिम सूक्ष्ममें सबसे सविनय विनित करता है-

स गच्छध्वं स वदध्वं स वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथा पूर्वं सज्जानाना उपासते ॥

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः

सह चित्तमेयाम् । समानं मंत्रमभि मन्त्रये वा

समानेन वो हविषा जुहोमि ॥

समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः ।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुलहासति ॥

ऋ. १०।१९।१, २, ३, ४

दक्षिण भारतके प्रथित यज्ञ पण्डित श्रीमदप्पयदीक्षित विरचित

आर्याशतक

सम्पादक- प्राध्यापक नारायण अ० गोरे एम्. ए.

यह ग्रन्थ अवतक अप्रकाशित रहा । इस छोटेसे पुस्तकमें शिवजीकी भक्तिपर, हृदयंगम एवं सूक्ष्म विनोदसे पूर्ण रसीली आर्याएँ हैं । विस्तृत प्रस्तावना अंग्रेजी भाषामें लिखी है जिसमें रसप्राहिता दीखपड़ती है । डाक्टर राघवन् महाद्वयजीने सुबोध अभिनव संस्कृत टीका लिखी है । श्लोकसूची भी है तथा कागज सुन्दर वर्ता गया है । सजिल्द का मूल्य केवल १-४-०

मगानेका पता- प्रा० ना० अ० गोरे, एम्. ए. ११ विष्णुसदन, ३१७ सदाशिव पुण्यपत्तन १

सिद्धम्

(लेखक-श्री वासुदेवशरण अग्रवाल)

पतञ्जलिके महाभाष्य के अनुसार सिद्ध शब्दके कई अर्थ हैं। उनमें एक अर्थ निम्न है। सिद्ध और नित्य पर्यायवाची है। सिद्ध या नित्यका विवेक ही आर्य विचारशास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता है। सिद्धको प्राप्त करनेका आग्रह ही आर्य जीवनको अन्त्य सभ्यताओंकी जीवन परिपक्वतासे सदाके लिये अलग करता है। नित्यका ध्यान जहाँ हमसे भोक्षक हो जाता है वहाँ हम अनित्य या सृष्टिके सुखमें चले जाते हैं। अनित्य जीवन वही है जिसे आर्य शास्त्रों में 'नृत्यके फैले हुए पाश' कहा है। अनेक प्रकारके विषय-भोग धन और मानके माता भोगिके प्रलोभन, जिनके बन्दी भूत होकर हम अपनी दृष्ट दृष्टियोंके तेजकी जर्जर कर डालते हैं, सब अनित्य हैं। उनकी जितनीभी आराधना की जाय उससे हम नित्य तत्वके निकट पहुँचनेके स्थानमें और दूर जा पड़ते हैं। केन्द्र नित्य है, परिधि अनित्य है। आत्मतत्व केन्द्र है, और सब सत्ता केन्द्रके चारों ओर फैली हुई परिधि या घेरेकी तरह है। परिधि घटने बढ़नेवाली चंचल होती है। वह फूलती है और सिडुडती है, पर उससे वृत्तके सारभाग या तारिखक मूल्यमें कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता। केन्द्र सदा स्थिर, एक रूप, एक रस बना रहता है। वही वस्तुतः वृत्तका भ्रम वा नित्यबिन्दु है। केन्द्रको ही वैदिक परिभाषाओं में 'हृदय' कहा गया है। वैदिक परिभाषाएँ संकेतमय होती थीं। 'हृदय' शब्द भी गूढ़ संकेतसे बरा हुआ है। उपाधिपदोंके अनुसार 'हृ' 'व' 'व' इन तीन अक्षरोंसे 'हृदय' बनता है। ये तीन अक्षर विश्व की तीन मूल प्रवृत्तियोंके द्योतक हैं। केन्द्रसे बाहरकी ओर सेकनेकी (Centrifugal) जो प्रवृत्ति है उसका प्रतीक 'हृ' अक्षर है। बाहरसे भीतर कानेकी आदान प्रदान प्रवृत्ति (Centripetal) को बतानेवाला 'व' अक्षर है। आदान और विसर्ग ये दोनों चाराएँ मनुष्य सारीमें और सृष्टिकी अन्य सब प्रक्रियाओंमें बराबर मौजूद रहती

हैं। ये अपसर्गमें टकराती हैं और एक दूसरेको जीतकर हावी होना चाहती हैं। इन दोनों शक्तियोंको नियन्त्रण या नियमन में रखनेवाली जो तीसरी संघम-प्रधान शक्ति है उसका संकेत 'य' अक्षर है। इस प्रकार हमारा सारा जीवनचक्र हृ+द+य इन तीन चाराओंके बल पर टिका हुआ है। बाळपनमें आदानकी शक्ति बलवती होती है। वृद्धावस्थामें विसर्गकी शक्तसे आदानकी शक्ति घट जाती है। जीवन इन दोनोंके बराबर संतुलनकी दशा है।

प्रत्येक व्यक्तिका जो हृदय-संस्थान है उसमें निरन्तर ये तीनों प्रवृत्तियाँ कार्य करती रहती हैं। नित्य पदार्थ वा नित्य तत्वकी ओर जब हम बढ़ते हैं तब आदानकी शक्तिको हम पुष्ट करते हैं। विसर्गकी प्रवृत्तिके बन्दीभूत होकर हम नाश या क्षयकी ओर झपटते हैं। जीवनमें जो पाप वृत्तियाँ हैं उनका सम्बन्ध क्षय वा नाशशील धर्मों से है। विषयोंके भोगभी क्षय धर्मसे युक्त है। ये अनित्य हैं। नित्य वस्तुको जानने और अनुभवसे लानेका जो सुख है वह विषय सुखसे विकक्षण है। जो पापमें लीन रहता है उसकी शक्तियाँ क्षयिष्णु बनी रहती हैं। जहाँ जीवनी शक्ति क्षीण होती है वहाँ अमृत सुखका अनुभव नहीं होता। जिस व्यक्तिमें हृदय-चक्र शक्तिके क्षयसे प्रसित है उसके लिए सृष्टिका द्वार है।

आर्य सभ्यताके निमाताओंने नित्य और भिन्न पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करनेमें प्राण मन और कर्मा की मूल्यवान् आहुति दी। उसके द्वारा जो अनुभव उन्हें मिला वह जीवनसे दूर किसी गुफामें बन्द होनेके लिए, केवल कुतूहल वा कहने सुननेके लिए न था। आर्य जीवन-पद्धतिमें ऐसी सक्रिय और सत्यक जीवन-विधिका उपदेश बराबर दिया गया है जिसके आश्रयसे मनुष्य अनित्यसे बचकर नित्य अमृत सुखकी प्राप्ति कर सके और जीवनेके भ्रम अविचाली बिन्दुपर धीरताके साथ अपने पैर टेक सके ॥

चैत्रका 'वेदाङ्क'

आगामी चैत्र का अङ्क वैदिक धर्मका विशेष अङ्क होगा। मासिक "वैदिक-धर्म" को प्रारंभ होकर २५ वर्ष हो चुके, अतः ३०० वां अंक अथवा १०१ अंक एक सहस्रपृष्ठोंका 'वेदाङ्क' सुविष्ट करनेका हमारा विचार बहुत समयसे था। परन्तु आजकी कागज मिलनेकी कठिनाईकी दुर्घटना इसमें बाधा उत्पन्न कर रही है और इसके लिए कोई उपाय भी नहीं हो सकता। इसलिये हमने विशेषाङ्कका विचार छोड़ ही दिया था।

हमारा विचार यह भी था कि स्वाध्याय-मण्डलका, उसकी २५ वर्षकी आयु होनेके कारण रजत जयन्ती का उत्सव, मनाये, जो स्वाध्याय मण्डलके प्रति पालक, सहायक, पोषक, ग्राहक तथा हितेच्छु हैं उनको वहाँ बुलायें और दो दिन व्याख्यानदि द्वारा उत्सव मनायें तथा आगे करनेके कार्यका सबको परिचय दें। पर यह उत्सव भी अनेक सामयिक कारणोंसे स्थगित करना पड़ा है। ये कारण सबको विदित हैं और आजकी जनबस्था भी सब जानते ही हैं।

स्वाध्यायमण्डल का उत्सव और वैदिक धर्म का सहस्रपृष्ठोंका विशेष अंक एकही समय होनेवाले थे। परन्तु आज की परिस्थिति इसमें बाधक हो रही है।

समयकी अल्पवस्थाके कारण कुछ बन नहीं सकता इसका निश्चय होने कारण हमने ऊपरकी दोनों कल्पनाय स्थगित की थी और किसीसे उस विषयमें बाततक भी नहीं की थी।

परन्तु हमारे कई पाठक कई माहिनोंसे छोटासा विशेषाङ्क निवाटनेकी प्रेरणा कर रहे हैं। और हमारे ना करने

पर भी उनका आग्रह चलही रहा है। इसलिये २५ वर्ष होनेके स्मरण के लिये हमने ८० पृष्ठोंका वैदिक धर्मका विशेषाङ्क आगामी चैत्र में निकालनेका निश्चय किया है।

इसमें केवल वेदके संबंधके ही सब लेख होंगे, किसी अन्य विषयके लेख इसमें नहीं होंगे। विशेषतः वेद के धर्मसे व्यवहार किस तरह से होगा यह मुख्यतः इस अंक द्वारा बताया जायगा। वेदका धर्म केवल बातचीत अथवा चर्चा का धर्म नहीं है। यह व्यवहारमें आनेका धर्म है, वेद का संदेश व्यवहारमें लाना ही, अनुष्ठान करना है। यह किस तरह बनेगा यह इस अंक द्वारा बताया जायगा।

हम यह चाहते हैं कि शीघ्र सुख समाप्त हो जाय और पूर्ववत् पवित्र प्रमाणमें कागज मिलने लगे। ऐसा अवसर आनेपर हम सहस्र पृष्ठोंका विशेषाङ्क पाठकोंको अवश्य देंगे। इस समय तो कागजके अभावके कारण हमारे अन्याय्य ग्रंथ भी रुके पड़े हैं। इस समय हमें अच्छा कागज मिलना ही बंद हो गया है। यह सुनिश्चित जिस समय होनेवाकी होगी उस समय ही, पर आज सद्यः स्थितिमें चैत्र का अंक ही वेदाङ्क निकलनेगा। आगे जो होनेवाका होगा वह होगा।

जो ग्राहक इस अंक को मगाना चाहें वे १) एक रु. भेजकर गंगा सकते हैं। वैदिक धर्मके ग्राहकोंको तो यह मिलेगा ही, यह स्वतंत्र रूपसे भी संप्राप्त होगा और इसके लेख अपना स्थायी महत्त्व रखेंगे। आशा है, पाठक इससे लाभ उठावेंगे।

संपादक 'वैदिकधर्म'

स्वाध्याय मण्डल, औषधि, सानारा

हम इन सांपोंको जानते थे ।

(लेखक- श्री० रमेश बेदी, हिमालय हर्बल इन्स्टिट्यूट, बादामी-बाग काहोर)

प्राचीन कालमें जंगलों और पहाड़ोंमें आचार्योक्ति आश्रम हुआ करते थे। वहां जाकर विद्यार्थी शास्त्रोंका अध्ययन करते थे। उन्हें प्रकृतिमें ही अनेक प्रकारके सांप दर्शन दे जाते थे। आचार्य लोग उन्हें प्रत्यक्ष कराके उनके सम्बन्ध में ज्ञातस्व बातें बता दिया करते थे।

आयुर्वेदमें जिस तरह वनस्पतियों और खनिजोंका विस्तारसे वर्णन है और प्रत्येक द्रव्यका परिचय, गुण, धर्म आदि इस तरहसे लिखे हैं कि उससे आजभी हम उस द्रव्यके बारेमें बहुत कुछ जान जाते हैं, ऐसा सांपोंके बारेमें नहीं मिलता। सुश्रुत आदिने सांपोंकी जातियोंका परिगणन तो किया है लेकिन उनके स्वरूप ज्ञानकी ओर ये हमें कोई संकेत नहीं देते। सांकेतिक वर्णनके अभावेमें सुश्रुत, श्वेद आदिकी छिछी सांपोंकी जातियोंको पदिकानके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है।

जिन परिस्थितियोंमें, उस समय शास्त्रोंका अध्ययन होता था उन परिस्थितियोंमें भके ही जलना लिखना पर्याप्त हो परन्तु इस समय तो यह ज्ञान बिलकुल अधूरा ही कहा जा सकता है। सर्पविद्याको सीखनेकी बहुत अधिक आवश्यकता है इसलिये हमें इस ओर ध्यान देकर अपने ग्रन्थों के सर्पविद्या विषयक अध्यायोंका परीक्षण करना चाहिये। आयुर्वेदकी किसी संस्थासे सम्बन्धित एक सर्पशाळा होनी चाहिये जिसमें विविध जातियोंके सांप रख जायें और उन्हें प्राचीन ग्रन्थोंकी जातियोंसे मिलान करके उनका स्वरूप ज्ञान और उनकी आदतोंका टीका—टीक वर्णन व्यवस्थित तरीकेसे

आयुर्वेदके प्रकाशमें किया जाय। हमारे ग्रन्थोंकी सर्पदंश चिकित्सा भी फलप्रद नहीं कही जाती। इसलिये प्रस्तावित सर्पशाळामें हमें इस बातकी भी ध्यानबीन करनी चाहिये। नवीन खोजे सर्पविषको नानाविध रोगोंमें उपयोगी घोषित कर रही हैं। हमारे ग्रन्थोंमें सर्पविषके गुण लिखे हैं उनकी उपयोगिता को दिखाने हुए हमें भी नयी खोजोंकी ओर बढ़ना चाहिये।

आयुर्वेदके आचार्य इन जातियोंको जानते थे सुश्रुतको कुल अष्टासीः जातियां माह्व धीं। उसने इन्हें पाच भेदोंमें बांटा है, दर्बीकर मण्डकी; राजिमन्त, निर्बिष, और वैकरन्त ।^१

दर्बीकरोंकी जातियां

१ कृष्ण सर्प—काला नाग

२ महाकृष्ण सर्प—बहुत अधिक काला।

३ कृष्णोदर—कांके पेटवाला।

४ श्वेत कपोत—सफेद कबूतरके रंगका।

५ महा कपोत—सफेद कपोतकी बड़ी किस्म।

६ बलाहक—वर्षा ऋतुमें बारूकी समय भूमिपर घूमने वाला।

७ महा सर्प—बड़ा नाग, शेष नाग

८ शंख पाण्ड—

९ कोहिताक्ष—लाक आंखवाला।

१० गण्डेयुक्—गण्डेयुक्त नामकी घासमें रहने वाला।

५ अघोतिस्त्रेव सर्पाणां मिथते पंचधा तु सा। दर्बीकरो मण्डलिनो राजिमन्तस्तथैव च॥

* निर्बिषा वैकरन्ताश्च त्रिविधास्ते पुनः स्मृतः। दर्बीकरा मण्डलिनो राजिमन्तश्च पञ्चधाः॥

तेषु दर्बीकरा ज्ञेया विंशतिः पट् च पञ्चगाः। द्वाविंशतिर्मण्डलिनो राजिमन्तस्तथा द्वास्॥

निर्बिषा द्वादश ज्ञेया वैकरन्ताश्च वस्तथा। वैकरन्तोऽत्रः सप्त त्रिजामण्डलिराजिष्ठाः॥

● तत्र दर्बीकराः कृष्णसर्पः, महा कृष्णः कृष्णोदरः श्वेतकपोतो महाकपोतो, बलाहको, महासर्पः, शंखपाको कोहिताक्षो गण्डेयुक्ः परितः स्रग्दकनो कङ्कुः पद्मो महापद्मो दम्बुणो दाम्बिमुख पुण्डरीको भुक्तुमोको विष्करो पुष्पाभिकीर्णो गिरिसर्पः ऋतुपर्वः भेदोदरो महासिरा अजगदो आशीविष इति। सुभन कर. अ. ४:३२-३४* ॥

- ११ वरिसर्प-कुण्डलिनीमें बैठनेवाला ।
 १२ खण्डफण-बहु फनियर जिसके फनपर चिन्ह होता है । चिन्हसे मानों फन अलग-अलग खण्डोंमें विभक्त होगया हो ।
 १३ ककुद-पहाड़की चोटी (ककुद) पर रहने वाला ।
 १४ पद्म-जिसके फनपर कमल फूलका निशान हो । अथवा कमलके साकारोंका निवास ।
 १५ महापद्म-बड़ा पद्म
 १६ दर्भपुष्प—हामके फूलोंमें रहनेवाला या हामके फूलोंके रंगवाला ।
 १७ दधिमुख-दूध दहीका चटोरा
 १८ पुण्डरीक-फनपर छाल कमलका चिन्ह हो या कमल के तालाबोंमें रहनेवाला ।
 १९ मृकटीमुख-मुड़पर जैसे सड़ा खोरी चट्टी रहती है ।
 २० विषकर-जमीनकी कुदेकर अथवा आहार इन्हने वाले मुर्गा आदि पक्षियोंको खानेवाला ।
 २१ पुष्पाभिक्रीम-फूलोंसे घिरी हुई जगहपर रहनेवाला अथवा जिसका शरीर फूलोंसे घिरित हो ।
 २२ गिरिसर्प-पहाड़ोंका निवासी ।
 २३ ऋजुसर्प-सरल स्वभाव-सीधासाँप ।
 २४ श्वेतोदर-सफेद पेटवाला ।
 २५ महाशिर-बड़े सिरवाला ।
 २६ अलगर्ह-पागल कुत्ते (अलक) की तरह काटने (अर्ह) वाला । आपटने इसे काटा नाग लिखा है ।
 २७ आशीविष-तालमें विष घाग्न करनेवाला ।
 तेरहवीं सदीके एक विश्व-त्रैय नारायण शर्माकोX फनियरोंकी यद्यपि १६ जातियाँ मालूम थीं, लेकिन उसकी अधिक जातियाँ ऐसी हैं जो सुश्रुतके साँपोंमें नहीं आतीं । ये निम्न हैं ।
 २८ श्वेत-सफेद फनियर

- २९ सर्वकुण्ण—जिस फनियरकी सारी चमड़ी काके रंग की है ।
 ३० काकोदर—कौएकी तरह पेट वाला
 ३१ महाकर्ण
 ३२ कुलरथक
 ३३ गिरिकर्ण
 ३४ वात-कर्ण
 ३५ चीर-कर्ण
 ३६ भृटीमुख
 ३७ कपोत-बज्जर पारावत (सं. ७१) देखें ।
 ३८ लोहित-छाल रंगका फनियर ।
 ३९ वेपथु—प्रवेपन (सं. ३१९) से सायद कुछ साम्य हो ।
 ४० मण्डर्क
 ४१ कुण्डनास
 ४२ महाहि-बड़ा फनियर ।
 ४३ कुण्डुट—मुर्ग खानेवाला । आदोंमें विषकर (सं. २०) से कुछ सादृश्य जान पड़ता है ।
 ४४ तृणशोषक—कौदिये साँपोंमें भी यह आया है (सं. ९४ देखें)
 ४५ तिमिरि-सं. २८३ देखें
 ४६ विचित्रकुसुम-नाग घिरने फूलोंमें रहनेवाला ।
 ४७ अखण्ड—इसके फनके ऊपरका निशान खण्डित नहीं होता । पूरा होता है ।
 नाशायन शर्माके निम्न फनियर सुश्रुतने गिना दिये हैं:-
 कुण्ण, संखवाल; बलाहक, महापद्म; परिसर्प और दर्भपुष्प ।

मण्डलियोंकी जातियाँ

४८ आदर्शमण्डल-रक्त मण्डकी है जिसकी की पीठ पर

X कुण्णः श्वेतः संखवालः सर्वकुण्णो बलाहकः । काकोदरो महाकर्णो महापद्म कुलरथकौ ॥

गिरिकर्णो वातकर्णश्चीरकर्णो भृटीमुखः । कपोतो लोहितश्चाथ वेपथुर्महलरथर्कः ॥

कुण्डिनासो महाहिश्च कुण्डुटस्तृणशोषकः । तिमिरिः परिसर्पश्च विचित्रकुसुमस्तथा ॥

अखण्डो दर्भपुष्पश्चोवेते यद् विषदीरिताः । विषमैषकम् । पटल २; ४१-४४

● मण्डलिनस्तु आदर्शमण्डलः श्वेतमण्डलो रक्तमण्डलश्चित्रमण्डलः पृथतो रोध्रपुष्पो मिलिङ्को गोमल इव गोमलः पनसो महापनसो वेणु पत्रकः सिङ्गुको मदनः पार्किहिरः पिंगलास्तन्तुकापुष्पः पाण्डुः वडगोऽभ्रिको बम्बकथायः कलुषः पारावतो हस्तामरणश्चित्रक पूनीपद् इति ।

आदर्श मण्डल (Typical patches) होते हैं ।
 ४९ श्वेतमण्डल—जिसकी पीठपर गोल-गोल सफेद चकते हैं ।
 ५० रक्त मण्डल-चकलोंका रंग लाल हो ।
 ५१ चित्र मण्डल-रंग बिरेगे चकते हैं ।
 ५२ पृथक् बिन्दु हैं ।
 ५३ रोशपूर्ण-लोथके फूलका रंग या आकृतिवाला ।
 ५४ मिश्रमण्डल
 ५५ गोमन-गोरिब नासिका अस्थि, जिसकी नासिका गार्की नाककी तरह है । अथवा भूमि (गो) के अन्धर छिन्न (नासिका) में रहनेवाला ।
 ५६ बृद्ध गोमन बड़ा गोमन ।
 ५७ पनस-काटेकी तरह तेज दान्तोंवाला । पनस कौटा ।
 ५८ महा पनस-बड़ा पनस । अथवा जिसके विषदन्त बहुत बड़े हैं ।
 ५९ वेणुपन्नक-पासके पत्तेकी तरह चपटा ।
 ६० शिशुक-शिशुक नामक वृक्षपर मिलनेवाला ।
 ६१ मद्म-वस्त्रत ऋतु (मदन) में निकलनेवाला ।
 ६२ पाकिदिर
 ६३ रिंगल-भूरे रंगका ।
 ६४ तन्तुका-पुष्प-सरसोंके फूलके रंगका ।
 ६५ पाण्डु-सटमैके सफेद रंगका ।
 ६६ चडग
 ६७ अग्निह-जिसके काटनेसे वैसिक लक्षण प्रकट होते हैं ।
 ६८ बन्ध-नटियाला पीला ।
 ६९ कथाच-रीके रंगका ।
 ७० कज्जुच-पापी ।
 ७१ पारावत-कव्तरके रंगका या कव्तर खानेवाला
 ७२ हस्ताभरण-शिवजीके हाथका आभूषण ।
 ७३ चित्रक-चितकबरा ।
 ७४ वणीपद-हत्ता छोटा कि हिरणी (एनी) के पैरोंके मीले कुचला जाय । अथवा नदी (वणी) के पास मिलनेवाला ।

मण्डलियोंकी ये सजाईय जातियां होती हैं । सुधुत ने पहले इनकी सजाईय जातियां कहीं हैं । आदर्शमण्डली श्वेतमण्डली, रक्तमण्डल और चित्र मण्डलको एकही जाती की उपजातीयां (Sub-species) समझ लें तो इन चारके स्थान पर एकही संख्या गिनी जायगी । इसी तरह गोबस और बृद्धगोमनकी जगह एक और पनस तथा महा पनसकी जगह एक जाति गिननेसे सजाईय जातियां ही बनती हैं ।

नारायण शर्माने मण्डलियोंके जो सोलह भेद लिखे हैं उनमेंसे श्वेत रक्त ये दो मण्डलीही सुधुतके मण्डलियोंमें आये हैं । निम्नलिखित जातियां सुधुत नहीं जानते थे ।

७५ कुछ मण्डली-जिसकी सातपर कोह-के-से चकते हैं

७६ कुटिल-टेढा

७७ महा मण्डली-मण्डलियोंमें सबसे बड़ा रसल मण्डली Russelles viper है । अथवा पांच देखें ।

७८ अममण्डली-इस मण्डलीका अम किसी दूसरी जातिके सापसे हो सकता है ।

७९ सूचि मण्डली-जिस मण्डलीके दान्त सूईकी तरह लम्बे और तेज हैं ।

८० तीक्ष्ण मण्डली-तेज दांतोंवाला अथवा जिसका विष बहुत तीक्ष्ण है ।

८१ कृष्ण मण्डली-काळे रंगका मण्डली। अथवा जिसके मण्डलोंका रंग काला हो ।

८२ पिशाच-दुष्ट

८३ हेम-सोनेके रंगका

८४ विसर्पग-रंगने (सर्प) में विशेष (वि) कुशल ।

८५ पीतनेत्र-इसकी आंखका रंग पीला होता है ।

८६ रागमण्डली-रंग विरंग । अथवा जिसे संगीत (राग) से अजुरकि हो ।

८७ कुम्भमण्डली-जिसका शरीर या पेट फूलकर घड़े की तरह (कुम्भ) बन गया हो ।

१ श्वेतद्व कृष्णकुटिली महाश्व अमसुचिनी । तीक्ष्णकृष्णी पिशाचद्व हेमद्वयाय विसर्पगः ॥

पीतनेत्री रागकुम्भायसूक्ष्मोक्षाविहीरिताः । बौद्धकैतेः ..... ॥

विषवैद्यक प. ३; ३९, ४०

८८ शोक मण्डलि शोक युक्त स्थानकी तरह जिसका शरीर फूला हुआ है। अथवा जिसके दंतमें शोक विशेष रूपसे प्रगट होती है।

राजिमन्तोंकी जातियां ?

८९ पुण्डरीक-संख्या १८ देखें।

९० अंगुल राजि-अंगुलीकी मोटाईके बराबर चौड़ी रेखाएँ तिसपर हों अथवा एक-एक अंगुलके फासके पर रेखाएँ हों, परचित कौटिया सांप हो सकता है।

९१ राजि चित्र-रेखाओंसे चित्रित भारी क्षर।

९२ बिन्दु राजि-रेखाएँ छोटे छोटे बिन्दुओंसे बनी हों। भारीयोंके बीचमें बिन्दु हों।

९३ कर्दमक-दलदलवाले प्रदेसोंमें वा कीचड़में रहने वाला।

९४ तृणशोषक-प्रचलित विश्वासके अनुसार इनका जहरील कि अपने विषसे वा फूटकारसे घासको भी सुखा दे।

९५ सर्पपक—सरसों जैसी छोटी—छोटी बिन्दिओं वाला

९६ श्वेतहनु—सफेद छोटी वाला।

९७ धर्म पुष्पक-सं० १६ देखें।

९८ चक्रक—जिसके शरीरपर चक्रकी तरह गोल निशान हो।

९९ गोधूमक-गोधूलि सेला (सायंकाळ) में बाहर निकलनेवाला। अथवा गौओंके पैरोंसे बनी नरम भूल वाली सड़कोंपर सायंकाळ लौटने वाला। ये आदते कौटियों में होती हैं।

१०० किङ्किवाद्—चातक पक्षियों (किङ्कि) को खाने (साद) वाला।

सुश्रुतने राजिमन्तोंकी इस जातियां लिखी हैं; परन्तु

ये बारह होगई हैं। राजि चित्र, अंगुल राजि और बिन्दु राजिमें एक ही जातिकी उप जातियां माननेसे ये दस हो जाती हैं।

नारायण ज्ञानने राजिकों सांप तेरह-गिनाये हैं, उनमेंसे पुण्डरीक, कर्दम, तृणशोष, श्वेत हनु और चक्रकको सुश्रुत भी जानते थे। इसने जिन नये राजिक सारोंका पता लगाया था उनके नाम ये हैं:-

१०१ अहिराज-सारोंका राजा।

१०२ चित्रक-चित्तकबरा

१०३ सर्पप-सर्पपक (सं) का अपभ्रंश होसकता है।

अथवा सारोंको खाने (व पीने) वाला। कौटिबेमें यह आदत होती है।

१०४ छोत्र पुष्प-सं० ३३ देखें।

१०५ कक

१०६ अक्षनाग

१०७ कोटिवाक्ष-सं० ९ देखें।

१०८ कुत्तिसार

१०९ कृष्ण राज-काला सर्प राज।

केरल देशके एक लेखक (तेहरवी मदी) ने भी राजिक सारोंकी तेरह जातियां लिखी हैं। उसकी लिखी; पुण्डरीक, चित्रक कर्दम, तृणशोष सर्पप छोत्र पुष्प, चक्रक, कोटिवाक्ष और कुत्तिसार जातियां नारायण ज्ञानने गिनाई हैं। इसका अहि श्रेष्ठ नामक राजिक सांप नारायण ज्ञानने के अहिराजसे मिलता है निम्न जातियां पहले नहीं आयीं। :-

११० अलक या अलक।

१११ श्वेतपिङ्ग वा श्वेतपिङ्गा।

१ राजिमन्तस्तु पुण्डरीको राजीचित्रांगुलीरार्जिबिन्दुराजिः कर्दमकस्तृणशोषकः सर्पपकः श्वेतहनुर्दधं पुष्पकः चक्रको गोधूमकः किङ्किवद् इति । सु० क० अ ४, ३६।

अ त्रयोदशान् राजिकान् : ..... । कथ्यन्ते संप्रदायेन देशिकैश्च हितेच्छया ॥

पुण्डरीको अहिराजश्च चित्रकः कर्दमस्तथा । तृणशोषः सर्पपङ्कजं छोत्रं पुष्पस्तथा ककः ॥

श्वेतहनुर्वाक्षनागश्च कोटिवाक्षश्च चक्रकः । कुत्तिसारः कृष्णराज इष्यं सञ्ज्ञास्त्वयोदश ॥

विष्वैषकम् , प. ४। २०-२२ ।

* पुण्डरीकादिष्वष्टचित्रकमर्दादितृणशोषसर्पपङ्कजं छोत्रपुष्पाश्च ककः कुत्तिसारः कृष्णराज राजिकः इति राजिक भेदाः ।

विष्वैषकम् ४० ६।

११२ कृष्ण रात्रि-कालि रेखाओंवाला।

चक्र, सुसुत, वागमट्टने विषैके साँपोंके तीन समूहोंमें रात्रिमान साँप गिनाये हैं। वर्षाकर और मण्डकी इन दो-समूहोंको इन क्रमशः फनवाले साँपों (Cobrae) और वागमट्टकी वंशके साँपोंके रूपमें जानते हैं। चिकने रंग बिना ही अनेक प्रकारकी तिरछी जगवा 'सिंधी' रेखाओंसे चित्रित राजिमन्त साँप कालव कौडिये हैं। सुसुतने वर्षा कर और रात्रिमन्त दोनों प्रकारके साँपोंके विषके लिए एक खा चिकी है जिससे मालूम होता है कि इन दोनोंके विषका कार्य एक समान ही है। फनिपर और कौडियेके विषका शरीरपर कार्य एक जैसा ही है। इस बातसे भी हमें पता चलता है कि रात्रिमन्त साँप कौडियेही होते। कालिदासका यह कथन ठीक नहीं प्रतीत होता कि बड़े बड़े साँपोंपर अपना जोर दिखानेवाले गरुड को वागु राजिक ल' जोर दिखानेको रह गये हैं? इससे तो रात्रिमन्त इ निर्विष मालूम पड़ते हैं पर वास्तवमें ये विषके तत्व हैं।

निर्विष साँपोंकी जतियाँ

११३ गलगोली—जिसमें विषकी प्रस्थि (गोली) गल-गई है।

११४ झुक पक्ष-जैसे आवरण (झुक) आगेसे पतला और पीछेसे मोटा।

११५ अजगर-वैज्ञानिकोंका अजगर (Python) मग।

११६ विषयक-चम्बन (विषय) पर रहनेवाला।

११७ वर्षाधिक-वर्षा कालमें निकलनेवाला।

११८ पुष्प शकली—जिसके शरीरके विविध मार्गों (शकल) पर फूल चित्रित हो।

११९ ज्योतिरथ-ध्रुव तारेके सदृश।

१२० क्षीरिका पुष्पक-क्षीरनीके फूलके रंगका।

१२१ अहिपातक-साँपोंसे गिरे हुए जगवात् अविकसित साँप। टारकोपिडी वंशके साँप हो सकते हैं।

१२२ अम्बाहिक-भूमिमें गढ़ने वाले छोटे अम्बे साँप।

१२३ गौराहिक-सफेद साँप।

१२४ वृक्षेक्षय-वृक्षों और वनस्थितियोंपर रहनेवाले साँप।

वृद्ध वागमट्टने निर्विषोंकी सोह जातियाँ किली हैं।

विषयक, अजगर, सर्प, पताक, वृक्षशायिक, शकली पुष्पक, क्षीरी, कासीनी, क्षारसाहिक, वर्षाहिक, ज्योतिरथ, झुकप-वक्ष, बकाहक, गजभक्ष, डप, उद्धाही इनमेंसे ये जातियाँ सुसुतकी गणनामें नहीं आई।

१२५ सर्प-सरकनेवाला

१२६ पताक-उछल-उछलकर चलनेवाला (उत्पन्ति) अथवा जो जमीनपर ही पड़ा रहे। सुस्त साँप।

१२७ कासीन-लिपट जानेवाला।

१२८ क्षारसाहिक—ठकर जमीन (क्षार) में पाया जानेवाला।

१२९ झुकवक्त्र-तोतेकी चोंचकी तरह जिसका मुल मोकीला हो।

१ (क) विषयविषय वर्णाभिहितवर्णवर्ण रात्रिनिः। चित्रिता इव ये याम्नि रजिमन्तस्तु ते स्मृताः ॥

(सुसुत. क०; अ. ४; २३। और अ० सं०, ड. अ० ४१।)

ख-चिन्तु केला विचित्रार्द्ध पक्षयः स्नातु राजिमान्। ख० वि० अ० २३, १२४।

२ देखिये सुः क. अ. ५; ७४।

३ किं महोरग विसर्प विक्रमो राजिकेषु गरुडः प्रवर्तते। रजु० सर्ग ११. श्लोक २७।

× निर्विषास्तु गलगोली झुक पक्षोऽजगरो विषयको वर्षाहिको पुष्प शकली ज्योतिरथ क्षीरिकापुष्पकोहिपातको गौराहिको वृक्षेक्षय इति। सु. क. अ. ४; २६।

● दिव्यकोऽजगरः सर्पः पताको वृक्षशायिकः। शकली पुष्पकः क्षीरी कासीनी क्षारसाहिकः ॥

वर्षाहिको ज्योतिरथः झुकवक्त्रो बकाहकः। गजभक्ष. उद्धाही निर्विषाः चोडसाहयः ॥

अ० सं० ३. अ० ४१।

१३० बलाहक-सुधुतके विदेले द्वार्कामें इस नामका एक सांप है सं १ देखें।

१३१ गजमक्ष-हाथीको खा जानेवाला।

१३२ प्लव-तरनेवाला। कछी सांप हो सकता है।

१३३ उह्राही-छूँको जमीनपर टेक कर जो अधिक ऊपर उठसके।

शुशशाविक, शकली पुष्पक, और क्षीरी सांप सुधुतके प्लवसाय पुष्पशकली और क्षीरिका पुष्पकसे क्रमशः मिलते हैं। इसलिपु इनकी अलग गणना वहाँ नहीं की गई।

वैकरञ्जोकी जातियाँ x

१३४ साकुलि:- कनियर और मण्डलीके संयोगसे उत्पन्न।

१३५ पोटगल—कौटिये और मण्डलीके संयोगसे उत्पन्न।

१३६ स्निग्धराजि-चिकनी घासियोंवाला। कनियर और कौटियेके संयोगसे उत्पन्न।

१३७ दिव्येलक-हलायची (एलक) के फलकी तरह जिस का सुख हो। ऐसा भेष्ट (दिव्य) वा निर्विष सांप

१३८ रौद्र पुष्पक- सं ३३ देखें।

१३९ राजि चित्रक-चित्तकवरी घासियोंवाला।

१४० पोटगल-नडो और सरकण्डों (पोटगल) के छुण्डों में रहनेवाला।

१४१ पुष्पाभिकीर्ण-सं. ११ देखें।

१४२ दम् पुष्प कनियर सांपोंमें भी इस नामका सांप है।

१४३ वेष्टिनक-पूतनेवाला सांप

दोगलों की (११) इक्षीस जातियाँ नारायण समन्ति लिखी हैं।

... मिश्राणामेक विंशतिः ॥ ११ ॥

वि. वै० ४ पटल १: ११ ॥

वेदोंमें कम्पु, यष्ट, और सामकी अपेक्षा अधर्ववेदमें सांपोंके विषयमें ज्ञान मिलता है। सांपोंकी जो जातियाँ वेदोंमें हैं उनमेंसे अनेक अपेक्षाकृत नये किले गये संस्कृत ग्रन्थोंमें नहीं उपलब्ध होतीं। इससे विपरीत संस्कृत

ग्रन्थोंमें वर्णित सांपोंके अनेक नाम वेदोंमें दिखाई नहीं देते। निम्नलिखित जातियोंके नाम वैदिक साहित्यमें आये हैं—

१५५ अंश्व (अ. १.१९.७) अंगोपर छिपट जानेवाला।

१५६ अंश्व (अ. १.१८.७) कन्धे वा बाहुपर छिपटनेवाला।

१५७ अवाच (अ. १०.४, १०) अघ पाप, अशुक्ल स्वासी।

जो जीव पापमें व्याप्त है। पापही पाप करता है।

अथवा घोड़े (अश्व) को मारनेवाला (आ हन्ती-ति अश्व.)।

अजगर (अ. १२-२. २५. २०, १२९, १७)- बकरे (अज) को निगल (गद्गल) करनेसे इस सांपका नाम अजगर पड़ा। अज्ञां मारित।

१५८ अष्टग्रह (अ. १.१९.१४)

१५९ अषोढक- (अ. ५, १३, ६) जलके बाहिर रहने वाला मूसपे

१६० अषोक (अ. ५. १३. ६) घोल सांप। अथवा चरों (ओक्) में न (अप) रहनेवाला।

१६१ अरस (अ. ५. १३. ६)- हलका विधेहा सांप।

१६२ अलीक (अ. ५. १३. ५)- छोटा सांप। अथवा झूठा सांप (Pseudo snake)। क्रमिक विकास में जो अभी पूर्ण रूपसे सांप नहीं बन पाया है।

१६३ असिक् (अ. ५. १३. ७)-काली सर्पिणी।

१६४ असित (अ. ३. २७. १ अ. ५. १३. ५)- जो सफेद (सित) नहीं है। अर्थात् काला सांप है।

१६५ अहि (अ. ६. १०. ७, अ. १०. ४. ९) बातक सांप। आ हस्ति हस्ति।

१६६ आलिनी (अ. ५. १३. ७)- इकट्ठा रहनेका जिसका स्वभाव है। मण्डली सांपोंके अन्तर्गत है।

आसीविष (पृ. वा. ६. १)- जिसके मुल्लके अन्दर विष रहता है। सुधुतने इसे कनियर सांपोंमें गिनाया है, (सं. २७ देखें)

x वैकराजस्य त्रयाणां दुर्वाकरादिनां स्थितिकरात्माताः। तद्यथा साकुलिः, पोटगलः स्निग्ध राजितिति। तत्र कृष्ण सर्पेण गोगस्यां वैपरीत्येन वा जातो साकुलिः (राशिमेन गोगस्यां वैपरीत्येन वा जातः पोटगलः कृष्ण सर्पेण राजिमस्यां वैपरीत्येन वा जातः स्निग्ध राजितिति। तेषामाद्यस्य पितृवद्विपोक्त्यो ह्ययो मातृवदित्येके।

त्रयाणां वैकराजानां पुनर्द्विपोक्तयोऽप्रत्युपकराजिचित्रकाः पोटगलः पुष्पाभिकीर्णो दुर्धनुषो वेष्टिनकः सप्त तेषामा-
द्यास्त्रयाः राजिनवत् तेषां मण्डलिनवत् पृथगेतेषां सर्पणामस्तीतिरिति ॥ (सु० क० अ० ४। १८। ४१)

- १६७ उपलुप- (अ. ५.१३.५) वासमें रहनेवाला
लुप सपे (grass snake)
१६८ उरगुला- (अ. ५.१३.८) बहुत (उर) कियाशील
(गुंी उंचमने) । मण्डली बंशके अन्तर्गत है
१६९ कंकल (क. १.१९.१)- कंधी जैसे बड़े और
दोने जिसके दांत हैं
१७० कंक पर्व (अ. ७.५६.१)
१७१ कनिका (अ. १०.४.१३) संख्या १६ से मिलता है
१७२ कर्णा (अ. ५.१३.९) वह सांप जिसमें भ्रमण
शक्ति उत्पन्न हो गई है अथवा शब्द पहले कोई
कानवाली जाती रही हो ।
१७३ करिकत (अ. १०.४.१३)- की-की करनेवाला
श्यासके कर्कर सांपसे मिलता है । सं. २२८ से
मिलता है
१७४ कनकाम्रीव (अ.)- गरदन हरी (कनक) हो
१७५ कर्णाल (अ. १०.४.५) कासमें रहनेवाला नीला
सांप
१७६ कुमारास (क. १.१९.३) छोटे (कु-) सरफणों
(सर) में छिपेवाला ।
१७७ केशल (अ. ५.१३.५)- कौटिया सांप होगा जिसे
भारतमें बहुत सी जगहोंपर कैरत कहा जाता है ।
१७८ कूर्णी (अ. २.२४.५)- बूड़ी सांपनी । बहुत दूरतक
कोई जीनेवाली जाती है ।
१७९ तिरिगालि (अ. १०.४.१३) तिरछी रेखाओं
वाला, आयुर्वेदिक लेखकोंका शयमान हो सकता है
१८० तिरिभीमशमी (मे. सं. २.१३.२१.) संख्या १७९
वेब ।
१८१ तैमाल (अ. ५.१३.६.५.१८.४) जल (तिमल) ।
विशु आर्मी भाषे में रहनेवाला ।
१८२ दमसि- (क. १.१९.३) दम (दाम वास) में
रहनेवाला ।
१८३ दमि (अ. १०.१.१३) फनियर । आयुर्वेदिक लेख
कोंका दर्बीकर होगा ।
१८४ दर्बी (अ. १०.४.१३) संख्या १८३ वेब ।
१८५ दसोनसी (अ. १०.४.१७) दंससे नाश करनेवाला
सम्भवतः पर शब्द शेष नांग के लिए प्रयुक्त हुआ है

- जिसके दंससे सारु बहुत शीघ्र होती है ।
१८९ नाग (शत. ज्ञा. १.१.२.७.१२) फनियर ।
१९० नीचीन (अ. ७.५.६.५) जो गरदनको उपर न
उठा सकता हो । नीचे रखता हो ।
१९१ प्रककत (क. १.१९.७) कूर्णा (Achiis cari-
nata) के दाढ़ोंकी तुलना आनेके दानोसे (अंग्रेजी
नाम Saw sealed ripper) की जाती है ।
सम्भवतः वह कूर्णा है ।
१९२ पुदाकु (अ. १०.४.५) आलु पुन, चूहे खानेवाला
सांप । छींटा (Pityas गण का सांप या अजगर
हो सकता है ।
१९३ पुदत (अ. ५.१३.५) चितकबरा सांप ।
१९४ पिपील (क. १०.१६.६) पीले रंग का ।
१९५ वल्ल (अ. ५.१३.५) सं ४८ देखें ।
वभ (अ. ५.१३.६) भूरे रंगवाला सांप । सं ४८ ।
१९६ महाभाग (शत. ज्ञा. १.१.२.७.१२) शेषभाग हो
सकता है ।
१९७ मौज (क. १.१९.३) मूंन वास या मूंज पर्वतमें
रहनेवाला ।
१९८ रघवी (अ. १०.४.५) धर्मतिः गतिकर्मा, चंचल
सांप । अथवा रथके पीछे भागकर चोट करनेवाला ।
अथवा धर्म में कोई कारका पीछा करके हमला
करनेका एक उदाहरण शेषभाग सांपका दिया है ।
इसलिए वह शेषभाग या चोटा पिछाड़ (धामन)
सांप हो सकता है ।
१९९ कोटिवारी (मे. सं. ५.५.१४.१; मे. सं. ३.१४.१२
वा सं. २४.३१) छाछ सांप जिसके काटनेसे
शरीरके सब रक्तोंसे खून निकलने लगता है ।
मण्डली सांपोंके विष कक्षण देखिए ।
२०० बाहस (मे. सं. ५.५.१३.१, मे. सं. ३.१४.१५, वा
सं. २४.३४) बाह स्वति, गति को रोकनेवाला ।
आनेसे पहले शिकारको मार कर उनकी गतिरोंको
बन्द कर देता है ।
२०१ बिम्बि (अ. ५.१३.७) जिसका अलग रहनेका
स्वभाव है । मण्डली बंशके अन्तर्गत है ।
२०२ बिजुव (अ. ५.५.६.२) कुटिल सांप ।

- २०३ वैमिण (ऋ. १.१९.३) कलशमें रहनेवाला ।
 २०४ शराम (ऋ. १.१९.३) सरकण्डों (शर) के शावकों का निवासी ।
 २०५ शर्कोट (अ. ७.५८.५) सरकण्डों (शर) में जिसने शर (कोट) बनाया है ।
 २०६ दिवम (अ. १०.४.५ १३ तै. सं. ५.५.१०.१) सफेद साँप (या जिसके शरीर पर दिवम कुष्ठकी तरह सफेद धब्बे हों) ।
 २०७ सतीन कंकत (ऋ. १.१९.१.१) जल (सतीन) में रहनेवाला कंकत । सर्प (ऋ. १०.६.३) वाग्भट्ट (सं. ७९) में इसे निर्बिष सोमों में गिनाया है ।
 २०८ सान्नासह (अ. २०.११८) युग्म सर्प । द्विगिरी साँप शीर्षकमें देखे ।
 २०९ सूचीक (ऋ. १.१९.१७) सुंद पतला और नोकदार सा हो ।
 २१० शरम (अ. २.२४.१) सोये हुए (शर) पर हमला (रभ आरम्भ) कर देनेवाला ।
 २११ शोभक (अ. २.२४.१) सं. २१० देखें ।
 २१२ शोभ्य (अ. २.२४.१)
 २१३ शोभ्यक (अ. २.२४.१)
 २१४ तैय (ऋ. १.१९.१३) जो इक (मीर) चले खेतों में बीजे खाने पहुँच जाता है ।
 २१५ स्वज (अ. ७.३.५८, १०.४.१०) स्वयं जायते । अण्डेको फोड़कर स्वयं बाहिर निकल आता है ।
सांतिको सबसे अधिक जातियाँ मालूम थीं
 महाभारतके आदि पर्वमें आस्तिक पर्व है । उनके पेंसीसर्वे अध्यायमें साँपोंकी निम्न लिखित जातियोंके नाम आये हैं :-
 २१६ शोष- शोषनाग
 २१७ वासुकी- वसुकरथापत्यम्, वसुकका पुत्र समुद्रीय साँप

- २१८ शैरावत- द्वावती नदीके आसपास मिलनेवाला ।
 २१९ लक्षक
 २२० कर्कोटक- इसका नाम दृष्टि विष भी है, जिसे देखनेसे ही व्यक्तिपर विषका असर होने लगता है ।
 २२१ धनंजय- धन जीतनेवाला । फनिबरके छिपे प्रसिद्ध है कि वह गाढे हुए धनकी रक्षा करता है ।
 २२२ काकीय- ताजे पानीका साँप । क्रुण्णने जिस काकिया का हनन किया या कण्ठद्वारोंमें उसके अनेक फन दिखाये जाते हैं इससे वह कणवर साँपोंमें मालूम होता है ।
 २२३ मणिनाग- जिसके मस्तकमें मणि हो ।
 २२४ आपूरण- भरे हुए बदन वाला । सरल मण्डलीका शरीर ऐसाही होता है ।
 २२५ पिञ्जरक- आपूरणसे विपरीत । चरबी और मांस जिसपर कम है । ऐसा पतला साँप, जैसे डाँचा ही नजर आता हो ।
 २२६ एलायन्नक- फनिबर साँपोंमें फन एलायचीके पत्तेकी तरह फैलकर खाटा हो जाता है ।
 २२७ वामन- वयम स्वभाव । कुछ दरपोक साँप, खिलाये गये पदार्थको वयम कर देते हैं । अथवा छोटा साँप
 २२८ नील- काला साँप । साँपोंकी अनेक जातियोंका रंग काला हो सकता है । असित (सं. १०७) से मिलता है ।
 २२९ अभील- सफेद रंगके अनेक प्रकारके साँप हो सकते हैं । शिवम (सं. १४६) से मिलता है ।
 २३० कदमाप- द्वा साँप
 २३१ शबला- चितकबरा साँप
 २३२ आर्यक-
 २३३ उग्रक- उग्र स्वभाव । शेष नाग, वामन आदि कोई साँप लेज भिजाज होते हैं ।

बहुवृत्तामधेयानि पन्नगानां लघोधन । न कीर्तयिष्ये सर्वेषां प्राधान्येन तु मे श्रेणु ॥
 शेषः प्रथमतो जानो वासुकि स्वदनन्तरम् । शैरावतस्तक्षकश्च कर्कोटक धनंजयी ॥
 काकिपौ मणिनागश्च नामाश्च पूरणस्तथा । नागस्था पिञ्जरकएलायन्नोऽपि वामनः ॥
 नीला नीली तथा नागी कदमाप शबलीतथा । आर्यकश्चोग्रकश्च नाम कल्लपोतकः ॥
 सुमनाशो दधिमुक्षस्तथा विमल पिण्डकः । आसः कोटरकश्चैव शङ्खो वलिसिक्तस्तथा ॥

- १३४ कलसपोतक-जो घडो या नौका आदि पानीके आश्रयमें रहना पसन्द करें ।
- १३५ सुमन- मनुको सुन्दर लगनेवाला अथवा फूलों का वासी । दधिमूल- सुदृढ के फणपर साँपोंमें आ गया है (सं. १७)
- १३६ विमलपिण्डक- सफेद या साफ सुथरा शरीर जिस का है ।
- १३७ आस- जलका वासी ।
- १३८ कोटरक- जिसका घर वृक्षकी खोहमें है ।
- १३९ शंख- शरीर पर शंखके समान निशान हों ।
- १४० वालितिल- चोटीके वालकी तरह पतला और लंबा
- १४१ वनिष्ठानक- जिसका एक जगह स्थिर रहनेका स्वभाव है ।
- १४२ हेमगुह- हेमः गुहः यस्य । सोनेके सज्जानेपर रहने वाला । अथवा जो सरदियों (हिम) में गुहाके अन्दर चला जाय ।
- १४३ मनुष्य- मनुष्योंके संपर्कमें अर्थात् नगरोंमें पाया जानेवाला । पिंगल- सुखत के मण्डली साँपोंमें (सं. ४३) में आ गया है ।
- १४४ बाह्य कर्म- जिस जीवके कान शरीरको छोड़कर बाहिर निकल गये हैं । अथवा पहले शब्द कोई ऐसी जाति रही हो जिसके कान बाहिर नजर आये
- १४५ हस्तिपद- हाथीको मारनेके लिये शेषनाग उसके पैरके माथूनके नीचे कोमल भाग पर दसता है । या हाथीके पैरके नीचे रोंधा जानेवाला साँप ।
- १४६ सुन्नर पिण्डक- सुन्नरकी तरह जिसका मोटा शरीर है
- १४७ कंबल- जल (कं) जिसका बल है । शत्रुसे डरकर जो पानीमें छिप जाय ।
- १४८ अक्षतर- जोड़ेसे अधिक वेगवान, घोड़ा पड़ा ।
- १४९ कालीयक- सं. २२१ देखें ।
- पद्म- सुश्रवके फणी साँपोंमें (सं. १४) आ गया है ।
- २५० वृत्त- घेरा बनाकर कुण्डलीमें बैठना जिसका स्वभाव है ।
- २५१ संवत्सक- जो अच्छी तरह कुण्डलियाँ मार ले ।
- २५२ शंखमूल- शंखके मुखकी तरह जिसका मुख है ।
- २५३ कृष्णगण्डक- पेटकी नेकीका निचासी या पेटके रंगका ।
- २५४ क्षेमक- नास (क्षेमा करनेवाला) ।
- २५५ पिण्डारक ।
- २५६ करवीर- कनेरके आसपास मिलनेवाला ।
- २५७ पुष्पदंष्ट्र- जो फूलोंमेंसे काटता है ।
- २५८ बिल्वक- बिलमें रहनेवाला या बिल वृक्षका निवासी
- २५९ विषमण्डर- बिलकी मिट्टीमें जिसका घर है ।
- २६० मूषकाक्ष- चूहे खानेवाला (पुदाक्ष सं. १९१) से मिलता है ।
- २६१ शंखशिरा- जिसके सिरपर शंख का निशान हो ।
- २६२ पूर्ण अङ्ग- बिलकुल भका मानस ।
- २६३ हरित्रक- इसकी रंगका पीला साँप ।
- २६४ अपराजित- बिना घारियोंवाला ।
- २६५ उबोतिक- जिसके शरीरका कोई भाग चमकता हो ।

अभिज्ञानको हेमगुहो मनुष्यः पिण्डकस्तथा । बाह्यकर्णो हस्तिपदस्तथा सुन्नर पिण्डकः ॥
कंबलाश्वरो चापि नागः कालीयकस्तथा । वृत्त संवत्सकी नागो ह्यैव पद्माविति द्रुतौ ॥
नागः शंख मुखैव तथा कृष्णगण्डकोऽपरः । क्षेमकश्च तथा नागो नाय पिण्डारकस्तथा ॥
करवीरः पुष्प दंष्ट्रो बिल्वको बिल्व पाण्डुरः । मूषकाक्षः शंखशिराः पूर्ण भद्रो हरित्रकः ॥
अपराजितो उबोतिकश्च पञ्चगः धीवहस्तथा । कौरव्यो क्षत्राष्टृश्च संश्रपिण्डश्च वीर्यवान् ॥
विराजश्च सुबाहुश्च वाकि विण्डश्च वीर्यवान् । हस्तिपिण्डः पिठरकः सुमुखः कौणवासनः ॥
कुठरः कुञ्जरश्च तथा नागः प्रसाकरः । कुसुतः कुसुमाक्षश्च तितिरिहंलिकस्तथा ॥
कर्मक्षश्च महानागो नामाक्ष बहुमूलकः । कर्कराकर्मो नागो कुण्डोद्गर महोदरो ॥
पूने प्राधाप्यतो नागः कीर्तिना द्विजयत्तमः । म. सा. आदिपर्व आरितकार्ये अ. ३५, ४-१७)

- अथवा दीप्ती उद्योतिर्मे रहनेवाले कीडों और मेंवकों को खानेवाला ।
- २६६ पक्ष्म- पादाभ्यां न गच्छति, पैरों के बगैर चलनेवाला
- २६७ श्रीवह- सुन्दर साँप ।
- २६८ कौरव्य- कुरु प्रदेश (देहली, अम्बाला) का निवासी ।
- २६९ भुतराष्ट्र-
- २७० संखपिण्ड- पीठपर खंख के निशान हों ।
- २७१ विरजा- बगैर धारियोंवाला ।
- २७२ सुबाहु- जिसकी भुजायें या टोंगों के अवशेष स्पष्ट नजर आते हैं । ऐसे अजगर और कोआ साँपों में
- २७३ क्षालिपिण्ड- पीठपर साँख धाम्नों जैसे छोटे छोटे निशान हों ।
- २७४ हस्तिपिण्ड- हाथीकी चमड़ीकी तरह जिसकी खाल कड़ी है ।
- २७५ पिठरक- जो रसोई वरों के आस पास रहना है ।
- २७६ सुमुक्त- जिसका मुँह सुन्दर है ।
- २७७ कौणपाशन- प्राणियों के शरीर (कौणप) को खाने (अशन) वाला ।
- २७८ कुअर- कुम्हाड़े (कुआर) के फलककी तरह पपटी फूँछवाले समुद्रीय साँप ।
- २७९ कुअर- हाथीको कहते हैं ।
- २८० प्रभाकर—चमकीला साँप ।
- २८१ कुमुद— जो कमलितियों में मिलता है ।
- २८२ कुमुदाक्ष- कमलनीके सदृश आँखोंवाला ।

- २८३ त्रिपिडि— जो साँप तीतरका शिकार बन जाय ।
- अथवा टिटरी पक्षीसे शायद इसका कोई सादृश्य या सम्बन्ध हो ।
- २८४ इलिक... लैप (सं. २१४) से मिलता है ।
- महा नाग— बड़ा साँप । अजगर या शेष नाग हो सकता है (सं. १९६ देखें ।)
- २८५ कर्दम— कीपड़ (कर्दम) वाले दलदली स्थानों में मिलनेवाला ।
- २८६ बहुमूलक— जड़ों में छिपकर रहनेवाला
- २८७ कर्कर— कर-कर प्वनि करनेवाला, रैटल स्नेक (Rattle snake) होगा ।
- २८८ अकर्कर— जो कर: कर न करता हो ।
- २८९ कुण्डोदर— हीज (कुण्ड) के समान आमतनके पेटवाला । अथवा पेटका जल कुण्डमें ढालकर बैठनेवाला ।
- २९० महोदर— बड़े पेटवाला अजगर ।
- सौति साँपोंकी हजाराँ जातियोंको जानना था । इस प्रकरण में उसने मुख्य साँप ही गिनाये हैं* ।
- जन्मेजयके नागवज्रमें शूम्भदकके प्राय: सब साँपोंकी आहुति देदी गयी थी । सर्प छत्रमें भरम किये गये साँपों की संख्या निसम्भेद बहुत अधिक होनी चाहिए । उनमेंसे कुछ नाम सौतिको याद थे । ७ उन्हें बसने पाँच वंशों और नन्दे जातियोंमें रखा है । वासुकि की पत्नी जातिवाँ तक्षककी अक्षरद जातिवाँ, पशवतकी दस जातिवाँ, कौरव्य

* बहुत्वक्षामवेधानामितरे नानुकीर्तिताः । एतेषां प्रसवो यदयं प्रसवस्य च संततिः ॥

अन्येभ्येभ्येति मत्वा ताक्ष ज्वरीमि तपोधन ॥ बहूनीह सहस्राणि प्रमुक्ताम्यर्धुदानि च ॥

अश्वपाम्येव संख्यातुं पक्ष्मनां तपोधन ॥ म. भा. भा० प. ३; अ. ३५, १७, १९

* यथा स्मृतिं तु नामानि पञ्चानां निबोध मे । उच्यमानानि सुखयानां हुतानां जातवेदसि ॥

वासुकिमुज्जातास्तु प्राधान्येन निबोध मे । नील रक्तान्सिंहासोराम्महाकायान्निबोधयान् ॥

अथशामातृवाग्दण्डपीडिता नृवणान्मुताम् । कीदृशो मानसः पूर्णः सल पाजो हलीयकः ।

पिच्छलो कौणपश्चक्रः काल वेगः प्रकालनः । शिरण्यबाहु क्षरण कक्षकः कालदन्तकः ॥

एते वासुकिजाः नागाः प्रविष्टा हव्य वाहने । अन्ये च बहुभो विप्र तथा वै कुल सम्भवाः ॥

प्रदीप्यामी हुताः सर्वे योररूपा महाबलाः । तक्षकस्य कुले जातान्प्रवक्ष्यामि निबोध ताम् ॥

बृषाण्डको मण्डलकः पिण्ड सेका रमेणकः । उच्छिन्नः क्षरभो शुक्रो चिस्वतेजा विरोहणः ॥

शिली शतको मूकः सुकुमारः प्रवेपनः । सुन्नरः सिङ्गरोमा च क्षुरोमा च महाहनुः ॥

एते तक्षकजाः नागाः प्रविष्टा हव्यवाहनम् ॥

की इस जातिवा और धृतराष्ट्रकी सैत्तिस जातिवा । इनके नाम ये हैं :—

वासुकी वंशके सांप

२९१ कोटिल—पुराने किले (कोट) में सोनेवाला । या देर (कोटि) तक सोनेवाला ।

२९२ मानस—धैरवान् । अथवा मानस सरोवरका सांप ?

२९३ पूर्ण—भरे हुए बदन वाला (सं २९४) अथवा क्रमिक विकासमें जो पूर्णता प्राप्त हो गया है, अलीक (सं १६९) से विपरीत ।

२९४ सक्त—हिंस प्रकृतिवाला ।

२९५ पाळ—अण्डे, बच्चोंको पालनेवाला ।

२९६ हकीमक—हल चली हुई (हली) भूमिमें गलि (मक) करनेवाला । सेतोंका निवासी

२९७ पिच्छक—कसीला विष उगलनेवाला या द्रक्ली (पिच्छला) भूमिका सांप । अथवा मार्गपर जाने हुए को रोकने (पिच्छ) वाला ।

२९८ कीणप—सं. २७७ देखें ।

२९९ चक—फूला सांप होगा जो चकमें चलता है ।

३०० काळवेग—जिसके विषका वेग ठहर-ठहर कर आता है । या जिसके विषका वेग एकदम मौत (काळ) ला दे । अथवा समय (काळ) की तरह वेगवान् आद्यन्त फूर्तीका सांप ।

३०१ प्रकालन—जल्दी मौत (काल) ला देनेवाला, यमरूप

३०२ हिरण्यबाहु—जिसके पाइवें (बाहु) चमकीले (हिरण्य) हों ।

३०३ शरण—बरके अन्दर रहनेवाला ।

३०४ कक्षक—खुले बदनमें रहनेवाला

३०५ काल वन्तक—जिसके दाँत साक्षात् यम (काल) रूप हैं । या जिसकी हावका रंग काला है ।

तक्षक वंशके सांप

३०६ पुच्छाण्डक—पूँछसे अण्डे देनेवाला ।

३०७ मण्डक—मण्डलोंवाला लोटा (क) सांप ।

३०८ पिण्ड सेष्ठा—शरीर (पिण्ड) से अण्डोंको सेने का गुण जिसमें विशेष है । अण्डे सेते हुए अजगरके शरीरका तापमान ऊंचा चला जाता है ।

३०९ रमेणक—हिरण (एणक) जैसा वेगवान् (रभस वेग या हिरण्योंको पकड़नेवाला ।

३१० उच्छिस्त—सिर (शिस्ता) को ऊंचा उठा सकता हो । जैसे फनवाले सांप ।

३११ शरभ—शक (सं. २९४) की तरह प्रतीत होता है । शक (शर) हथ भाति ।

३१२ भृङ्ग—जिसमें टेढ़ापन अधिक है । अथवा जो दूढ़ जानेपर भी (भृङ्ग) देर तक जीवित रहता है ।

३१३ विद्य तैज—जिसका तेज विषव दृष्टमें है । कटेदार होनेसे उसमें जो अपनेको सुरक्षित समझता हो ।

३१४ विरोहण—वृक्षोंपर चढ़े जानेवाला ।

३१५ शिली—पहाड़ोंपर रहनेवाला ।

३१६ शककर—छिछकों (शकक) वाला, जिसमें छिछके अधिक विशिष्ट है ।

३१७ मूक—गूंगा जो फूँकार न करे ।

३१८ सुकुमार—नातुक सांप ।

३१९ प्रवेपन—जिसके विषसे कपकपी हो ।

३२० सुह्र—सुह्र पिण्डक (सं. २४६) की उपजाति हो सकती है ।

३२१ शिशुरोमा—छिछके इतने छोटे हों कि छोटे छोटे रोमों (रोम) या रोम खूँकी तरह नजर आते हों

३२२ सुरोमा—जिसके सूक्ष्म छिछके सुन्दर लगते हों ।

३२३ महाहनु—बड़ी ओढ़ीवाला ।

ऐरावत वंशके सांप

पारावत X—सुश्रुतके मण्डली सांपोंमें (सं. ५१) आया है ।

३२४ पारिपत्र—विन्ध्य पर्वतके एक भागको कहते हैं

X पारावतः पारिपत्रः पाण्डुरो हरिणः कृशः । विहङ्ग शरभो मोद् प्रमोद्ः संहातपनः ॥

ऐरावत कुलादेते प्राविष्टा हव्य बाहनम् । कौरव्य कुलजागामागन्धु मे त्वं द्विजोत्तम ॥

परका कुण्डलको बेणी बेणीस्कन्धः कुमारकः । बाहुक शृंगवेरद्वध भूतकः प्रातरातकी ॥

कौरव्य कुल जातास्वते प्राविष्टा हव्यबाहनम् । एतराह कुजेजातागन्धु नागाम्भयातया ॥

३२५ पाण्डर- कुन्द कूल (पाण्डर) से जिसका कुल सम्बन्ध वा सादृश्य है ।

३२६ हरिण- हरा साँप ।

३२७ कुमा- पतले सिकुड़े शरीरवाला । आपूर्ण (सं. २२४) और पूर्ण (सं. २९३) से विपरीत ।

३२८ विहङ्ग- पक्षियोंको खानेवाला वा पक्षियोंकी तरह उड़नेवाला ।

३२९ शरभ- (सं. ३११ देखें ।

३३० मोद- मस्त रहनेवाला ।

३३१ प्रमोद-खूब मस्त ।

३३२ संहतापन- चोट (संहन) लगाकर (डस कर) ताप बढा देनेवाला ।

कौरव्य वंशके सांप

३३३ परक- परका घासमें रहनेवाला ।

३३४ कुण्डलक-शरीरको कुण्डलोंमें कपेट छेनेवाला ।

३३५ वेणी- वाजेपर नाचनेवाला । वेन् वादित् वादते । अथवा स्त्रीकी गुत (वेणी) की तरह लम्बा और काटा ।

३३६ वेणी स्कन्ध-कन्धेपर रख दिया जाये तो बिलकुल गुल ही सादृश्य देता है । अथवा जिस साँपके पाइवों (स्कन्ध) गुथी हुई गुत (वेणी) जैसी लकीरें हों ।

३३७ कुमार- खेलनेवाला (कुमार-क्रीडायाम्) अथवा वह साँप जिसमें काम वासना अधिक हो ।

३३८ बाहुक- भुजा (बाहु) के आभारवाला । वा भुजा पर लिपट जानेवाला ।

३३९ शृंगवेर- जिसमें सींगकी तरह कोई रचना हो । शृंगम ह्य वेरम अवयवं वरव । शृंग मण्डली (Horned viper) हो सकता है ।

३४० भूस्तक- पूर्ण स्वभाव-छोटा साँप ।

३४१ प्रातर-जिसमें ठेरने की सामर्थ्य अधिक है ।

३४२ आतक-आतक का अपभ्रंस ? जिसे देखनेसे भय पैदा हो अथवा जीवनको दुःखदायी (तकि कृष्ण जीवने) बना देनेवाला ।

३४३ शङ्कुर्ण-शङ्कु (खूँटे) की तरह जिसके कान हैं । शृंग मण्डलीमें (सं. ३३९) सींगही, जैसे खूँटे वा कानकी तरह नजर आते हैं । पिडरक- (सं. २६५) देखें ।

३४४ कुडार-सं. १७८ देखें ।

३४५ मुखसेचक-मुखके विपक्षे वायको सींचनेवाला ।

३३६ पूर्णाङ्गद-शिवके बाहुका बडा (पूर्ण) आभूषण (अङ्गद) ।

३४७ पूर्णमुख-जिसका मुख खूब बडा हो ।

३४८ प्रहास कपोल भाग ऐसे उमरो हुए हो जैसे कि वह हँस रहा हो ।

३४९ दाकुलि-पक्षी (दाकुली) की तरह उड़नेवाला ।

३५० त्रि-त्रिविधा वा निकलकर दूरि तो नहीं रहगया ?

कीर्त्यमानाम्यथा ब्रह्मन्वातवेगान्निबोलेयणान् । शङ्कुर्णः पिडरकः कुडार मुखसेचकी ॥

पूर्णाङ्गदः पूर्ण मुखः प्रहासः दाकुलिः त्रिः । अमाहृतः कामकः सुषेणो मानसोऽश्वयः ॥

अधवाकः कोमलकः अलसो मौल्येपयः । औरवो मुण्डवेदाङ्गः पिलंगदोद्धारकः ॥

ऊर्ध्ववो वेगवाजागः पिडरकः महाहन् । रक्ताङ्गः सर्वससङ्गः सख्यदुटवासकी ॥

वराहको वीर्यकः सुषित्रविचित्रयोगिकः । पद्मास्तस्मिन्को मणिस्कन्धस्तथाऽस्त्रिः ॥

हृति नागा यथा ब्रह्मन् कीर्तिताः कीर्तिं वर्धनाः । प्रथामेन बहुत्वा न सर्वे परिकीर्तिताः ॥

एतेषां प्रसवो पश्य प्रसवस्य च सम्प्रतिः ।

न क्षयं परिसंवाहं ये दीर्ते पावकं गताः । कालानिकविषयोराः हुताः शत्रु सदृशस्य ॥

महाकाया महावेगा शैलशृङ्ग समुच्छ्रयाः । योजनायामविस्तरा द्विभोजन समावताः ॥

कामरूपाः कामबला दीप्तानिकविषोयणाः । वृथास्त्र महासत्रे ब्रह्म दण्ड निपीडिताः ॥

महा. भा. आदि. ७; भा. ७; अ. ५७

- ३५१ अमादह- घर (अमा) में जिनका जोर (दह) चले । घरेलू सांप ।
- ३५२ कामठक- कर्मठका अपभ्रंस । सुस्त सांप । या घरों (मठ) में न रहनेवाला । हथर-उधर घूमने फिरनेसे यह अधिक कर्मठ (सुस्त) होगा ।
- ३५३ सुषेण- अच्छा लड़ाका ।
- ३५४ मानस- सं. २८२ देखें ।
- ३५५ अघ्यय- जिनका हास (घ्यय) कभी न हो; दीर्घ जीवी ।
- ३५६ अष्टावक्र- शरीरपर आठ टेढ़ी रेखाएँ हों । या आठ (८) की तरह टेढ़ी स्थितिमें जो अपने शरीरको कर लेता है । अंग्रेजीके (८) की तरह तो फूँसी कुण्डली मारता है ।
- ३५७ कोमलक- गुदगुदा (कोमल) छोट (क) सांप ।
- ३५८ असन- न्वासोच्छ्वास जिसका अधिक स्पष्ट है ।
- ३५९ मौन वेपग- मौन या मूक (सं. ३१६) जातिका सांप है । और कांपता हुआ सा (वेप) चलता (ग) है ।
- ३६० भैरव- भय देनेवाला । अथवा जिसका शब्द (ल) भय उत्पन्न करता है ।
- ३६१ मुण्ड वेदाङ्ग- जिसके स्थिर (मुण्ड) में ज्ञान (वेद) का अङ्ग-अस्तित्व है ।
- ३६२ पिशङ्ग- कमल फूलकी पराग धृति (पिशङ्ग) के समान जिसका रंग पीला है ।
- ३६३ उद्वारक- जो पानी (उद्) को पार कर जाये ।
- ३६४ अषभ- श्रेष्ठ (ऋषभ) सांप ।
पिण्डारक- सं. २५५ ।
महाहनु- सं. ३२३ देखें ।

- ३६५ रकाङ्ग- लाल रंगवाला ।
- ३६६ सारङ्ग- सब ओरसे सारंगके रंगवाला । सारंगके अर्थ हैं- कोयल, मोर, राजहंस, पपीहा, भौरा, हाथी, बादल हिरण्यदि ।
- ३६७ समृद्धपुट- जिसकी पीठ पट्टी (पट) की तरह चपटी है । अमरसिंहका दीर्घ घुट (सं. ३९८) हो सकता है । या मोटी केजुलीवाला । सांपका वस्त्र (पट) केजुली ही होता है ।
- ३६८ वासक- वासेके अन्दर रहनेवाला । या जिसमेंसे कोई (बास) गन्ध आती हो ।
- ३६९ वराहक- छोटे (क) सूअर (वराह) को निगल जानेवाला ।
- ३७० वीरणक- लस (वीरण) की जड़ोंके अन्दर रहनेवाला छोटा (क) सांप ।
- ३७१ सुचित्र- सुन्दर चितकचरा सांप ।
- ३७२ चित्रवैशिक- विचित्र चाल चलनेवाला, या जिसके विष वेग विचित्र प्रकारके होते हैं ।
- ३७३ पाराशर- जिसका बाण (सांपका शर- उसके दाँत हैं) बाहर (परे) निकल गया है । जो काटे नहीं । अथवा जो बहुत (परा) बूढ़ा (शीर्ष) हो गया है ।
- ३७४ तरुणक- छोटा सांप ।
- ३७५ मणि स्कन्ध- पीठ या पाशों पर जिसके मणिके निशान हों ।
- ३७६ आरुणि- लाल रंगवाला ।

अमरसिंह इन जतियोंको जानता था
अमर कोषमें × निम्न साँपोंके नाम आये हैं
३७७ काद्रियेयस्- कद्रवा अपत्यानि- कद्रुके बच्चे ।
३७८ अनन्त- असीम लम्बाईका सांप ।

× नागाः काद्रियेयस्...

शेषोऽनन्तो वासुकिस्तु सर्पराजोऽथ गोमते । तिलिस्ते स्वाद्वगरे शत्रुर्वाहस इत्युभौ ।
अलमार्दो जलम्यालः समौ रात्रिलङ्घुषुभौ । मातृधानो मातुलाहिः निर्मुक्तो सुककन्तुकः ।
सर्पः पृदाकुर्मुजगो मुजंगोऽहिर्मुजंगमः । आशीषिषो विषधरश्चकी व्यालः सरीसृपः ।
कुण्डली गृध्रापचक्षुः श्रवाः काकोदरः कणी । दुर्विक्रतो दीर्घपृष्ठो दन्दशुको विलेशयः ।
उग्रगः पक्षगो भोगी जिह्वागः पवनसाधनः । लेलिहानो द्विरसनो शोकर्णः कम्बुकी तथा ।
कुम्भीनसः कण्वरो हरिर्भोगधरस्तथा । (अमरकोष पातालभोग ८।४-९ (४) ।

- ३७९ तिलिस्स- तिल-गवौ । विचित्र गतिवाला सांप ।
 ३८० शयु- सोतेऽत्यर्थम् । बहुत अधिक सोनेवाला सांप ।
 जैसे अजगर ।
 ३८१ जल म्याल- पानी का सांप ।
 ३८२ रात्रिल- रात्रि देहे लाति । धारीदार सांप ।
 ३८३ डुण्डुभ- डुण्डु भाषते । डुण्डु बवाल करनेवाला ।
 ३८४ मालुधान- मालु मालुकारणवैषधि तत्र धनमस्य । मालु
 नामकी कूटीके पास रहनेवाला ।
 ३८५ भुजग- भुजेन कौटिलेन गच्छति । टेढ़ा मेढ़ा चलने-
 वाला ।
 ३८६ भुजंग- सं. ३८५ देखें ।
 ३८७ भुजंगम- सं. ३८५ देखें ।
 ३८८ विषधर- विषैला सांप ।
 ३८९ चकी- कूसां सांप होगा जो चकमें चलता है । सं.
 ९८ और २९९ देखें ।
 ३९० म्याल- म्यादनं हन्तुमुद्यतः, खोट करनेके लिये तथ्यार ।
 ३९१ सरीसृप- रंगनेवाला ।
 ३९२ कुण्डली- सं. ३३४ देखें ।
 ३९३ गुवपाय- गूडा पाश अस्य । जिस जीवके पैर छिप
 गए हैं ।
 ३९४ चक्षुश्रवः- आँखोंसे सुननेवाला ।
 ३९५ काकोदर- पेटमें विष धारण करनेवाला । काकोले
 विषमुदरे यस्य । ऐसे सांप होते हैं जिनकी विष
 ग्रन्थियाँ सिरमें न होकर पेटमें होती हैं ।
 ३९६ कणी- कणवाला सांप ।
 ३९७ र्वीकर- कडकी की तरह फनवाला । सं. १८३ और
 १८४ देखें ।
 ३९८ दीर्घ घृष्ट- बड़ी पीठवाला (सं. ३६७) देखें ।
 ३९९ दन्दशूक- बुरी तरह काटनेवाला । गर्हित दशति ।

- ४०० बिलेस्य- बिलमें सोनेवाला ।
 ४०१ उरग- छाती (उर) से चलने (ग) वाला ।
 ४०२ भोगी; सांप, भोग-योनि जीवोंमें है । अथवा जमीन
 के अन्दर रहनेवाला । पाताल, भोगी वर्गमें अमर-
 सिद्धने सांपोका वर्णन किया है ।
 ४०३ भोगधर- सं. ४०२ देखें ।
 ४०४ जिह्मग- टेढ़ा मेढ़ा चलनेवाला । जिह्म वर्क गच्छति ।
 ४०५ पवनासन- वायु साकर रहनेवाला ।
 ४०६ लेलिहान- जीमसे चाटता हुआ सा स्पर्शज्ञान भावि
 करता है ।
 ४०७ हिरसन- जीम दो भागोंमें विभक्त होती है ।
 ४०८ गोकर्ण- जिसकी वाणी (गो) के अंग कामका काम
 करते हैं । सांप मुखके हिस्सेसे सुनता है ।
 ४०९ कंबुकी- कंबुलीवाला जीव ।
 ४१० कुम्भीनस- नाक घड़ेकी तरह हो ।
 ४११ कणधर- सं. ३९६ देखें ।
 ४१२ हरि- जीवनको हरनेवाला ।

अमर कोषके निम्नलिखित नाम पहले आ चुके हैं ।
 इसलिष्ट उन्में हमने दुबारा नहीं गिनाया । अहिः ।
 सं. १६५ । आसीविष सं. २७ । पन्नग सं.
 २६६ । नाग सं. १९९ । शेष सं. २१६ । गोमस.
 सं. ५५ । अजगर सं. ११५ । बाहस सं. २०० । अल-
 गदै सं. २६ । सर्प सं. १२५ । पृदाकु सं. १९२ ।

+ सुमन्तुको ये सांप मालूम थे

वासुकि सं. २१७ । तक्षक सं. २१९ । कालिय सं.
 २२२ । पुरावत सं. २१८ । छतराष्ट सं. २६९ ।
 कर्कोटक सं. २२० । धनञ्जय सं. २२१ । अनन्त
 ३७८ । पन्न सं. १४ । कंबल- सं. २४७ । और
 ४१३- मणिभद्रक- मणिवाला भलासांप ।

+ वासुकि तक्षकश्वेव कालियो मणिभद्रकः । पुरावतो छतराष्टः कर्कोटक धनञ्जयौ ।

(अ० पु० ब्राह्मपर्व पञ्चमीकल्प अ० ३२;२)

अनन्त वासुकि शंङ्खं पशं कंबलमेव च । तथा कर्कोटकं नागं नागमन्धरं नृप ।

छतराष्टं शंखपालं कालियं तक्षकं तथा । विगलं च तथा नागं..... । (अ० पु० ब्राह्मपर्व अ० ३२, ५१-५३)

× गरुडोपनिषद्में सांपोंके ये नाम हैं

अनन्त सं. ३७८। वासुकि सं. २१७। तक्षक सं. २१९। पद्म सं. १४। महा पद्म सं. १५। संख-सं. २३९। नाग सं. १८९। और

४१४ काकोट-सं. २२०

४१५ गुलिक-गोली (ग्रन्थि) वाला। सविस्त्र होना चाहिए।

४१६ पौंड्रकालिक-वृक्षिणमें पौंड्र नामका एक देश स्वतंत्र राज्य था। पौंड्र देशमें रहनेवाला काले रंगका बर-सातमें बिचरनेवाला सांप।

४१७ एला पुत्रक-सं. २२६ देशें।

दिव्य सांप

संस्कृत लेखकोंने सांपोंके दो मोठे विभाग किये हैं।+ पहले विभागमें जमीनपर रहनेवाले भूसर्प हैं। इन्हें वे भौमसर्प कहते हैं। इनका परिगणन हमने पिछले पृष्ठोंपर किया है। दूसरे विभागमें सु लोकेमें रहनेवाले सांप आते हैं। जिन्हे वे दिव्य सर्प नाम देते हैं। यह कहना कठिन है कि दिव्य सर्पोंसे उनका किन सांपोंसे अभिप्राय है।

सुश्रुत दिव्य सांपोंकी संख्या असंख्य समझते थे। अपने ग्रन्थमें उन्होंने वासुकि और तक्षक से दोही गिनाये हैं। * दूसरे कई लेखकोंने इन्हें ब्रह्मसर्पों गिनाया है। वासुकि तक्षक और अनन्तके अतिरिक्त वाग्मदेव, निम्न निखित दिव्य सर्प नये गिनाये हैं।

४१८ सगर-सिन्धु सर्प (Sea snake) होगा।

४१९ सगरालय-जिसका घर (आलय) समुद्र (सगर) है।

४२० नन्द-

४२१ उपनन्द-

प्राणि शास्त्रके आधुनिक विद्वानोंके अनुसार भारतकी सीमाओंके अन्दर तीनसौ बीस जातियां मिलती हैं। संस्कृत साहित्यमें वर्णित सांपोंकी जातियां हमने चारसी इक्कीस गिनाई हैं। इनमेंसे कुछ नाम निश्चित रूपसे एक दूसरेके पर्यायवाची हो सकते हैं। उन्हें कम कर दिया जाय तो वह संख्या प्रायः आधुनिक विज्ञान सम्मत हो जाती है।

मेरी इच्छा थी कि प्रत्येक जातिका अधिक विवरण परिचय देता जिसमें उसका वैज्ञानिक (लैटिन) नाम और चित्र भी रहता। इससे निबन्ध बहुत बड़ा हो जाता और मुझे अथ या कि 'वैदिक धर्म' के सम्पादक सहोदर तब इसके लिये अपने आदरणीय पत्रमें स्थान निकालनेमें संकोच करते। इसलिये बहुत संक्षेपमें ही विषयका प्रतिपादन किया है। यदि विद्वानोंने रुचि दिखाई और किसी सज्जनने इसे पुस्तकाकार छपवाना चाहा तो मुझे प्रमत्तता होगी।

मैं चाहता हूँ कि विद्वान इम नियन्त्रणपर आलोचना करें। गुरुकुल विश्व विद्यालय कांगड़ीके भूतपूर्व चेरो-पाध्याय श्री पंडित विश्वनाथजी विद्यालहारने मुझे बहुत सहायता दी है, उनका तथा जिन ग्रन्थोंसे मुझे कुछ भी सहायता मिली है, उनका कृतज्ञ हूँ।

× अनन्तो वामकटको बहू सुत्रं तु वासुकि। तक्षका कटिसुत्रं तु हारः काकोट उच्यते।

पश्चो वृक्षिण कर्णौ तु महापद्मस्तु वामके।

बाह्वः शिरः प्रदेशे तु गुलिकस्तु भुजान्तरे। पौंड्रकालिक नागाभ्यां चामराभ्यां सुनिर्वितम्।

एला पुत्रक नागाभिः संच्यमानं मुदाम्बितम्। (ग. उ. २-४)

+ दिव्य भौम विभागेन द्विविधा पञ्चधाः स्यूताः। (आ. सं. उ. अ. ४१)

* असंख्या वासुकि श्रेष्ठा विख्यातास्तक्षकादयः। महोपरात्र नामेन्द्रा तुवाग्निमत्तजसः।

ये चाप्यजसं गर्वन्ति-वर्षन्ति च तपन्ति च। ससागर गिरिद्वीपा वैरिसं चाप्येते मही।

कुन्दा मिथ्या इष्टिभ्यां ये हन्युरासिद्धे जगत्। (सु. क. अ. ४)

† वासुकिः तक्षकोऽनन्तः सगरः सगरालयः। तथा नन्दोपनन्दाद्याः समिद्धाग्नि समप्रभा।

दिव्या गर्जन्ति वर्षन्ति द्योतन्ते द्योतयन्ति ते। धारयन्ति जगत्कृत्स्नं कुर्बुः कुन्दाश्च भस्मसात्। (आ. सं. उ. ४।)

स्वाध्याय-मण्डल, आँध (जि० सातारा) की हिंदी पुस्तकें ।

१ ऋग्वेद-संहिता	सू. ६) डा. अ. १।)
२ यजुर्वेद-संहिता	२॥) ॥)
३ सामवेद	३॥) ॥)
४ अथर्ववेद	६) १)
५ काण्व-संहिता	४) ॥=)
६ मैत्रायणी सं०	६) १)
७ काठक सं०	६) १)
८ वैवत-संहिता १ म भाग	६) १॥)

मरुहेयता- (पदपाठ, अन्वय, अर्थ)

१ समन्वय, मंत्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद	सू. ७) १॥)
२ मंत्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद	५) १)
३ हिंदी अनुवाद	४) ॥१)
४ मंत्रसमन्वय तथा मंत्रसूची	३) ॥)

संपूर्ण महाभारत ७५)

महाभारतसमाधीक्षणा (१-२)	१॥) ॥)
संपूर्ण वाल्मीकी रामायण	३०) ६।)
मगधज्ञोता (द्रुपधर्मोचिनी)	१०) १॥)
गीता-समन्वय	२) ॥)
॥ श्लोकार्धसूची	॥=) ॥)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । २४) ४॥)

संस्कृतपाठमाला । ७॥) ॥=)

वै. यज्ञसंख्या भाग १ १) १)

छत जीर अछत (१-२ भाग) २) ॥)

योगसाधनमाला ।

१ वै. प्राणविद्या ।	॥) ॥=)
२ योगके आसन । (सविम)	२॥) ॥=)
३ ब्रह्मचर्य ।	१॥) १-)
४ योगसाधनकी वैचारिक ।	१) १-)
५ सूर्यभेद-व्याख्या	॥) ॥=)
यजुर्वेद अ. ३६ सातिका उपाय	॥) ॥=)

शतपथबोधामृत १=) -)

वैदिक संपत्ति (समाप्त है) ६) १।)

अक्षरविज्ञान १) ॥=)

देवतापरिचय-ग्रंथमाला

१ स्रष्टादेवतापरिचय	॥) ॥=)
२ ऋग्वेदमें स्रष्टादेवता	॥=) ॥।)
३ देवताविचार	॥=) ॥=)
४ अग्निविद्या	२) १॥)

बालकधर्मशिक्षा

१ भाग १ १=) तथा भाग २ २=)	॥=)
२ वैदिक पाठमाला प्रथम पुस्तक १)	१-)

आगमनिर्बंधमाला ।

१ वैदिक राज्यपद्धति	॥=) १-)
२ मानवी आगम्य	१) १-)
३ वैदिक सभ्यता	॥) ॥=)
४ वैदिक स्वराज्यकी महिमा	॥=) ॥=)
५ वैदिक सर्वविद्या	॥=) ॥=)
६ धिबर्षकल्पका विषय	॥=) ॥=)
७ वेदमें ब्रह्मा	॥=) ॥=)
८ तर्कसे वेदका अर्थ	॥=) ॥=)
९ वेदमें योगजंतुसार	१) १-)
१० वेदमें सोहेके कारण	॥) १-)
११ वेदमें कुशविद्या	१) १-)
१२ ब्रह्मचर्यका विष्णु	॥=) १-)
१३ इंद्रावितका विष्णु	॥) ॥=)

उपनिषद्-माला ।

१ ईशोपनिषद् १॥) २ केन उपनिषद् १॥) १-)

१ वेदपरिचय- (परीक्षाकी पाठविधि)

१ भाग १ ला	१॥) ॥)
२ भाग २ ला	१॥) ॥)
३ भाग ३ ला	१॥) ॥)
४ वेदप्रवेश (परीक्षाकी पाठविधि)	५) ॥)
५ गीता-संख्या ५ भाग	६) १॥)
६ गीता-समीक्षा	=) १-)
७ भावानन्दी ब्रह्मवैद्या १ भाग १)	१=) १=)
८ सूर्य-नमस्कार	॥) ॥=)
९ ऋग्वेद-दीपिका (वै. जयदेव समी) ४)	॥) ॥)
८ Sun Adoration	१) १=)

सहशिक्षण

(ले०- श्री० देवराज विद्यावाचस्पति)

प्राक्कथन

सहशिक्षणका नाम सुनते ही बहुतसे लोग घबरा जाते हैं। वे समझते हैं कि सहशिक्षणका प्रचार होते ही देश रसातलको पहुँच जायेगा, धर्मकर्म सब नष्टभ्रष्ट हो जावेगे और स्वच्छाचारिता बंद जायेगी। दूसरी ओर ऐसे भी अनेक मनुष्य हैं जो सहशिक्षणका नाम सुनते ही फूले नहीं समाते। वे समझते हैं कि शिक्षाके द्वारा भारतका उत्थान हो सकता है तो इसी पद्धतिसे हो सकता है। स्त्री जातिपर शतादिन्यो से होते हुए अत्याचारोंका शोध हो सकता है तो इसी प्रणाली से हो सकता है। स्त्री पुरुषके समानाधिकारका प्रश्न इसी प्रकार हल हो सकता है। वैवाहिक सम्बन्धोंका अधिकार, वश और धनके प्रलोभनोंसे पड़े हुए, मातापिताओंसे ले सकता है। इसके कारण वैवाहिक सम्बन्धोंमें भारी विपत्तियाँ उत्पन्न हो गई हैं। विवाहियोंको आजीवन कष्टमें रहना पड़ता है, अनेक प्रकारकी सामाजिक उलझने उत्पन्न हो गई हैं, अनेक प्रकारके पाप समाजमें खड़े हो गये हैं। यदि इन सबका शोध न हो सकता है तो सहशिक्षण पद्धतिसे आसानीसे हो सकता है।

वस्तुतः सहशिक्षणका प्रश्न बड़ा पेचीदा है। भारत वर्षमें इस पद्धतिका प्रचार बंद रहा है, कुछ शताब्दी पूर्व संसारमें कहीं भी यह पद्धति नहीं थी। आवश्यकताके अनुसार इस पद्धतिको अपनाया गया और इसका प्रसार किया गया। मजबूरी सब कुछ करा देती है। यदि भारतवर्षके लिये इस पद्धतिकी आवश्यकता अनुभव की जायगी तो इसका प्रसार अवश्य होगा तथा इसके अच्छे और बुरे परिणाम भी उत्पन्न होंगे। विचारकोंको इस विषयपर गहराईसे विचार करना चाहिए। इस विषयमें अनेक ग्रन्थों और लेखकोंके लेखोंके आधारपर यथाशक्ति विस्तृत विचार किया गया है। आशा है विचारशील पाठक विचार करके इस विषयका सफल क्रियात्मक मार्ग निकालनेका प्रयत्न करेंगे।

सहशिक्षणके प्रश्नकी उत्पत्तिका कारण

देखनेसे प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण विश्वकी प्रगति एकता

की ओर है। भारतकी प्रगति विविध प्रकारके भेदोंको मिटाकर तीव्रतासे एकताकी ओर हो रही है। देशभेद, भाषाभेद, व्यवहारभेद, जातिभेद, संस्कृतिभेद आदि विविध भेदोंका दूर किया जा रहा है। भारतकी पराधीनताको दूर करनेमें ये भेद बाधक अनुभव किये जा रहे हैं। इन भेदोंका दूर करनेमें शिक्षा मुख्य साधन है। भारतीय जनता, जो अशिक्षित ग्रामोंमें बसी हुई है, शिक्षाकी कमीके कारण न तो पराधीनताके कारणोंकी ठीक ठीक समझ सकती है और न उनके दूर करनेका पूरा पूरा प्रयत्न कर सकती है। इसी कारण शिक्षा प्रचारके लिये तीव्रतासे प्रयत्न किया जा रहा है।

नर नारी भेदसं मनुष्य समाज दो भागोंमें विभक्त है। भारत देशके मानवव्यवस्थाको शिक्षित करनेके लिये स्त्री और पुरुष दोनोंकी शिक्षाका प्रचार आवश्यक है। वर्तमान राजनैतिक स्थिति बाधित कर रही है कि, स्त्री और पुरुष दोनों की शिक्षाका प्रचार अति शीघ्र होना चाहिए। शिक्षाकी कमीके कारण, विभिन्न रूपोंमें बड़े हुए विस्तृत भारत देशमें राजनैतिक आन्दोलन किसी अंशमें भी और नहीं पकड़ता। इसलिये भारतीय स्वतन्त्रताके लिये स्त्रीपुरुष दोनोंकी शिक्षाका प्रचार अति शीघ्र होना आवश्यक हो रहा है।

जिस गवर्मेण्टके पत्रोंसे भारतीय समाज छूटना चाहता है उस गवर्मेण्टके हाथमें भारतीय धन और सेना पूरी तरह से फँसे हुए हैं। इनको जैसा चाहे करके गवर्मेण्टको पूर्ण अधिकार है, और किसीको इनपर अधिकार नहीं है। गवर्मेण्ट अपना शासन स्थिर और प्रबल रखनेके लिये अपना अर्थ नीति इस प्रकार रखती है कि, जिससे भारतकी द्रिदृता अधिक अधिक बढ़नी जाती है। द्रिदृ भारत अपनी स्वतन्त्रताके लिये जिस मार्गमें भी प्रयत्न करनेके लिये उत्थन होता है उसी मार्गमें असफल होता है। इसी कारण शिक्षा प्रचारके लिये शिक्षणालयोंकी स्थापना अतिमन्द गतिसे हो रही है। गवर्मेण्टके स्कूल कालिजोंकी शिक्षा भारतके लिये अनुपयोगी सिद्ध हो चुकी है। यूनीवर्सिटियोंके कॉन्वे-

केशनल एड्मिज (दीक्षान्त अभिभाषण) को पढनेसे एक ही आध्यात्म निकलती प्रतीत होती है कि, यूनीवर्सिटिकी शिक्षा भारतके लिये अनुपयोगी है। यूनीवर्सिटियोंसे शिक्षित हुए भारतीय शिक्षित बेकारोंकी संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। गवर्मेण्टके पास इतने स्थान नौकरियोंके लिये नहीं हैं कि सब शिक्षितोंको स्थान देसके। शिक्षाके साथ साथ गृह उद्योगोंका शिक्षण शायद गवर्मेण्टको इसलिये अभीष्ट न हो कि उसके कारण विदेशी व्यापारको हानि पहुंच सकना है। ग्रामोंकी अविक्षित जनतामें ग्रामोद्योग शिक्षण के प्रति सहानुभूति देनेमें गवर्मेण्ट अधिक विरुद्ध नहीं है। इस प्रकारकी सहायतासे ग्रामीण जनता गवर्मेण्टकी कृताज्ञ रहते हुए आन्दोलनकारी बननेसे रुकी रह सकती है। शिक्षा से भारतीयोंमें अपने अधिकारोंको समझना और उनके लिये लड़नेका भाव जागृत हो जाता है। इसलिये शिक्षाके साथ साथ उद्योगका शिक्षण गवर्मेण्टको अभीष्ट प्रतीत नहीं होता।

इन सब कारणोंसे आवश्यक है कि जनता की ओरसे ऐसे शिक्षणालय स्थापित किये जायें जिनमें शिक्षा, उद्योग और कला तीनोंका शिक्षण रहे। भारतीय जनता इस बात को अच्छे प्रकार समझ चुकी है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनोंके लिये ऐसे शिक्षणालयोंकी आवश्यकता है। शिक्षणालयोंके लिये मांग तीव्र है, परन्तु दूरिद्विभार केवल पुरुषोंके लिये भी पर्याप्त शिक्षणालयोंको स्थापित करनेमें असमर्थ है क्योंकि शिक्षणालयोंकी तो बात ही पृथक् है। असमर्थता का कारण यह है कि भारतके लिये अनुपयोगी यूनीवर्सिटियों की शिक्षाके लिये करोड़ों रुपये भारतीयोंकी देने ही पड़ते हैं। सफल और उच्चश्रेणीके भारतीय स्वतंत्र शिक्षणालयोंको चलानेमें भी भारतीयोंको बहुत अधिक दान और मत्सिक मुल्य देना पड़ता है। इन कारणोंसे गरीब भारतीय लोगोंमें शिक्षाका प्रचार नहीं हो पाता है।

इस क्रान्तिके युगमें क्रान्तिमें तीव्रता लानेके लिये स्त्री-शिक्षाकी आवश्यकता अत्यंत तीव्रतासे अनुभव की जा रही है। गृहस्थ जीवनको सफलताके साथ चलानेके लिये आवश्यक हो गया है कि पतिपत्नी दोनों ही धन कमानेमें पूर्ण प्रयत्नके साथ लग जावें। धन कमानेके धन्योंमें और नौकरियों करनेमें स्त्रियां मांग पैदा करती हैं कि जो स्थल

पुरुषोंको दिये जाते हैं वे स्त्रियोंको भी दिये जाने चाहिये क्योंकि स्त्रियां वे सब काम धन्य कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियां कार्य करनेमें किसी अंशमें कम नहीं हैं। पुरुषोंके साथ मुकाबिलेमें आकर स्त्रियां उस सब उच्च शिक्षाको ग्रहण करनेके लिये अपने आपको योग्य बताती हैं जिसे ग्रहण करके पुरुष अधिकसे अधिक धन प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं और उस शिक्षाको प्राप्त करनेमें समर्थ स्त्रियां सबद्ध भी हो चुकी हैं। जिस विशेष उच्च शिक्षा प्राप्त करनेका प्रयत्न भारतमें नहीं है उसके लिये विदेशमें पदार्पण करनेमें भी पीछे नहीं हैं।

इसके अनतिरिक्त अनेक विद्वान्, भारतीय डॉक्टोंका आधारपर शिक्षाके प्रश्नपर विचार करनेवाले सहशिक्षणके विरुद्ध हैं। स्त्रियोंको स्त्रियोंके द्वारा ही शिक्षा दी जावे इसके लिये प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा वे सकेनाली विविध योग्यतावाली शिक्षित स्त्रियोंकी आवश्यकता अत्यधिक वेगसे बढ़ रही है। समस्तदार और सम्पन्न स्त्रियां धन कमाने और शिक्षा प्रचारी दृष्टिसे उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिये तत्पर हो रही हैं। वे पृथक् शिक्षणालय न प्राप्त करके पुरुषोंके साथ ही शिक्षा प्राप्त करती हैं और सहशिक्षणकी पक्षपातिनी हो रही हैं। इन कारणों और प्रवृत्तियों तथा भारतीय सामाजिक स्थितिको ध्यानमें रखकर विचारकोंके मनमें प्रश्न उठता है कि भारतमें सहशिक्षण होना चाहिये वा नहीं।

सहशिक्षणमें बाधक कारण

आवश्यकताके अनुसार भारतीय बालाओंकी सहशिक्षण में उठती हुई वृत्तिकी दृष्टिकर पहिलेसे ही सावधान रहनेवाले युवकोंमें सहशिक्षणके बाधक कारणोंकी तरफ दृष्टि गई है। उन्होंने बाधक कारणोंकी परिगणना की है और उनके हल करनेकी युक्तियां भी निकाली हैं। वे इस प्रकार परिगणना करते हैं—

१. सहशिक्षणसे प्रत्यक्ष ही व्यक्तिगतरी भावना उत्पन्न होती है। जिससे कोमल हृदया कन्याओंके चरित्रका नाश होते देर नहीं लगती। कन्याये यदि चरित्रसे गिर जाती हैं तो फिर उनमें विद्यमान गुण विपरीत दिशामें फलटकर उन्हें अत्यन्त अयत्न करना पड़े हैं। स्त्रीको उन्नत बनाने-

वाले त्याग, सहनशीलता, सरलता, तप, सेवा आदि अनेक आदर्श गुण हैं जिनको विकसित करनेकी शिक्षा कन्याओंने अपने शिक्षण कालमें ग्रहण करनी होती है। इन्हीं गुणोंके कारण वे महापुरुषोंकी माताएँ बनती हैं। इन गुणोंके विकासमें सहस्रिक्षा नाथक है। अतः सहस्रिक्षण उचित नहीं है।

२. स्त्री-पुरुषके शरीरका संगठन ही ऐसा है कि उनमें एक दूसरेको आकर्षित करनेकी विलक्षण शक्ति मौजूद है। अतः नित्य समीप रहकर संयम रखना असम्भवसा है। प्राचीन कालके तपोवनमें निर्मल वातावरणमें रहनेवाले जैमिनी, पराशर सरीखे बुद्धि, न्यूटन और मिश्टन जैसे विद्येकी पुरुष, और वहीमान कालके बड़े बड़े साधक पुरुष भी जब संसर्ग दोषसे इन्द्रिय संयम नहीं कर सके, तब विलासभवनरूप सिनेमाओंमें जानेवाले, आखील उपास्यास पढ़नेवाले, तन मन, और वाणीसे सदा शृङ्गारका प्रयत्न करनेवाले, मौन, शांति तथा उच्छृङ्खलताके आदर्शोंको लक्ष्यमाननेवाले भोगवाद्को प्रश्रय देनेवाली केवल अर्थकरी विद्याके क्षेत्र कालेजोंमें पढ़नेवाले और अनियंत्रित आचरणके केन्द्रस्थान छात्रावासोंमें निवास करनेवाले विलासिनाके पुतले बुवक युवतियोंसे इन्द्रिय संयमकी भासा करना अपने आप को पोशा देना है। इस कारण सहस्रिक्षण नहीं होना चाहिए।

३. प्राचीन कालमें गुरुकुलोंमें गुरुकन्याओंके साथ आई बहिनके नाते ब्रह्मचारी रहा करते थे। गुरुकुलोंमें अत्यंत कठोर नियम होते थे। सभी बातोंमें संयम था। आजकलके कालिज-होस्टलोंकी तरह विलासिता और स्त्री पुरुषकी परस्पर काम बुझि जगानेवाले साधन बहा नहीं होते थे। इतनेपर भी कथ वेवयानीके इतिहासके अनुसार आकर्षण होनेकी सम्भावना थी ही। इस कारण आजकल सहस्रिक्षण नहीं होना चाहिए।

४. सहस्रिक्षणके कारण स्त्री पुरुषोंमें रक्तिका नाथ विशेष प्रयत्न हो जाता है। लक्ष प्रायः रत्नय होते हैं। इसी कारण फिर संतति नियमन जैसे कृत्रिम और अविष्ट उपायोंकी योजना प्रारंभ हो जाती है। इन उपायोंसे जातिमें दीर्घवय और दुःख दारिद्र्य क्रमशः बढ़ता जाता है। दुर्बल जातिमें भीला और मोथकी वृद्धि होती है। इसका परिणाम जाति पतन और पराधीनता स्पष्ट होते हैं। इस कारण सहस्रिक्षण

नहीं होना चाहिए।

सहस्रिक्षणके विरुद्ध अनेक युक्तियाँ हैं जिनसे सहस्रिक्षण अनुचित और अयुक्त प्रतीत होता है।

५. स्त्रियोंमें पुरुषोंके जितनी प्रखर बुद्धि नहीं होती। इसलिये स्त्रियोंके लिये पृथक् शिक्षणालयोंकी आवश्यकता है कि, जहाँ वे विषयको यथेष्ट कालमें ठीक ठीक समझ सकें।

६. शालाओंमें जो विषय सिखलाये जा रहे हैं वे लड़कियोंको अन्वरे पढ़ते हैं। इसलिये लड़कियोंको पढ़ाये जाने योग्य विषय पढ़ानेके लिये पृथक् शालाएँ होनी चाहिये।

७. लड़कियोंकी प्रहण धारण शक्ति पुरुषोंकी अपेक्षा प्रमाणमें कम होती है, अतः लड़कियोंको विषय ग्रहण करानेके लिये पृथक् पाठशालाएँ होनी चाहिए।

८. जिन कामोंमें बुद्धिका प्रयोग विशेष होता है उन कामोंके लिये स्त्रियाँ बनाई ही नहीं गई हैं। अतः उनके योग्य कार्योंको उन्हें सिखानेके लिये पृथक् शालाएँ चाहिए।

९. स्त्रियाँ अधिक भावुक होती हैं और पुरुष अधिक बुद्धि प्रधान होते हैं। इसलिये स्त्रियोंकी केलवणीमें हठप्रकाश विकास करनेवाले तत्त्व अधिक प्रमाणमें होनेके कारण तथा पुरुषोंकी केलवणीमें बुद्धि बढ़ानेवाले तत्त्व अधिक प्रमाणमें होनेके कारण दोनोंकी शालाएँ पृथक् पृथक् होनी चाहिए।

१०. स्त्रियाँ घरेलू कामकाजके लिये होती हैं अतः उन्हें कला, संगीत, सीमा, गूँथना इत्यादि विषय सिखाने होते हैं। गणित, संस्कृत जैसे विषय उनके लिये अनुपयोगी होनेके कारण छोड़ देने होते हैं। इसी कारण स्त्रियोंकी केलवणीका अभ्यास क्रम जान बूझकर हलका रखना जाता है। पौरुष स्त्रियोंके शिम्मे परका काम तथा बालपौषाण अधिक मात्रा में है अतः उनकी केलवणी पुरुषोंकी केलवणीकी अपेक्षा भिन्न प्रकारकी होनी ही चाहिए। इस कारण दोनोंके शिक्षणार्थ पृथक् पृथक् होने चाहिए।

११. स्त्रियोंकी केलवणीमें कुछ ऐसे तत्त्व रहते हैं जिनकी जरूरत पुरुषोंको नहीं पड़ती और पुरुषोंकी केलवणीमें कुछ ऐसे तत्त्व रहते हैं जिनकी स्त्रियोंकी जरूरत नहीं पड़ती अतः दोनोंकी शिक्षण शालाएँ पृथक् पृथक् होनी चाहिए।

१२. Educational Year Book १९२९, पृ. ३०१ में जर्मनीकी Ministry of Education की निम्नलिखित

उदेल है कि- प्रतिदिन विकसित हुए कुमारके विकासका क्रम, विकास पाती कुमारके क्रमकी अपेक्षा बिलकुल पृथक् है। जातीय और बौद्धिक पक्षोंके समय केवल एक ही प्रकारकी शिक्षाके लिए उनको इकट्ठा रखना यह दोनों जानियोंके लिए निश्चित अनुपकारक है। जिन वर्षोंमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ शिक्षणके प्रेम और विचारके अनौखे रूपमें जोड़ देने योग्य होती हैं और जब सामाजिक जीवन की भिन्न भिन्न प्रकारकी तबड़ उनमें जगती है तब दोनोंमें से एकको भी उनकी प्राप्ति वस्तु नहीं मिलती।

१३. लड़के और लड़कियोंके शारीरिक और मानसिक भेद तथा दोनोंमें ज्ञान ग्रहण करनेकी सामर्थ्यका मात्रा भेद शिक्षाविज्ञोंकी उनके शिक्षणालय पृथक् पृथक् स्थापित करने के लिये बाधित करता है। इन्हीं कारणोंसे विशेष विषयोंके सम्बन्धमें उनका अभ्यासक्रम पृथक् पृथक् करना पड़ता है। इसलिये सहशिक्षण ठीक नहीं।

१४. लड़कियाँ प्रायः छोटेपनसे ही अपने विवाह संबंधमें मोचनी रहती हैं, मानो विवाह ही उनके जीवनका प्रधान लक्ष्य हो। विवाह संबंधको सफल बनानेके लिये वे अपने पतिके घर मेगीत, चित्रकला, रङ्गसाजी, घरके काम काल, प्राणविज्ञान, स्वास्थ्यविज्ञान, पाकशास्त्र, सूचीकर्म, रत्नकर्म इत्यादि काम सीखती हैं। इस प्रकार लड़के और लड़कियों के अपने जीवन लक्ष्योंमें असंत भेद होनेसे दोनोंका शिक्षण पृथक् पृथक् होना चाहिए।

१५. समाजमें स्त्रियोंके स्थानकी हीनता, वर्षों सम्बन्धी संतिरिवाजोंके दृढ़ बन्धन, विधवा विवाहका प्रायः अभाव शैशवक पदों प्राधिका महत्व इत्यादि कारण सहशिक्षणमें बाधक हैं। अतः सह शिक्षण न होना चाहिए।

१६. हिन्दू मुसलमानोंमें वैभनस्य और मुसलमानोंमें पदों प्राधिका अत्यधिकताके कारण भी सहशिक्षण नहीं होना चाहिए।

१७. धार्मिक और सामाजिक संतिरिवाजों तथा मन्तव्यों की रक्षा साप्रदायिक आधारपर स्त्रियोंके पृथक् शिक्षणालयोंके होनेसे ही होसकती है, अतः सहशिक्षण नहीं होना चाहिए।

१८. सहशिक्षणसे जातीय भेदभावोंके नष्ट हो जानेकी

संभावना है और दूर देशस्थोंमें प्रेमबंध हो जानेके कारण विवाह सम्बन्धी स्त्रियोंकी निम्नता कठिन है अतः सहशिक्षण नहीं होना चाहिए।

१९. अमेरिकासे प्रकाशित फिजिकल कल्चरमें, न्यूयार्क सिटीकी सार्वजनिक आर्थिक मैट्रिडि होमके, एडजुटेड एमिली लेम्बर्टने प्रकाशित किया है कि 'आजकल अविवाहित माताएं ४२ प्रतिशतक १३ से १७ वर्षकी बीचकी उम्रकी स्कूलकी लड़कियाँ होती हैं'। भारत जैसे गरम देशमें जबानी उम्रके देशोंकी अपेक्षा कुछ शीघ्र आरम्भ हो जाती है इसीके साथ प्रजननका भावभी शीघ्र जागृत हो जाता है अतः सहशिक्षणके भावी दुष्परिणामोंको ध्यानमें रखकर यही कहना पड़ता है कि सहशिक्षण नहीं होना चाहिए।

२०. इंग्लैंडमें बोर्ड ऑफ एजुकेशनकी कन्सल्टेटिव कमिटीके सामने सहशिक्षण स्कूलके सुपमित हैडमास्टरने कहा कि लड़कियोंमें अधिक दृढता डालना ठीक नहीं है क्योंकि लड़के और लड़कियाँ समान गतिसे प्रगति नहीं कर सकते हैं।

२१. शिक्षकोंका अनुभव है कि लड़के और लड़कियोंको इकट्ठा पढ़ाना अधिक कठिन है अलग अलग पढ़ाना उतना कठिन नहीं है। इसलिये सहशिक्षण ठीक नहीं है।

२२. कठोर शासनप्रणाली लड़कोंके लिये जहाँ अनुकूल भी होती है वहाँ लड़कियोंके लिये सर्वथा प्रतिकूल माहल पड़ी है।

२३. अभी हालमें बडौदाकी कन्या विद्यार्थियोंमें बडौदा यूनीवर्सिटी कमिशनके कमिशनरोंके सामने स्वयं कहा है कि लड़कियोंके लिये स्कूल और कालिज पृथक् पृथक् होने चाहिए। बडौदाकी कन्या विद्यार्थियोंके समान बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी और अलाहाबाद यूनीवर्सिटीकी कन्या विद्यार्थी भी कालिजोंमें सहशिक्षणके विरुद्ध हैं।

२४. सहशिक्षणमें विद्यार्थी पारस्परिक आकर्षणसे विशेष प्रभावित रहनेके कारण गहरे ज्ञानको प्राप्त करनेमें असमर्थ हो जाते हैं, इस कारण पृथक् शिक्षण आवश्यक है। युवा-वस्था प्रारंभ होनेपर तो सहशिक्षण होना ही नहीं चाहिए।

२५. सहशिक्षणके द्वारा लड़कोंमें कुछ क्षीय और लड़कियोंमें कुछ पुष्कलके भावनाके सम्भावना है अतः दोनों

की शिक्षा पृथक् होनी चाहिए।

२६. लड़कियोंको अधिक बलवान् लड़कोंकी नजर लग जानेसे उनके व्यक्तिवकी हानि होती है। पृथक् शिक्षणालयोंमें लड़कियोंमें प्रमुख शक्तियोंको आसानीसे जागृत और पुष्ट किया जा सकता है।

२७. लड़के और लड़कियोंमें प्रजन सम्बन्धी भेदके कारण लड़कियोंका कार्यक्षेत्र लड़कोंके कार्यक्षेत्रकी अपेक्षा सर्वथा भिन्न होनेसे दोनोंका अभ्यासक्रम और शिक्षण सर्वथा पृथक् होना चाहिए।

२८. लड़कियोंका घरेलू, कायोंके क्रियात्मक अभ्यासके लिए, अपना बहुतसा समय लगाना पड़ता है अतः दोनोंका शिक्षण पृथक् पृथक् होना चाहिए।

२९. दोनोंके नियंत्रणमें अत्यधिक भेद होनेसे न दोनोंको झुंझटा रहना उचित है और न झुंझटा पडाना।

३० प्रायः देखा जाता है कि सहशिक्षणमें लड़कियोंको अपनी बहुतसी इच्छायां लड़कोंके कारण दबा देनी पड़ती हैं। इसलिये सहशिक्षण नहीं होना चाहिये।

इस प्रकार सहशिक्षणके विरुद्ध युक्तियां दिसलाते हुए भारत वर्षमें विद्यमान वे सामाजिक प्रथाएँ और कुरीतियाँ भी दिसला दी गई हैं जिनके कारण सहशिक्षणमें बाधा उपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त सहशिक्षणके अनेक दोष दिसलाये गये हैं जिनके कारण सहशिक्षण उचित नहीं जंचता है।

सह शिक्षणके विरुद्ध पक्षकी

युक्तियोंका खंडन

१ मनुष्योंका सौन्दर्यके प्रति प्रेम स्वाभाविक है। बाला-ओंमें प्रायः सौन्दर्य होता ही है। यदि सौन्दर्य प्रेमके कारण व्यवहारकी प्रवृत्ति होती है तो बालकोंका बालकोंके प्रति सौंदर्य प्रेम उत्पन्न होकर जो सहवासकी प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्तिके कारण क्या लड़कोंमें भी पृथक् शिक्षणका प्रबन्ध नहीं करना चाहिये। निरीक्षणसे सिद्ध है कि यह आवश्यक नहीं है कि एकको जिसके प्रति आकर्षण है दूसरेको भी उसके प्रति आकर्षण हो। यही हालत लड़कियोंमें परस्पर और लड़के लड़कियोंमें परस्पर है। इस कारण दोष दूर करनेके लिये पृथक् शालाएँ खोलना वह उत्तम उपाय नहीं है क्योंकि दोष और उसका हेतु तब भी बने रहते

हैं। उत्तम उपाय तो सत् शिक्षा, सदुपदेश, विलासिताकी सामग्रीका न रखने देना, व्यवहारसे होनेवाली हानियोंका परिणाम, गह्रा विचार, तप और श्रम है। यदि इन उपायोंका यथोचित मात्रा में प्रयोग किया जाय तो न तो सहशिक्षणमें हानि रहती है और न सहशिक्षणमें कोई दोष। वस्तुतः ठीक उपायोंके ठीक रीतिसे प्रयोगमें न जानेसे हानि है, सहशिक्षणसे नहीं।

२ स्त्री केवल स्त्री होनेसे आकर्षक नहीं होती जबतक कि आकर्षक भावोंका विकास उसके शरीरमें न हुआ हो। आकर्षकता कारण आकर्षक भाव हैं। यदि उन भावोंका विकास पुरुषके शरीरमें होगा तो पुरुषका शरीर भी आकर्षक हो जायेगा। आकर्षक शरीरवाले पुरुषोंको शालाओंमें रखते हुए जो उपाय किये जायेंगे वे सहशिक्षणमें भी वर्ते जा सकते हैं।

३ बाप बेटी, मा बेटी, भाई बहिनमें जैसे मर्यादित निस्संकोच भाव रहता है वैसे युगुतिव्या, शिष्य शिक्षिका, विद्यार्थी और विद्यार्थिनी तथा अन्य सहकारी स्त्री पुरुषोंमें भी परस्पर व्यवहारमें मर्यादित निस्संकोच भाव रह सकता है और रहना चाहिए भी। जो बाप वा भाई बेटी वा बहिन का हाथ छुलाये, उसके साथ अकेला बैठे, उसको बाई और बिठाये, प्रेमके बेगमें उसे चुम्बन करे, वस्त्रहीन दृश्योंमें देखते हुए विचारमें पड़े तो वह बहुत नीच मनुष्य होना चाहिये। यदि वहाँ वह निर्विकारिता और निस्पृहता अनुभव कर सके तो दूसरे स्थानमें अनुभव नहीं कर सकेगा इसमें कुछ कारण नहीं हैं। इस प्रकार जैसे वह अपनी पुत्री वा बहिनसे वर्तें वैसे ही अपनी शिष्या और स्त्री मित्रके साथ निस्संकोच व्यवहार रखनेकी आदत डाले। इस प्रकार व्यवहार रखते हुए सहशिक्षणमें कोई बाधा नहीं रह सकती।

४ स्त्री पुरुषोंमें रतिभावकी विशेष प्रबलताके लिये सहशिक्षण आवश्यक कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि भारतमें सहशिक्षणका विशेष प्रचार न होते हुए भी स्त्री पुरुषोंमें रतिका भाव विशेष प्रबल है। इसीका परिणाम यह है कि भारतमें अनश्लेष विवाह विवाह विशेष प्रचलित रहे हैं। यद्यपि आर्थिक कारण भी हैं तथापि इसे प्रबल कारण माननेसे इन्कार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार

बहु पत्नीक विवाह इसकी सूचित करता है। धर्ममें निध-वाएं प्रायः अपनी काम वास्तवोंको तृप्त करनेके लिये रखी जाती हैं। इसी लिए वैधर्म्य जीवनकी निन्दा और विषया-ओके प्रति उपालम्भ होते हैं। इसलिये रतिभावकी प्रवृत्ताके प्रति सहशिक्षणको दोष नहीं दिया जा सकता किन्तु अन्य सामाजिक कुरीतियोंको दोष दिया जा सकता है।

५ इतिहास और आजकलके विचारकोंके अनुभव इस बातमें साक्षी हैं कि श्रियोंमें पुरुषोंके समान ही प्रखर बुद्धि होती है। जो श्रियां विशेष बुद्धिवाली निकल जाती हैं वे इस बातको सूचित करती हैं कि यदि श्रियोंके लिये हीन भावना छोड़कर पुरुषोंके समान ही उच्च शिक्षाका वातावरण पैदा किया जाय तो श्रियोंमें भी पुरुषोंके समान बुद्धि का विकास दीखेगा इसमें कुछ सन्देह नहीं।

६ पुरुषोंने अपने स्वार्थके कारण श्रियोंको घरके उद्योग धर्मोंमें फंसा रखा है और समझ लिया है कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकतीं, उनकी बुद्धि थोड़ी होती है। उनके हृदय कोमल होते हैं। वस्तुतः पुरुषोंके समान उनकी भी अवसर दिया जाय तो वे भी उसी प्रकार बुद्धिमें तीव्र हो सकती हैं। श्रियोंकी भावुकता और पुरुषोंकी बुद्धिका परस्पर लाभ देनेके लिये दोनोंकी सहशिक्षा होनी चाहिये।

७ गृहस्थवन्धा और बालपोषणका नाम मातापिता दोनों के लिये अनिवार्य और आवश्यक समझा जाना चाहिए। छोटी उमरसे ही इस धर्मका भाव उन्हीं करनेके लिये सहशिक्षण आवश्यक है।

८ कार्यक्षेत्रको पूर्ण करनेके लिये लड़के लड़कियोंमें विद्यमान स्वाभाविक भेदकी जितनी मात्रा आवश्यक है उतनी मात्रा लड़के लड़कियोंके योग्य परिचयसे दोनोंको सहशिक्षण संस्थामें ही प्राप्त हो सकती है जिससे दोनों एक दूसरेके शीक शीक सहायक हो सकते हैं, अतः भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्रके विचारसे दोनोंमें ऊंच नीचकी भावना पैदा करना भूल दे, क्योंकि इस प्रकार समाजकी हानि होती है।

९ सहशिक्षणमें सबसे अधिक मुख्य प्रश्न विचारनेका यह है कि लड़के लड़कियोंमें उत्पन्न होते हुए प्रजन वेगों (Sexual impulses) का सुप्रमाणमें योग्य विकास कैसे हो। प्रजन वेगोंका विकास उच्चम रीतिसे हो, स्त्री

पुरुषका मिश्रण समाजको सुन्दर बनाने यह देखना शिक्षण शास्त्रीका काम है। इन्द्र और मनकी अधिकसे अधिक निर्मल बनानेके लिए पवित्रतम वातावरण पैदा करना पड़ता है। पवित्र वातावरण होते हुए सहशिक्षण होनेमें कोई दोष नहीं है।

१०. स्त्रियोंमें बुद्धिका विकास कम है इसलिए सहशिक्षण न होना चाहिए यह भी युक्ति ठीक प्रतीत नहीं होती, क्योंकि जिसको बुद्धिके विकासका अवसर मिलेगा उसीकी बुद्धिका विकास होगा अनपेक्षित नहीं। यदि पुरुषोंको भी बुद्धिके विकासके लिये अवसर न दिया जावे तो उनकी बुद्धि भी मन्द पड़ जावेगी इसीलिये स्त्री और पुरुषोंको सबको बुद्धिके विकासके लिये एक जैसा अवसर देना चाहिये जो अवसर शीक शीक सहशिक्षणमें प्राप्त हो सकता है।

११. अभ्यास करनेसे लड़कियां वे सब विषय पढ़ सकती हैं जिन्हे लड़के पढ़ते हैं और उनकी प्रहण शक्ति भी अभ्यास से बढ़ सकती है। जिन लड़कोंमें प्रहण शक्ति कम है और जो प्रायः घरेलू कामकाजमें लगे रहते हैं उनसे तत्प्राप्त पुरुष जातिके लिये जिस प्रकार वैसा परिणाम नहीं निकाला जा सकता उसी प्रकार कुछ लड़कियोंको वैसा देखकर और दूसरी और उनको अवसर न देकर सम्पूर्ण स्त्री जातिके लिये वैसा परिणाम नहीं निकाला जा सकता, इसी प्रकार कुछ लड़कियोंको वैसा देखकर और दूसरी और उनको अवसर न देकर सम्पूर्ण स्त्री जातिके लिये वैसा परिणाम नहीं निकाला जा सकता अतः सहशिक्षणमें कुछ आपत्ति नहीं है।

१२ सामाजिक सद्वाचारकी पवित्रता जितनी अधिक उन्नत होती जाती है उतनी अधिक स्त्रीपुरुषोंकी शिक्षा विषयक प्रशक्ती विषमता छुट होती जाती है क्योंकि एकके संपूर्ण विषयोंकी जानकारीकी आवश्यकता दूसरेको होती है। सामाजिक सद्वाचारकी पवित्रताकी उन्नति सहशिक्षणकी सहायतासे होती है, अतः सहशिक्षण होना चाहिए।

१३. १९२९ की Educational year book में जर्मनीकी ministry of education की विज्ञप्ति अधिक प्रामाणिक नहीं मालूम होती क्योंकि उसके बादसे जर्मनीमें लगातार सहशिक्षणकी बुद्धि होती चली बारही है। माध्यमिक स्तरावस्थाका बड़ा भाग सहशिक्षणको नहीं मानता तो

भी बर्लिनकी कार्लमारस स्कूल, ओबन बाइड स्कूल और स्टुटगार्टकी वाल्डीर स्कूल जैसे प्रायोगिक शालाओंने जर्मन प्रजाको सहशिक्षणकी तरफ ध्यान दिलानेमें विजय प्राप्त की है। संकुचित विचारवाले मां बाप और उम्र सुधारकोंकी नीचमें समाधान रूपसे ये संस्थायें खड़ी हैं तो भी सह-शिक्षणका कार्य बढ़ता ही जा रहा है। बर्लिन विद्यापीठके डा० हबनरने कहा था कि, सिद्धांतकी दृष्टिसे हमारे यहां सहशिक्षण नहीं है परन्तु कार्यमें सहशिक्षण चालू है, क्योंकि छोटे छोटे ग्रामोंमें लड़के लड़कियोंके पृथक् स्कूल खोलने अशक्य हैं। विद्यापीठ, औद्योगिक महाविद्यालय और अध्यापन संस्थितियोंमें तो सहशिक्षण है ही, प्रथम केवल माध्यमिक शालाओंके लिये ही है, जहां यह क्रमशः बढ़ रहा है।

१४. कन्याओंको शिक्षा देना बहुत कालसे बन्द रहा है। इस कारण सहशिक्षणमें बाधा प्रतीत होती है, परन्तु जैसे जैसे कन्याओंका शिक्षण बढ़ता जायगा वैसे वैसे सहशिक्षण में बाधा हटती जायगी।

१५. लड़कियोंमें छोटेपनसे ही विवाह सम्बन्धी विचार उत्पन्न होनेका कारण सामाजिक दुरवस्था है और बाल-विवाहकी कुरीति है। इनको निवारण करते हुए सहशिक्षण की बाधा नहीं रहेगी। सहशिक्षणसे इनके निवारणमें भी मदद मिलेगी, क्योंकि लड़कोंके साथ प्रतिस्पर्धामें जानेसे लड़कियां बालविवाहके चक्कमें पड़नेसे बचेगी।

१६. सामाजिक कुरीतियां ही यदि सहशिक्षणमें बाधाक हैं तो उन्हें दूर करना आवश्यक है। कुरीतियोंको हटाते हुए सहशिक्षण होना ही चाहिए।

१७. हिन्दू और मुसलमानोंके लड़के जैसे इकट्ठे शिक्षा पासकते हैं वैसे लड़कियां भी साथ ही शिक्षा पासकती हैं। समान शिक्षाके द्वारा हिन्दू मुसलमानोंके लड़क्य लड़कियोंके शिक्षित हो जानेपर पारस्परिक वैममस्वके लुप्त हो जानेकी संभावना है।

१८. पृथक् शिक्षणालयोंके होनेसे यदि साम्प्रदायिकता पुष्ट होती है तब तो सहशिक्षण अवश्य ही होना चाहिये। क्योंकि साम्प्रदायिकताका लुप्त होना अभीष्ट ही है।

१९. सहशिक्षणसे दूर दूर देशोंमें विवाहके कारण उत्पन्न होने, वास्तविक मानसिक अनुकूलता होसकेगी और विवाह के संबंधमें अनावश्यक बहुतसी ऐसी प्रथायें नष्ट हो जावेगी

जो विवाह करनेवालोंके लिये बोझ रूप हो रही हैं ही।

२०. प्रारम्भमें सहशिक्षणका परिणाम ऐसा हो सकता है कि स्कूलोंमें अनेक अविवाहित माणसे होयें, परन्तु जैसे जैसे सामाजिक सदाचारका माप उन्नत होता जाता है और देशके प्रति कर्तव्य बुद्धि बढ़ती जाती है वैसे वैसे सह-शिक्षणकी हानियां लुप्त होती जाती हैं।

२१. शिक्षा दबावसे नहीं दूी जानी चाहिये। वह तो स्वाभाविक मानसिक विकास है, अतः सहशिक्षणसे दोनोके शिक्षणमें कोई अनौचित्य नहीं है।

२२. भारतीय समाजके दूषित होनेके कारण कन्याओंकी ओरसे कहीं कहीं पृथक् शिक्षणालयोंके लिये अपील प्रकट होती है, परन्तु सामाजिक संशोधन होनेपर पृथक् शिक्षणालयोंके लिये अपीलकी सम्भावना नहीं रहती। दोष यह-शिक्षणमें नहीं है किंतु दूषित समाजमें है।

२३. पारस्परिक आकर्षणका दोष तो पृथक् शालाओंमें भी है। तो क्या लड़कोंका साथ मिलकर रहना और शिक्षा पाना सब बन्द कर देना चाहिए। इसके दूर करनेका उपाय सहशिक्षणका अभाव नहीं है किंतु दूषित हानिकारक प्रेमसे युक्त सोझकर पारस्परिक सहायक प्रेमकी ओर रुचि उत्पन्न करना है तब सहशिक्षणसे हानि नहीं होगी किन्तु लाभ होगा। लाभ यह कि लड़कियोंमें लड़कोंके साथ शिक्षा पानेसे कुछ बढ़ता, साहस और कठोरता आजावेगी और लड़कोंमें कुछ कोमल भावोंका भी विकास हो जायेगा।

२४. शिक्षणालयोंमें छोटे वा कमजोर लड़कोंका व्यक्तिब बड़े लड़कोंसे दबा रहता है, इसी प्रकार शुरु शुरुमें सम्भावना है कि लड़कियोंके व्यक्तिब पर कुछ असर पड़े परन्तु लड़कियोंके प्रति सम्मानकी दृष्टि लड़कियोंको उभारेगी ही दबायगी नहीं। इसलिये व्यक्तिबके दब जानेके कारण को लेकर सहशिक्षण पद्धतिमें दोष नहीं हो सकता।

२५. दोनोंका पास पृथक् पृथक् रखते हुए अनेक कार्योंमें दोनों इकट्ठे रहने चाहिये कि जिससे उन्हें कार्योंमें पारस्परिक सहायताकी आनन्द पड़े और एक दूसरेके कार्योंको करनेमें हिचकिचावे नहीं।

२६. सहशिक्षण होते हुए भी लड़कियोंको अनेक कार्योंमें पृथक् भी रखना चाहिए जिससे उनकी व्यक्तिगत अनेक प्रकारकी उचित दृष्टाओंके विकासमें बाधा न आवे।

संसारमें सहशिक्षणका विकास

Main from Encyclopaedia Britannica 11th Edition.

एक ही संस्थामें एक ही श्रेणीमें पुरुषों और स्त्रियोंका इकट्ठे शिक्षा आनेका नाम सहशिक्षण है। सहशिक्षणके विविध लक्षण किये गये हैं। सबसे अधिक गहरा लक्षण यह किया गया है कि जब लड़के और लड़कियोंको समान विषय पढ़ाये जायें, एक ही समय पढ़ाये जायें, एक ही स्थानमें पढ़ाये जायें, एक ही अध्यापक पढ़ानेवाले हों, पढ़ानेका तरीका दोनोंके लिये एक ही हो, दोनोंके लिये समान नियम काममें लाये जाते हों, तब उस शिक्षण प्रणालीका नाम सहशिक्षण है। ऐसा सहशिक्षण इस बातको मानकर चलता है कि लड़के और लड़कियोंमें कोई भेद नहीं है। बहुतसे लोग जो शरीरोंमें, मनोमें और आवश्यकताओंमें स्पष्ट भेदका अनुभव करते हैं वे कहते हैं कि उनमें अनेक प्रकारकी समानताओंको लक्ष्यमें रखकर बहुतसे विद्याभ्यासमें, खेलोंमें और सामाजिक जीवनमें उन्हें इकट्ठा करके इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिये कि वह उनकी अपनी अपनी विशेषताओंके अनुकूल पड़े।

सहशिक्षणकी प्रणाली यूरोपमें न थी। यह नवीन शिक्षा-प्रणाली है। युद्ध और धर्मके निमित्त पहिले मनुष्यों और लड़कोंको ही शिक्षा दी जाती थी। ईसाकी प्रथम सताब्दिमें प्रौढोंमें लड़कोंके लिये स्कूल होते थे। क्रिस्त और जर्मनोंमें चौथी सताब्दिमें उसी प्रकारके स्कूल खुले। ६वीं सदीके अन्तमें इंग्लैंडमें भी स्कूल जारी हुए। यूरोपमें कई घरानोंमें लड़कोंको घरोंमें ही शिक्षा दी जाती थी। हजार वर्षसे कुछ अधिक पहिले भिन्न भिन्न प्रकारसे लड़कोंपर शिक्षा का परीक्षण किया गया। तब लड़कियोंको या तो घरोंमें ही शिक्षा दी जाती थी या पृथक् शिक्षणालयोंमें अपनी लोग घरोंमें ही शिक्षा देते थे। घरोंमें अपने आह्वयोंके साथ ही जवान लड़कियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। यद्यपि तत्कालीन अनेक शिक्षक लड़कियोंको लड़कोंके साथ ही शिक्षणालयोंमें शिक्षा देनेके पक्षमें थे।

जबतक यह विचार फैला रहा कि स्त्रियां घरमें सजावट के लिये और मनुष्यके दिल बढ़ावके लिये सुन्दर सिलौनोंके

रूपमें हैं और शिक्षा उन्हें मनुष्यके लिये कम उपयोगी और कम अनुकूल कर देगी तबतक उन्हें बहुत ही थोड़ी शिक्षा दी जाती थी। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओंके साथ साथ स्त्रियोंकी स्थितिमें भी परिवर्तन आया, तब सब देशोंमें लड़कोंके लिये शिक्षा देनेके अवसर उपस्थित किये गये तथा लड़कियोंके लिये शिक्षा किस प्रकार दी जाये केवल बह्म मालूम करनेका प्रश्न रह गया। कुछ अपवादोंको छोड़कर पृथक् पृथक् शिक्षणालय स्थापित हो गये। आर्थिक कष्टके कारण लड़कियोंको लड़कोंके स्कूलोंमें ही भर्ती किया जाने लगा और प्रारम्भिक शिक्षाके छोटे छोटे स्कूल दोनोंको इकट्ठा पढ़ानेके लिये स्थापित हुए। १७वीं सताब्दीमें स्कॉटलैंडमें नियमित रूपसे प्रारम्भिक शिक्षा सह-शिक्षाके रूपमें प्रारम्भ होगयी, यद्यपि इससे पहिले भी पेरिस स्कूलोंमें लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे।

१९ वीं सताब्दीमें स्त्रियोंमें मांग पैदा की कि हमें भी अपने आह्वयोंके बराबर शिक्षा दी जानी चाहिये। स्त्रियां अनेक स्थानोंमें समान शिक्षाके लिये लड़ों तबसे सह-शिक्षणका प्रश्न एक विचारणीय प्रश्न बन गया, विशेष तथा यूरोप और एशियामें जहां कि मौलिक परिवर्तन बहुत धीरे धीरे हुआ करते हैं। यद्यपि बहुतसे देशोंमें सह-शिक्षणको गवर्नमेंटने स्वीकार कर लिया है परन्तु अभीतक इसका विशेष विस्तार नहीं हुआ है।

१८०० में इंग्लैंडमें स्त्रियोंमें उच्चशिक्षाके लिये तीव्र उत्कण्ठा उत्पन्न हुई। १८०४ में Girton और Newn-haw कालिजोने उनकी इच्छा पूर्ण नहीं की, इसपर मुख्यध्यापिकाओंके संचयने तीव्र आन्दोलन सुरू किया कि, कालिजोंमें हमें प्रवेश किया जाय और इंग्लैंडकी धूर्त-सिद्धियोंकी डिग्रियां दी जायें, विशेषतया औसस्फोर्ड और केंजिब्रिज की डिग्रियां।

१९ वीं सताब्दीके प्रारम्भमें फ्रांसमें अधिक शिक्षाकी स्थापना की गई। १८६० से नियम हुआ कि जिस ग्रामकी संख्या ५०० से ऊपर है वहां कन्या पाठशाला खोल दी जावे। इस समय फ्रांसमें २०००० स्कूल सहशिक्षणके जारी हो चुके थे। इनमें मध्यम श्रेणीके बालक शिक्षा पाते थे। १३ वर्षकी आयुके पश्चात् बालक पृथक् पृथक् शिक्ष-

मालखों में कर दिये जाते थे। कितनी ही यूनीवर्सिटियाँ स्त्रियोंको प्रवेश कर लेती थीं। बस, फ्रांसमें दूतने तक सह-शिक्षणका प्रचार हुआ।

जर्मनीमें प्रारंभिक बाधित शिक्षाका प्रचार होते हुए छोटे छोटे शहरोंमें सहशिक्षणके स्कूलोंका प्रचार रहा। देशमें एक सत्तात्मक राज्य (Monarchy) हट जानेके पश्चात् सामाजिक राजनैतिक और शिक्षण संबंधी बहुतसे परिवर्तन हुए। स्त्रियोंमें उच्चशिक्षणको प्राप्त करनेकी तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हुई। महायुद्ध तक जर्मनीमें सहशिक्षण पढ़ाने को लेकर यूनीवर्सिटियाँ स्थापित नहीं हुई थीं। इस कारण बहुतसी पुरानी यूनीवर्सिटियाँ ही स्त्रियोंको भर्ती कर लिया।

पूर्वीय देशोंमें स्त्रियोंको किसी भी शिक्षाके योग्य नहीं समझा जाता था। हजारों वर्षे पुरानी प्रथा, विभिन्न सम्प्रदायोंके और जातियोंके परस्पर पंचोदा सम्बन्धवाली समाज रचनाके कारण श्रीशिक्षाकी प्रगति अत्यन्त मन्द है। चीनमें रोमन कैथोलिक और अमेरिकन प्रोटेस्टन्ट मिशनरियोंने १९ वीं शताब्दीमें मिशन स्कूल स्थापित किया। इन स्कूलों के कारण श्री समाजमें शिक्षाका प्रचार प्रारम्भ हुआ। सह-शिक्षणका तो प्रायः अभाव ही है।

जापानमें ७९४ ई० में लड़कोंके लिये पहिला स्कूल स्थापित किया। आधी उन्नीसवीं शताब्दीके पश्चात् लड़कियों की शिक्षाके लिये भी ध्यान दिया। फ्यूडल सिस्टम हटानेपर यूनाइटेड स्टेट्स तथा यूरोपकी शिक्षा पद्धतिका अध्ययन करके जापानी सरकारने १८७१ ई० में स्व-बाधित विशेष प्रकारकी शिक्षा, एकही शिक्षणालयमें लड़के लड़कियोंके लिये, आरम्भ की। १२ वर्षकी उम्रके पश्चात् बच्चोंको पृथक् पृथक् शिक्षणालयों (High schools) में भेज दिया जाता था। जापानी स्त्रियाँ युनाइटेड स्टेट्स की स्त्रियोंके संस्पर्शमें प्रायः रहीं क्योंकि शिक्षाके लिये वहाँ जाती रहीं। उन्होंने जापानमें श्री शिक्षाके सम्बन्धमें विशेष सुविधाओंके लिये मांग पेश की। बड़ी संख्यामें उन्होंने राजकीय यूनीवर्सिटियोंमें जाना प्रारम्भ किया। ये यूनीवर्सिटियाँ उनके लिये १९२० में खोली गई थीं। स्वतंत्र यूनीवर्सिटियोंने भी इसका अनुकरण करना आरम्भ किया।

भारतवर्षमें शिक्षाका प्रश्न बड़ा पंचोदा है। यहाँ विविध विरुद्ध मतव्य रखनेवाले सम्प्रदायोंका प्रचार, जातियोंका संघर्ष, बाल विवाह, बाल वैधव्य, आर्थिक मंदक, सुयोग्य शिक्षकोंका अभाव, युवकोंमें देशप्रेमकी कमी, ये सब कारण शिक्षा प्रचारमें बाधक हो रहे हैं। १९२८ में एक प्रतिशतक लड़कियाँ पठित थीं और १.०३ प्र. श. विद्याध्ययन कर रहीं थीं। आर्थिक दुरवस्थाके कारण सहशिक्षण प्रामाणिक ही सीमित है। लड़कियोंके लिये प्रामाणिक गहानक हो सकता है पृथक् पाठ शालाये जारी की जा रही है। लड़कियोंके कालिजोंमें हजारसे भी कम लड़कियाँ अध्ययन कर रही हैं। कई सौ लड़कियाँ कुमाराँके कालिजोंमें भी जा रही हैं, कुछ उद्योग शिक्षणालयोंमें शिक्षा पा रही है। लड़कियोंकी शिक्षाके लिये बहुत कम ध्यान है, महाशिक्षण की तरफ तो ध्यान नहीं सा है। परन्तु धीरे धीरे लोगोंमें तरफ ध्यान बढ़ रहा है।

इटलीमें महायुद्धके पश्चात् स्त्री शिक्षाके सम्बन्धमें बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं। बहुतसी स्त्रियोंको पुरुषोंका काम संभालनेके लिये बाधित किया गया। जन समझा गया कि इन्हें प्रारंभिक शिक्षणकी आवश्यकता है तब उन्हें लड़कोंके हाईस्कूलोंमें भेज दिया गया। जब कि संख्या बड़ गई तो इटलीके पास पृथक् स्कूल चलानेके लिये न समय था और न धन। इसका परिणाम यह हुआ कि इटलीमें लड़कोंके हाईस्कूलोंमें सहशिक्षण स्थिर हो गया। स्त्रियोंकी यूनीवर्सिटि शिक्षाके लिये बहुतसी यूनीवर्सिटियाँ खुली प्रारंभ हो गई।

दक्षिण अमेरिकामें सहशिक्षणकी प्रगति बहुत मन्द है। इसके अनेक कारण हैं। वहाँ राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तन बहुत हुए हैं। भिन्न भिन्न प्रदेशोंमें और उनके छोटे छोटे भागोंमें सम्बन्ध रखनेकी बहुत कठिनता उपस्थित हुई है क्योंकि प्रदेश बहुत दूर दूर हैं। जनसंख्या अल्प है। स्थानोंके वर्णन मिलते नहीं। श्रीशिक्षाका विरोध है। कहीं कहीं सह-शिक्षण अल्प मात्रामें पाया जाता है, परन्तु अभीतक अपनाया नहीं गया। अर्जेंटीनामें किसी कदर १८६८ सन्से सहशिक्षण की तरफ धृति दिखलाई है, जब कि उत्तरी अमेरिकामें प्रेसीडेन्टसे कलाये गए तरीके और अभ्यासक वहाँ स्वीकार कर लिये गए थे। लगभग आधे स्कूलोंमें अब तो सहशिक्षण चलता है। ब्राजीलमें १८८९ सन्में रिपब्लिककी

स्थापना हुई तबसे ३ प्र० श० जन संस्था स्कूलों में जाने लगी, इन स्कूलों में कहीं कहीं सहशिक्षण भी चलता है। अर्जन्टाइना के उत्तरी भाग में कुछ लैटिन अमेरिकन यूनीवर्सिटियाँ हैं जिनका सम्बन्ध मैक्सिको की यूनीवर्सिटि के साथ है, वे पुरुषों के लिये ही स्थापित की गई थीं, परन्तु अब स्त्रियों भी भर्ती कर ली जाती है।

यूनाइटेडस्टेट्स में शिक्षा के अन्दर सहशिक्षण ने विशेष महत्त्व प्राप्त किया है। मिचिगन नदी के तट पर नये विचार प्राप्त हुए। सिविल वार ने श्रम के लिये अध्यापन का कार्य सौंप दिया। महायुद्ध ने श्रमिकों की आर्थिक राजनैतिक और सामाजिक अवस्था में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर दिये—उनके लिये ऐकटो रोजगार खोल दिये जो पहिले बन्द थे। १९२६ सन् में ९७ प्र० श० जनसंख्या में सहशिक्षणका प्रचार हो गया। २५८८५९ ऐसे स्कूलों में २४७४१४६८ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। बाल शिक्षा से लेकर कालिजकी शिक्षा तक सब शिक्षा में सहशिक्षण पद्धति हो गई। प्रायः सभी यूनीवर्सिटियों ने प्रत्येक विषय के लिये सहशिक्षण पद्धति स्वीकार कर ली है। स्त्री प्रेग्नेट्स की चौथी पीढ़ी में आकर ये सब आशे पर हो गए हैं जो प्रारंभ में उठाये जाते थे। सहशिक्षण पद्धति के परिणामसे ऐसा ही अनुभव प्राप्त हुआ है।

कैनाडा में भी यूनाइटेड स्टेट्स के समान ही परिणाम निकला है। डेनमार्क में भी अनेक घरानों की सलाहसे सहशिक्षण प्रारंभ हो चुका है, पृथक् पृथक् शालाये भी हैं, स्कैन्डिनेवियन देशों में, हॉलैंड में, बैल्जियम में, स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्कूलों में किसी कदर सहशिक्षण चल पड़ा है।

सहशिक्षण के विकासका सार

पहिले समय में बुनियाँ दी जाती थीं कि सहशिक्षणसे पुरुषों में स्त्रीत्व और स्त्रियों में पुरुषत्व उत्पन्न हो जावेगा; श्रिया स्वभावसे ही कमजोर होती हैं, उनमें शारीरिक बल और मानसिक शक्ति उत्पन्न शिक्षा के लिए कम होती हैं, वे मनुष्यों के साथ साथ प्रगति करने में सर्वथा अयोग्य और असमर्थ हैं। ये सब बुनियाँ बार बार अशुद्ध साबित हो चुकी हैं। अन्य आशेष शताब्दियों से चली आ रही प्रथाओं के आधार पर हैं जिनमें जातिव्योका पारस्परिक भेद है और समाज में मनुष्यों की भिन्न भिन्न हैसियत के अनुसार भिन्ना-

भिन्न मूलक पक्षपात हैं। प्रथा और पक्षपात अब भी यथा संभव पृथक् पृथक् शिक्षणालयों के पक्ष में हैं।

निकले ५० वर्षों में गवर्नमेंट के स्वरूप में हुए हुए परिवर्तनों ने शिक्षण विचारों पर बहुत प्रभाव डाला है, तो भी सहशिक्षण और पृथक् शिक्षण चलाने के उत्तमोत्तम तरीकों के सम्बन्ध में निश्चित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। मानसिक विज्ञा विज्ञान और मनोविज्ञान की उन्नति के साथ साथ कुछ शिक्षक फिर अन्दाज लगा रहे हैं कि स्त्रीपुरुषों को पृथक् पृथक् क्यों न कर दिया जाय, कमसे कम कौमार काल के कुछ वर्षों में तो कर ही दिया जावे, जब कि कई क्षेत्रों में उनमें स्वाभाविक पृथक्ता पाई जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स और कैनाडा में सभी सार्वजनिक शिक्षणालयों में सहशिक्षण हो चुका है। सहशिक्षण की दृष्टि से अधिक अच्छी प्रगति और कहीं नहीं हुई।

भारत में सहशिक्षण की संभावना

संसार में सहशिक्षण के विकासका अवलोकन करनेसे यह परिणाम निकलता है कि भारतसे भिन्न अन्य देशों में भी पहले सहशिक्षण नहीं था, जहाँ अब दीख रहा है। वहाँ भी लोग स्त्रीशिक्षा के विरुद्ध थे। वहाँ स्त्रियों को केवल अपने दिल बहालवाका साधन समझते थे। तथा उन्हें घरों की सजावटका सामान समझते थे। शिक्षा देनेसे श्रियाँ इस प्रकार पुरुषों के काबू में नहीं रह सकती थीं अतः श्रियों की शिक्षा का विरोध था।

भारत वर्षों में भी ठीक इसी प्रकार की हालत है। श्रियाँ घर की भूषण, संतानोत्पत्तिक में और दिल बहालवाका साधन समझी जाती हैं। घरों में सुबती विधवायें अपनी बुद्धिशा देवकर घर को छोड़ बैठती हैं और वेश्या वृत्तिको ग्रहण कर लेती हैं। अन्य देशों में राज नैतिक, आर्थिक और सामाजिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाने के कारण श्रियों को भी उन कार्यों में डाला जाने लगा जिनको केवल पुरुष ही किया करते थे। कार्यों को ठीक प्रकारसे संपादन करने के लिये उन्हें शिक्षा भी दी जाने लगी। श्रियों ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करके अनुभव कर लिया कि वे पुरुषों के समान शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं उनके समान ही कार्य कर सकती हैं तथा सुलेनपत्रें रदकर कुदरतका भानन्द लेनेका सनका उठना ही अधिकार है जितना पुरुषोंका इसलिये

उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करके समान शिक्षा और समान अधिकार के लिये तीव्र याचना की और क्रांति कर दी।

भारत देश भी इस समय आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक कुप्रथाओं के कष्टों में पड़ा हुआ है। श्री पुरुष बालक बालिका सभी मेहनत करते हैं तो कुटुम्ब के पालन पोषण, काम चलता है। अपनी आजीविका की खातिर पुरुषों के प्रत्येक काम धन्धे में श्रियां स्थान ग्रहण करती चली जा रही हैं, श्रियां इस प्रकार की प्रगति से पुरुषों के बचावे हुए सामाजिक धन्धों को काट काटकर क्रांति पैदा कर रही हैं। भारत वर्ष का पुराना इतिहास श्रियों के सामने लक्ष्मी बाई, सीता, सावित्री, कुन्ती, लीलावती, दमयन्ती, केकयी, गार्गी, मैत्रेयी, मण्डन मिश्र की श्री इत्यादि ऐसे उदाहरण पेश करता है कि जिससे श्रियां सचमुच वह समझने लगती हैं कि शारीरिक और मानसिक क्षेत्र के किसी भी विषय में कार्य करने के लिये योग्यता प्राप्त करने में श्रियां पुरुषों से कम नहीं हैं यद्यपि भारत वर्ष में सामाजिक कुप्रथाओं के बंधन शास्त्रीय आधारों पर पुनः किये जाते हैं परन्तु उनके विरुद्ध अनुभव और उदाहरण उपस्थित होने पर केवल उन धन्धों के विरुद्ध ही क्रांति नहीं हो रही किन्तु उन शास्त्रों के विरुद्ध भी क्रांति होने लगी है जो शास्त्र इस प्रकार की दास्य बुद्धि बनाने का आदेश देते हैं।

भारत वर्ष में इस समय राजनैतिक क्रांतिको लक्ष्य करके घड़े बड़े दिमाग लगा रहे हैं। इस क्रांतिके लिये सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं में भी क्रांतिकी आवश्यकता समझी जा रही है और कुछ प्रयत्न भी आरम्भ हो चुका है। किसी देश में पूर्ण और उत्तम रूप से सफल क्रांति होने के लिये आवश्यक है कि उस देश के स्त्रीपुरुष पर्याप्त मात्रामें सुशिक्षित हों और मिलकर सहयोग के साथ क्रांति करें। इस कार्य को शीघ्र से शीघ्र करने के लिये आवश्यक है कि स्त्रीपुरुष सभी में शीघ्र से शीघ्र शिक्षा का प्रचार हो। भारत वर्ष में हतना धन नहीं है कि स्त्रीपुरुषों के पृथक् पृथक् शिक्षणालय साधारण शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा तक स्थापित किये जा सकें। शिक्षक और शिक्षिका भी अल्प हैं। विदेशी गवर्नमेंट अपने आवश्यक खर्चों को कम कर नहीं सकती, अतः आवश्यकता अनुभव की जा रही है कि सहशिक्षा जारी की जावे और थोड़े ही शिक्षक शिक्षिकाओं से कार्य निकाला जावे।

सहशिक्षण के दोषों के परिहारार्थ उपाय

मर्यादाओं रहने से कोई जटिल समस्या उत्पन्न नहीं होती। मर्यादा भंग के दो कारण हैं— १ अस्वाभाविक मर्यादा का बांधना, २ उचित मर्यादा की उपेक्षा। अतः अस्वाभाविक मर्यादा न बांधने से और उचित मर्यादा की उपेक्षा न करने से कोई जटिल समस्या उत्पन्न नहीं होती।

श्री पुरुष में भेद लिंग भेद है योनी भेद नहीं, क्योंकि इनमें सजातीयता विद्यमान है। लिंग भेद विनाकारण के नहीं है किन्तु सृष्टि नियम के अनुसार है। यह भेद प्रकृति ने ही निर्माण किया है। इसको विना माने आचार रचने का प्रयत्न अनुचित है। आधार पर लिंग भेद का भनर पड़ता है। जिस प्रकार प्रकृति मनुष्य को चलावे वैसा ही चलना ठीक नहीं है। अमर्यादित पशु के समान प्रकृति के अनुसार चलना मनुष्य का धर्म नहीं। मनुष्य बिलकुल अमर्याद भी नहीं है कि सर्व प्राणियों के साधारण नियम इसपर लागू न हों। मनुष्य प्रकृतिका एक बालक है। वह प्रकृतिको संस्कृत और विकृत कर सकता है। अन्य प्राणियों के समान इसमें स्त्री पुरुष का भेद है। यह भेद गाय घोड़े के समान नहीं किन्तु गाय बेल के समान है।

प्रकृतिको छेड़ने से एक अंश से वह विकृत होती है और एक अंश से वह संस्कृत होती है। विकृत प्रकृति पुरा परिणाम लाती है और संस्कृत प्रकृति अच्छा परिणाम लाती है। प्रकृतिके प्रत्येक रूप में दोनो अंश रहते हैं। श्री पुरुष में अविकार प्रेम भी सिद्ध हो सकता है। यह प्रेम संस्कृत से निर्मित है, प्रकृतिगत नहीं। इसलिये देखने में आता है कि भाई बहिन, माता पुत्र, पितापुत्री के प्रेम में भी विकृति आ जाती है, अतः इसके लिये भी मर्यादा ठानी पड़ती है। लाल में से एक आध व्यक्तिको छोटकर सबको कभी न कभी विजातीय परिचय और स्वस्थ की वासना उत्पन्न होती ही है। प्रजा मनुष्य की बारा को अविच्छिन्न रखने के लिये वह वासना का कम इस प्रकार है— परिचय, परिचयान्न के स्पर्श और सम्मोग। पशु कपड़े और घर में रहते हैं अतः उनकी वासना प्राकृतिक है— स्वाभाविक— नियमित है। मर्यादित परिचय से सद्भावना बोधा पोषण होता है, रण रण से पशु के लिये होता है और सम्मोग दोषहीन होता है। मर्यादा शून्य हुआ परिचय और स्पर्श विनाश

भावनाओंको पुष्ट करता है और व्यभिचार तथा वर्ण संकरतामें बदल जाता है। मर्यादा न बांधकर यदि अत्यंत निषेध किया जाय तो प्रकृति की प्रेरणा विकृत मार्ग ले लेती है। इस प्रकार सहशिक्षाका प्रभू यह स्त्री पुरुषके परिचय स्पर्श और संभोगकी मर्यादाका ही एक अंश है। इसमें शिक्षक और शिष्या तथा शिक्षिका और शिष्यके सहायक और स्पर्शकी वैसे ही स्त्री पुरुषकी मैत्रीकी और सहकार्यकी भी समस्या है।

ब्रह्मचर्यकाल काल जीवनमें बड़े महत्वका है, परन्तु ब्रह्मचारीका जन्म गृहस्थाश्रमसे ही होता है। इसलिये गृहस्थकी पवित्रताका आश्रय ब्रह्मचारीकी पवित्रता है। ब्रह्मचारीकी जितनी पवित्रता गृहस्थाश्रमसे मिलेगी समाजका निर्माण उतना ही पवित्र होगा। पवित्र और पत्नीव्रतका आदर्श निर्धारण होगा तो प्रजामें शुद्ध ब्रह्मचारी बहुत तैयार नहीं हो सकते। यदि पुरुषोंमें अधिक परिमाणमें पत्नीव्रतकी और सगृहस्थकी भावना मंद हो तो उत्तम शीलवाली स्त्रियों उत्पन्न नहीं हो सकतीं।

अब ब्रह्मचर्यके दोष सहशिक्षणकी संस्थाओंमेंसे ही उत्पन्न नहीं होते किन्तु केवल लड़के और केवल लड़कियोंकी पाठशालासे भी उत्पन्न होते हैं और कुटुम्बमें भी उत्पन्न होते हैं। पुरुषके स्थूलनोकी तरह समाजकी इतनी घृणा नहीं जितनी स्त्रियोंके स्थूलनोकी ओर है। प्राचीन कालसे वेदया वृत्ति यशराजमान्य और समाजमान्य धन्धा माना जाता है। वाममार्गीय व्यभिचारको साधनाका एक अंग माना है। पेशान्ती लोग भी बहुत बार इसका समर्थन करते हैं। भक्तिमार्ग भी इसको पुष्ट करता है। जिन धन्धोंमें शरीर स्पर्श अनिवार्य होता है सेवाके वे धन्धे स्त्रियोंके समझे जाते हैं— रजवाडोमें श्रमिथ, हस्तशालोमें नर्स, स्थान गृहोंमें मालिश करनेवाली। इस प्रकार हम देखते हैं कि, सामाजिक प्रथायें भी अब ब्रह्मचर्यके दोषको पुष्ट करनेमें पर्याप्त सहायक हैं। सामाजिक दुष्ट प्रथाओंमें पढ़ी हुई मनोवृत्तियाँ लिङ्ग भेदकी परवाह नहीं करती हैं। अतएव सहशिक्षणसे भिन्न संस्थाओंमें भी अब ब्रह्मचर्य संबंधी दुष्ट वृत्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इन दुष्ट वृत्तियोंसे बचनेके लिये विचारकोंने अनेक उपाय उपस्थित किये हैं।

१. पहिला उपाय कल्पश्रद्धेन उपस्थित किया है। कल्प-

श्रद्धा कहते हैं कि दोषकी जड़ विजातीयताके भावमें है। वहांसे दुष्ट हुई वृत्ति सजातीयमें भी लागू होती है। इसलिये बालकको प्रारम्भसे ही ऐसी अवस्थामें रखना चाहिए कि मानो उसके लिये स्त्री जातिका अस्तित्व ही दुनियाँमें नहीं है। इसका अभिप्राय है कि अज्ञानमें रहते हुए परहेज में रहना। इसमें विजातीयका दर्शन ही नहीं होता। स्त्रियों का पढ़ा व धुंधल कुछ इसी विचारके कारण विजातीय दर्शन को रोकनेके लिये सहायक हो सकता है। कल्पश्रद्धाके इस उपायका यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि अब ब्रह्मचर्य संबंधी वृत्तियोंको जो भी पढ़ा व जागृत व उत्तेजित कर सकते हों उनको संसर्गमें ही न आने देना।

२. दूसरा उपाय— विचारका अस्तित्व माननेसे ही विचार का निर्माण होता है, ऐसा मानकर विचारके अस्तित्वसे ही इनकार करना। जैसी निर्दोषता दो तीन वर्षके बालकोंमें होती है वैसे ही निर्दोषता सदा रह सकती है। जैसे दो तीन वर्षके बालकोंके व्यवहारपर लगाने मानकी दृष्टिसे कोई अंकुश नहीं वैसे बड़ी उमरमें भी पवित्रताके लिये अंकुश रखनेकी आवश्यकता नहीं है।

३. तीसरा उपाय— पहिले दोनों उपाय मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे विचार किये जानेपर अव्यवहार्य हैं। दोनों उपाय व्यवहार्य मध्यम मार्गको छोड़कर परले सिरेकी बात करते हैं। दोनों सीमाओंके बीचमें मध्यम मार्गसे ही छुड़ि और संस्कारिताकी पुष्टि हो सकती हैं। जो कुटुंब या व्यक्ति प्रलोभनोंमें फंसे नहीं अथवा फंसेकर निकल गए हैं उनके उदाहरणोंपर दृष्टि डालनेसे स्पष्ट हो जायेगा कि उत्तम संस्कारोंको उत्पन्न करनेवाली मर्यादा पालनकी आवश्यकता है। केवल मनको उत्तम बनानेका सिद्धांत शरीरको ठीक नहीं बना सकता। केवल शरीरके स्थूल नियमोंका पालन मनको विगड़नेसे बचा नहीं सकता और अन्तको शरीरके विगड़नेसे भी बचा नहीं सकता। शुद्ध संस्कारोंसे मनका संस्कार और उत्तम नियमोंका पालन ये दोनों ही स्वीकार करने पड़ते हैं।

संस्कारों और नियमोंकी परिगणना

स्त्री और पुरुष दोनोंका शरीर एक पवित्र वस्तु है। उसमें उस आत्मा और परमात्माका निवास है जिसके अन्-

भुत चमत्कार संसारमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसको प्रयोजन बिना स्पर्शसे दृष्टित नहीं करना चाहिये। स्त्रीको पुरुषका वा पुरुषको स्त्रीका इतना ही नहीं किंतु स्त्रीको स्त्रीका वा पुरुषको पुरुषका स्पर्श भी व्यर्थ न करना चाहिए। आवश्यकतसे बिना किसीका भी स्पर्श अनुचित लगनेका स्वभाव होना चाहिए। व्यर्थ ही किसीसे भिड़ पड़नेकी, हाथ पकड़ लेनेकी, गलेमें हाथ डालनेकी इत्यादि आदतें खराब आशिष्ट समझनी चाहिए। स्थान होते हुए अङ्कुर बैठनेकी रीति असभ्य समझनी चाहिए। चुम्बन किया बहुतेसे स्थानोंमें अनुचित और गन्धरी किया है। छोटे बालकोंको सब कोई चुम्बन करते हैं, परन्तु बालकोंमें चुम्बनेसे मालूम पड़ता है कि मातृके सिवा किसीका भी चुम्बन उन्हें मुश्किलसे ही अच्छा लगता है। बात इतनी है कि आरोंके चुम्बनको वे सहन कर लेते हैं। बालक अपने बड़ोंको देखकर चुम्बन लेना सीखते हैं। बेसमय बालक दूसरेका चुम्बन लेते समय कभी बटका भी भर लेता है। परन्तु अपना चुम्बन लेना बालकोंको मुश्किलसे ही पसंद आता है। चाहे जिसका चुम्बन लेना वा चाहे जिसे चुम्बन लेने देना इस विषयमें अस्वस्थ उत्पन्न करनी चाहिए। बालकोंको सहन करनेकी करज न डालनी चाहिए। यह नियम सबके लिये एकसा है, क्योंकि यह संस्कार सबके लिये आवश्यक है। ऐसी हालतमें मनुष्य तभी पड़ता है जब वह किसीके संसर्गमें आकर विषयका ध्यान करला हुआ आसक्त हो जाता है। आसक्ति की हालतमें वह बेकाबू हो जाता है, उसका संयम छूट जाता है और तब वह चुम्बन आदि विषय भोगकी क्रिया कर ही डालता है। अति परिचित स्पर्श यह अर्ध संभोग ही है। पूर्ण संभोगके लिये एक व्यक्ति और अर्ध संभोगके लिये दूसरी एक वा अनेक व्यक्तियाँ यह पवित्र जीवन नहीं हैं। अपने सारीरको पति-चित्तोंमेंसे आपत्तिके बिना एक को ही स्पर्श करने देनेका अधिकार है—पति वा पत्नीको। प्रत्येक स्त्री पुरुषको ऐसी अपेक्षा रखनेका अधिकार है कि किसीको अपनेसे स्पर्श न करने दें, तभी वे पवित्र रहस्यकते हैं। इस प्रकारका संयम और संभोग समाजके लिये हित कारक होगा। मा बेटा, पिता पुत्री, भाई बहिनके सहवासमें पुष्ट हुआ प्रेम उत्तम प्रकारका प्रेम संघर्ष है। यह सहवास भी विशेष कारणों

बिना नहीं होना चाहिए। आवश्यकता बिना स्पर्श न हो इस प्रकार मर्बादायें रहते हुए ही गुरु शिष्या, गिन्या शिक्षिका, विद्यार्थी विद्यार्थिनीका परस्पर परिचयमें आना हानिकर नहीं है। जहाँ ऐसी मर्बादा नहीं वहाँ विजातीय परिचय भयपद है।

चौथा उपाय—चूँकि सामाजिक दुष्ट प्रथाओंके कारण अन्नस्पर्श संबंधी मनोवृत्तियाँ जाग्रत होती हैं, अतः सामाजिक प्रथाओंके संशोधनसे भी मनोवृत्तियोंमें सुधार किया जा सकता है। मनोवृत्तियोंमें विकार अपने परायेके भेदको लेकर होता है, तथा गृहस्थके संश्रुतोंमें फंसे रहकर सकुचित क्षेत्रमें बंदू रहनेसे भी होता है। समय समयपर अपना दिल बहलाव करनेके लिये तथा मिथ्याभिमानसे उत्पन्न अपने बड़प्पनको दिखलानेके लिये बड़ी शान शोकवसे सज्जन कर खी पुरुष बाहिर निकलते हैं और सैर करते हैं, परस्पर आकर्षण प्रत्याकर्षणके साथ एक दूसरेको सुन करते हैं। इस प्रकारसे लोगोंने ऐसे ऐसे फैलानोंके आविष्कारोंकी तरफ हर वक्त मन दौड़ना रहना है जो अधिक अधिक लुभानेवाले हों। इन कारणोंके दूर करनेसे अन्नस्पर्श संबंधी मनोवृत्तियोंके जाग्रत होनेमें कमी आसकती है।

पाँचवाँ उपाय—कई लोगोंका विचार है कि लिंगभान (Sex consciousness) का स्फुरण होना ही विकार का कारण है, विजातीय परिचय वा स्पर्श विकारका कारण नहीं है। विजातीय परिचय वा स्पर्श न भी हो तो भी मामूली बातसे ही इसका भान उत्पन्न हो जाता है। परिचय और स्पर्शकी आदत पड़ जानेके बाद पुरुष वा स्त्रीका स्वयम् ही श्याल नहीं आता तथा विकारका अनुभव नहीं होता।

अन्नस्पर्श संबंधी दोषोंको दूर करनेके लिये यह उपाय कहा तो जाता है परन्तु वस्तुतः यह उपाय नहीं है। मनुष्यों के जीवनमें अवस्था विशेषके जानेपर लिंगभान स्वतः होता है। विजातीय परिचय और स्पर्श बालकवनसे साधारण रहते हुए भी लिंगभान होता ही है। इतना ही नहीं कि सजातीय स्पर्शभी अन्नस्पर्श संबंधी अनेक दोषोंको उत्पन्न करता है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं कि स्पर्श की आदत पड़ जानेके बाद पुरुष वा स्त्रीका श्याल ही नहीं

जाता और विकारका अनुभव ही नहीं होता। सामाजिक जीवनमें रहते हुए मनुष्यके शारीरिक और मानसिक विकासमें गृहधर्म, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये चार अवस्थाएँ आती ही हैं। इनके कर्तव्योंका पालन करनेकी उचित शिक्षा प्राप्त करनेके लिये लिंगभान आवश्यक है। लिंगभानके साथ साथ यदि मनुष्योंको मर्षादामे रहनेकी आदत डलवाई जाय तो मर्षादामे रहकर मनुष्य अवलम्बचर्य के दोषोंसे बच सकते हैं अन्यथा नहीं। इसलिये मर्षादा पालन तो उपाय है परंतु लिंगभानका स्फुरण न होने देना उपाय नहीं है, क्योंकि समयपर लिंगभानका स्फुरण होता ही है उससे बचा नहीं जा सकता।

छठा उपाय— अनेक मनुष्य समझते हैं कि वैवाहिक सम्बन्धको जितना ढाला जा सके उतना ही अच्छा है, अथवा इस सम्बन्धको बिल्कुल अमर्षादित कर दिया जाय, अथवा और कुछ नहीं तो यह सम्बन्ध अस्थिर ही कर दिया जाय ऐसा करनेसे मनुष्य अवलम्बचर्यके दोषोंसे बच सकता है।

ऐसा समझना भूल है। आर्थिक जवाबदारीसे तब भाग्य हुए लोगोंकी तरफसे प्रायः ऐसी भावाज उठती है, वस्तुतः वैवाहिक व्यवस्थाको जितना ढीला किया जावेगा उतनाही अधिक समाज अव्यवस्थित हो जावेगा। बालकपनसे लेकर वृद्धतक सम्पूर्ण जीवन व्यवस्था टूट जावेगी। इसलिये वैवाहिक व्यवस्थाका तोड़ना अवलम्बचर्यके दोषोंका उपाय नहीं है प्रत्युत मर्षादा पालन सच्चा उपाय है।

मर्षादाका पालन करनेवाला संस्कारी गृहस्थ अपने घरको एक पवित्र स्थान समझता है। मर्षादित गृहस्थका गृहस्थाश्रममें सन्तानोत्पत्ति कर्म पवित्रकर्मकी भावनासे युक्त है। ऐसे संस्कारी गृहस्थोंके बालकोंके स्वलम्बी संभावना प्रायः नहीं रहती। ऐसे घरोंमें सब कार्य स्पष्ट पवित्रताके साथ होता है। पवित्रताका ऐसा आदर्श शालाओं में होना चाहिये— शिक्षक लड़कियोंको अपनी पुत्रीके समान देखे, विद्यार्थी अपनी माता या बहिनके समान देखे। यह भावना न हो तो शालाओं में मलिनता अवश्य उत्पन्न हो जाती है।

पच्चीस तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्यपूर्वक नहीं रहा जा सकता यह भ्रम छुड़ा देना चाहिये। गृहस्थाश्रममें पठना पठन है या धरम देनेवाली वस्तु है ऐसा संस्कार डालना भी ठीक

नहीं है। संभोग करनेसे अनाचार होता है यह भावना भी गिन्या है। धर्मसे अविरुद्ध कामोपभोगकी शिक्षा मिले इस प्रकारका संस्कार डालना चाहिये। धर्माविरुद्ध कामकी शर्त यह है कि विवाहसे पहिले किसी स्त्री पुरुषकी ओर कामातुर दृष्टि होना पाप है, तथा कामातुर दृष्टिसे किसीको स्पर्श करना वह भी पाप है। जिस स्पर्शकी आवश्यकता नहीं वह स्पर्श कर्तव्यरूप न होनेसे नहीं करना चाहिये। इस प्रकार अपनी पवित्रताको न बिगाड़नेवाले शारीरिक धर्मके अविरोधी संभोगसे धार्मिक प्रज्ञा निर्माण करनेके लिये विवाह होता है। अतः काम बिल्कुल होकर स्त्रीको या पलिको छुड़वानेकी अथवा किसी स्त्री या पुरुषपर कामातुर होकर उसके साथ विवाहका निश्चय करनेकी प्रवृत्ति यह संस्कृति नहीं विकृति है। यदि समाजके गृहस्थाश्रममें धर्माविरुद्ध कामका अभाव हो तो नैतिक ब्रह्मचर्यकी महिमा गाना यह निराल काल्पनिक पदार्थ है। परशु जिस समाज में इस प्रकारके धार्मिक संस्कार विद्यमान हैं उस समाजके स्त्री पुरुषोंमें सहशिक्षणकी संस्था चल सकती है इसमें कुछ संदेह नहीं है।

सहशिक्षणकी समस्याका हल

जो कुछ पहिले लिखा जा चुका है उससे भी इस विषयपर काफी प्रकाश पड़ता है। अब इस विषयपर अधिक प्रकाश डाला जाना है।

शिक्षाप्रणालीमें सहशिक्षणके सम्बन्धमें विचारकोंके भारी मतभेद हैं। अनेक शिक्षण शास्त्री सहशिक्षणको जाति और कुलके पतनका साधन समझते हैं। उनमेंसे कुछ भार्य और सुगमताकी दृष्टिसे इस पतनकी उपेक्षा कर जाते हैं। ऐसे भी अनेक हैं जो सहशिक्षणके आदर्शोंके साथ अपना कामयोग रखते हुए भी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयोंका हल इस पद्धतिसे असंभवसा समझते हैं।

अस्तु। प्रारम्भिक शिक्षा अर्थात् २२ वर्ष की उमर तक सहशिक्षणके विषयमें प्रायः किसीको मतभेद नहीं है। सहशिक्षणके द्वारा लड़के लड़कियोंमें अनुचित व्यवहार उत्पन्न होता ही है यह क्याल गलत है। इस विषयमें एलिज बेथ फिशकी, साक्षी प्यान देने योग्य है। एलिज बेथ फिश किसी समय उस स्क्रीनलेबके एज्युकेशन एक्जैमिनेर प्रदान रद्द

शुकी हैं जहां बहुत वर्षोंसे सहशिक्षण प्रणाली चल रही है। वे कहती हैं, 'ऐसी बहुत ही कम अवस्थाएँ हैं जिनमें लड़के लड़की सामाजिक नियमोंकी मर्यादाको उल्लंघन करनेके दोषके भागी बनते हैं। विद्यालयमें, क्रीडा क्षेत्रमें, सभाओंमें, साहित्य सम्मेलनोंमें और वादविवादोंमें वे सुले सौंरपर मिलते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि लड़के लड़कियोंमें कई बार तीव्र भावार्पण और गह्र प्रेम उत्पन्न हो जाता है और उसके कारण वे जीवनभरके साथी बन जाते हैं। परन्तु वे घटनाये स्कूलके लिये दोषजनक नहीं हैं।' सह शिक्षणके द्वारा लड़के लड़कियोंका परस्परिक गह्र परिचय विवाहोपयोगी प्रेममें आगे जाकर बाधक हो जाता है यह विचार भी अशुद्ध है, क्योंकि विवाहोपयोगी प्रेमको जो प्रभाव कम कर सकते हैं वे प्रभाव स्वभावार्थिक बदल जानेसे अपने आप दूर हो जाते हैं।

लड़कोंकी अपेक्षा लड़कियोंके दिमाग कमजोर होते हैं इस कारण सहशिक्षण छोड़कर उन्हें भिन्न भिन्न विषय पढ़ानेकी युक्ति भी ठीक नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि कई विषयोंमें लड़कियाँ लड़कोंकी अपेक्षा भी अधिक होशियार होती हैं। ग्री० यॉर्नडिकने परीक्षणोंसे पता लगाया है कि लड़कियोंका लड़कोंके साथ मुकाबलेमें बराबर रहना लड़कियोंकी कमजोर बुद्धियोंपर अधिक दबाव डालनेका परिणाम नहीं है, किन्तु परमेभरसे उन्हें सी गह्र विशेष देनका परिणाम है। कई विषयोंमें लड़के लड़कियोंकी अपेक्षा अधिक होशियार होते हैं और कइयोंमें लड़कियाँ लड़कोंकी अपेक्षा अधिक होशियार होती हैं। इसका कारण खूब भेद है न कि बुद्धि भेद। यह भी ध्यान देनेकी बात है कि लड़कोंकी ग्रहण शक्तोंमें परस्परिक भेद उस भेदसे बहुत अधिक है जो लड़कों और लड़कियोंकी ग्रहण शक्तोंमें परस्पर पाया जाता है। शिक्षाकी दृष्टिसे दोनों जातियोंके व्यक्तियोंके भेदोंका औसतन भेद आपसमें, किसी भी जातिके व्यक्तियोंमें विद्यमान भेदोंकी अपेक्षा बहुत कम है।

हैंडो कनिटीकी रिपोर्ट देखनेसे पता लगता है कि बहुतसी लड़कियाँ कुछ अधिक उम्रमें परीक्षाओं पास करती हैं और पढ़ाईके अन्तर (Periods) तो सभी लड़कियोंके लिए छोटे होने चाहिये। इस अनुभवके बढते जानेके कारण

अनेक क्रियात्मक कठिनाइयोंके होते हुए भी सहशिक्षाको कोई नुकसान नहीं है।

सहशिक्षाको पुष्ट करते हुए भी निम्नलिखित विषयोंकी ओर ध्यान देना पडता है कि लड़कियोंका शाला में अभ्यासक्रम तो पृथक् ही होना चाहिये। क्योंकि इस उम्रमें क्रमशः लड़कियों और लड़कोंके शरीरोंकी वृद्धि की गति बढ़ जाती है।

२. इसी आयुपर तालुका नारम्भ होता है।

३. शरीरकी रचनामें फर्क पड जाता है।

४. लड़कियोंके रक्तमें हार्मोग्लोबीन की मात्रा कम होने लगती है।

तल्ल लड़कियाँ मानसिक सामर्थ्यमें परिवर्तन आनेके बाद दिमाग पर बडा दबाव अनुभव करती हैं तथा लड़कोंकी अपेक्षा कार्यमें अधिक चिंतित रहने लगती हैं।

पृथक् शिक्षणके पक्षपाती कहते हैं कि लड़कियोंको पृथक् स्कूलोंमें जो स्वतन्त्रता रहती है वह सहशिक्षण-स्कूलोंमें नहीं रहती, अतः सहशिक्षण स्कूलोंको सफल बनानेके लिये लड़कियोंकी आवश्यकताओंको पूरा करना चाहिये। उन्हें गायन कला, सिलाईका काम आदि कार्य सीखनेके लिये तथा खेल खेलनेके लिये, शारीरिक व्यायाम करनेके लिये विशेष रूपमें पृथक् प्रबन्ध होना चाहिये। इसके अतिरिक्त बहुतसी लड़कियोंको घरमें जाकर भोजन पकानेमें तथा बच्चोंको संभालनेमें माताकी मदद करनी पडती है इससे उन्हें लड़कोंके मुकाबलेमें नुकसान उठाना पडता है, सहशिक्षण संस्थाओंमें इसका भी ध्यान रखना चाहिये। वद्यपि इस प्रकारकी घरेलू सहाय्यतके लिये विशेष अवसर उन लड़कियोंको मिल सकता है जो किसी भी छात्रावासमें नहीं रहतीं, पढकर सीधा घर लडी जाती हैं।

पृथक् स्कूलके छात्रावासमें वा सहशिक्षणके छात्रावासमें जो लड़कियाँ नियत रूपसे रहती हैं उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिल सकता, तलापि इस विषयकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। छात्रावासमें जो लड़के वा लड़कियाँ रहते हैं वे भी भोजन पकानेका काम क्रमशः यदि ग्रुप सिस्टममें करें तो आसानीसे सीख सकते हैं और अध्यापक तथा अध्यापिकाओंके बालकोंको संभालते हुए संभालनेका काम भी आसानीसे सीख सकते हैं। पाठशाला तथा छात्रा-

वासके सम्बन्धके कामोंके लिये यदि कोई नौकर न रखना जाय तो लड़के लड़कियोंको घरके सभी काम करनेकी आदत उत्पन्न हो सकती है। सामाजिक कार्योंको करते हुए मानागिता अपने घरके कामोंकी सहायताके लिये सेवक रखकर काम कराते हैं। सामाजिकता (Sociability) सीखनेके लिये लड़के लड़कियोंके सहशिक्षणालयमें ही रहना उपयोगी है। इस प्रकार सहशिक्षण स्कूलोंमें भी लड़के और लड़कियां धरेख कामोंको करनेकी आदतसे वञ्चित नहीं रह सकते।

लड़कियोंको प्रायः वैवाहिक जीवन बितान्त्र पद्धता है, कमानेकी फिक्रमें वे प्रायः नहीं पड़ती, अतः केवल परीक्षाके उद्देश्यसे उन्हें पाठविधिका बोझ संभालना पड़ता है। ऐसी हालते उन देशोंमें प्रायः हो सकती है जिन देशोंकी आर्थिक अवस्था बहुत उन्नत हो, आदमीके थोड़े कमानेसे ही संपूर्ण परिवारका खर्च निभ सकता हो। भारत अब दरिद्र देश है। यहाँ एककं कमा लेनेसे सम्पूर्ण परिवारका खर्च नहीं चलता। परिवारके सब सदस्य कमानेमें लगे रहते हैं तब भी प्रायः खर्च नहीं निकलता। यह हालत स्पष्टतया लगके और लड़कियोंके सामने शिक्षणालयोंमें रखनी चाहिए। उससे लड़कियां केवल परीक्षाके उद्देश्यसे अभ्यस्य नहीं करेंगी। आर्थिक बोझको समझकर शीघ्र विवाह न होंगे और न अधिक सन्तानें होंगी। इस प्रकार पढ़ने पढ़ानेके लक्ष्यको स्पष्ट रखनेके बाद इस समस्याका हल आसानीसे हो जाता है।

इस प्रकारकी जिम्मेवारीको समझनेपर सहशिक्षणमें लड़के और लड़कियोंके पारस्परिक संबंधके अनेक दोष रुक जाते हैं, उठने ही नहीं पाते। थोड़े ही खर्चसे काम चल सके इस आधारको लेकर प्राथमिक शिक्षा देनेमें सहशिक्षणका विरोध शीघ्रताके साथ कम होता जा रहा है। आशा है इसका प्रभाव हाइस्कूलोंमें सहशिक्षणकी सफलता पर भी पड़ेगा।

गरीब लोगोंमें युवक नरनारी परस्पर पर्याप्त मिलते जुलते हैं, परन्तु उष्ण शिक्षित मनुष्य इसे अच्छी निगाहसे नहीं देखते। गरीब लोगोंमें पारस्परिक मेलजोल रहनेके कारण सहशिक्षण आसानीसे जारी हो सकता है। भारतवर्ष अधिकतर गरीब ग्रामीण लोगोंका देश है। इसलिए इनमें शिक्षाका शीघ्र प्रसार करनेके लिए सहशिक्षण

की आवश्यकता है और इनमें इसके प्रचलित होनेके लिए अधिक कठिनताओंके पड़नेकी संभावना नहीं है। थोड़ेसे धनिक लोग, जो सच्चे भ्रमरूप धनके अभावमें भ्रमके कारण अपने आपको धनी समझे हुए हैं और गरीब लोगोंमें विद्यमान मेलजोलको अच्छी निगाहसे नहीं देखते। परन्तु वे नहीं समझते कि भारत वर्षमें चलता हुआ गरीबीका चक्र जिस प्रकार गरीबोंको बाधित कर रहा है कि वे सहशिक्षणके द्वारा आसानीसे शिक्षा ग्रहण करें इसी प्रकार अन्योकी भी सहशिक्षणके द्वारा शिक्षाग्रहण करनेके लिए बाधित करेगा इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इस प्रकार मजदूरीकी हालत में भारतमेंसे वे सब प्रयाय ज्ञानः लुप्तप्राय हो जावेंगी जो सहशिक्षणमें बाधक हैं। सहशिक्षणमें विशेष बाधक चार प्रयाय निम्नलिखित हैं:-

१. स्त्री शिक्षाका विरोध।

२. पर्दा सिस्टम।

३. गरीब लोगोंमें जवान स्त्री पुरुषोंके परस्पर मिलने जुलनेको बुरी निगाहसे देखना।

४. धृक् स्कूलोंके द्वारा ही उच्चशिक्षा दिये जानेका हठ।

सहशिक्षाको सफल बनानेके लिये आवश्यक है कि निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाय।

१. सहशिक्षाके स्कूलोंके प्रबंधका तरीका साधारणसे भिन्न है। अननुभवी मनुष्य ऐसी संस्थामें ठीक कार्य नहीं कर सकते जिनमें लड़के अधिक हों और लड़कियां कम, क्योंकि लड़कियां लड़कोंके सामने प्रथम पृष्ठमें सकुचाती हैं। इसलिये सहशिक्षण संस्थाओंमें व्यवस्था करनेवाले और पढ़ाने वाले विशेष अनुभवी होने चाहिये, साथ ही लड़कियोंकी संख्या अधिक होनी चाहिए और लड़कोंकी कम।

२. सहशिक्षणके हाइस्कूलोंमें तो अवश्य ही इस नियम का पालन होना चाहिये कि अधिक लड़कोंके साथ थोड़ी लड़कियां पुरुषोंके द्वारा शिक्षा न पावें।

३. सहशिक्षणमें बाधक, पीछे बचाये हुए, चार कारणोंसे उत्तमसे उत्तम सहशिक्षण लड़कियोंकी शिक्षाके प्रसारमें रुकावटका ही काम करेगा। मद्रासमें जहाँ लड़कोंके स्कूलोंमें लड़कियां अधिक आदातमें पड़ती हैं और लड़कियोंके स्कूल-

लड़कों की संख्या कम होती है वहाँ भी देहाती स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति की संख्या बहुत कम हो जाती है। इनमें अनेक लड़कियाँ स्कूल में बैकल इस कारण जाती हैं, क्योंकि वे स्कूल लड़कियों के हैं। सहशिक्षा के स्कूलों में वे उस मात्रा में नहीं खींची जा सकती। सहशिक्षा के स्कूलों में लड़कियों को अधिक मात्रा में खींचने का एक ही उपाय है कि उनके लिये रसोई का काम, सिलाई का काम, शारीरिक व्यायाम, खेल आदि सिलाने का विशेष पृथक् प्रबन्ध हो। इन कार्यों लिये पृथक् शिक्षणालय खोलने के स्थान में पृथक् श्रेणियाँ चलाया आवश्यक और उत्तम है।

४. मातापिता लड़कियों को लड़कियों के हाईस्कूलों में भेजना अधिक पसन्द करते हैं। मद्रास में ७२ स्थानों में से केवल २७ स्थानों में ही, जहाँ लड़कियों के हाईस्कूल हैं, लड़कियाँ लड़कों के स्कूलों में पाई जाती थीं। लड़कियों के स्कूलों में जो उनका बल होता था उसके मुकाबले में लड़कों के स्कूलों में उनका बल बहुत कम होता था। कालिजों में भी यही हालत है। लड़कियों के कालिजों में अधिक लड़कियाँ हैं और लड़कों के कालिजों में कम, जब कि लड़कों के कालिजों में लड़कियों के लिये काफी सुविधायें भी हैं। इस दृष्टांत से सहशिक्षण के संचालकों को थोड़े निरुसाहित होने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भारतीय सामाजिक स्थिति की शिक्षा के जहाँ सर्वथा विपरीत थी वहाँ आज मद्रास का उदाहरण बतलाता है कि जितनी मात्रा में सहशिक्षण का प्रचार इस दूरिद भारत में हुआ है वह इस बात का साक्ष्य है कि अनेक प्रकार की असुविधाओं के होते हुए भी भारतीय सामाजिक स्थिति सहशिक्षण के सर्वथा प्रतिकूल नहीं है, जितनी सी प्रतिकूल है भी वह भी सावधानता के साथ प्रगति करते हुए सर्वथा लुप्त हो जायेगी।

५. यह ठीक है कि सहशिक्षा के स्कूलों की अपेक्षा लड़कियों के पृथक् स्कूलों में जाति शिक्षण (Sex-instruction या गृहशास्त्र धर्म), सलाई का काम तथा गृहकार्य आदि की शिक्षा और लड़कियों के लिये परीक्षा की तैयारी का लंबा काल तथा पढ़ाई के छोटे अन्तर की सुविधा जासानी से हो सकती है, परन्तु पृथक् शिक्षणालय के लिये यह युक्ति प्रयोज्य नहीं है, क्योंकि इन आवश्यकताओं का हल पृथक् श्रेणीकरण से हो जाता है। परन्तु लड़कियों की मान-

सिक और नारिक शक्तियों की विशेषता बतानी है कि उसके लिये उन्हें जितना सुखकर सहशिक्षण संस्थाओं में प्राप्त हो सकता है उतना पृथक् शिक्षण संस्थाओं में नहीं, अतः लड़कियों की विशेष उपस्थिति के लिये सहशिक्षण संस्थाएं अनुकूल ही हैं प्रतिकूल नहीं। इसके अतिरिक्त जिन विषयों को विशेष सिलाने की आवश्यकता हो उनके सिलाने के लिये पृथक् श्रेणी स्थापित करने से ही कार्य निकल सकता है, थोड़े से के लिये पृथक् शिक्षण संस्था खोलने की आवश्यकता नहीं है, इसके अतिरिक्त पृथक् स्कूल कालिज खोलना बहुत खर्चीला है।

६. सहशिक्षण के लिये आवश्यक है कि स्कूल बोर्डिंगों की नाविक वृद्धि की जाय। स्कूल-बोर्डिंग लड़के लड़कियों के पृथक् पृथक् रखे जावे, सहशिक्षण संस्थाओं के द्वारा प्रत्येक जाति के दूसरे के दृष्टिबिन्दु समझने का अच्छा मौका मिलता है। जाति संबंधी क्रियात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन का इससे अच्छा दूसरा तरीका नहीं है।

७. भारतीय गवर्मेण्ट की शिक्षा संघी १९२७-३२ की रिपोर्ट बतलाती है कि डी० पी० आई० बिहार सहशिक्षण का प्रसार इसलिये आवश्यक समझते हैं कि गरीब प्रांत में शिक्षा के प्रसार का और कोई भी तरीका नहीं है। परन्तु साथ ही वे कहते हैं कि स्कूलों में लड़कियों की अच्छी संख्या हो जाने पर उनकी शारीरिक शिक्षा के लिये पृथक् स्त्री शिक्षिका रखनी आवश्यक है।

८. हाईस्कूलों में सहशिक्षण को उत्तेजन देने के लिये इस बात पर फिर बल दिया जाता है कि लड़के लड़कियों के लिए पाठविधि समान रखते हुए उनके जाति (Sex) भेद की दृष्टि से लड़कियों को सलाई का काम, पाकशास्त्र और गृह प्रबन्ध की शिक्षा देनी आवश्यक है तदा लड़कों को भिन्न भिन्न प्रकार का धर्म का काम सिखाना आवश्यक है, इसी प्रकार लड़के लड़कियों को उनके शारीरिक रचना भेद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का शारीरिक व्यायाम सिखाना आवश्यक है।

९. ऐसे स्कूलों में जिनमें लड़के लड़कियों की संख्या प्रायः तुल्य है, जहाँ अध्यापक लड़कियों को और अध्यापिका लड़कों को भी पढ़ाते हैं वहाँ लड़कों के साथ ही लड़कियों को धर्म तथा धरेलु कार्य कराने चाहिए।

१०. यह कहा जा चुका है परन्तु फिर भी कहा जाता है कि हाईस्कूलोंमें और प्रारंभिक उच्च शिक्षणालयोंमें अर्थात् ११ से १६ वर्षकी उम्र तक लड़कियोंका पृथक् शिक्षणालय स्थापित करनेके स्थानमें त्र्यक् विभाग स्थापित कर देना चाहिए। ऐसा करना सहशिक्षणको क्रियात्मक रूप देनेमें अच्छा सहायक होगा।

११. दस व्यासह वर्षकी आयुतक सहशिक्षण द्वारा प्रारंभिक शिक्षा देनेमें तो प्रायः किसीको विप्रतिपाति नहीं है तथापि लड़के लड़कियोंके लिये छोटे छोटे साप्ताहिक पृथक् शिक्षणके दो स्कूल खोलनेके स्थानमें दो अध्यापकों द्वारा सहशिक्षणका एक सुरद स्कूल चलाया जाना अधिक श्रेय-स्कर है।

१२. भारतमें शिक्षा १९२७-३२ (Education in India 1927-32) में द्वापा है कि शिक्षणालयोंमें अध्यापिकाओंके कम होनेसे लड़कियोंकी संख्या कम हो जाती है, अतः सभी शिक्षणालयोंमें यह आवश्यक है कि अध्यापन कार्य करनेवालोंमें अध्यापिकाओंकी संख्या बड़े परिमाणमें रहनी चाहिए। इससे लड़कियोंको अधिक रक्षा मिलती है तथा किसी प्रकारकी अधिक हानि होनेकी संभावना नहीं रहती।

१३. सहशिक्षणको सफल बनानेके लिये आवश्यक है कि लड़कोंके प्रारंभिक शिक्षणालय खोलनेके स्थानमें लड़कियोंके प्रारंभिक शिक्षणालय खोलकर सहशिक्षणको पुष्ट किया जाय।

१४. कालिजमें आनेसे पहिले विद्यार्थी नातुक हालतसे गुजर चुकते हैं। कालिजमें कोई एक ही रहे परन्तु आश्रम पृथक् होने चाहिए। साधारण सामाजिक जीवनके परिचयके लिये उन्हें अवसर देना चाहिए। कालिजोंमें भी अध्यापन कार्यकर्ताओंका वर्ग मिश्रित हो।

१५. सब शिक्षक निर्माण संस्थाओं (Training colleges) में स्वशिक्षण तो होना ही चाहिए साथ ही इन संस्थाओंको प्यानर्षक चलनेके लिये उत्तम योग्यता-वाले, अनुभवी और मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे कार्योंको देखनेकी योग्यतासे सम्पन्न व्यक्ति होंगे।

१६. शिक्षक निर्माण संस्थाओंका साधारण नियम तो सहशिक्षणका ही होना चाहिए। परन्तु आवश्यकतानुसार

पृथक् आश्रम तथा पृथक् श्रेणियां भी हो सकती हैं।

१७. सहशिक्षणको उत्तम रूपसे उल्लेखना देनेके लिये आवश्यक है कि सहशिक्षणके जिन स्कूलों और कालिजोंमें इंगलंड तथा अन्य देशोंकी अत्युत्तम सहशिक्षण संस्थाओंमें तैयार हुए (Trained) भारतीय अध्यापकों और अध्यापिकाओंकी मात्रा अधिक हो उन स्कूलों और कालिजोंको राज्य (State) की ओरसे विशेष सहायता मिले।

१८. मनोवैज्ञानिक अध्यापकोंको भिन्न भिन्न प्रकारके स्कूलोंके लड़कों और लड़कियोंकी बुद्धियों और वृत्तियोंकी परस्पर तुलना कर करके परिणाम निकालते रहना चाहिए कि शिक्षा ग्रहण करनेवालोंमें भिन्न भिन्न उमरोंमें क्या क्या फरक प्रकट होते हैं।

१९. भिन्न भिन्न उमरोंके और भिन्न भिन्न योग्यताके विद्यार्थियोंको भिन्न भिन्न पद्धतसे शिक्षा देना अधिक लाभ प्रद होता है। इन पद्धतियोंमें मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति प्रारंभिक शिक्षाके लिये उपयोगी है। इस पद्धतिके द्वारा छोटे बालकोंको खेल खेलमें स्वतन्त्रताके साथ वस्तुओंके नाम तोल रंगरूप आदिका ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। बालकों की इंद्रियोंकी शक्ति और कई अंगोंमें मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिये तथा बालकोंको यथार्थ ज्ञान प्राप्त करनेके योग्य बनानेके लिये मॉन्टेसरी पद्धति विशेष उपयोगी है। इस पद्धतिके द्वारा बालकोंको पढ़ाईका बोझ अनुभव नहीं होता।

मध्यम ढ़्गोंके विद्यार्थियोंको डाक्टन शिक्षण पद्धतिसे शिक्षा देना उपयोगी है। डाक्टन शिक्षण पद्धतिमें यह विशेषता है कि समय विभागका बन्धन और बण्डीकी पान्द्वी शिक्षार्थियोंके लिये नहीं रखी जाती। शिक्षार्थियोंके लिये पढ़ाईका वह कुल विषय नियत रहता है जिसको उन्होंने तैयार करना है और उसका समय भी नियत रहता है कि जितने समयमें तैयार करना है। इस पद्धतिमें विद्यार्थि अपनी जिम्मेदारियोंपर सम्पूर्ण विषयको तैयार करता है। जितने विषयके लिये जितना समय नियत है उतने समयमें ही उतना विषय तैयार करना पड़ता है। समय विस्तृत होनेसे शिक्षार्थी रोज रोजके समय पत्रक और बण्डी के बन्धनसे मुक्त रहता है। रोज रोजके बन्धनसे मुक्त रहने में ही विद्यार्थी बड़ी भारी स्वतन्त्रता अनुभव करता है। इस स्वातन्त्र्य सिद्धांतमें किसी सास समयपर किसी बात

विषयका अभ्यास अभीष्ट नहीं है। इस योजनाके स्वातन्त्र्य का अर्थ स्वच्छन्दता वा अन्वयस्था नहीं है। वही व्यक्ति सच्चा स्वतन्त्र है जो दूसरोंको खुला स्वातन्त्र्य प्रदान कर सकता है। किसीके उन्नतिके मार्गमें रुकावट न बनना ही स्वातन्त्र्य प्रदान करना है। डाक्टन पद्धतिमें विद्यार्थी अपनी उन्नतिके मार्गमें रुकावट अनुभव नहीं करता अतः अपने आपको स्वतंत्र समझता है। यदि इस पद्धतिमें किसी विषयमें पूर्ण उन्नत बननेके लिये अभ्यासक्रम तो नियत कर दिया जाय परन्तु उसे पूरा करनेमें समयका प्रतिबन्ध न रक्खा जाये तो विद्यार्थीको और भी अधिक स्वातन्त्र्यका अनुभव हो सकता है। बुद्धियोंकी विषमताके कारण किसी भी विषयमें पूर्ण उन्नत होनेके लिये समान समयका लगाना असंभव है, इस कारण समयका वंश धारणा अपुन है। परन्तु कमसे कम समयमें अधिकसे अधिक कार्य उत्तमसे उत्तम रूपमें विद्यार्थी करे इसके लिये उनमें परस्पर स्पर्धा (Competition) उत्पन्न करनी चाहिए। स्पर्धा उत्पन्न होनेसे विद्यार्थीकी बुद्धियोंमें तीव्रता आ जायेगी जिससे कार्य उत्तम और शीघ्र होगा।

डाक्टन पद्धतिमें विद्यार्थीके स्वातन्त्र्यका विघात न होनेके कारण उनकी अन्वहित शक्तियोंके विकासको पूरी तरहसे अवसर प्राप्त हो जाता है तथा शक्तियोंके कुमार्गमें जानेसे जिन दुष्परिणामोंके उत्पन्न होनेकी संभावना रहती है जिन्हें दुर्गुण वा समाजके विघातक काम भी कहते हैं वे दुष्परिणाम उत्पन्न नहीं होने पाते, क्योंकि शक्तिको ठीक रास्तेपर चालेका प्रयत्न विद्यार्थीको अपने अनुभवके आधारपर करना होता है। जिस शिक्षण पद्धतिमें विद्यार्थी अपने अनुभवके आधारपर उन्नति करता है वह शिक्षण पद्धति उत्तम है। परन्तु सर्वथा अपने ही पिछले अनुभवपर आश्रित रहनेसे मनुष्यका कार्य नहीं चलता, क्योंकि सब प्रकारकी अवधारणें सब मनुष्योंके सामने उपस्थित नहीं होतीं जिससे कि मनुष्य पूर्ण अनुभवी हो जाये। अतः उत्तमताके साथ कार्य सिद्धिके लिये मनुष्यको अपने पिछले अनुभवके साथ दूसरोंके भी पिछले अनुभवसे लाभ उठाना होता है। विभिन्न प्रकारकी अवस्थाओंके सम्मुख रहते हुए विविध परिणामोंसे परिचित करानेका नाम ही ज्ञान प्राप्त कराना वा शिक्षण है। यह शिक्षण ऐसा कला पूर्ण होना चाहिए

कि विद्यार्थीको ऐसा अनुभव न हो कि किसी बातको जबर-दस्ती उससे मनबाया जा रहा है, प्रत्युत वह ऐसा अनुभव करे कि ज्ञान स्वतः ही उसके अन्दरसे प्रकट हो रहा है। ऐसा अनुभव करते हुए विद्यार्थीमें स्वयं स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है। डाक्टन शिक्षण पद्धति वह उत्तम पद्धति है जिसके द्वारा विद्यार्थीमें स्वयं स्फूर्ति उत्पन्न होती है। स्वयं स्फूर्तिका उत्पन्न होना विद्यार्थीकी ज्ञानाका विकसित होना है।

डाक्टन शिक्षण पद्धतिकी तीसरी बड़ी भारी विशेषता " सामाजिक सहकार " है। शाळा सामाजिक जीवनकी उत्तम तैयारीके रूपमें होती है। विद्यार्थी एक दूसरेको सहायता देते एक दूसरेसे बहुत कुछ सीखते सिखाते हैं। इससे वे सामाजिक बनते हैं। कौटुम्बिक जीवनके भावना उत्पन्न होना यह इस पद्धतिकी विशेषता है। कौटुम्बिक जीवनके कारण एक एक व्यक्ति अपने आपको समाजका अङ्ग समझता है। समाजके प्रति अपने आपको जबाबदार समझता है। वह यह भी समझता है कि समाज उसका बहिष्कार कर सकता है। इस पद्धतिमें विद्यार्थी जिस विषय को पढनेमें तत्पर होता है उसके कारण तथा परिणामसे वह खबरदार होता है। इस प्रकार डाक्टन शिक्षण पद्धति हाईस्कूलोंके लिये उत्तम है, परन्तु कालिजोंके विद्यार्थीके लिये प्रोजेक्ट शिक्षा पद्धति ही विशेष उपयोगी है। कालिजके विद्यार्थीको एक एक विषयके साथ जीवनका संबंध बतलाया जाता है कि जीवनके लिये उनका क्या प्रयोजन है। विद्यार्थी उन प्रयोजनोंको दृष्टिमें रखकर विविध प्रकार का ज्ञान ग्रहण करता है। इतिहास और साहित्य सिखानेके लिये अभिन्न पद्धति अत्यन्त उपयोगी है। इस पद्धतिके द्वारा वे नाव विद्यार्थीके हृदयोंपर अङ्कित हो जाते हैं जिन भावोंके लिये वे इतिहास और साहित्यको पढते हैं। सहशिक्षण संस्थाओंमें इसी पद्धतिसे वे विषय सुगमतासे सिखलाये जा सकते हैं।

सहशिक्षण शालाओंमें बालकोंका अवकाशका समय ठीक प्रकारसे बीते इसके लिये बालर पद्धति है। इसके द्वारा बालकोंको खेलखेलमें बहुवर्ती जीवनोपयोगी धर्म शिक्षा संबंधी बातोंका ज्ञान हो जाता है तथा भाव पट जाती है।

२०. शिक्षण कलाकी बड़ी भारी विशेषता तथा उत्तमता

यह है कि बालक जब न जावे, शिक्षाका बोझ अनुभव न करे। शिक्षाको काम न समझकर खेल खेलमें शिक्षा देनेका अर्थ यह है कि :-

१. बालक अपने व्यक्तिगत अनुभवके आधारपर शिक्षा ग्रहण करे।

२. वे ऐसा अनुभव करे कि ज्ञान उनमें ठूँसा नहीं जा रहा है किंतु स्वयं उनके अन्दरसे प्रकट हो रहा है।

३. विद्यार्थी ज्ञानको बाहिरसे आया हुआ बोझ न समझे किंतु स्वतंत्र आत्माका क्रमिक विकास समझे।

४. क्रमिक विकासको अनुभव करता हुआ विद्यार्थी बालक अपने शिक्षकका भक्त बन जाता है।

५. बालकका भक्तिभाव इस बातकी पहिचान है कि बालक विकासके मार्गमें है।

६. जो बालक अपने आपको विकासके मार्गमें अनुभव नहीं करता उसमें भक्तिभाव उत्पन्न नहीं होता।

प्राचीन कालमें विद्यार्थीको विद्याभक्त रूपसे उसके अपने अनुभवके आधारपर ऊँचेसे ऊँचे ज्ञानके सिद्धांतोंकी शिक्षा दी जाया करती थी। आजकल उस पद्धतिका बालक भी

भिन्न भिन्न अवस्थाओंके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकारकी शिक्षा पद्धतियोंके रूपमें विकास हुआ है। शिक्षा पद्धतिके उन सम्पूर्ण सिद्धांतोंको मिलाकर, जो सिद्धांत सर्व पद्धतियोंमें श्रेष्ठ हैं, जो शिक्षणपद्धति होती है उसका नाम गुरुकुल शिक्षा पद्धति है। वर्तमान भारतके लिये गुरुकुल शिक्षा पद्धतिसे बढ़कर दूसरा साधन उद्घाटित लिये समझना कठिन है। वर्तमानकालीन द्रविड़ भारतकी सामाजिक सुधार इस पद्धतिसे विशेष हो सकता है। सहशिक्षण पद्धतिके दोषोंसे बचनेके लिये पूर्वोक्त निर्देशोंका अनुसरण किया जाय तो इस पद्धतिके द्वारा सामाजिक उन्नतिमें बड़ी सहायता मिल सकती है इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। भारतीयोंके जीवनका छोटा छोटा भंश भी बिल्कुल पराश्रयी हुआ पड़ा है। बालकपनसे ही स्वाश्रयी जीवनका निताम्न अभाव है। इसके परिणाममें सम्पूर्ण भारत समष्टिरूपमें स्वावलम्बनको सर्वथा खोबुका है। निर्दिष्ट प्रकारसे चलाई गई सहशिक्षण पद्धति प्रारंभसे ही बालकोंके जीवनको स्वावलम्बी बनाती है, जिसका परिणाम भारतके समष्टि जीवनका स्वावलम्बी बन जाना है।

संस्कृत-पाठमाला

चौबीस विभागोंमें संस्कृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय

संस्कृत-पाठ-मालाके अध्ययनसे लाभ—(१) अपना कामधन्दा करते हुए अवकाश के समय आप किसी दूसरेकी सहायताके बिना इन पुस्तकोंकी पढ़कर अपना संस्कृतका ज्ञान बढ़ा सकते हैं। (२) प्रति दिन एक घंटा पढ़नेसे एक वर्षके अन्दर आप रामायण-महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। (३) पाठशाळाओं जानेवाले विद्यार्थी भी इन पुस्तकोंसे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

प्रत्येक पुस्तकका मूल्य १०) रु: आने और डा० २० =)

१ पुस्तकोंका " १०) " " " १)

६ पुस्तकोंका " २१) " " " ११ =)

१२ पुस्तकोंका " ४) " " " १९ ॥)

२४ पुस्तकोंका " ८० ॥) " " " ११० =)

मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, ऑथ [जि० सातारा]

- मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औध, (जि० साठारा)

संपूर्ण महाभारत ।

अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत आप जुका है । इस संक्षिप्त संपूर्ण महाभारतका मूल्य ७५) रु. रखा गया है । तथापि यदि आप पेशगी म० बा० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, संक्षिप्त, सवित्र ग्रन्थ आपको रेलपार्सल द्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । आर्डर भेजते समय अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें । **महाभारतका** बन और बिराट ये पर्व समाप्त हैं ।

श्रीमद्भगवद्गीता ।

इस 'पुरुषार्थबोधिनी' भाषा-टीकामें यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रन्थोंकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 'पुरुषार्थ-बोधिनी' टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसकी विशेषता है ।

गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकही कल्प बनाई है ।
मू० १०) ३० हाक मय १॥

भगवद्गीता-समन्वय ।

यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक है । 'वैदिक धर्म' के आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कागज, संक्षिप्त का मू० २) रु०, डा० न्य० १०)

भगवद्गीता-श्लोकार्धसूची ।

इसमें श्रीमद् गीताके श्लोकार्धोंका अक्षराधिक्रमसे आद्याक्षरसूची है और उही क्रमसे अन्त्याक्षरसूची भी है । मूल्य केवल १८), डा० न्य० २०)

आसन ।

'योग की आरम्भवर्षक व्याख्यान-पद्धति'

अनेक वर्षोंके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरम्भवर्षक व्याख्यानही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है । अक्षर अनुभवमी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है । मूल्य केवल १॥) दो रु० और डा० न्य० १०) खात माना है । म० बा० से २०) रु० भेजें ।

आसनोंका चित्रपट- २०) रु० (२०) रु०, डा० न्य० १०)

मैत्री-स्वाध्यास-ग्रन्थ, जीव (वि०सारा)

सुख और शान्ति- २०) रु० (२०) रु०, डा० न्य० १०)

वैदिकवर्म

मार्च सं. २००१
फेब्रुअरी १९४५

विषयसूची ।

१ सबकी तेजस्विता बढे	५३
धर्मका संस्थापन	५४
३ डॉ. आबेडकरका अवतारकार्य	५६
संपादक	
४ गीताका प्रथम अध्याय	७१
पं. आठवले	
५ डा. अबेडकरका गीता और वेदपर	८३
घोर कटाक्ष !	
पं. श्रद्धाशु	
६ पुनर्जन्म	८७
पं. श्रद्धाशु	
७ बाइबल और कुर्मानमें सुपापासना	८७
पं. गोरेजी, औध	

संपादक
पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

सहसंपादक
पं. दयानंद गणेश धोरेभर, B. A.
स्वाध्याय-मण्डल, औध

वार्षिक मूल्य

म. औ. से ५) रु.; बी. पी. से ५।२) रु.
विदेशके लिये १५ सिलिग।
एक अंकका मू. ॥) रु.

क्रमांक ३०२

वेद-मन्त्रोंका अध्ययन कीजिये ।

वेद के पठनपाठन की परंपरा पुनः शुरु करनी है । इस कार्य के लिये हमने पाठ्य पुस्तकें बनायी हैं और इन पुस्तकों का अध्ययन अनेक नगरोंमें अनेक सज्जनोंमें शुरु किया है ।

१ वेदपरिचय परीक्षा ३०० मंत्रोंकी पचाई । मू. ५।।) बा. ज्य. ॥।)

२ वेदप्रवेश परीक्षा ५०० " " मू. ५) बा. ज्य. ॥।)

इन पुस्तकों में अक्षरक सूक्त, मन्त्र-पाठ, पदपाठ, अन्वय, वर्ण, साधारण, विशेष स्पष्टीकरण, सुभाषित, पुनरुक्त, काल, विस्तृत प्रस्तावना, मंत्रसूची आदि अनेक सुविधाएं हैं । - मैत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औध (वि० संस्कार)

स्वाध्याय-मण्डल, आँध (जि० सातारा) की हिंदी पुस्तकें ।

१ ऋग्वेद-संहिता	मू. ६/रा. ध्य. ११)
२ यजुर्वेद-संहिता	२॥ ॥
३ सामवेद	३॥ ॥
४ अथर्ववेद	६) १)
५ काण्व-संहिता	४) ॥=)
६ मैत्रायणी सं०	६) १)
७ काठक सं०	६) १)
८ दैवत-संहिता १ म भाग	६) १॥)

मरुदेवता-(पदपाठ, अन्वय, अर्थ)

१ समन्वय, मंत्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद	मू. ७) १॥)
२ मंत्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद	१) १)
३ हिंदी अनुवाद	४) ॥)
४ मंत्रसमन्वय तथा मंत्रसूची	३) ॥)

संपूर्ण महाभारत ७५)

महाभारतसमाजीक्या (१-२) १॥)

संपूर्ण वाल्मीकि रामायण ३०) ६॥)

अगवद्गीता (द्रुपदार्थबोधिनी) १०) १॥)

गीता-समन्वय २) ॥)

॥ श्लोकार्थसूची ॥=) ॥=)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । २४) ४॥)

संस्कृतपाठमाला । ७॥) ॥=)

वै. यज्ञसंस्था भाग १ १) १)

छूत और अछूत (१-२ भाग) २) ॥)

योगसाधनमाला ।

१ वै. प्राणविद्या ।	॥) ॥=)
२ योगकें भासन । (उत्तिष्ठ) २॥)	॥=)
३ ब्रह्मचर्य ।	१॥) १-)
४ योगसाधनकी उपपत्ति ।	१) १-)
५ सूर्यभेदन-न्यायाम	॥) ॥=)
यजुर्वेद अ. ३६ शक्ति का उपाय ॥)	॥=)

शतपथबोधामृत १=) १-)

वैदिक संपत्ति (समाप्त है) ६) १॥)

अक्षरविज्ञान १) १=)

देवतापरिचय-ग्रंथमाला

१ रुद्रदेवतापरिचय	॥) ॥=)
२ ऋषदेवते रुद्रदेवता	॥=) ॥)
३ देवताविचार	॥=) ॥=)
४ अग्निविद्या	२) १॥)

बालकधर्मशिक्षा

१ भाग १ ॥=) तथा भाग २ ॥=)	॥=)
२ वैदिक पाठमाला प्रथम पुस्तक १)	१-)

आगमनिर्बंधमाला ।

१ वैदिक राज्यवर्द्धति	॥=) १-)
२ मानवी आध्यात्म	१) १-)
३ वैदिक सम्पत्ता	॥) ॥=)
४ वैदिक स्वराज्यकी गहिमा	॥=) ॥=)
५ वैदिक संप्रदाय	॥=) ॥=)
६ विषयकल्पका विचार	॥=) ॥=)
७ वेदार्थ सूची	॥=) ॥=)
८ तर्कवे वेदका अर्थ	॥=) ॥=)
९ वेदार्थ योगवर्द्धता	१) १-)
१० वेदार्थ कोटिके कारखाने	॥) १-)
११ वेदार्थ कृषिविद्या	१) १-)
१२ ब्रह्मचर्यका विद्या	॥=) १-)
१३ ब्रह्मचर्यका विकास	॥) ॥=)

उपनिषद्-माला ।

१ ईशोपनिषद् १॥) २ केन उपनिषद् १॥) १-)

१ वेदपरिचय- (परीक्षाकी पाठविधि)

१ भाग १ सा १॥) ॥)	१॥) ॥)
२ भाग २ रा १॥) ॥)	१॥) ॥)
३ भाग ३ रा १॥) ॥)	१॥) ॥)
४ वेदप्रवेश (परीक्षाकी पाठविधि) ५)	१॥) ॥)
५ गीता-लेखपाठा ५ भाग ६)	१॥) ॥)
६ गीता-समीक्षा	॥=) १-)
७ भागवतकी भगवद्गीता १ भाग १)	१=) १=)
८ सूर्य-नमस्कार	॥) ॥=)
९ ऋग्वेद-दीपिका (पं. अयदेव समी) ४)	॥) ॥=)
८ Sun Adoration २)	१=) १=)

वैदिकं चर्म

क्रमांक ३०२

वर्ष २६

माघ संवत् २००१

फेब्रुवरी १९४५

अंक २

सबकी तेजस्विता बढे, सारी जनताका प्रेम प्राप्त हो

रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृधि ।

रुचं विद्वेषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम् ॥ (वाज० पञ्च० १८/४८)

प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु ।

प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये ॥ (अथर्व० १९/६२/१)

“हमारे ब्राह्मणकर्मों तेजस्विताकी प्राणप्रतिष्ठा कर, हमारा क्षत्रिय वर्ग एवं मरेक्षण आभामय बने ऐसी आभोजना कर । और हमारे वैश्यश्रेणीके तथा शूद्रसंवर्गके लोग तेज, पुत्र एवं कान्तिमान् हों ऐसा भी संबंध किया जाय । इस अंतिका तेज मुझमें बढ़ने लगे, वही मेरी छाछसा है ।”

“मैं देवोंमें प्रिय बहूँ और शासकगणके लोगों भी मुझको प्रेमभरी निगाहसे देखने लगे । चाहे निम्न श्रेणीके हों अथवा उच्च श्रेणीके हों, सबका मैं प्रेमपात्र बन जाऊँ ।” अर्थात् जनताका कोई विभाग हीन, दीन दशामें न रहने पाय और सम्पूर्ण मानवसमाजका आवर एवं सम्मान प्राप्त हो जाय ।

हमारे राष्ट्रमें जो ज्ञान एवं विद्यावृत्तिके पुनीत कार्योंमें विलस रहे, जो शूरवीर होकर देशरक्षके वृहदानीय कार्योंमें आत्मार्पण करनेको तैयार होते हैं, जो पुरुष देशकी आर्थिक तथा सांघिक दशाको प्रगतिशील बनाने रखते हैं और जो पिछरी एवं कर्मचारी दलमें प्रवेश पाकर अपनी कार्य सफलतापूर्वक निभाते हैं इन सबमें कष्ट कोटिका तेज बढता रहे । प्रत्येक मानवकी यह अमर सच रहे कि वह जिस भूविभागमें रहता है उसमें एक भी निस्तेज दशामें न पड़ा रहनेपाय । ज्ञानी एवं शिक्षित वर्गमें तेजस्वी ज्ञान, वीर पुरुषों एवं क्रांतिकर्मियों प्रभावजनक क्षीर, अधोपादन कार्योंमें लगे मानवोंमें उत्पादनशक्तिकी विपुलता और बुद्धि तथा कर्मचारीगणके मानवोंकी निष्ठाकार्यकुशलता हमेशा बढ़ने लगे । इस तरह मेरे राष्ट्रमें निवास करनेवाले सभी लोग कर्मज, तेजजुंन और अपनी ही अधिक चेष्टासे प्रगतिशील बननेकी क्षमता रखने-वाले हों ।

धर्मका संस्थापन

भारतवर्षमें तथा अखिल संसारमें 'धर्मसंस्थापन' हो जाय इस पवित्र उद्देश्यसे प्रेरित होकर भगवान् श्रीकृष्णजी महाराजने भगवद्गीता बतलायी थी और उन्होंने इसी पुनीत ध्येयको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये कार्यक्षेत्रपर पदार्पण किया था। कुछ लोगोंके भ्रमस्तलमें ऐसा सन्देह उठ खड़ा होता है कि, शारसी, बहुरी, ईसाई, इस्लाम या हिन्दुधर्मकी प्राणप्रतिष्ठा करने जैसे ही क्या भगवान् योगी-राज श्रीकृष्णचन्द्रजीका यह कार्य था। ऐसी छुछाछ करनेवाले सज्जनोंको ध्यानमें रखना चाहिये कि यहाँपर 'धर्म' शब्दका भावय मत, पन्थ, रिलिजन् (Religion) ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि पुरुषोत्तम श्रीकृष्णजीने इस ङगसे मतमतान्तरोंको अस्तिध्वनं लानेकी चेष्टा कभी नहीं की थी और वैसा उनका उद्देश्यभी सुनारं नहीं था।

यह महत्त्वपूर्ण बात कभी जाँझोसे ओझल न होगी चाहिये कि वीर भर्तृन तथा वानन्दकन्द भगवान् श्रीकृष्ण दोनोंही क्षत्रिय थे। भूमंडलपरसे बुराईको मिटानेके लिये अधिक चेष्टा करनेवाले इन दो क्षत्रियोंके मध्य जो वार्ता-लाप हुआ वही गीतामें प्रणित है और यह ग्रन्थरत्न क्षत्रिय परंपरामें प्रचलित था क्योंकि गीताके चौथे अध्याय के प्रारम्भमें ही गीताकी परंपरा बतायी गयी है। इस निर्वेदनमें कहा है कि 'मैंने विवस्वान्को यह योग बताया था और विवस्वान्जीने मनुसे यही कहा था। पश्चात् मनुमहाराजने इक्ष्वाकुको इस योगकी वीक्षा दे डाली और इस तरह कई श्रेष्ठ भरोसोंको इसका अध्वयन करनेका सुखवसर प्राप्त हुआ। किंतु बहुत समयके बीत जानेपर वह लगभग मिटही गया ऐसा प्रतीत होने लगा। अब मैं फिर तुझे इसी का उपदेश कर रहा हूँ।' (गीता. ४।१-३) ध्यानमें रहे कि ये सारे क्षत्रिय ही हैं और क्षत्रियके सिवा किसी अन्यका इसमें प्रवेशही नहीं है। प्रजापालनके सुकर कार्यका नोत्र विष्णुके कंधोंपर रखा था और उन्होंने इस योगका भलीभाँति ज्ञान प्राप्त करके तदनुसार प्रजापालनका कार्य जारी रखा था। विष्णु, विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु तथा अन्य भी कई उच्च कोटिके भरोसे प्रजापालन प्रबंधकी इस

जानकारिको रखते थे। श्रीकृष्ण महाराजका प्रथम यही था कि ऐसे सर्वोपरि ज्ञानकी शलक वीर भर्तृनको प्राप्त हो।

यहाँपर गीताके लिये 'योग' शब्द रखा है जिसका आशय 'राज्य शासन सुचारु रूपसे चलानेकी भावोजना' (Administration of a Nation) इतनाही है न कि ध्यानधारणान्तर्गत योग। 'योजना' सूचित करनेके लिये 'योग' शब्दका प्रयोग किया है। मानव समाजका राजनैतिक एवं आर्थिक शासन बिना रुकावट तथा विन्न-बाधाभक्ति भलीभाँति चलतेके इसलिये किस योजनाका आश्रय लेना चाहिये सो बतानेके उद्देश्यसे गीताने 'योग' पदका प्रयोग किया है।

इसी मतलबसे 'धर्म' शब्दका भी प्रयोग किया है। 'कानून, सुव्यवस्था, अनुशासन, राज्यप्रबंध, जनताका पालन' ये अर्थ 'धर्म' तथा 'योग' शब्दोंसे सुझाये हैं। राष्ट्रकी दशा समाधानकारक ङगसे प्रगतिशील रहे और राष्ट्रीय सुस्थितिमें अडचन उत्पन्न न हो इसलिए चार प्रकारके कार्योंकी ओर पर्याप्त ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है। (१) ज्ञान विज्ञानका यथोचित प्रचार एवं वर्धन, (२) राज्यका संरक्षण (राज्यके भीतर संरक्षणका प्रबंध तथा बाहरसे हमला चढानेवाले दायदुलसे जूझनेकी व्यवस्था) (३) कृषिकर्म तथा औद्योगिक क्षेत्रमें सुधार प्रस्तुत करके प्रचुर मात्रामें जनशान्त्यका उत्पादन करना तथा न्यायसाधिक एवं व्यापारिक उन्नति प्रतिलप प्रगतिशील रहे ऐसी भावोजना और (४) भौतिकीतिकी कलाओंका प्रबंध, वही वह चतुर्विध कार्यक्रम है। इस पुरोगमको कार्यान्वित करनेमें रुकावट न हो, जनशान्त्य तथा हानिकार चढाकररी, होड या स्पर्धाको लनिकभी स्थान न मिले, उचित काम करतुकनेपर उचित हान देवेका प्रबंध होकर हरएक मानव तथा जागरिकका योगक्षेम समाचालकारक रीतिसे चलता रहे और जन्म्य एवं शान्त्य प्रसिध्धरहित किसी नागरिकको क्षति उठावी न पड़े इस हेतुसे जो कुछ भी अनिवार्यरूपसे करना है वह इस धर्मसंस्थापनमें समा जाता है। यह बात कभी न भूलनी चाहिये कि गीतामें

डाक्टर अम्बेडकरका अवतार-कार्य

कुछ समय पहले वायसरायमहोदयकी कार्यकारिणी समितिके मजदूर-सचिव पदको विभूषित करनेवाले डाक्टर बी. आर. अम्बेडकरजीने मद्रासमें अभिभाषण देते समय गीता तथा वेद जैसे मानवमात्रके लिए आदर्शीय धर्मग्रन्थों के संबंधमें कुलसामय एवं गार्हणीय मनोभावोंको व्यक्त किया था तथा तत्पश्चात् धियोसोकिफल सोसायटीके विख्यात अध्यक्ष डाक्टर अरंडेल और मद्रासप्रान्तके दूसरे एक प्रथित-यश नेता सर सी. पी. रामस्वामी अय्यरनेसी उनका कड़ा निषेध किया; यहाँतक कि अरंडेल महोदयजीने स्पष्ट शब्दोंमें भोग पेदा की- 'इस गंगकी अनुदार वस्तुता देने-वालेको वायसरायके सचिव मंडलसे इतना चहिये' और सर अय्यरने प्रतिवाद करतेवक कड़ा कि 'मेरी समझमेंही नहीं आता, किस तरह भारतसरकारने निमकी नियुक्ति की है ऐसा बड़ा अधिकारीही स्वयं ऐसी वस्तुता देसकता है, जिससे देशवासी जनताके धार्मिक नावोंकी रक्षा करनेकी जो भारत सरकारकी नीति है उसपर तुपातपात हो जाय। मैं एलना चाहता हूँ कि समूचे राष्ट्री, उसकी संस्कृतिकी, श्रावट्रियोंसे प्रचलित उसकी पवित्र ज्ञानधाराकी लौहीन करनेका साहस सरकारके वेतनभोगी कर्मचारी या सेवकमें भला कैसे पैदा हो सकता है ?'

इसके बाद पूना नगरीमें श्री. राजभोजकीके यहाँ चाय-की पार्टीमें सम्मिलित होकर वहाँपर उपस्थित सौ- डेडसौ श्रोताजोंके सम्मुख भाषण करते समय डॉक्टर अम्बेडकरने साफ उद्घोषित किया 'यह तो मेरा अवतार कूल है' अर्थात् डाक्टर महाशय स्वयं 'अवतार' हैं और उन्होंने सिर्फ इसीलिए नरदेहमें अवतार लिया है कि वेद एवं गीता के बारेमें जो कुछभी अज्ञान तिमिर आज दिन जनब्रामें प्रचल है वह साराका सारा हट जाय और सभी लोग विशेषतः हरिजन सरस पिछड़ी जातिके लोग समूचे सखकी जानकारी प्राप्त कर लाभाप्ति हो उठें।

क्याही अच्छा होता, यदि इसी अवसरपर अविशपूर्ण वस्तुता देते हुए वे यही स्पष्ट कर देते कि, यह अवतार

मला किसका है, क्योंकि अवतार कई प्रकारके होते हैं। जिस तरह अर्थादायुक्तेचम जगवान श्रीरामचंद्रजी विष्णुके अवतार थे ठीक वैसेही वानरजी विविध देवोंके अवतार थे और उनके प्रतिस्पर्धी राक्षसभी अवतार थे। पुराणोंमें यह लिखा हुआ पाया जाता है कि विशिष्ट देवताके विशिष्ट अवतार ले लिया था। इस गंगसे यदि स्वयं डाक्टरजी किसके अवतार हैं सो उद्घोषित करनेकी वे ठान लें, तो उनके मर्तों एवं अनुयायियोंपर बड़ा भारी उपकार अवश्य होगा।

डाक्टर महोदयजीके कथनानुसार वे स्वयं अवतार हैं और गीताके संबंधमें वे जो कुछ भी कहजुके हैं वह सारा उस अवतारका सन्देश है, पर डाक्टरजी ध्यानमें रखें कि, पुराणोंमें लिखे अनुसार, अवतार हमेशाही सचकृत करते हैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि बुद्धावतारके बारेमें कई पुराणोंमें यूँ लिखा है 'जन्ता भ्रमकी लाहमें गिरपड़े इस हेतुसे बुद्धावतार हुआ था और उन्होंने अपनी उपदेश-वाणीसे जनताको सत्यधर्मसे कोसों दूर रखकर भ्रमपूर्ण दशामें रखनेका कार्य निष्पन्न किया।' दशावतारोंमें जिसे स्थान मिला उस बुद्धावतारका कार्य यही था कि जनता सत्यके आलोकसे दूर रहकर भ्रमिष्ठ बन जाय। मतलब यही है कि इस अवतारके कथन पर विश्वास रखनाभी ठीक नहीं जँचता है। अतएव अब प्रश्न ऐसा उठलडा होता है कि डाक्टर अम्बेडकरजीके इस नरदेहमें जो यह अवतार धारण कर किया है, भला उसका उद्देश्य क्या है ? यदि कहीं बुद्धके समानही इनका उद्देश्य हो तो यही कहना ठीक जान पड़ता है कि कोई इनपर विश्वास न रखे। डाक्टरजीकी वस्तुताका जो सारोश समाचारपत्रमें प्रकाशित हुआ है उससे यही प्रतीत होता है, इसलिये हमें यहाँपर इतनीही सूचना देनी है कि इनके हरिजन-श्रोता बहुतही लावधानचित्त होकर यह माषण सुन लें तथा पढ़नी लें।

तिलक, गान्धीजी और अंबेडकर

लगभग ११२ वर्षोंतक डाक्टर अंबेडकरने गीतका

अध्ययन किया और इतने छंके अध्ययनके उपरान्त उनके अन्तःकलमें जो स्फूर्तिगंगा उमड़ पड़ी वही उनकी वक्तुता के रूपमें प्रकट हुई है। महत्मा गान्धीजीने पचास साल-तक गीताध्ययन प्रचलित रखा और उन्हें प्रतीत हुआ कि पद्यप्रदर्शकके नाते गीताकी योग्यता निस्सन्देह बहुत बड़ी है। भावभी उनकी यह धारणा ज्योंकि सों बनी है। लोकमान्य तिलक महोदयजीनेभी पैतालीस संवत्सरों तक गीताका अध्ययन किया था जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उसमें कार्योपकी शलक देखनेको मिली। लोकमान्य विरचित 'गीता-रहस्य' आज दिन भी तिलक महोदय-जीके विचारोंपर अच्छा प्रकाश डालता है और वह मार्ग-दर्शक भी अवश्य है। म. गान्धीजी तो गीता बचनके आडोकेमें अपना आचरण जाँचलेनेकी चेष्टा प्रायः प्रतिदिन ही करते हैं और कहतेभी हैं कि ऐसा करते हुए उन्हें प्रायः असफलताभक्ति सम्मुखीन होना पड़ता है।

कनेका भाष्य इतनाही है कि एक ओर तो महत्माजी गीताको अपना ध्येयग्रन्थ मानते हैं तो दूसरी ओर डाक्टर जी अपनेको अवतार समझकर श्रोतृवृत्त्यके सम्मुख बिना किसी आत्माकागीके उच्चरकरसे उद्घोषित करते हैं कि गीतामें उच्चकोटिके तत्त्वज्ञानी लेखमात्रभी झँकी नहीं मिलती है !! अब खुद डा. आंबेडकर ही बतलानेकी कृपा करें कि वर्तमान कालकी जनता महत्माजीके कथनपर विश्वास रखेगी या डाक्टर आंबेडकरके कथनको भाँखें झूठकर प्रष्टन कर लेगी ? महत्माजी सतर्क एवं सचेत हैं कि अपने आचरणको गीतोपदेशकी कसौटीपर परख लें किण्ट डाक्टर अम्बेडकर गीताका तिरि तिरस्कार एवं दिलगी करते हुए भी उल्टे पूं दशानिकी कोशित करते हैं कि ये उस तरह केवल मजाक नहीं करते हैं। पाठक स्वयं सोचलें कि लोकमान्य तिलकजी, महत्मा गान्धीजी और डाक्टर अम्बेडकरमेंसे किनके कथनपर विश्वास रखना उचित है ?

दूसरी एक महत्त्वपूर्ण बात ऐसी है कि संसारकी प्रायः सभी भाषाओंमें अवतक गीताके कई अनुवाद किये जा चुके हैं तथा वे सभी महत्त आत्माओंने केवलमात्र स्वयं प्रेरणा से मेरित होकर किये हैं। अब अपने आपको अवतार समझ लेनेकी विद्याई करनेवाले इन महासूचको सदैवप्रथम सोच लेना चाहिये कि, यदि सचमुच गीता नितान्त लाय्य एवं

परिहरणीय ग्रन्थ हो तो मरुा इसके इतने अनुवाद कैसे किये गये ? गीताके संबंधमें कहते हुए डाक्टर अम्बेडकर अपनी राय पूं व्यक्त करते हैं—

म्वालोंकी गाथा, पँवाडा या पद्यमय कथा

१. गाथाके रूपमें गोपाल जातिमें गीताका प्रचलन था और उसमें धर्म एवं तत्वज्ञानका अभाव था तथा उसमें ६० श्लोक मौजूद थे।

२. उसीमें चार विगलिचीं छमाकर वर्तमानकालकी गीताका सृजन किया।

३. आगे चलकर जनता कृष्णको परमात्मातुल्य मानने लगी और उसकी सराहनामें तल्लीन बनने लगी जिसके कारण भक्तिमार्गके प्रचारका सूत्रपात हुआ।

डा० अम्बेडकर सप्रमाण दर्शाते कि ये मूल ६० श्लोक कौनसे हैं तथा उनपर कौनसी विगलिचीं छमायी हैं। शोक-की बात है कि इतने विज्ञान होनेपर भी ये निराधार वलना एवं निरगल प्रलाप करनेमें हिचकिचाते नहीं। आगे चलकर ये अवतार ऐसे स्पष्ट तौरपर कहते हैं कि—

४. जबतक तुम इस ग्रन्थको प्रमाणभूत मानोगे तबतक तुम्हारा उद्धार होना संभव नहीं।

५. इस गीतामें छूट जातिकी अवहेलना तथा निन्दा की गयी है।

स्वराज्यके प्राप्त करनेमें गीताकी सहायता

इतिहासके पन्ने पलटकर अतीतकी झँकी लेनेपर हमें विदित होता है कि वीर अर्जुनने गीताका प्रामाण्य पूर्णतया स्वीकार कर लिया और गीतानिर्दिष्ट उपदेशके अनुसार आचरण किया था, तभी वह अपने शत्रुदलको परास्त एवं मरिवाभेद करनेमें तथा छीना हुआ स्व-राज्य पुनरपि प्राप्त करनेमें सराहनीय सफलता पा सका। अर्थात् ही, प्रतिस्पर्धी एवं विरोधी गुटको धराशायी करके स्वराज्यका सानन्द उपभोग लेनेमें गीताका पद्यप्रदर्शन कितना लाभदायक है या हो सकता है इस विषयमें तनिकभी सन्देह करनेकी आवश्यकता नहीं है। यदि डा० अम्बेडकरजीके अनुयायी तथा ओतावलमेंसे किसीकी भी शत्रु हों, और अगर उन्हें अपना निष्ठुल स्वराज्य फिरसे प्राप्त करना हो तथा शत्रुदल विध्वंसनके गुहार कार्यमें सद्गुणीय सफलता पाकर विजयी

बननेकी अमर साथ सतत अन्तस्तलमें जाग्रत हो, तो गी-
ताके उपदेशसे भलीभाँति परिचित रहकर तदनुसार बर्ताव
रखना उनके लिए नितान्त आवश्यक है। गीताके संबंधमें
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके उपदेशकी कार्यरूपमें
परिणत करनेसे ही पाण्डवोंको अपना गुमावा हुआ स्वरा-
ज्य पुनः प्राप्त करना संभव हुआ। होसकता है कि डाक्टर
अंबेडकरकी बैरी हूँछा न हो और शास्त्र विदेशी शासनकी
छत्रछायामें रहकरही बड़ी बड़ी तनकबाह देनेवाली गौकरियाँ
हासिल करना उनका प्रमुख ध्येय रहे। स्वात् इसी कारण
से ऐसा उन्हें प्रतीत होता है कि स्वराज्य दिलानेमें अमूल्य
सहायता देनेहारे तथा शत्रुगुलको परास्त करनेकी श्रेष्ठा
दिलमें उपजानेवाले इस गीताग्रन्थकी ओर उनके हरिजन
बंधुओंका ध्यान आकर्षित न होने पाव। कौन कहसके,
किंतु क्या डाक्टर अंबेडकर ऐसा तो नहीं सोचते होंगे कि,
आर्य हरिजन मनोयोगपूर्वक गीताका अध्ययन करने लगे
तो वे अपना गैवाया हुआ स्वराज्य पानेके लिए प्रचण्ड
बान्धोलम करेंगे और तदुपरान्त सरकारकी क्रीडाभि भभक
उठेगी, तो फिर अपना पद बाधुण्य भला कैसे रह सकता
है? डा अंबेडकरने जो मिथ्या विधान गीताके संबंधमें
किये हैं उनका विचार सबको और विशेषतया हरिजनोंको
ध्यानपूर्वक करना चाहिये। अस्तु, अब हमें गीताके उपदेश-
पर तनिक टापिल करना चाहिये।

समदृष्टिका विकास

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

(गी. ५।१८)

(Look equally on a Brahmana and an
outcast who eats dog flesh) पंडित वे हैं जो
शिक्षासंपन्न ब्राह्मण तथा कुत्तेके मांस खानेवाले चाण्डालको
भी समदृष्टिसे देखनेकी क्षमता रखते हैं।

वर्तमानकालमें जो हिन्दुधर्म भारतमें प्रचलित है वह
ब्राह्मण तथा चाण्डाल दोनोंको समदृष्टिसे नहीं देखता है
इसकारण यदि डा० अंबेडकर अपने उचित और धन्यकते
क्रोधात्मिकी लपटोंमें हिन्दुधर्म तथा हिन्दुजातिको भस्मत्वात्
करना चाँहें तो कुछ हर्ज नहीं। वे अलेही अपने प्रखर दीका-

खसे इस समयके प्रचलित हिन्दुधर्मकी सामाजिक व्यवस्थाको
विदीर्ण एवं विनीर्ण करदें, परन्तु क्याही अचानककी बात है
कि समजुद्धि एवं सम दृष्टिका उपदेश करनेवाली गीतापरही
वे कोषके मारे टूट पड़ते हैं !! अला इसे सुलझानेका कोई
मार्गभी तो है? समदृष्टि वारसनी चाहिये ऐसी शायद
डाक्टर अंबेडकरकी राय हो तो बात दूसरी है, किन्तु यह
सरासर असंभव है ऐसा प्रतीत होता है। गीताके उपर्युक्त
उपदेशके अनुसार महामात्र गान्धीजी कहते हैं, सबपर सम
दृष्टि रखो। भारतीय राष्ट्रीय सभा, हिन्दुसमाज, राष्ट्रीय
स्वसेवक संघ, आर्यसमाज तथा अन्यभी कई संस्थाएँ
समदृष्टि रखनेवाले हिन्दुधर्मकी प्रस्थापित की हुई हैं। राष्ट्र-
सभाके विधायक कार्यक्रममें अष्टदृश्यण निवारण तथा सम-
दृष्टिको अवश्य स्थान दिया गया है। सब बात तो यह है,
यह सब देखकर डाक्टर अंबेडकरको प्रसन्नता होनी चाहिये
थी और इन संस्थाओंमें कार्य करनेवाले हिन्दु, गीता
निर्दिष्ट समदृष्टि उपदेशको आत्मसात् करनेकी सहायगीय
चेष्टाओं सेल्साह संलग्न हैं, अब उनका दिल हराभरा होना
चाहिये या। विषमदृष्टिके दूषित कलंकको जितनाभी जल्द
हो सके उतना मिटानेकी जो यह स्तुत्य कोशिश होरही है
उससे प्रसन्नचला होना तो दूर रहा किंतु गीताके समदृष्टिके
उपदेशकी प्रशंसा करनेकी बात भी उनके ध्यानमें न
आयी। अला ऐसा क्यों हो? कोधवश होकर ये कहते हैं
कि गीतामें श्रद्धाजालि एवं अछूतोंकी निन्दा पायी जाती है
और मार्गो निम्नश्रेणी एवं दलित वर्गका विनाश करनेका
बीजा गीतावे उठाया है !! ऐसा प्रतिपादन करनेका कुछ
भी कारण हमें नहीं दिखाई देता है। अचम्भा होता है कि
डाक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान् भला क्यूँकर ऐसा गीतापर
किंवाण करने लगे? गीताकी समदृष्टि मान्य व्यवहारमें दीक्ष
पडे तो क्या डा. अंबेडकरको कुछ क्षति उठानी पड़ेगी?

प्रत्येकको यह निस्सन्देह मान्य करना पड़ेगा कि गीतामें
सभी मानवोंको ' ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा चांडा-
लको समदृष्टिसे देखो ' ऐसा बतलाया है और ऐसेही
रूपर बतलायी संस्थाओंमें कार्य करनेवाले हिन्दु समदृष्टि
से प्रभावित होकर आचरण करते हैं तथा समदृष्टिके बाद-
शीके अनुसार बर्ताव रखनेकी चेष्टाओं निरत तो अवश्य हैं,
यह भी सबको मानना पड़ेगा इतने संजय नहीं। ऐसी

दशमैं डाक्टर महोदयको यह क्या सूझी है कि वे अपने हरिजन भाइयोंसे कहते हैं कि, तुम गीताके इस उपदेशको न मानो। यदि तुम गीताका उपदेश मान्य समझोगे तो तुम्हें हानि उठानी पड़ेगी, इस बंगका भाषण वे भला क्यों करते हैं ? क्या इससे ऐसा समझने लगे कि हिन्दुजातिमें समरक्षिका उदय होने लगे तो हरिजन भाइयोंको भीषण प्रति या हानि उठानी पड़ेगी ? इस सवालकी कुछ अधिक जानकारी करनी चाहिये।

समदृष्टिसे हरिजन भाइयोंकी हानि (?)

अथवा, तो ऐसा मानलें कि गीतामें कहे उंगसे समदृष्टि-को हिन्दुजातिने अपनाया, अस्पृश्यता निवारण कार्यमें ऊपर कही विविध संस्थाओंको सफलता मिली और समूचे भारतभरमें एकमी अक्षत न रहा तथा विद्वान् ब्राह्मण एवं चाण्डालभी समत्वकी भूमिकापर अवस्थित हुए और व्यवहारमें भी सम दशाकी अनुभूति लेते रहे तो आज हिन्दु जातिमें अक्षत तथा पिछड़ी हुई जातिकी हैसियतसे जो सहूलियतें उन्हें मिलरही हैं उनसे हरिजन भंजित रहेंगे तथा अक्षतोंके अग्रणी नेताके संस्पर्ध डा० अम्बेडकरको कानूनसे जो अधिकार मिले हैं वे खुंभी नगण्य एवं निरर्थक ठहरेंगे। यदि हिन्दुजातिमें इसनीति समभाव फैलने लगा जाय तो अम्बेडकर सभी अक्षतोंके साथ उस विवादात्मक जतिमें विलीन होंगे, तापत्राट् स्वतंत्र गुह्यके नेताकी या प्रतिनिधिकी हैसियतसे उनका कोई अस्तित्वही न रहेगा। हाँ, ऐसी संरक्षणीय स्थितिके अस्तित्वमें आनेपर डा० अम्बेडकर एक कठिनाईके सम्मुखीन जरूर होंगे; वह यही है कि समूची हिन्दुजातिमें केवल योग्यताके बलवृत्तपर लोकप्रियता प्राप्त करके अग्रगामी नेता बनना कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं। समूची हिन्दुजातिके नेतापदपर आसीन होना बड़ा विवेक कार्य है और इस अम्बेडकरमें इतनी क्षमता या बलवृत्त नहीं है कि वे महात्मागांधी, पं० जवाहरलाल नेहरू सदा महान व्यक्तियोंकी मालिकामें बैठ सकें।

गीताने जो समताकी सिखावन दी है उसे यदि हिन्दुजाति स्वीकारकर अपनाने लगे और कार्यरूपमेंभी परिणत करने, तो हरिजनोंको जो इसतरह नुकसान होनेवाला है उससे डा० अम्बेडकर अलीनीति परिचित हैं। बलएव वे अक्षतोंके उच्चोचित कर रहे हैं कि शूद्र तथा बंगाल सदा

जातियोंका घाव करनेवाली गीता है। यह प्रतिपादन सच प्रतीत होने लगता है जबकि हम आजदिन हरिजनोंको उपलब्ध सहूलियतोंको ध्यानमें रखकर सोचने लगते हैं।

किन्तु अधिक मानव जातिकी दृष्टिसे सोचनेलगे तो यह स्पष्टतया विवृत होगा कि, सभी मानव समान हैं ऐसा तत्त्वही सदैव सर्वोपरि रहेगा। कहनेका मतलब यही है कि गीताका तत्त्वज्ञान हानिकारक नहीं है यदि मानवतापर उसे लागू करें, किन्तु दुःखकी बात है कि डा० अम्बेडकर मानवताकी दृष्टिसे गीताके प्रतिपादित सिद्धान्तोंका विचार नहीं करते। आज ब्रिटिश शासनने भारतीय जनताका संगठन न होनेपाय इस हेतुसे जो विधान देशपर लाद दिया है उसके कारण दलितवर्ग को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं तथा उनसे अपने श्रुतिबंधुओं को जो प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हो रहा है वही सदाके लिए सुरक्षित एवं अक्षुण्ण कैसे रहे इस चिन्तासे प्रभावित होकर डाक्टर अम्बेडकर संकीर्ण दृष्टिकोणसे गीताका निरीक्षण कर रहे हैं। यह बात बिल्कुल सच है कि अर्थात्क पिछड़ी जातियोंकी वर्तमान सुविधाओं तथा सहूलियतोंकी सुरक्षाका सवाल है, गीताप्रतिपादित समरक्षिका प्रचलन होनेपर उन्हें अवश्यमेव हानि उठानी पड़ेगी। यदि कहीं गीतामें बतलायी समरक्षिका कार्यरूपमें परिणत करनेके संरक्षणीय कार्यमें हिन्दुजातिकी आगामी सफलता मिल जाय, तो हरिजनों को प्राप्य विदेशी सत्ता एवं शासनकी छत्रछायामें जो विशेष अधिकार प्राप्त हो चुके हैं उनका जबपरही प्रबल कुठाराघात होगा, यह बात वैदेशिक सत्ताकी कृपासे उच्चासन विभूषित करनेवाले डाक्टरसाहब भला कैसे भूलसकते हैं ?

शान्त कल्याणका मार्ग

हरिजनभाई जब अम्बेडकरजोके विधानोंपर सोचनेलगे तो उन्हें उचित है कि वे अपने वर्तमान लाभ, तथा शासकिक हित दोनोंपर अलीनीति सोचें और इस समय होनेवाले लाभसे वैधायिकर विशाल एवं स्थायी हितको जिनभरभी आँखोंसे जोखल होने न दें। ऐसा करनेपर उन्हें अवश्य प्रतीत होगा कि, वर्तमान कांश्न विशेष लाभको दृष्टिमें रखकर गीता अस्पृश्यता जारी रखनेका उपदेश नहीं करती है किन्तु समरक्षिके तत्वको उच्चोचित करती है, इसकारण यथोचित हर्न क्षतिप्रस होना पडता हो, गोभी न केवल अखिल

हिन्दुओंके ही अति सच्चे मानवोंके भी हरिजनभाई समकक्ष हैं ऐसा प्रतिपादन करके उनके शाश्वत कल्याणको बलपूर्वक जनताके सम्मुख रखनेका शुभ कार्य गीताने संपन्न किया है मतः उन्हें गीताके प्रति अतीव कृतज्ञ रहना चाहिये ।

डाक्टर अंबेडकरकी विद्वत्ता अवश्यही अत्यन्त प्रगाढ़ है, किन्तु उनकी राय ऐसी दीखपड़ती है कि हिन्दुजातिमें हरिजनोंका संघ सर्वाधिक लिए अछूतपनकी कालिल लगाये बैठा रहे । समताकी भूमिकापर अछूत लोग अन्य हिन्दुओंमें हिल मिल न जायें ऐसी इच्छा डाक्टरसाहबके दिलमें उमड़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यदि वे अछूत रहें तोही उनके निश्चित प्रतिनिधित्वकी हैसियतसे डाक्टरसाहब जैसे कुछ व्यक्तियोंको बड़ी बड़ी तनक्काह की जगह मिलसकती है । यह तो अत्यन्त स्पष्ट है और अगर गीताके उपदेशको सार्वत्रिक साम्यता मिलगयी तो एक परिणाम जरूर यह होनेवाला है कि उन जैसे बुद्धिमान् पुरुषोंका गौरव एवं मानसम्मान बढ़जायगा । इसी कारण वे इस बातपर बहुत अधिक जोर दे रहे हैं कि गीता जैसा साजनेवाला कांटा अस्सी दूर इटाया जाय । जो गीता सबका मेम संपादन कर चुकी है वह डाक्टरमहोदयको क्यों अग्रिय हुई है इसका प्रमुख कारण यही बताया जासकता है । जो लोग इनके भाषण पढ़ते वा सुनते हैं वे इस सचःलाभको ध्यानमें रखें तो यह पहेली सुलझायी जासकती है । औरभी एक बात देखनेयोग्य है—

पिछड़े हुए लोगोंकी उन्नति

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेव स मंतव्यः समयग्न्यवसितो हि सः ॥३०॥
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परं
गतिम् ॥ ३१ ॥ (गीता ५)

“ यदि कोई मानव प्रारंभमें दुराचरण करनेवाला हो, पापी परिवार या हीन, जन्म कुलमें पैदा हुआ हो और उसीतरह वैश्यश्रेणीके, शूद्रवर्गके लोग तथा नारियाँही क्यों न हों, जब वे मेरे कथनके अनुसार अपना वर्तव्य रखेंगे तो अवश्य उच्च दशाका अपभोग लेनेलगेगे । ” इससे स्पष्ट होता है कि गीता कभी ऐसा मानने को तैयार नहीं कि जो

भीष जाति वा श्रेणीमें किंवा पापमय जीवन बितानेवाले परिवारमें जन्म लेते हों वे हमेशाही शोचनीय, हीन, पिछड़ी दशामें रहें । सभी लोगोंके लिए गीताने समानरूपसे प्रगति-का राजपथ उन्मुक्त तथा सुलभ रखेको है । इसी कारणसे हरकोई चिन्तनशील पुरुष गीताकी मुक्तकंठसे सराहना करने लगता है ।

भटारहवीं सर्वाधिके अन्तमें मानसके विख्यात रान्य-विपुलने संसारके सम्मुख तीन महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त स्वतंत्रता (Liberty), समता (Equality) और बंधुभाव (Fraternity) के रूपमें रखे थे ऐसी सर्वसाधारण धारणा प्रचलित है । उपर्युक्त दो गीतास्थ अवतरणोंमें ‘सम-दृष्टि तथा अपनी चरम उन्नति कर लेनेकी स्वतंत्रता’ दोनों ही स्पष्ट औरसे प्रदान की गयी दीख पड़ती हैं । रहा बन्धु-भावका ठीसरा तब सो ‘बहुधैव कुटुम्बक’ मानने-वाली हिन्दुजातिको प्रयुक्त बताया जाय ऐसी बात नहीं है । ध्यातमें रहे कि चाहे कितनी उन्नति तथा प्रगति करलेनेकी स्वतंत्रता गीताने सच्चे हरिजनों और दलित श्रेणीके लोगों को दे रखी है । किन्तु अंबेडकरकी चाह है कि हरिजन-भाई इसी स्वतंत्रताके सुख फलोंसे वंचित रहे जायें, मतः वे उनसे कह रहे हैं कि, देखो भाई अगर कहीं तुम गीता का धर्म मानने लगे तो तुम्हें क्षतिप्रस होना पड़ेगा । इस क्षतिप्रसताका स्वरूप जैसे कि हमने ऊपर द्वांया उस तरह, भारतका संघटन होनेके बजाय विघटन हो इस हेतुसे मिटिश शासकों एवं सत्ताधारियोंने जो विधान तैयार कर दिया है उसके कृपाकटाक्षसे हरिजनोंको जो कुछ भी लाभ मिल रहा है उसका मिट जाना है । अपने सदा हरिजनोंको बड़ी बड़ी नौकरियाँ मिलती रहें इसलिये समूची दलित जातिको सर्वैव अछूतपनके दलदलमें कैसाये रखनेका क्याळ साफ लोरसे इनके अभिमानधनमें झलक रहा है । नहीं तो क्या मजाळ कि समता एवं स्वतंत्रताकी उच्चस्तरसे घोषणा करनेवाली गीताका धिक्कार कोई कर सके ? डाक्टर अंबेडकर बिना हिचकिचाहटके गीताको दोषी ठहराकर उस का अपमान कर रहे हैं । चूँकि डाक्टर महोदयकी विद्वत्ता बड़ी उच्चकोटिकी है इसलिए वे विसंगत वा अर्द्धवैध कुल भी नहीं बोलेंगे । जो दाहि सचमुच दोषी ऐसा इच्छा बिभास है वह ठक जाय इस अनुभवसे प्रेरित होकर वे

हरिजन भाइयोंको होसियार तथा सनक बनानेकी चेष्टाओं लगे हैं। किन्तु इसका नतीजा यही होगा कि हरिजनों तथा दलितवर्गकी प्रागतिकी राहमें बड़े भारी रोड़े अटकाये जायेंगे। इस कठिनाईका स्वरूप प्चानमें रखकर स्वयं हरिजनभाई सोचने लगे कि प्रश्न हल करनेका तरीका भला क्या हो सकता है ?

*साम्राज्यसत्ताका सेवक और स्वराज्यवादी

डा० अम्बेडकरकी रायमें भगवान् श्रीकृष्णजी 'ग्वालेका पुत्र' गोपालतनयके सिवा और कुछ भी नहीं थे। वह बात सच है कि श्रीकृष्णजी 'डाक्टरेट' की उपाधि प्राप्त न कर सके और उन्हें बायसरायमहोदयके काउन्सिलके सदस्य बननेका सीमाभय भी नहीं मिला। वे सिकि पांडवोंके प्रस्थापित स्वराज्यवादी दलके प्रमुख नेता एवं सूयसंचालकके स्पृहणीय पद पर चढ़े थे। इसी 'ग्वालेके बेटे' के अथक प्रयत्नोंके कारण उस युगके साम्राज्यवादी दलका संपूर्ण विनाश एवं विध्वंस हो गया और स्वराज्यकी प्राप्तिप्रतिष्ठा करनेवालोंको अपना गैवाया स्वराज्य फिरसे प्राप्त करनेमें सहायनी तथा विराट सफलता मिली !! श्रीकृष्णजीके युगमें डा० अम्बेडकरका जन्माला पद धारण कहीं रहता तो निस्सन्देह वह साम्राज्यवादी दुर्घोषनके परामर्श दाताओंकी सख्तीमें मौजूद रहेगा ऐसा माननेमें कोई हर्ज नहीं। पांडवोंका पक्ष केवल इतनाही था कि अपना जीना हुआ स्वायत्त पुनः अपने हाथ लगे। इस स्वराज्यवादी दलके सर्वेसर्वा नेता श्रीकृष्णजी महाराज थे और उनका वतलाया तत्त्वज्ञान गीतामें प्रथित है। अतः 'श्रीकृष्ण तथा गीता' का विरोध कहीं हो तो 'बुर्जोयन एवं कणिककी नीति' से ही हो सकता है। पांडवोंकोही स्वराज्य दिलानेमें गीताने सहनीय सहायता पहुँचायी हो ऐसी बात नहीं लेकिन उसके उपदेशमें आजभी वह तेज है, ओजस्विता एवं स्पृष्टि प्रदाता भी है जिससे आलोक किरण प्राप्त करके वर्तमानकालीन स्वराज्यप्राप्तिके लिए लालचित लोग बड़े उत्साहसे मार्ग कल्पना कर सकते हैं। आज दिनभी गीताकी पथप्रदर्शक बननेकी यह क्षमता अक्षुण्ण है। यही कारण है कि माधुनिक युगके सबसे बड़े साम्राज्यवादी सरकारकी सेवामें सोत्साह संलग्न बनकर शासकोंके चरगारविन्दमें मिलिद्वन्द्वमान बननेमें आहोभाग्य मानने वाले डा० अम्बेडकर गीताका विश्वास बड़े जोशसे करनेमें आनाकानी नहीं करते हैं, तो इधर महात्मा गान्धीजी जैसे विध्वंसक नेता राधस्तिन स्वराज्यके लिए अथक रूपसे चेष्टा करते हुए गीताके उपदेशको

आचरणमें दमनके लिए जवरित प्रयत्न करते हैं !!!

साम्राज्यवादी सरकारकी सेवाका त्याग यदि डाक्टरसहज कर दें और भारतीय स्वराज्यकी प्राप्तिके लिये वे सतर्क तथा सचेष्ट हो जायें तथा उस कार्यके पूर्वार्थ आवश्यक प्रतीत होनेवाली जो हरिजनोंकी उन्नति है उसके संपन्न करनेमें अपना सर्वस्व लगा दें तो निस्सन्देह वे गीताके मर्मको भली भाँति समझने लगेगे और तदुपरान्त वे गीताकी सराहना मुककंठसे करेंगे ही इस विषयमें कुछभी संशय नहीं है।

यह बात कभी आँखोंसे ओझल होने न देनी चाहिये कि कोई भी साम्राज्यवादी या साम्राज्यसत्ताका आशानुवर्ती सेवक गीताकी प्रशंसा करनेमें निगान्त अक्षम है, क्योंकि सबको समदृष्टिसे देखने तथा सबसे समतामय वर्ताव रखनेका उपदेश भला साम्राज्यवादी किसतरह पसंद कर सकते हैं ? किंतु सभी स्वराज्यवादी समतावादी ही हैं अतः वे गीता के उपदेशके आलोकसे अपना अन्तस्तल आलोकित करेंगे और तदनुसार अपना आचरण रखनेकी भरसक कोशिश करेंगे, इसमें तनिकभी सन्देह नहीं। अतएव साम्राज्यकी सेवामें तल्लीन डाक्टर महोदय गीताकी कुत्सा करते हैं वही एक प्रकारसे गीताकी प्रशंसा है, बस यही हमारी अपनी राय है। और इसी कारणसे स्वराज्यके प्रस्थापित करनेमें प्राणपणसे सचेष्ट गान्धीजी गीताकी सिखावन आदर्श हैं ऐसा मानते हैं।

जीवन-वेतन देनेकी दायित्वपूर्ण प्रतिज्ञा

गीताके संबंधमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सबको जीवन वेतन देनेकी—इतनाही नहीं किन्तु हस्तहर्हके योगक्षेमकीभी जिम्मादारी गीताने अपने ऊपर ले रखी है। यहाँपर यह सिद्ध करनेकी कोई आवश्यकता नहीं कि जीवनवेतनसेमी योगक्षेमके प्रबंधमें अत्यधिक सुख एवं समाधान प्राप्त होता है। इस बारेमें गीताके शब्द यों हैं—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्यकर्मणि ॥

योगस्थः कुरु कर्माणि। योगः कर्मसु कौशलम् ॥

(गीता २।४८।५०)

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।

(गीता १।२२)

“जो संसारके मानवो ! तुम अपना कार्य करते रहो, वेतन क्या मिलेगा इसपर तुम्हारी निगाह न रहे; वेतन पानेके लिए ही हम कार्य करेंगे ऐसाभी न कहो। काम

फुल भी न करते हुए याने आलस्यमेंही अपना जीवन न बिताओ। जितनी कुशलता एवं चतुर्ताईसे तुम अपना निर्दिष्ट काम कर सको उतने कौशल्य तथा चतुर्बुद्धिसे तुम सभी लोग अपने अपने काम करते रहो। इस ढंगसे जो कोई अपने अपने कार्यमें निष्णात बनेंगे तथा होशियारीसे दृढ़धीय कार्यक्षमता बढ़ावेंगे और अपना अपना कार्यभार सुचारुरूपसे चलाते रहेंगे उन सबका योगक्षेम भली प्रकार थले ऐसा प्रबंध करना हमारे अधीन है।”

यह श्रीकृष्णजीकी सुविख्यात घोषणा है और इसका व्यावहारिक अर्थ एकही है— काम करनेवाले अधिक तथा कमचारी अपना कार्य अच्छे ढंगसे करते रहें और उनके योगक्षेमका सारा उत्तरदायित्व शासकसंघ या नरेशपर रहे। आश्रयकी बात है कि इस ‘म्वालेके बेटे’ ने लगभग ५ सहस्र वर्षपूर्व समूचे अमजीवियोंके संपूर्ण योगक्षेमकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेनेका दृढ़धीय साहस दर्शाया था। उपर्युक्त घोषणासे यह बात सूर्यप्रकाशवत् स्पष्ट होती है। यह ‘गोपाल पुत्र’ बलपूर्वक असंदिग्ध शब्दोंमें कह रहा है ‘तुम सभी अपना कार्य अच्छीतरह करते रहो और तुम्हारे संपूर्ण निर्वाह तथा योगक्षेमका भार मुझपर है।’ नया साम्राज्य सरकारके लेबर मंत्री बने हुए डाक्टर अबेडकरजी आज दिन अमजीवियोंके जीवन-वैतन या निर्वाहके लिए पर्याप्त मजदूरी देनेके संबंधमें इतनेही बलपूर्वक ढंगसे घोषणा करके प्रतिपादन कर सकते हैं? डा० अबेडकर इसका खूब विचार करे और पश्चात् उन पुरुषोत्तम ‘गोपालतनय’ की निन्दा करनेकी विडार्ह करें।

भारतके मजदूरोंकी माँग आज क्या है? ‘जीवन-वैतन’ मिलजाय, यही आज उनकी माँग है। नया डाक्टर भीरमज महोदय निर्वाचार्थ काफ़ी हो इतनीभी मजदूरी देनेकी जिम्मेवारी भारतीय मजदूरोंके लिए ले रहे हैं? भारतीय अमजीवियोंकी इतनी साधारण एवं सबैधैय उचित माँगकी पूर्ति करना भी उनके लिए जब असंभव है तो योगक्षेमका प्रबंध करनेकी बात दूरही रही। इस समयके भारतीय मजदूरोंको सिर्फ जीवित रहनाभी बड़ा दुर्भर हुआ है। पाण्डवोंके जमानेमें अमजीवियोंको गुजारेकी चिंता नहीं करनी पड़ती थी इसलिये उनकी अपेक्षा यही थी कि अपना योगक्षेम भला-बुरा चलाते रहें। उपर्युक्त

गीताके श्लोकका अनुवाद डा० श्री. कृ. बेलवलकरजी इस प्रकार करते हैं — For their sake I take upon myself the burden of all earning and saving.

योगक्षेमका और भी आसय ‘security of possession, insurance, well-fare, well-being, prosperity, property, profit, gain, preserving the old and acquiring the new. (भाषा-कृत कोश) ऐसा है। (१) अमजीवियोंके निकट जो कुछभी हो वह रहे और (२) उनकी आय बढ़ती जाय, (३) उनकी हित्ताजत्वके संबंधमें वे निश्चिंत रहें तथा (४) लाभ या उसका कुछ हिस्सा उन्हें मिले, यही योगक्षेमका भाव है।

अमजीविदलको निर्वाह वैतन जरूर मिले और इसके सिवा अमोत्यक्ष लाभका भंडारी उसे मिलता रहे तथा विज्ञवाचार्थिक उपस्थित होनेपरभी सुखी जीवनके बितानेका आभासन प्राप्त हो; धार्मिक संस्कार, लौकिक एवं उत्सवोंके मनानेमें कोई कठिनाई न प्रतीत हो और ऐहिक तथा पारलौकिक उन्नति करना संभव हो उतना समाधानकारक प्रबंध करवा चाहिये। इसे कहते हैं योगक्षेम और भगवान् श्रीकृष्णजीने घोषणा करके कहा कि पाण्डवोंके राजशासनमें इस ढंगका योगक्षेम सार्वत्रिक करनेकी चेष्टा अवश्य की जायगी। अर्थात् ऐसे ‘गोपालसूनु’ ने इस घोषणाके जरिये जनताके सम्मुख प्रस्ताव रखा कि कौरवोंके साम्राज्य-शाही शासनप्रबंधकी अपेक्षा पाण्डवोंके स्वराज्यान्तर्गत शासन प्रणालीमें जनसाधारणको कौनसा अधिक सुख मिलनेवाला है। यह ‘म्वालेका बेटा’ बड़ा ही धैर्यसंपन्न विलाई दे रहा है। मित्रिह साक्षात्तमकी छत्रछायामें पकनेवाले भारत सरकारके मजदूर-साथियोंके लिए कार्य करनेके विश्वलानेका साहस सुनरा नहीं है यही गुलाम कार्य अपने ऊपर लेकर, मैं इसे संपन्न करूँगा ऐसी संशयातीत उपधोषणा ‘म्वालेके बेटे’ ने की है और ऐसा सरासरीय साहस तथा धैर्य देखकर डाक्टर अबेडकरको सचमुच मते समझे कीस झुका लेना चाहिये था और अपनी नज़रोंकी साथ-कारी होनेसे तुरन्त वायसराय महोदयके निकट अपने कार्यकारी मंत्रालयके सद्भावका त्यागपत्र जेबना चाहिये

था। भगवान् योगीराज श्रीकृष्णजी महाराजका अनुपम साहस तथा प्रसन्नजीव लोकसेवात्पराका निरीक्षण करके सज्जित होना तो दूर रहा, उन्हे ये उनका अपमान करनेमें भागापछा नहीं करते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता वास्तवमें 'कुरुक्षेत्रपरसे की गयी श्रीकृष्णजीकी घोषणा (The Charter of Kurukshetra)' है जिसमें समूचे संसारके दलित, दायित तथा पिछड़े श्रमजीति वगैरे योगक्षेमको सुचारुरूपसे चलावेकी जिम्मेवारी ले ली है। पाठक भूले न हों कि वर्तमान महासमरके प्रचलित होनेके उपरान्त लगभग दो वर्षोंके भीत जानेपर सन् १९४१ ई० के अगस्त मासमें अमरीकिके अण्डर मि० रूजवेल्ट तथा इंग्लैंडके प्रधान मंत्री संचार-शाल मि० चर्चिल सहोदयने अतलात्मिक महासागरके किसी अज्ञात स्थलमें कुछ दिनोंतक विचार विनिमय करके एक घोषणा प्रकट कर डाली थी जिसमें उदार एवं मानव-हितकारक तत्वोंको मान्यता देनेका अभिप्राय करके सबको पब्लिश कार्य तथा जीवन वेतन देना संगीकृत था। किन्तु मि० चर्चिल शीघ्रही स्वयं कर गये कि वह घोषणाभी भारतके लिए लागू नहीं तथा दो मास पहले अमरीकिके राष्ट्रपतिने अतलात्मिक क्रांतिरके अस्तित्वका भण्डाफोड किया, अतः बेचारे डा० रूजवेल्ट अपनासा मुँह लेकर बैठ गये हों। किन्तु ध्यानमें रखनेयोग्य बात है कि कुरुक्षेत्रकी रणभूमिपरसे और अजुन एवं योगाचार श्रीकृष्णके बीच संकाय होनेसे जो घोषणा निकल आयी वह अबतक ज्योंकि सों अक्षुण्ण, अटल तथा अडिग है। आजदिनभी संसारके विचारशील पुत्र उसपर निरापेक्ष विश्वास रखते हैं।

असलमें यादव क्षत्रिय वर्णके थे। उन्हें 'ग्याल्लेके बेटे' संबोधित करना और गीताको 'ग्यालगाया' कहना मजदूर सचिव बनकर श्रमिकोंके योगक्षेमकी तनिकभी पर्वाह न करनेवाले महाशयकोही स्थाय शोभा देता होगा। कोईभी विचारशील तथा निष्पक्ष भावसे सोचनेवाला ऐसा कभी नहीं कहगा।

डा० अंबेडकरने 'गीता राजनीतिप्रचुर ग्रन्थ' है ऐसा बताया है, जो कि मिथ्यान्त सत्य है। इसी कारण हमने राष्ट्रीय दृष्टिकोणको ध्यानमें रखकर ऊपर दृष्टावे ढंगसे विवेचन किया है। वैदिक धर्ममें, जिसे आजकाल गळतीसे

हिन्दुधर्मभी कहते हैं राजनीति है, समाजसाक्ष है तथा मजदूरोंके जीवनवेतनकामी अन्तर्भाव है। जयंजालिने राजनीतिसे धर्मको कभी धृष्टक् नहीं माना, इसी कारण गीतामें राजनीति का निर्देश है अतः वह हिन्दुधर्मका एक श्रेष्ठ ग्रन्थ है और राजनैतिक समस्याएँ कैसे हल की जा सकती हैं सोभी इसमें बताया है। वैदिक धर्मके ग्रन्थोंमें हमेशाही राजनीति देखनेको मिलती है।

तीन गुण और चार वर्ण

सांख्यशास्त्रने तीन गुणोंका प्रतिपादन किया है और इसीके आधारसे श्रीकृष्णजीने चार वर्णोंका चौखंडा निर्माण किया। इन तीन गुणोंसे चार वर्ण कैसे निकल अथि यह गणित डा० अंबेडकर हल नहीं करसके। वे कहते हैं—'आज-तक किसी विद्वान्ने इसकी सीमासा नहीं की है।' किन्तु यह दोष स्वयं डाक्टरजीका ही है। एक सरल भागा लेकर अगर तीन जगह उसे तोड़ दें तो उसके चारही टुकड़े होने हैं और इसे समझनेके लिए गणितका अत्यधिक ज्ञान आवश्यक नहीं है।

सत्य, रज एवं तम तीन गुणोंसे समूची मानवजातिमें जो उपलब्धतुल्य हुई है उसके कारण मानव समाज चार विभागोंमें बँटगाया और यह चतुर्विध विभजन ही चतुर्वर्ण्य है। अथक् छेद तीनही विधे अवयव चार विभाग दृष्ट। जैसे वे तीन नहीं होसके वैसेही वे पाँच भी नहीं दृष्ट। क्योंकि तीन गुण हैं अतः उनका चार होना स्वाभाविक है। यहाँपर चतुर्वर्ण्यकी चर्चा करना नहीं है किन्तु उनकी उदायी नांकाका समाधान करना या जोकि ऊपर किया गया है। योरप तथा अमरीकिके मजदूर संघ (Labour-unions) और हमारे यहाँ प्रचलित वर्णोंके बीच राष्ट्रीय एवं आर्थिक दृष्टिसे तुलना करना उद्बोधक होगा। परन्तु इसके लिए अब यहाँ स्थान नहीं है।

वेद तथा वेदप्रामाण्य

वेदोंके संबंधमें डा० अंबेडकरने 'ऐसी राय देदी है कि वे मूर्ख एवं पागल लोगोंके बनावे हैं (Vedas are the works of the lunatics and idiots) किन्तु इसे प्रबल एवं अकारण्य प्रमाणोंसे सिद्ध नहीं किया। दूसरे, सभी चौरपीय एवं अमरीकन विद्वान् पंडितोंकी राय हमने

वरालिखित है। इसलिए ऐसा सोचना कि, डाक्टर साहब इस अपने मतको सत्य सिद्ध करके बतलावेंगे, बेकार है और मिथ्या विधान वे कितनेही बलपूर्वक क्यों न करें, उनसे कुछभी सिद्ध होनेवाला नहीं है। यद्यपि इनका कथन है कि वेदोंका अध्ययन या पठन वे कईवार कर चुके हैं किन्तु वह सत्य नहीं प्रतीत होता है। कारण यही है कि वेदोंके बारेमें इन्होंने जो कुछभी कहा है वह सारा बिलकुल झूठ है। जिन्होंने वेद पढ़े हों या जिन्होंने वेदोंकी जानकारी प्राप्त की हो वे ऐसे असत्य प्रतिपादन कभी नहीं करेंगे। उद्गारणार्थ—

(१) सिर्फ ब्राह्मण वर्णके लोगही वेदोंको धर्मग्रन्थ मान सकते हैं, ब्राह्मणोंतर नहीं; यह प्रतिपादन देखने योग्य है। वेदोंके मंत्र और उनके ऋषि अतिप्राचीन कालसे निश्चित हैं। इन ऋषियोंमें वसिष्ठ, भरद्वाज, गौतम आदि ब्राह्मण ऋषि हैं; विश्वामित्र जैसे प्रारम्भमें क्षत्रिय होकर पश्चात् ब्राह्मण पदको प्राप्त हो ऋषि माने जाते हैं। पुरुष वा तथा उर्वशी सखा क्षत्रियोंकेभी मंत्र (क्र. १०।९५) पाये जाते हैं। यागिन्य स्वयसायमें लगे पणियोंके भी अर्थात् वैश्यके भी मंत्र (१०।१०८) हैं। यास्क महर्षिका कथन है ' पणिवर्णिगभवति । ' ऋग्वेदके दशम मंडलमें ३० से ३५ सूक्तोंमें द्रष्टा कवच देखते हैं जिनके बारेमें ऐतरेय ब्राह्मणमें कहा है—

' दास्याः पुत्रः कितवो अब्राह्मणः ' अर्थात् वह दासी-पुत्र, जुआरी तथा ब्राह्मणोंतर था। इसी कारण इसे प्रथम वरिष्ठकृत कर रखा था लेकिन जब वह मन्त्र कहने लगा तब उसे यह मंडपमें लेनेको तैयार हुए, ऐसी कथा पायी जाती है। इस भीति चारों वर्णोंके द्रष्टा एवं ज्ञाताओंके देखे मंत्र वेदोंमें हैं जिनका अस्वीकार वा इनकार कोई नहीं कर सकता। पुरुरोंके तुल्य नारियोंके भी मन्त्र विद्यमान हैं। ऐसी वस्तुसिद्धि होनेपर भी वे कहते हैं कि वेद अगर धर्म-ग्रन्थ हो सकते हैं तो सिर्फ ब्राह्मणोंका ही वह है। अर्थात् यह धर्मग्रन्थ क्या विश्वामित्रका नहीं था ? पुरुषवा उर्वशीके जो मन्त्र ऊपर निर्दिष्ट हैं क्या वे भी उन्हे अमान्य थे ? उसी तरह पणिके और क्वयू देखनेके देखे मंत्र भी उनके द्रष्टा ऋषियोंके लिए क्या अमान्य ही थे ? इतिहास तथा प्रत्यक्ष प्रमाणोंके रहते हुए भी वे इसी तरह निराधार प्रवि-

पादन करते हैं और फिर कहते हैं कि वेदोंके इन्होंने पढ़ लिया है। यदि सचमुच वे वेदको पढ़ लेते तो भला वे इस ङंगके सिध्दा प्रतिपादन कैसे कर सकते हैं ?

वेदकी रचना पागल लोगोंकी की हुई है ऐसा जो इनका कथन है उसका विचार करना चाहिये। वेदमंत्रोंके ऊपर वामदेव, वसिष्ठ, अत्रि, गौतम, कण्व, भरद्वाज, विश्वामित्र ऐसे उच्च कोटिके महान् ऋषियोंके नाम पाये जाते हैं। इनमें कई स्मृतिकारकी हैमियतसे भी प्रसिद्ध हैं। इनका तिरस्कार आज तक किसीने नहीं किया। ऐसे ऋषियोंको पागल या मूर्ख कहनेसे उन महान् भारमात्रोंका तनिक भी नुकसान नहीं होगा किन्तु डाक्टर महाशयके मनकी परख तो जरूर होगी और वह हो भी चुकी है। इन ऋषियोंने अपनी दिव्य दृष्टिसे भारतीय तत्त्वज्ञानके जिन अमोघ सिद्धान्तोंको देखा था वे आधुनिक युगके नव्य ज्ञानकी कसीटीसे जाँचने पर सत्य ठहरते हैं अर्थात् तब प्रमाणोंसे उन्हीं तत्त्वोंकी सच्चाई स्पष्ट ज्ञान पडती है। वैदिक संहिताओंमें प्रदर्शित सिद्धान्तोंकी पुष्टि उपनिषद्दिन की है और आगे चलकर आचार्योंने उन्हींकी शिक्षा जनताको देनेका प्रयत्न किया। आज दिन योरप अमरीकाके तत्त्वज्ञ नये वैज्ञानिक प्रमाणोंसे फिरसे उनकी ही पुष्टि करने लगे हैं। योरपके दार्शनिक इतिहासका अन्वेषण करने लगे तो उपर्युक्त बातकी सच्चाई ध्यानमें आये बिना न रहेगी। ऐसी दिव्य दृष्टिसे संपन्न ऋषियोंको पागल तथा बेवकूफ कहनेकी दिठाई सिवा का० अंबेडकरके किसी भी अन्य विद्वानमें नहीं हो सकती है। इसका एक प्रमुख कारण यही हो सकता है कि इतनी उच्च शिक्षाके संस्कार होने पर भी अभीतक इनकी मान-प्रशुति परिष्कृत नहीं हो पायी है। जन्मजन्मान्त्रोंके संस्कार भला एक जन्ममें प्राप्त उच्च शिक्षासे कभी मिटाये जा सकते हैं; बस यही सिद्धान्त डाक्टरजीके ऊटपटाँग प्रलापोंसे अधिक सत्य प्रतीत होता है। इस विषयमें वैदिक द्रष्टा ऋषियोंकी अमल यशोपताका अटल तथा अद्विग सिद्ध हो चुकी है। अतः केवल अंबेडकरके जैसे वे सिरपैरके भाषणोंसे वैदिक ऋषियोंका निर्मल वश कलंकित नहीं हो सकता। स्वर्पर यदि कोई कीचड़ फैलानेकी अहाय्य चेष्टा करे तो भगवान् दैदीप्यमान अंशुमालीका कुल विग्रहता नहीं, उल्टे कीचड़ उछालनेवालेको अपना मस्तक सँभालना अधिक उचित है।

उपनिषदोंमें जिस तत्त्वज्ञानप्रणालीका प्रतिपादन किया है वही आज संसारके सभी ज्ञानियोंमें आदरणीय तथा मान्य भी हो चुकी है। सर एस्. राधाकृष्णन् जैसे भारतके प्रकाण्ड पंडितोंने आधुनिक भाषाओंमें उसीका प्रतिपादन किया और संसारके सम्मुख रखा। पहले भी उपनिषदोंका तत्त्वज्ञान जगद्भरमें मान्यता प्राप्त कर चुका था। ये उपनिषद्ग्रन्थ अपने प्रतिपादनके पुष्टार्थ वेदसंहितास्थ मंत्रोंका आधार देते हैं। वेदमंत्रोंकी योग्यता इतनी उच्च कोटिकी है इसलिए उनके संबंधमें डा० अंबेडकर कुछ भी कहें, वेदमंत्रोंका उच्चासन रचीभरभी हिल नहीं सकता।

इस समय हमें यहाँपर वेदोंसे मंत्र उद्धृत करके उनमें उच्चकोटिके तत्त्वज्ञानके सिद्धान्त कैसे दृष्टाये हैं सो बतलाना नहीं है क्योंकि इस मासिक प्रश्नमें यह कार्य कई बार करके दृष्टाया है। अब सिर्फ वैदिक तत्त्वज्ञानके प्रमुख लक्षणके बारेमें तनिक दिव्यदर्शन करना उचित जैचता है।

आध्यात्मिक ध्येयवाद

वेदोंमें सामाजिक, राजनैतिक तथा मानवीय प्रगतिके सभी पहलुओंको ध्यानमें रखकर स्पष्टतया आध्यात्मिक ध्येयवादका प्रतिपादन किया है। अर्थात् आध्यात्मिक बुनियादपर इसकी रचना हुई है और आध्यात्मिक सिद्धान्त स्थायी है इसलिए भी यह ध्येयवाद शाश्वत एवं सनातन है। आजही उसकी उपयोगिता है और कल वह निरूपयोगी होगा ऐसी बात बिलकुल नहीं। मानवी संघर्षकी अदृष्ट एवं अविरत प्रगति होती रहे इसीलिए इस सिद्धान्तपर निर्भर रहना आवश्यक है। उदाहरणके लिए कर्त्तव्यका एक मंत्र 'अहं हन्द्रो नं पराजिये' क. १०।४।५ देख लीजिए। इसका आशय है 'मैं हन्द्र हूँ और मेरा पराजय नहीं होगा।' यह मंत्र सूचित करता है कि हर मानवमें जो आत्मशक्ति मौजूद है वह महाशक्तिसंपन्न है। इसीका भावानुवाद 'अहं ब्रह्म अस्मि' इस उपनिषद्चमने किया है। दोनों वाक्योंका तात्पर्य इतनाही है कि प्रत्येक मानवमें प्रचण्ड, अनूठी, अदम्य शक्ति है। सभी शिक्षासंस्थाओंका प्रमुख कार्य इतनाही होना चाहिये कि प्रत्येक शिक्षासंपन्न मानव इस अपनी अन्तर्निगूढ शक्तिकी अनुसृति प्राप्त करने लगे और इसका ब्योचित एवं चरम विकास करते हुए विश्वमें अपना निर्दिष्ट कार्य करता रहे।

जो शिक्षाप्रणाली ऐसा बतलाती हो कि मानव एक बड़ाही नगण्य, हीन दीन एवं तुच्छ जन्तु है, वह समूची अज्ञान लीला है अतः दूरतः परिहरणीय है और जो शिक्षाका उंग इस गूढ़ मानवी सांस्कृतिक चरम विकास करनेमें पर्याप्त सहायता पहुँचा सके उसेही अपनाना चाहिये। यही शाश्वत सिद्धान्त है, बेसुकी सर्वोच्च शिक्षाभी यही है और वेदका धर्मभी इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वेदोंके सभी मंत्र इस साक्तिके बढानेमें साधन हो सकते हैं और वेदमें एकभी मंत्र ऐसा नहीं जो इसके विरुद्ध विचार फैलाए।

साधारण जनसमाजतक धर्मका पहुँचना

वेदोंकी भाषा समझनेकी दृष्टिसे बहुत कुछ दुरूह प्रतीत होने लगती है इस कारण, प्राचीन विद्वानोंने इतिहास पुराण ग्रन्थोंकी रचना कर डाली जिसके कारण समूची जनता को वेदोंके उपदेशका रसास्वादन करना तथा वैदिक दृष्टिकोणका परिचय पाना सुगम हो जाय। पिछड़ी मानव जातिके उद्धारका यह हृदय कार्य प्राचीन युगमें हुआ और इसी विशाल आन्दोलनको जारी करनेका मतलब यही था कि वेदोंके सिद्धान्त समूची जनताके लिए उपयुक्त हैं अतः सिर्फ दुर्बोक्त भाषाके कारण विद्वन्मण्डलीतक ही वे सीमित न रहे किन्तु सभी छोटेबड़े उनकी अनुपम शक्ति प्राप्त करके पुनीत एवं धन्य बनें। यह आन्दोलन कितना प्रचण्ड था और इस कितनी पर्याप्त सफलता मिलगयी सो जाननेके लिए देखना होगा कि रामायण, महाभारत तथा सभी पुराणउपपुराणोंके मिलकर आज २५ लक्ष श्लोक लिखे हुए मिलते हैं।

विद्वानोंके लिए तो वेद ये ही। यदि ब्राह्मणोंके विरुद्ध यह अरमान होता कि दूसरे लोग सत्यसिद्धान्त ज्ञानसे वंचित रहें तो भला इतने लक्षावधि श्लोकोंके लिखनेकी क्या आवश्यकता थी? पर जब ऐसा समय आ पहुँचा कि सिवा ब्राह्मणवर्णके दूसरे लोगोंको वेदका परिचय पाना दुरूह हुआ तो जनसाधारणके लाभार्थ उपयोग करनेके लिए इतने बड़े साहित्यका सृजन किया। इस साहित्य निर्मिति के कारण वेदोंके विशाल सिद्धान्त जनताके निकट पहुँचाये गये। इस महान् साहित्यसंभारकी ओर जो ध्यान देंगे उसके उद्देश्योंको समझेंगे वे उसकी सराहना किये

विना न रहेंगे।

प्रारम्भमें वेदभाषाकी दुरुहता बढने लगी और पञ्चात् संस्कृतभाषा भी जटिल हो देनेगिने विद्वानोंकि बर्तुलमें ही फलने फूलने लगी। इसका वतीजा बही हुआ कि गीर्वाण-भाषामें लिखे हुए इन बृहदाकार ग्रन्थोंसे उचित लाभ उठाना सामान्य जनताको असंभव हुआ। लेकिन यह कोई ग्रन्थकर्ताओंका दोष है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हाँ, चादिये तो यह था कि दूसरे दूरदर्शी विद्वान इस गुल्मर कार्यको कर लेते किन्तु आगे चलकर वेसे नहीं हुआ।

जैन एवं बौद्धोंका कार्य

इतना सच है कि जैनो तथा बौद्धोंका विशाल कार्य इतिगोचर होने लगाता है। इन्होंने जनताके लिए प्रचलित लोकभाषामें ग्रन्थलेखन किया। जिसतरह जनताको शिक्षासंपन्न करनेके स्तुत्य उद्देश्यसे प्रेरित होकर पुराणग्रन्थोंका सृजन किया और उनके जगिये वैदिक सिद्धान्तोंकी शिक्षा जनताको दी गयी वेसेही जैन एवं बौद्ध लेखकोंने लोगोंकी बोलीमें साहित्यलेखन किया। लेकिन वैदिक धर्म-को मटियामेट करनेका हृष्ट उद्देश्य इसकी जड़मे था। यहाँपर पाषीन परंपराका शल्लघ प्रवाह दृटगया और निता-न्त विभिन्न तत्त्व प्रणाली अस्तित्वमें आगयी। इसेही डाक्टर महापात्र 'शुद्धैक धर्म' नामसे विभूषित करते हैं। वेद्वध-में प्राणियोंका तो बुद्धधर्म बूढ़ोंका है ऐसा जो इनका प्रतिपादन है उसकी समालोचना करनी चाहिये।

किसी भी धर्मके दो प्रमुख विभाग इस तरह किये जा सकते हैं: एक विभागमें कुछ तत्वोंका प्रधान होता है तो दूसरेमें आचरणके नियमोंकी व्यवस्था की जाती है। सत्य, प्राणियोंकी हिंसा न करना, अस्तेय, ब्रह्मचर्य सरस बातोंका अन्वर्थान दूसरे विभागमें होता है। यह आचरणव्यवस्था सारीकी सारी वेद, उपनिषत्, जैन, बौद्ध, इतना ही नहीं किन्तु ईसाई, इस्लामी तथा अन्य भी धर्मोंमें प्रायः समान ही है। हाँ, यह हो सकता है कि किसीमें एक तत्वका अतिरिक्त हो तो दूसरे धर्ममें उस ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया हो। कहनेका मतलब यही है कि जिस विभागको सदाचार नाम देना ठीक है वह सभी धर्मोंमें बहुत करके समान रहता है। अतः इस दृष्टिसे देखनेपर वेदधर्म तथा जैन एवं बौद्धोंके प्रस्थापित धर्मोंकी आचारप्रणालीमें विशेष

भिन्नता नहीं दिखाई देती है अतएव कुछ भी नयापन नहीं पाया जाता है। हाँ, बुद्धधर्मने बर्हिंसा तत्वका स्वयं बढपन प्रस्थापित हो जाये ऐसी चेष्टा जरूर की किन्तु ध्यानमें रहे, जनताने उसका स्वीकार भिलकुल नहीं किया। स्वयं गौतम बुद्ध ही मांसभक्षणसे उत्पन्न अजीर्णके कारण मोतके मुँहमें समागये और प्रायः सारे ही बौद्ध प्रचारक मांस भक्षण करनेवाले थे, जिनसे साफ जाहीर होगा कि जनताने बर्हिंसा को अर्पनाया नहीं। वास्तवमें देखें तो बुद्धकी विरोधता 'बर्हिंसा' में है, जो मांसभक्षण कर चुकनेपर ही अभ्युज्ज रहनेवाली थी। बुद्धधर्मके सबसे बड़े तथा महत्वपूर्ण सिद्धांत को शूद्र जातिने कभी नहीं माना और आज दिन भी वह सर्वत्र अस्वीकृत एवं ठुकराया हुआ है। इस कारण, डाक्टर जंबेडकर कितने भी उत्पत्तस्वरसे गर्जना करे कि बुद्ध धर्म बूढ़ोंका है, कोई उस कथनपर रचीभर भी विश्वास नहीं रख सकता है क्योंकि वह अत्यन्त असत्य है। बुद्धके प्रमुख सिद्धान्तको उनके अनुयायियोंने ही इस तरह पेटोठके रीढ़ा तो शूद्र जातिके आचरणमें वह फलित नहीं हुआ इसलिए कौन अचरजकी बात है? शेष आचरण व्यवहारका धर्म सभी मजहबोंमें समान रूपसे पाया जाता है। तो फिर सवाल बही है कि भला बुद्धधर्मने विशेष कौनसी बात सफलतापूर्वक जनतामें प्रयुत कर दी?

यशसंस्थामें पशुहत्याका जो रोमांचकारी एवं घृणित प्रचलन जारी था उसे बंद करनेकी लाजसा भगवान बुद्धके अन्तस्तलमें उमड़ रही थी और इस सराहणीय कार्यमें उन्हें पर्याप्त सफलताभी मिली। अपने भोजनमें जो मांस भक्षण करना पड़ता था उसपर पूर्ण एवं आत्मनिक बहिष्कार डालनेकी कल्पना उन्हें न सूझी, इसी कारण वे अपने जीवनके अन्ततक मांसाहार कर लेते थे और वेसे मांसभक्षणके अतिरिक्तेही विकार होनेपर उन्हें 'कराल कालके मालमें जाना पडा। भगवान बुद्धके कार्यके संबंधमें इससे अनुमान किया जासकता है।

यशसंस्थापर प्रबल प्रहार करते समय बुद्धने नयी विभिन्न विचार धाराका सुत्रपात किया जिसके कारण वैदिक विचारधारा जनताके बालोंसे धीरेधीरे भोझल होने लगी। आज भी हिन्दुजाति बुद्ध विचारोंसेही अत्यधिक प्रभावित हुई है नकि वेदमें प्रदाशित बुद्ध एवं उत्साहवर्षक विचार-

प्रभाव है। हिन्दुजाति के हिलपरसे वैदिक दृष्टिकोण एवं विचारधाराका प्रभाव क्षयभग भिटी गया है। बर्षपि हिन्दु लोग अपने आपको वैदिक धर्मी कहते हैं, लेकिन सम्मुख उनका अन्तस्तल बौद्ध विचारोंसे प्रभावित तथा व्याप्त है।

यद्यपि डा० अम्बेडकरका स्थान है कि वैदिक धर्म ब्राह्मणोंका तथा बौद्ध धर्म बुद्धोंका है किन्तु आज सच्ची हालत यही है कि, क्या ब्राह्मणधर्ममें क्या बुद्धजातिमें, दोनोंपरही बौद्ध विचारप्रणालीका जड़दन्त प्रभाव पड़ा है और ब्राह्मण जातिभी स्वयं वैदिक विचारसरणीसे नितान्त अपरिचित है। यह बात बेशक सच है कि बौद्धधर्मका इतना घोर तथा शोचनीय प्रभाव समूचे भारतपर पड़ा हुआ है। बुद्धने जो प्रखर एवं प्रबल तथा प्रभावी प्रहारोंका तौतासा लगाया था उससे अपनी सुरक्षा करनेके कई प्रयास वैदिक धर्मने अनेक बार किये थे परन्तु बड़ीही अफसोसकी बात है, हिन्दु जाति उन प्रयत्नोंमें तनिक भी सफलता नहीं पासकी। इसके कटु फल भारतको पिछले दो सहस्र वर्षोंसे भोगने पड़े हैं और आजभी उस दूरतः परिहरणीय विचारधारासे छुटकारा पाकर वैदिक सुविचारके आलोकमें मानेका सुखवसर दिखाई नहीं दे रहा है।

वैदिक सत्य सिद्धांत एवं सुविचार— 'यह सारा विश्व आनन्दसे उत्पन्न हुआ है, आनन्दके कारणही यह जीवित है और आनन्दमेंही यह जाकर लीन होगा।' यह कितना उत्तम एवं उत्साहवर्धक है। जब बुद्ध-सिद्धा-स्तुपर तनिक दृष्टिपात कीजिए। यह है— 'यह सारा जगत् दुःख भोगनेके लिए अस्तित्वमें आया है; रातदिन दुःखकी भीषण छाईमें जीवको जल मरना पड़ता है, दुःखसोककी भयावह आगिरी लपटोंमें झुलसना जीवके भाग्यमें बदा है। इस संसारमें दुःख, शोक, क्षणिकता एवं विनाशके सिवा दूसरा है ही क्या?' सर्वे क्षणिकं सर्वं दुःखं; कस्य चहि बुद्धका तत्त्वज्ञान (?) है। इसमें तत्त्वज्ञानकी छेष्टमात्रभी सीकी नहीं, किसीभी उत्साहवर्धक बातकी तनिकभी झलक नहीं। केवल मात्र भोर मिरास एवं भीषण दुःखके फंदेमें घुरीतरह जकड़े हुए ऐसे इनके ये विचार हैं। इन बुद्धमाहात्म्यको स्वयं रत्नीभरमी ज्ञान नहीं था लेकिन स्वयं मज्झिमसिम्भिराच्छब्द द्वायमें रहकर इन्होंने दूसरोंको

असकी छाईमें फंसेल दिया और बड़ी भारी विकारवशातके ऋणुलमें रहकर सारे संसारको ऐसे हीन, दीन तत्त्वज्ञानके गार्लमें फेंकदिया कि जबतक जना इस तरह के कुविचार आलमें किसी रोगी तबतक उसके पुनरुत्थानकी छेष्टमात्रभी आशा करना बेकार है। बुद्धपूर्व युगमें निस्सन्देह यहाँमें पञ्चदश्याका ताण्डवनृत्य भारतभूपर प्रचलित था अतः संसारका दिल उनसे ऊब गया तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। इसी कारण ज्योंही भगवान बुद्धने अहिंसाका बिंदिम नाद करना शुरु किया, तुरन्त लोग मंत्रमुग्धसे हो उनके पीछे हो लिए। परन्तु ऐसा करनेमें उच्च तत्त्व-ज्ञानका शोचनीय त्याग हो रहा है और हीन विचार प्रणा-लीका अलक्षित ंगसे अपने अन्तस्तलपर प्रभावी प्रभाव जम रहा है, इतनी जानकारी होनेके लिए सतान्दियों भीत गर्वीं। सच बात तो यह है कि भगवान बुद्धके समय परिस्थिति उनके बिलकुल अनुकूल थी। लेकिन ऐसा समझ लेना कि, उसी कारण बुद्धकी विचारसरणी निर्दोष एवं उत्कृष्ट थी, बड़ी भारी गलती है।

वैदिक विचारसरणीसे नितान्त ही विभिन्न विचारप्रणाली का प्रचलन होने लगा, जो कि इस भाँति है— 'यह समूचा संसार दुःखमय है, असर है। दुनिया क्षणमंगुर एवं अशाश्वत है। पूर्व जन्ममें किये कर्मोंका फल भोगनेके लिए देह धारण करने मानव जन्म लेता है। इस फल भोगको सर्व प्रथम टालना चाहिये, इसलिए विवाहबद्ध हो गृहस्था-श्रममें प्रवेश करना ठीक नहीं। वासनाओंको जड़मूलसे विनष्ट करना उचित है। दो दिनकी है दुनिया सारी।'

बेदधर्मकी सर्वोपरि श्रेष्ठ विचारधारा यून है— 'यह सारा विश्व परमपिता परमात्माकाही स्वरूप है अतः यह संपूर्ण-तथा आनन्दमय है। वज्रको भलीभाँति संपन्न करनेके गृहणीय हेतुसे मानवका जन्म हुआ है। परमात्मा स्वयं विष्णुत्थापक वज्र करनेमें निरत है। इसमें मानवके विपुर्दे जो आग है उसे भलीभाँति निबाहकर अर्थात् परमात्माकी बुद्धावोज्ज्वाले (The grand & great design of the Supreme Reality) एक छोटेसे बंशको पूर्ण करके मानवजन्मको सफल तथा चरितार्थ किया जा सकता है। गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है और पुत्रजन्म हुए बिना कुप्रगति कैसे? परमात्मस्वरूपसे अपना जीवन संलग्न है, दो नोके

मध्य अट्ट संबंध प्रस्थापित है। इस अभिज्ञताकी अनुभूति लेनाही जीवनकी सार्यकता है। इस मानवी जीवन-कालमें कई तरहके पुरुषार्थ करके ही जीवनसाफल्य संपन्न करना चाहिये। ' जबतक ऐसी विचारधाराका प्राबल्य रहा तबतक संसारमें सुखभोग प्राप्त करने चाहिये, दीर्घ-जीवि बनना ठीक है, समूचे मानवोंमें पारस्परिक सेवाद्वारा सुखमय जीवनका प्रसार होना है ऐसा माना जाता था। बुढ़ने इस दृष्टिकोणपरही प्रबल कुठाराघात करके प्रगतिकी संभ नीयताको मिटा देनेमें बड़ी शोचनीय सफलता हासिल की और क्षणभंगुर संसार, सारहीन विश्व तथा नाशवान जीवनकी उदास कल्पनासे उत्पन्न निराशावादी तत्त्वज्ञानको संसारके सम्मुख पेश किया। इसका दुःखद परिणाम यही हुआ कि सधमुच जनता मोहवशमें आकर अप्रत्यक्ष हुई। क्षणभंगुर तथा दो दिनकी इस दुनियामें कुछ करके दिखानेकी लालसा भला किस मानवके दिलमें उप-जेगी ? समूची जनता परलोककी ओर टकराकी बांधकर देखने लगी। और हड़लोकपरसे उसका ध्यान पूरी तरह हट गया। इसी कारण सारा भारतवर्ष जो एक बार पुरुषार्थ हीन बन गया सो अबतक अपना मस्तक जँचा करनेमें अतीव असमर्थ दीख पड़ता है। ऐसी शोचनीय एवं दुःखद भीषणीय दशा प्रस्थापित करनेका उत्तरदायित्व स्वयं भगवान् बुद्धपर ही है।

पिछले ढाई-दो हजार वर्षोंमें यह क्षणिक संसारवाद इतना प्रबल हो बैठा है कि बिना उसका उल्लेख किये कथा-कीर्तन-व्याख्यान-प्रवचन नीरस एवं सूनेसे प्रतीत होते हैं। लोग यद्यपि अपने व्यवहार करते हैं तथापि इनके दिलपर बुद्धधर्म प्रचारित मथरसंसारवादीकी बड़ी गहरी तथा अमिट छाप बैठी हुई है और वेद प्रतिपादित सत्य एवं प्रतिपल वर्धिष्णुताके भाव मनमें जगातेवाले सिद्धान्त जनताके सामने रखनेकी कोशिश करने लगे तो उसे वह बड़ा ही अजीबसा प्रतीत होगा है।

डा० अम्बेडकर भले ही कहें कि बुद्धधर्म श्रुतोंके लिए अस्तित्वमें आ गया किन्तु हमारा अकल्प्य मन्त्रव्य तथा कथन यही है कि वह श्रुत तथा दलित श्रेणीके लोगोंका भी धर्म न था। बुढ़ने जिस निराशावादीका प्रचार किया उस के कारण मानव पुरुषार्थ रहित, निष्क्रमा हुआ है। मानव

को विशिष्ट कार्य तथा प्रयत्नमें प्रवृत्त करके प्रगतिशील होनेकी प्रेरणा करनेवाली कोई बात बुद्धधर्ममें नहीं है किन्तु ' इच्छाओंका त्याग करो, वासनाओंको दबादो तो तुम पूर्ण सुखी बनोगे ' ऐसा बारंबार धीरगंभीर ध्वनिते बलपूर्वक और बड़ी कठकती ओशीली वाणीसे जनताके दिलमें दूँस-नेका प्रयत्न करें तो वह जरूर सफल होगा और प्रयाज-पुरुषार्थ करनेके बजाय अगर सुपचाप एकान्त स्थलमें बैठकर इच्छा दमन करनेकी निष्क्रिय चेष्टा करके शाश्वत सुख मिलसके तो जनता अवश्य उधर प्रवृत्त होगी। सतत पुरुषार्थ करनेके भावसे जनता सहजहीमें ऊँच जाती है अतः उसके सामने अगर ' इच्छा छोड़दो और ' कर्म करनाभी बंद करना ठीक है तो मुक्ति पाओगे, ' वह कथन रखें तो तुरन्त उसका ध्यान इधर आकर्षित होगा क्योंकि यह बड़ा आसान प्रतीत होता है। गिबर देखे उधर विहार निकलने लगे, यत्रतत्र बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुस्त्रिणी संध प्रस्थापित होने लगे। सबके सम्मुख ' वासना त्याग ' इतनाही एक मार्ग दिखाई देने लगा, जिसका परिणाम पुरुषार्थराहित्यमें हुआ तो कौन अच्छेकी बात है ? बुद्धधर्मके इस ' सर्व दुःखं, सर्वं क्षणिकं ' तत्त्वज्ञानसे किसीकामी कल्पान होनेवाला नहीं था। अतः ऐसी कल्पना करना कि उससे किसी एक जनसमुदायका हित हुआ हो निरी भूल है। इतनाही क्यों किन्तु वह भारत देश अभीतक उसी घातुक तत्त्वज्ञानको तरपर लेकर ' दो दिनकी है दुनिया सारी ' क्षणभंगुर है संसार प्यारे, क्षणभंगुर संसार ' कहता बैठा है और उन्नतिके ऊँचे शिखरपर जानेकी चेष्टा करनेके स्थानपर अयोगतिके गर्तमें प्रबल वेगसे गिर रहा है।

बुद्धतत्त्वज्ञान एवं वैदिक तत्त्वज्ञानके मध्य जो यह चौड़ी खाई फैली है, जो मौलिक विभेद है उसपर डा० अम्बेडकर खूब सोचें और यदि वे दूसरा कुठमी भला कार्य नहीं कर सकते हों, तो कमसे कम अपने समाजको इस बुद्धप्रणीत भ्रामक तथा हृषित भ्रान्तविमिरके पाशसे छुड़ाकर वेदके उज्ज्वल जालोकमें लेचलें। यहाँपर वेदपठनके अधिकार या अनधिकारके संबंधमें हमें कुछ कहना नहीं है। किन्तु वेद-धर्म प्रणीत विचारसरणीको वे अपना लें और सोचें कि ' यह विश्व परमात्मस्वरूप है, जितमें जन्म लेकर पुरुषार्थ करने चाहिये, अपनी कल्पपरंपरासे सभी सुधार किये जाते

हैं क्योंकि प्रगल्भी उदारकर्ता हैं, अपने भीतर मौखिक बालमर्यादित अतिप्रबंध हैं जिसे दबाना किसीको भी संभव नहीं इसलिए उसका चरम विकास करनेको हमेशा उद्यत रहना है। ऐसी विचारधारासे समूची मानवताका अविषम-भावसे हित एवं कल्याण हो सकता है या नहीं। वेदमंत्रोंका हार्दिक भोक्तृत्ववि समझ लेना शायद डा० अम्बेडकरके लिये भी दूर हो, फिर उनके अनुयायियोंकी बावही दूर रही। किंतु उक्त कथालापको फैलाना उनके लिए कोई कठिन बात नहीं। बुद्ध विचार प्रवाहके अनुसार वह सारा प्रपंच दुःखमय है अतः उससे प्रभावित मानवसंघ संसारसे ऊंच जाता है। वैदिक धर्ममें प्रतिपादित दृष्टिकोण विश्वको मानन्दमय माननेकी असूक्ष्म शिक्षा देता है। इसकारण वह मानवको चित्तमें ऐसा उत्साह तथा उमंग पैदा करता है कि विश्वमें गिरोगी बनकर दीर्घजीवन प्राप्त करके प्रबंध पुरुषार्थ करने चाहिये। यदि यहाँपर बतलायी दो विचार प्रणालियोंको समझनेकी क्षमता डाक्टरसाहबमें हो तो वे अवश्य इनका स्व विचार करें तथा उनके अनुयायी भी उक्त द्विविध विचारप्रणालियों की बड़े-छोटे चर्चा करें। प्रश्नात् यदि वे चाहें तो बुद्धका दृष्टिकोण अपनाकर क्षणमंगुर बनें या वैदिक विचारके आलोचक आनन्दपूर्ण हो जायें।

वैदिक ऋषियोंको उन्होंने मूर्ख और पागल (Stupid and idiot) विशेषण दे रखे हैं! तथापि हमारी दृष्टिमें याने वैदिक धर्मकी निगाहमें उनमें भी 'विजयी इन्द्रका जन्म' है ही और 'महाका अंश भी' है। यदि आज वह जाग्रत न हो तो कल अकस्मात् जागृत होगा और वही बुद्धप्रणीत दुःखमय क्षणमंगुरवादका पूर्ण त्याग करके वैदिक दृष्टांतके सत्य-चित्त-मानन्दवादको अपनानेके लिए उन्हें प्रवृत्त करेगा।

तत्त्वज्ञानप्रणालीका महत्त्व

ध्यानमें रक्षणा चाहिये कि जिस देशमें जिस ढंगका तत्त्वज्ञान प्रचलित रहता है उसीके अनुसार वह देश बनता है। जावदका योरपमें फसका साम्यवाद, ब्रिटिश जातिका ईश्वरवाद तथा अमेरीका राष्ट्रीयसमाजवाद परस्पर भीषण मारकाटमें लगे हैं। योरपकी रक्तस्त्रित रणभूमिपर आज निर्णय हो रहा है कि नागो थलकर संसारमें कौनसा तत्त्वज्ञान प्रभावशाली दहरेगा। यद्यपि आज रूस देश ध्वंसेच्छुत हुआ है

तथापि हमारी यही हार्दिक कामना है कि 'भूमिध्वंसे संसार में साम्यवादी तत्त्वज्ञान ही जीवित, जाग्रत होकर पनपता रहे' क्योंकि हमारी रायमें रशियन साम्यवाद वैदिक आध्यात्मिक-समस्त-बुद्धिवादके किन्हीं अंशोंमें निकट है। भगवद्गीताने यही साम्यबुद्धि बतलायी है। वास्तवमें यही मौलिकरूपसे वैदिक साम्यबुद्धि है। गीताने कुरुक्षेत्रके विरुद्ध रणांगणपर सबके हित एवं कल्याणकी कामनासे उसे उद्घोषित किया। कुछ शताब्दियोंतक उसका प्रसार हुआ लेकिन मानवसुलभ प्रमादकी वजहसे आगे वह लुप्त-प्राय हुई। किन्तु हर्षकी बात है कि वह घोषणा आज हमारे निकट है और उसका यथावत् स्वरूप जानलेना हमारे लिए असंभव बिल्कुल नहीं है और हमारा सुख एवं अटल सुविश्वास है कि उसीके प्रचारसे प्रतिपल धक्कते हुए युद्धाग्निमें झूलसते हुए दुर्बली समूचे विश्वमें शान्ति सुखकी अभिय धार अविरतरूपसे बहने लगेगी।

बुद्धके प्रणीत वैचारिक दृष्टिकोण एवं कथनको तत्त्वज्ञान नाम देना भी उचित नहीं जँचता है किन्तु क्या करें, आज धर्मके नाते वह विचारप्रवाह किन्हीं अंशोंमें प्रचलित है इसीलिए मिरयाप होकर बुद्धका तत्त्वज्ञान ऐसा प्रयोग करना पडा है। सच पूछें तो जैनबौद्धोंके निकट 'तत्त्वज्ञान' पदपर ब्याख्या हो ऐसा कुछ भी नहीं है। संसारकी समस्या को सुलझानेमें वे बराबर अक्षम रहे और उनकी फैलायी विचारप्रणालीसे शाब्द ही किसीका कल्याण हुआ हो। हाँ, यह बात बेनाक स्वीकार करनी पड़ेगी कि उसीको अपनाते से भारतदेशकी गिरावट हुई है।

अपने दुःखमयोंको धरमें लेनेका दुस्साहस बौद्धोंने किया, शत्रुदलको भारतमें भीषण हत्याकाण्ड मचानेको अवसर दिया और अपनी शोचनीय दुर्बलताका प्रदर्शन यावत् साध्य सुधीर्ष कालतक किया। अतः इसके नाते इस तत्त्वज्ञानको संपूर्ण मनोयोगपूर्वक विमर्शजित्त दिये बिना भारतका तरण होगा ऐसी आशा नहीं है। क्या अचम्भकी बात है, डाक्टर अम्बेडकर जैसे प्रगाढ़ पण्डित भी आन्त बनकर बुद्धधर्म जैसे निरुसाहबर्षक धर्म (?) को अपनाकर होन, दीन विचारसरणीको गले लगाते हैं और मुँकित उनके नेतागणपर समूचे हरिजननोंका अटल विश्वास है, इस कारण शोकास्पद संभवनीयता यही दृष्टि पकडी है कि भारतीय जनसंस्थाका

एक दृष्टि विभाग फिरसे बुद्धके निर्मित उत्साह हीन, दीन तत्त्वज्ञानके अभावहृत्पुलमें फैलकर पतित एवं क्षति प्रसृत हो उठेगा। निश्चले दो सत्य वपोंसे भारतको इसकी अनुभूति पर्याप्त मात्रामें मिल चुकी है। इसीलिए डाक्टर महाशय तथा उनके अनुयायियोंको हम इसी समय 'सूतर्क' रहो, होशियार बनो' ऐसी चेतावनी देना ठीक समझते हैं।

देखो तो वेदका धर्म धीरगंभीर अविश्वसे समूचे मानव-समाजको क्या समझा दे रहा है -

रुचं नो घेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नरुक्षधि ।

रुचं विद्वेषु शूद्रेषु . . (वाजसनेयी ब्रुवणे)

मियं सर्वेभ्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये... ।

(अथर्व)

“ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रमें तेजस्विता बढे तथा शूद्र जाति एवं आर्य भेदोंके लोक प्रिय होनेका सुयोग प्राप्त हो ।” ऐसा यह वेदधर्म किसी एक जातिके लिए कहा हो ऐसी बात बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस सर्वोपरि वैदिक धर्म का एक मात्र उद्देश्य समूची मानव जातिका हित करना ही है। “सारा मानवसमाज” यही वेदका परमात्मा है और ऐसा धर्म भला क्यूँकर किसीको दूर करेगा या हीन दशामें सदाके लिए रखेगा।

डा० अंबेडकरने अपने छोटेसे अभिमाणमें इतनी भूलें की है तथा इतने अनुसार विधान किये हैं कि उनका यथोचित जवाब देनेके लिए एक बड़ी भारी पोथी लिख डालनी पड़ेगी। उनका हर एक वचन गलत है। उन्होंने वेद अलेही पद लिये हों लेकिन वेदोंका सच्चा हार्द समझनेमें हर्नै सफ-लता न मिली यह स्पष्ट है और कोई अचम्भेकी बात सुनना नहीं क्योंकि वैदिक भाषा, प्रतिपादन शैली तथा विचारसरणी शीघ्र ध्यानमें आ जाय ऐसी नहीं है। इसी कारण उन्होंने जो अशुद्ध विधान किये हैं वे क्षम्य माने जा

सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य एवं लेवकी बात यही है कि कुक्षेत्रकी विधवन्ध घोषणा गीतामें निर्दिष्ट समाजकी सिंहायक भी लिखी उद्धानेमें वे अथवा गौरव मानते हैं और श्रीकृष्ण भगवान् जैसे लोकेश्वर महापुरुषको भी ‘ग्यालेका बेदा’ कहनेमें सिद्धकते नहीं तथा गीताको भी ‘ग्यालोंकी गाथा’ बतानेमें सोच-विचारका शोचनीय अभाव ही दशाति है, इससे अधिक अनुचित बात भला और क्या हो सकती है ?

जिस पदपर डाक्टरसाहब आज विराममात्र हैं उसे प्राप्त करके इस ढंगके सारहीन, निराधार विधान वस्तुतमें कच्चा निगमन अनुचित है और जिस हरिजन संघके वे नेता हैं उसकी प्रगतिकी दृष्टिसे जो अयोग्य विचारसरणी है उसका अंगीकार करना तो उससेभी ज्यादा हानिकारक है।

इसीलिए इस लेखमें हमने गीता एवं वेदमें निर्दिष्ट विचारसरणीका तनिकसा दिग्दर्शक कर चुकनेपर उनके प्तारे बुद्धधर्मकीभी संक्षेपमें समालोचना की है। हमें पूर्ण आशा है कि डाक्टर महादय इसपर खूब सोचेंगे और अभिषेमें शिघ्र कहींभी जोशीली वस्तुता देनेका अवसर मिले, उबर पर्याप्त विचार करकेही बने सकें होकर अभिमान देना प्रारंभ करेंगे।

आजदिन यह सच बात है कि हिन्दुजाति वेदप्रतिपादित तथा गीतानिर्दिष्ट धर्मसे कोसों दूर रही है किंतु इसका कारण क्या है सोभी देखना अत्यन्त आवश्यक है। हिन्दु-जातिपर बुद्धप्रणीत विचारसरणीकी जो गहरी एवं शोचनीय ढंगसे अमिट छाप अंकित हुई है उसीके कारण यह वैदिक धर्म एवं गीताधर्मको अव्यवहार्य समझने लगी है। इसी कारण हमारी यही हार्दिक मनोकामना है कि डाक्टर बी. आर. अंबेडकर जैसे उच्च पदासीन एवं प्रभाव विहाय फिरसे बड़ी भूल न कर दें।

हिंदु-धर्म-मीमांसा

(लेखक— डॉ० शि० ग० पटवर्धन)

इतमें हिन्दुधर्मके अन्तर्ग्राह्य स्वरूपका प्रश्नोत्तर-रूपमें विमर्शन किया है।

मूल्य १) रु० डा० २५० (२) लेकिन पेशगी मूल्य अन्धकार भंगवानेवालोंको १) मेंही भेजेंगे। श्रीप्रकाश करें।

अंग्रेजी— स्वाध्याय-मण्डल, औध, (जि० सातारा)

निरूपयोगी समझकर उपेक्षित-दशामें रखे हुए गीतास्थ प्रथम^x अध्यायमें विद्यमान ऐतिहासिक पार्श्वभूमिका-महत्त्व

(लेखक— प्राध्यापक वि० व० आठवले, M. Sc, F. R. G. S. (London))

हंसराज प्रागजी ठाकरमी कालेज, नासिक नगर.)

(अनुवादक— श्री. पं. दयानन्द गणेश धारेश्वर, बी. ए.)

ऐतिहासिक प्रमाणोंके प्रबल आधारपर पिछले लेखोंमें हमने यह निर्दिष्ट सिद्ध कर दर्शाया कि, वृष्णद्वैपायन व्यासजीने गीताका जो पृथक् लेखन किया था उसका उद्देश्य यही था कि ऋग्वेदकालमें प्राजापतिने 'जन तथा जनाधिप' के मिलनसे जिस चातुर्वर्ण्य समाजरूपी + वस्तुपुरुषका सृजन किया था उसके चारों अवयवोंमें प्रस्थापित भोगरूपी क्षिप्र तेल 'महता कालेन' विनष्टप्राय हो चला था इस कारण कुछ डोलायन दृष्टियोंपर होने लगा अतः उस स्थितिला (रक्तनि) को दृष्टया जावे और वह समाजपर पुनः कर्त्तृप्रकार जीवनपथपर आरुढ़ हो आगे बढ़ता रहे। जब कामक ऐतिहासिक ग्रन्थसे इस 'अध्यात्मविद्यायां योगशास्त्र' को कुलभी खरोकार न था। इस लेखमें इन प्रश्नोंका तनिक विवेचन करना कि संलग्नपरूपमें इस अध्यात्मशास्त्रको भला क्यों प्रस्तुत किया और वैसही पहले अध्यायमें युद्धप्रसंग ले लेका क्या प्रयोजन है। मैं आगे यह भी बतलाऊंगा कि क्यापि पुराने ऐतिहासिक भण्डिका लिए गीताने ऋक्, याजुर्वेदका उपयोग किया तो भी तथ्यज्ञान, परिभाषिक पद तथा विषयविवेचनप्रणालीके संबंधमें गीताने 'कठ श्वेताश्वतर एवं मुण्डक' उपनिषदोंका अनुकरण किया है और लगभग ४० उल्लेख गीताने 'आहुः', 'प्राहुः' कहके इन

उपनिषदोंसे उद्धृत किये हैं। संलग्नपरूपमें अध्यात्म तथा अधि-देवतकी चर्चा पेश करनेका ढंग उपनिषदोंका है। इसलिए इस शास्त्रकी रचना संलग्नके ढंगपर हुई है वह थिलकुल ठीक है। हा, गीतामें दृश्यमान वार्तात्मकी विशेषता है निरी कार्पणिक पृष्ठभूमिपर इसे चित्रित न करते हुए व्यासजीके कालमें जो 'कृष्णार्जुन' दुगल सुविस्थता था उनके बीच तथा एक ऐतिहासिक मोकेपर यह बातचीत हुई ऐसा दर्शाना। भला उन्मोह क्या है और कविगण भी कैसे उलझनेमें पड़ते हैं...

पुरुषस्य विपश्चितः प्रमाथीनि इन्द्रियाणि मनः प्रसभं हरन्ति। वगैरहका चिकि कल्पनाप्रसूत वर्णन न देकर वैसी घटनाकी लेकर विषयविन्यास करनेमें व्यासजीने अपना कुशलताका अच्छा परिचय दिया है। अठारहवें अध्यायमें तामसी बुद्धि, तामसी भ्रुतिकी व्याख्याएं की हैं जिनका मानो प्रत्यक्ष उदाहरण देनेके हेतु प्रथम अध्यायमें अर्जुनके हृदय तथा मोहका वर्णन किया है। उसी तरह, मोहि या साधुवृत्ति और युद्धमें विजय दोनोंके मध्य जो संबंध है वह भी, प. १७-व-दलका वर्णन करते समय तथा वार्तराष्ट्रका बखान करते हुए, वही कृष्णकृतार्पण पदवलीके प्रयोगद्वारा पणपणपर पाण्डव-दलका सधुतासे निकटतम संपर्क था और दुर्जयनका दिल

^x अन्तर्बर मासके 'वैदिक धर्म' में ४८४ पृष्ठपर प्रथम अध्यायपर जो आक्षेप उठाये गये हैं वे दिखे हैं। इन लेखमें उनका यथोचित उत्तर देनेकी चेष्टा की गयी है।

+ एक स्वतंत्र लेखमें मैं यह दर्शाऊंगा कि 'यद्यः प्राजापत्यः, यद्यो वै विष्णुः, 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' जैसे वेदोंमें उपलब्ध ऐतिहासिक आधारपर गीताने 'चातुर्वर्ण्य' मया सङ्घ' सर्वगतं ब्रह्म निर्वैयं यज्ञे प्राप्तीते' सद्य विधान बद्ध एवं सवाजके बारेमें किये हैं।

अपराधी होनेके कारण किन्तु तब शिखरता था, साराही बड़ी मार्मिकतासे चित्रित कर बतलाया है। पहले अध्यायके ४७ श्लोकों तथा दूसरे अध्यायके पहले १० श्लोकोंमें याने सिर्फ ५७ श्लोकमेंही किस प्रकार उपर्युक्त सारा वर्णन समाप्त करके दर्शाया है सो अब सूक्ष्म दृष्टिसे देसना शुरू करेंगे।

पीछे बताया जा चुका है कि गांतामें जो संलाप है वह केवल कृष्णार्जुन-संलापही नहीं है अपितु द्विविध वातात्मिका प्रधान गांतामें हुआ है। इस दोहरे संलापके रखनेमें व्यासजी की जो कुशलता है वह यही है- नरेश धृतराष्ट्र तथा अपने शिष्य संजयके बीच होनेवाले वातात्मिकाधी प्रारंभमें रखनेसे, उस शिष्यके द्वारा 'इस गुह्यतम शास्त्रका कर्ता' ऐसा बतलाकर अपना नाम सुनाता व्यासजीको संभव हुआ। उसी प्रकार 'द्वैपायन (कृष्ण) तथा बासुदेव (कृष्ण)' इस दंगके अपने तथा श्रीकृष्णजीके नाम सारद्वये लाभ उठाकर '**कृष्णानां बासुदेवः**' की पंक्तिमें '**मुनिनामप्यहं व्यासः**' स्वं जा बैठे। इतनाही नहीं किन्तु 'देवर्षिः नारदः, असितो दैवलो, स्वासो' मालिकामें देवर्षि नारदकी कतारमें अपना नाम दर्ज कर गये। उपसंवादके तीसरे अपने शिष्यके द्वारा यह सब बताकर अर्द्धाङ्गके संभवनाय दोषसे स्वयं संपूर्णतया अछूते रह गये। दोहरे संलापका दूसरा भी एक प्रहस्य है जिसे समझनेके लिए आजकल इन्डक्शन कॉइल (Induction Coil) नामक एक विद्युत् यंत्र है उसका दृष्टान्त देना उचित होगा। इस यंत्रको हिन्दीमें बिना लगायके बिजली भेजनेवाला पेच वा लच्छा कह सकते हैं। इसमें एक प्रथम लम्बेपर (Primary Coil) दूसरा गौण लच्छा (Secondary Coil) लपेटा हुआ रहता है। अब प्रथमरी कॉइलमें जिससमय विद्युत्प्रवाह अत्यन्त सूक्ष्म प्रमाणमें शुरू हुआ कि तुरन्त सेकेंडरी कॉइलमेंसे हार्ड वोल्टेज (High voltage) के स्फूर्तिमान उदने लगते हैं। हाँ, तो धृतराष्ट्र तथा संजयके मध्य जो वातात्मिका है वह अर्धात्मी प्रथमरी कॉइलमें बहनेवाला विद्युत्प्रवाह और कृष्णार्जुनके सख्यवृक्षका सूत्र सेकेंडरी कॉइल हुआ। श्रीकृष्णजी हार्ड पोटेंशियल (High Potential) या टर्मिनल (Terminal) है तो अर्जुन Earthed terminal है। जिस समय स्वजनोंके मोहके चंगुलमें फँसकर भीर अर्जुन सख्यवृक्ष करके भूमिपर बैठ गया तब श्रीकृष्णजीका Potential इतना बढ़ गया कि उनके मुखारविन्दसे अन्धकारान्धनके

'क्ष' आलोककिरण बाहर निकल पड़े।

गीताका प्रारंभ 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे' ऐसा है। शब्दद्वय लोकोक्ति ऐसी राख दी कि, धर्मराजने उभर धर्मयुद्ध किया अतः उसे धर्मक्षेत्र अभिधान दिया गया, किन्तु बात ऐसी नहीं है। गुणिशिर नरेशको व्यासजीने धर्मराज नहीं कहा अपितु २५०० वर्षोंके पश्चात् सौतिने यह विशेषण उनके पीछे लगाया ऐसा मैंने पिछले लेखमें बताया है। वेदकालसे लेकर जो पवित्र पावन एवं सुप्रसिद्ध सरस्वती नदी थी वह पाण्डवोंके युद्धके पश्चात् ३६ वर्ष कीत जलपूर भूपातकी ठेस लगजावेसे जिस जगह क्षुत्त हुई थी (पल्लवगुह्यमहानद्याः) उस स्थानपर विद्यमान पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र है। इसी स्थानपर कुरुक्षेत्रके मूल संस्थापक कुरु नामक पुरुषने तपस्वी भी थी। धर्मसमुद्धेतता भीर अर्जुनसे 'धर्म्य' संलाप करके उसे 'धर्म्य सुशुक्लं कर्तुमन्वय' वंगका जो राजगुहा बताया वह धर्मक्षेत्रमें तथा यह निवेदन धर्म्य संग्राममें हुआ, और पार्थभूमिका स्वरूप रही है। इससे व्यासजीकी सख्यविन्यास चातुरीका परिचय होगा और उसीप्रकार पार्थभूमिका महार भी ध्यानमें आवेगा। व्यासजीकी अनुपम कुशलता इसीमें है कि 'धर्म्यसंवाद' का प्रारंभ करते समयभी ऐतिहासिक विपरीत न करके 'धर्म' शब्दकोही प्रथमतः रखा।

अर्जुनदुःख शर, भीर नर भी किन्हीं अवसरोंपर 'किं कर्म किं अकर्म' इसतरह उलझनमें पड़कर कैसे किन्तु-कर्तव्यमूढ होते हैं सो दर्शाना है और उसीतरह यह भी स्पष्ट करना है कि पाण्डवदलमें साधुता थी किन्तु पार्थराष्ट्रोंके पक्षमें अनौचित्य एवं दौरात्म्य था अतः व्यासजीने 'अध्यात्मविद्या' की चर्चाके लिए प्रसन्न हुए युद्धकोही ऐतिहासिक पार्थभूमिका आदान किया। इसी कारण गीतामें 'युष्' किचापद वस्त्रह वार प्रयुक्त है। और दूसरे, तीसरे, आठवें, अष्टादशे तथा अठारहवें अध्यायोंमें मिलकर कुल ९ बार अर्जुनसे कहा 'तु युद्ध कर' इतनाही नहीं किन्तु 'यह धर्मयुद्ध वस्त्रहसे प्राप्त हुआ है, यदि तुम न करोगे तो पाप लगेगा' ऐसा भी कहा है। अठारहवें अध्यायमें तो साफ तीसरे ऐसा कहा कि 'तेरी भारणा स्वात यं क्षीणी, मैं नहीं लहूंगा, लेकिन यह तेरा प्रसन्न बेकर है तेरी प्रकृति (युद्धे चाप्यपलायनं स्वभाव) तुमको लड़नेमें प्रवृत्त करेगी।

महात्मा गान्धीजी अहिंसाके बड़े कट्टर उपासक हैं अतः उन्हें दर लगाता है कि कहीं भगवान् श्रीकृष्णजीने जो अर्जुनके यह कहा कि 'तु युद्ध कर' वह उपदेश हिंसा को प्रोत्साहन तो न दे। महात्माजी समझते हैं कि 'गीतामें अहिंसा बतलायी गयी है। लेकिन, गीताके प्रारंभमें भीषण महासमरके बख्तरा बखाना है, सो अहिंसासे उसका सामञ्जस्य कैसे दर्शाये? इसलिए गीताका वर्णित युद्ध सचची लड़ाई नहीं किन्तु सावक कामकोष वगैरह रिपुदलसे जूझने लगता है उसका प्रतीकात्मक वर्णन है, ऐसा दर्शानेकी चेष्टा करके महात्माजीने श्रीकृष्णजीकी हिंसा प्रोत्साहन दोषसे अलिप्त रखा है। किन्तु अहिंसा प्रस्थापनके इस दुराग्रहके कारण कृष्ण, अर्जुन इत्यादि ऐतिहासिक महापुरुष काष्ण्यिक ठहरे। सत्य इतिहासको असत्य ठहराने का आग्रह करके प्रस्थापित की हुई अहिंसाकी अज्ञालिका असत्यकी नींवपर खड़ी हुई है अतः म. गान्धीजीकी अहिंसा प्रस्थापित करनेकी 'अहमहमिका' नाम है स्वर्ण-राशिनी किन्तु हाथपर कोष्ठा केन' इंग्ले सिर्फ नाममात्रकी है। क्योंकि गान्धीजी जैसे श्रेष्ठ महापुरुषोंपर 'स यत्प्र-माणं कुरुते लोकः तत्तुमुत्तरे' ऐसा बड़ा भारी उत्तर-दायित्व रहता है। ऐसे उच्चकौटिक, जनताके लिए पूजनीय पुरुषही श्रीकृष्णजी महाराज् जैसे देवतास्वी पूजन महान् आत्माको शतरंजके राजा-राक्षसें तुल्य समझकर अपने 'योर अहिंसा तत्त्वका येन केन प्रकारेण पृथगीष्य करने जमें तो उनकी ऐसी कृतिके कारण अनेक लोगोंकी 'बुद्धिभेद' रुपी हिंसा होती है और सिवा इसके उनकी यह ऐसी विचार मरणी (loud thinking) अन्धैगकर, सत्य, प्रिय एवं हितकर वाक्यवत तो नहीं लेकिन अश्रिय, असत्य, उद्देशजनक तथा अहितकारक परितापकी बात है ऐसा यहां कहना आवश्यक ज्ञेयता है। सिक्खे लेखमें मैंने दर्शाया है कि गीताके लिए महत्मा गान्धीजीने जो 'अनासक्ति-योग' नाम तुलना यह कितना सरल है। आगे चलकर एक प्रश्न-लेखमें मैं यह स्पष्ट बत-लावनेकी कोशिश करूँगा कि 'अहिंसा, ब्रह्मचर्य, काम' शब्दोंको गीता किस अर्थमें प्रयुक्त करता है।

'समवेताः युयुत्सवः' कहकर दोनों दलोंकी युद्धसज्जा की सूचना दी है। दूसरे तथा तीसरे श्लोकमें 'अनीक' 'व्यूढां महतीं चमू' ऐसे पद पाये जाते हैं। सैतिका कथन है कि दोनों दलोंका सैन्य मिलकर अठारह अश्वीहिणी था।

बर्होपर अश्वीहिणी याने १० अनीकिनी ऐसा कोष्टक दिया

है। गीतामें सैन्यविभाग सूचित करनेके लिये अनीक तथा चमू नामोंका प्रयोग है किन्तु अश्वीहिणी पद नहीं है। ऐसा दिख ई पठता है कि सौतेने सैन्यकी संख्या दसगुना विस्फारित करके बतलानेके लिए 'अश्वीहिणी' परिभाषा काममें लायी हो। पाण्डवोंका सैन्य ७ अनीकिनी और धार्तराष्ट्रोंका सैन्य ११ अनीकिनी मिलकर १८ अनीकिनीकी 'महती चमू' थी ऐसा गीताका कथन ठीक ज्ञेयता है क्योंकि एकएक अश्वीहिणीमें २१८७० हाथी, उसके तिगुने घोड़े, पांचगुने पैदल सिपाही और उतनेही रथ मौजूद रहते हैं ऐसा कोष्टक सैतिका दिया हुआ है। मतलब यह हुआ कि १८ अश्वीहिणी सैन्यमें चार लाख हाथी थे। वयपि हाथियोंकी प्रचुरताके कारण दृष्टिनापुर् नाम पड़ा हो तोभी यह सरासर असंभव ज्ञेय पठता है कि हाथियोंकी संख्या चार लाख रही हो। उसीप्रकार १८ अश्वी-हिणी=४० लाख गिनती होती है। कुदक्षेत्रस्थ मैदानमें इतनी बड़ी भारी सेनाका समावेश होना असंभव है। वह उस गुण फुलाकर कहीं संख्या है अतः यदि इसे मूल संख्यातक सीमित करले तो विदित होता है कि समूची सेना लगभग चार लाख थी। अठारह दिनोंतक चार लाख सेनामें भीषण भिडंत होना सुसंगतही है। ध्यानमें रहे कि वर्णमान विश्ववासी महासमरमें भी विविजन २० सहस्रकीही रहती है। गीता कालीन युद्धमें चमूकी गिनती ७२९० और अनीक=२१८७० होसकता है।

अब पाठकोंका स्पष्ट प्रतीत होगा कि अनीक, व्यूढां चमू ऐसे उचित पारिभाषिक पदोंका प्रयोग करके गीताने वास्त-विद्यताके अनुकूलही युद्धकी पार्श्वभूमिका चित्रण किया है। इस दूसरे श्लोकमेंही आसजीने युद्धोपनकी कृतित (दुर्गुद्धि) यति सूचित करनेका प्रारंभ किया है। व्यासजीकी कुशलताका परिचय इस्वीमें मिलता है कि आचार्य शौनके निष्ठ युद्धोपनके चले जानेका वर्णन है। सावद कई लोग पूछने लगे कि आचार्य याने शौणाचार्य यह क्यूँकर, तो इस संवाकका उत्तर गीताने सातने श्लोकमें 'द्विजोत्तम' विशेषणसे संबोधित करके दिया है। वैसेही 'भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च' इस तालि-कासे स्पष्ट होता है कि शौणाचार्योंके लिए 'भवान्' पद प्रयुक्त है। युद्धका प्रथम विषय है और उस दिन सेनापतिपदपर श्रीमान् फौज मार्शल भीष्माचार्यजी विराजमान है, यह संवाद स्वयं युद्धोपनके विधा है 'अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं'।

उपर पाण्डवदलमें प्रथम दिन भीमसेनजी सेनापतिपदकी सुशो-

भित कर रहे थे तथापि उस दिनका व्यूह द्रोणशिष्य वृद्धयुष्मका बनाया था। भीमको सेनापतिपदपर बिठलाकर और व्यूहदुर्बलाकार्ये द्रुपदतनयके सिपुर्षे करके इधर और अर्जुनको कार्यमुक्त बनाकर संलाप करनेके लिए अवकाश रखा, यही व्यासजीकी बड़ी भारी कुशलता है। यदि कहीं अर्जुन किसी काममें लगे रहते, तो भला भगवान् श्रीकृष्णजीसे ' धर्म्य संवाद ' करनेके प्रशंसनीय एवं अवश्यक कार्यमें क्षाप बँटानेको उसे वक्त कहां मिलता ?

दुर्योधनके दलमें पहले दिन भीष्मपितामहने सेनापतिका पद अलंकृत किया था और चूँकि वे ' कुरुवृद्धः पितामहः ' थे इसलिए पुरातनकी अपेक्षा अधिक सम्मन्नीय पूर्वज होनेसे अच्छा तो यही होता कि दुर्योधन उनके निकट चले जाते। लेकिन असली बात ऐसी थी कि दुर्योधनका दुर्बल भीष्माचार्यजीको सुतरां पसन्द नहीं था क्योंकि वे भलीभाँति जानते थे कि युद्धमें पण्डितवृद्धमेंही साधुताका निवास था। लड़ाईका छिन्ना निश्चित होनेपर सखिबका तो ' युद्धे चायपललनं ' स्वभाव है इसीकारण रणांगणपर वे उठे रहे। दुर्योधनका पक्ष अन्यातिपूर्ण अर्थात् उन्में विजयी होना संभव नहीं ऐसा दृढ निश्चय था। ऐसी दशामें क्या मजाल कि दुर्योधनभी भीष्माचार्यजीके समीप जाकर उनसे, विजय प्राप्त हो इस दंगसे लड़ते रहियेगा, कहनेका साहस करसके ! दुर्योधनके दिलमें बड़ी भारी खलबली मच रही थी। वह बड़ा असन्त था। वह सब व्यासजीने दुर्योधन आचार्यजीके निकट चला गया ऐसा भेताकर प्रेषित किया है।

दुर्योधनके कहनेका दंगमी यही बदलाता है कि यद्यपि वह ऊपरऊपरसे घमंडमयी भाषाका प्रयोग कर रहा है तो भी उसके दिलमें विजयप्रतिभे स्पन्देह छुपा पड़ा था। हमारी सेना असंम है, भीष्म, कर्ण वगैरह बड़े बड़े युद्धविशारद मेरे लिए प्राणत्याग करनेको उद्यत हैं; यद्यपि पण्डितवृद्धोंके योद्धाजीकी योग्यता कम नहीं है किन्तु उनकी सेना अपेक्षाकृत न्यून है। इस भावणसे ज्ञात होता है कि दुर्योधन समझता था, सिर्फ अधिक संख्यावाली सेनाके बलविशेष विजय मिलेगा। विजयसे साधुताका कोई लगाव दे ऐसा वह नहीं मानता था। Might is Right, वस यही उनकी कल्पना थी। ' अपर्याप्तं अस्पाकं बलं ' से दुर्योधन निरे संख्याबलपर कितना निर्भर था, स्पष्ट

होता है। तिसपर भी भीष्माचार्यजी साधुता, नीतिमत्ताके प्रबल प्रष्टोपेक्ष के इसकारण वह नामुमकिन था कि वे विजय पानेकी तान लाकड़से थ्रेरित हो लड़ेंगे; सो जानकरही दुर्योधन जानबूझकर द्रोणाचार्यजीके निकट जाकर भीष्मपितामह सुनसके इसतरह व्यंग्यपूर्ण दंगसे कहता है— अजी, भीष्मपितामह तो सेनापति हैं ही पर तुम भी सब मिलकर उन्हींकी रक्षा करो। '

छिछले लेखमें मैं बतला चुका हूँ कि ' बलं भीष्माभिरक्षितं ' और ' भीष्ममेवाभिरक्षतुं ' दो वाक्योंमें सौतेली (तथा स्व. लोकमान्य तिलक महोदयजीके भी) विरोध प्रतीत हुआ इस कारण सौतेले शिखंडीकी झूठ बनाकर उसे हटानेकी चेष्टा कैसे की थी।

भीष्माचार्यजीके प्यानमें भी दुर्योधनके भाषणका अन्तर्निगूढ स्वरूप आगवा, इसीलिए उन्होंने स्वयं धीरगंभीर सिद्धान्त करके प्रथम शंस बजाया। इस बारहवें श्लोकमें ' तस्य संजनयन् हर्ष ' बड़ाही मार्मिक एवं महत्त्वपूर्ण वचन है। ' तस्य ' याने दुर्योधन हर्षित हो जाए इसलिये। अर्थात् विजयी बननेकी आशासे भीष्मने संशंका नहीं किया किन्तु दुर्योधनने जब दूसरोंको संघेत किया कि ' वे सभी भीष्मकी रक्षामें तत्पर रहें ' तब शिष्टाचारके नते धन्यवाद देनेके हेतु ' शंस बजाना छुप किया। पर आगे चलकर इस ' हर्ष संजनयन् ' संश्लेषनिका नतीजा १९ वे श्लोकमें व्यासजीने ' स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यवहारवत् ' याने उस घोषसे धृतराष्ट्रके पुत्रोंके हृदय कंप उठे ऐसा कहकर केवल ' धार्तराष्ट्राणां ' इस एकही पदसे बड़ी कुशलतापूर्वक सूचित किया कि उनके अन्तस्ताल कैसे व्यग्र, व्यथित एवं विचलित हुए थे और उनके दिलमें भीष्म खलबली मच रही थी। इधर पाण्डव कैम्पके सभी धीर योद्धाओंने (नपुंसक या नारी समझे गये शिखंडीने भी) तनिक भी न क्षिप्तते हुए अपने शंस बजाये ऐसा कहनेमें व्यासजीने यही सूचना दे रखी है कि पाण्डवोंके पक्षमें नीतिमत्ता ग्वाव एवं साधुताका निवास था इसकारण अवश्यमेव विजयभी उस दलके धीरोंको गलहार पहुंचायेगी। प्यानमें रहे कि दुर्योधन, द्रोण, कृपाचार्य तथा कर्ण किछांके भी संशंकाएं करनेका वर्णन नहीं है, इससे स्पष्ट होता है कि यह धाराही वर्णन नोचपूर्वक किसी हेतुसे किया है। हाँ, सौतेले जो वह कल्पना की थी वह बिल्कुल ठीक नहीं कि संजयके दिव्यदृष्टिका वर-

दान मिले था अतः वह वह सब कुछ देखसकता था और जैसे उसने देखा वैसे ही उसने बखान किया। इससे यह भी पानमें आवेगा कि शर्मन्थ प्राचापक श्रीयुग गावेंजीकी यह धारणा भी सत्य है कि गीताके पहले १९ श्लोक किसीने पीछेसे पुसेछादिये हैं। व्यासजीने इन १९ श्लोकोंमेंही सिके तर्जिके लिए 'राजा' उपाधिका प्रयोग किया है- (१) राजा दुर्योधन, (२) राजा सुगिष्ठिर और (३) काशिराजः। इससे विदित होता है कि कासीकी सत्यतन्त स्वतंत्र मानी जाती थी और शेष सभी साम्राज्यिक थे। यद्यपि ये महारथों उपाधि धारी थे तो भी अन्य किसीको भी 'राजा' पदसे विभूषित नहीं किया था, यह बात स्पष्ट होता है। उसीतरह संजयने धृतराष्ट्रको 'पृथिवीपते', 'महीपते' ऐसा संबोधित किया है और पाण्डवोंके समकालीन लेखकके सिवा दूसरा कोई इन्हीं श्लोकोंमें ऐसे विशेषण नहीं रक्ष सकता अतः ऐसा कहनेमें कोई आपास नहीं कि यह शब्दरचना स्वयं व्यासजीकी रची हुई है।

इन १९ श्लोकोंमें तीसरे श्लोकसे लेकर अठारहवें श्लोकतक दुर्योधनका भाषण है किन्तु उसपर 'दुर्योधन उवाच' ऐसा शीर्षक दिया नहीं है। बहरावर अगर 'दुर्योधन उवाच' ऐसा अलग लिखा जाता तो समझनेमें आसानी होती। बारहवें श्लोकके समीप 'संजय उवाच' ऐसा पृथक् लिखा जाना चाहिये। १४ वे श्लोकमें 'माधव पाण्डव' युगलका नाम प्रथमही दीखपड़ता है। भीष्माचार्यकृत संस्मनादका पहला उत्तर इस युगमें अपनी ओरसे संक्षेप बजाकर दिया है। जिसमें शुश्रवणके बोधे जोते थे ऐसे एक बड़े रथमें वे दोनों ही बैठे थे। नांसवे श्लोकमें निवेदन किया है कि 'धार्तराष्ट्रों की तरफसे शस्त्र संघातका सूत्रपात होना शुरू हुआ तब धीर अर्जुनने अपना धनुष्य उठाया।' यह बातनेमें कि पहला अपराध धृतराष्ट्रके पुत्रोंकी ओरसे हुआ व्यासजीको यही दशना था कि धार्तराष्ट्रदल अभीतिमय था और वह साधुताकी हविमिषिर आरुह रहनेका साहस नहीं दिसासकता था। लेकिन ऐसा दशनिमें कि पाण्डवदलका सूक्ष्म बतविभी कितना बरितेयुक्त एवं सुजनतापूर्ण था, व्यासजीने सबमुच अप्रतिम कुशलताका प्रदर्शन किया है।

कुछ मायुक्त लोग ऐसा सिद्ध करनेकी कोशिश करते हैं कि अचमुचही रणभूमिपर वह कृष्णार्जुन संघात होचुका था और

अर्जुन तथा माधवके मुखसे श्लोक जैसे बाहर निकल आते थे वैसेही ज्योंकि लो संजयने सुनालिये और बादमें धृतराष्ट्रकी ये सारे बतलाये। यदि यह सच होता तो अवश्यही अर्जुनके मुखसे संपूर्ण श्लोक प्रकट होते। २१ वां आधा श्लोक संजयका है तो दूसरे आधेसे 'अर्जुन उवाच' है। यहाँपर अर्जुनका संभाषण २१ श्लोकमें समाप्त हुआ है। आगे २७ वें श्लोकके समीप 'अर्जुन उवाच' का प्रारंभ होता है। २५ वे श्लोकमें आधा श्लोकही भगवान् श्रीकृष्णजीके सुखारविन्दसे निस्सृत है। वह भी वास्तवमें देखा जाय तो 'पार्थ पर्यंतान् समन-तान् कुरुन्' इतना ही है, क्योंकि 'उवाच' और 'इति' ऐसे दो पदोंको पीछे आगे रखे बिना वह आधा श्लोकभी पूरा नहीं होता। 'उवाच' शब्द इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिए संजयके २४ वे श्लोकमें दृश्यमान 'दुर्लोकेशः' यह एकही पद लेना पड़ता है सो असम्भवी है। संजय तो रहे हस्तिनापुरमें, और इधर वार अर्जुन तथा भगवान् श्रीकृष्ण रणांगण पर लड़े हुए हैं। भला इनके संलापमें संजयके प्रयुक्त शब्दोंका अधूरा भाग कैसे आसके ? सिवा इसके, स्वयं संजय अन्तिम वाक्यमें कह रहा है 'व्यासप्रसादान् श्रुत्वा' जिससे स्पष्ट है कि इन शास्त्रसे व्यासजीका दृष्ट सरोकार है। यद्यपि सौतिने 'व्यासप्रसादान्' का अर्थ ऐसा किया है कि व्यासजीने संजयको दिव्यदृष्टि संपन्न बना डाला, तथापि पीछे बतलाया जानुका है, वैया अर्थ करना असंभव है। ऐसा निर्देश कही नहीं मिलता कि स्वयं व्यासजी रणक्षेत्रपर चले गये थे। भ-जुक्त पुरुष ऐसा मानने लगे कि रणस्थलमें कृष्णार्जुन संलाप हुआ तो कोई अवगम्यता नहीं तोभी, ऐसा सिद्ध करके कि वह संलाप ज्योंकि लो रणभूमिपर हुआ, यूँ आग्रह करना कि सभी उसे खहर मानने लगे भूल नहीं तो और क्या है ? अर्जुनने सचमुचही धर्मसंमुख होकर कितने प्रश्न पूछे और श्रीकृष्णजीने उसे वास्तवमें कौनसे उत्तर दिये तथा उसका समाधान किया ऐसी आशंकाएँ भावनात्मक होती हैं। इसीकारण उन्हें सामाजिक प्रणालीकी विधिक्रियाओंकी मोक्ष दर्जे नहीं करसकते। मतलब यही है कि इस समय इन प्रश्नोंके उत्तर देनेका कोई कारण नहीं है। व्यासजीने मत्तस्थ रहकर वैतन्त्य इस प्रश्नपरलनका सूजन किया, इस संबंधके ऐतिहासिक प्रमाण पीछे हमने दिये हैं इसलिए वे प्रश्न हमारे सामने नहीं उठते हैं।

अब अर्जुनके २० १ से २३ इन २ १ श्लोकोंका विचार करना चाहिये। इन श्लोकोंसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि श्रीकृष्णजी सातपाँच काम करते थे, क्योंकि यदि दूसरा कोई छोटे हाँक ले जानेका कार्य करता तो वीर अर्जुन भला कैसे उनसे कहते कि, मेरे रथको समयके बीचमें ले जाकर खड़ा कर। अर्जुनका रथ भी पहले दोनों सेनाओंके मध्यमें नहीं था। श्रीकृष्णजीके एक हाथमें जहर घोड़ेकी लगाम रहनी चाहिये पर दूसरा हाथ तो खाली था। श्रीकृष्णजीके पाशजन्य शंस बजानेका वर्णन है और वह शंस उनके दाहिने हाथमें रहा हो। इधर वीर अर्जुनका द्वाध गार्गीय धनुष्यसे सुशोभित था। एक कथा यूँ है कि श्रीकृष्णजीके हाथमें सुदर्शन चक्र मौजूद था और उससे वे भीष्माचार्यको धराधाम करने निकले थे। पर वह मनगहमत दीख पड़ता है क्योंकि गीतामें कहीं भी श्रीकृष्णजीके चक्र सुशोभितपाणि होनेका उल्लेख नहीं। हाँ, अब वीर अर्जुनको विश्वरूपदर्शनका स्वीभाव प्राप्त हुआ तब उन्होंने जो श्रीकृष्णजीका वर्णन किया है उसमें 'गदिनं चक्रिणं च' ऐसे शब्द हैं याने एक हाथमें-यदा तो दूसरे हाथमें चक्र विद्यमान था (देखो ११ वा अध्याय, १७ वां श्लोक) किन्तु यह दृश्य दिव्यदृष्टि प्राप्त होनेके पश्चात् दिखाई दिया, याने श्रीकृष्णजीके 'सौम्य मानुषरूपमें' ये आयुध नहीं थे ऐसा प्रतीत होता है। ११-४० में अर्जुनकी विनति है—

तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहजबाहो भव विश्वमूर्ते
इमं 'चतुर्भुज' पद देखकर कुछ लोग यूँ अनुमान निश्चलते हैं कि मानुष रूपमें श्रीकृष्णजीके चार हाथ थे। किन्तु यह ठीक नहीं जँचता है तो फिर सवाल उठ खड़ा होता है कि 'चतुर्भुजेन' 'एसा भला क्यों कहा ? उसका उत्तर यूँ दिया जा सकता है—

दसवे अध्यायमें गीताने 'आदित्यानां अर्धं विष्णुः' ऐसा

× ११-१५ में 'भूतविशेषसंचारः। ब्रह्माण्मीशं कलासनस्व...' ऐसा कहा है और इन्हें 'दिव्य' बताया है किन्तु 'किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च' इस तरह आद्य विभूति विष्णुका स्वरूप आतेही 'तेजोराशि' सर्वतो दीप्तिमन्तं' याने उसके तेजसे ब्रह्मादिकोंको दिव्यत्व प्राप्त हुआ ऐसा सूचित किया है। ११-१२ में 'दिवि सूर्यसहस्रस्य भागः, तस्य महात्मनः' होनेसे 'तेजोराशि' पदका स्पष्टीकरण होता है। आदिविष्णुका रूप गर्भमें (मध्यस्थानमें) उसके चारों ओर 'अनंतबाहुं सशिसूर्यनेत्रं' 'न तत्र सूर्यो भाति... तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' इत्यादि वर्णन व्यासजीने किया है। 'अवज्ञानमिदं मां भूता प्रासुर्यां तनुमाश्रितं' इसमें आद्य मानवी (अन्येदीय) विभूति विष्णुका उल्लेख है और उल्लेख यह भी निहित हुआ कि उस विभूतिसे अपना संबंध है (देखो 'बहूनि मे व्यतीतानि, अर्धं विस्मृतो योगं प्रोक्ष्णान्')

कहा। विष्णु तो आद्य विभूति है और 'बाह्यदेवः सर्वः' 'दश दंष्टरे विश्वरूप दर्शन होनेके समय आद्य विभूतिका दर्शन तो जरूर होना चाहिये। अर्थात् चतुर्भुज विष्णुका दर्शन अर्जुनको प्राप्त हुआ और उस तेजोमय मूर्तिके चारों ओर अनन्त बाहु मुखका दर्शन हुआ। येद कालसे विष्णुका चतुर्भुज होना प्रसिद्ध था और वीर अर्जुनको उनके दर्शनका सौभाग्य मिला तो भी वर्णन करते हुए 'गदिनं चक्रिणं' इस तरह दो हाथोंका ही बखान उसने किया है। ११:४० में 'चतुर्भुज' कहा तो भी वर्णन देखनेपर 'गदिनं चक्रिणं' ऐसा हाथोंका ही है। इससे सिद्ध होता है कि दिव्या दृष्टिसे उसने जो नया दृश्य देखा उसने उन दो आयुधोंका निर्देश किया। विष्णुके दूसरे दो हाथोंमें शंस एवं पद्म हैं और इधर श्रीकृष्णजीके मानवी हाथोंमें पाशजन्य शंस है जिसका निर्देश प्रथम अध्यायमें है तथा दूसरे द्वाधमें कमलपुष्पकी जगह चोंचोंकी लगाम है। पर ये दिव्यदृष्टिमेंके नहीं हैं। अर्जुनने जो यह कहा कि 'इच्छामि त्वां ब्रह्महं तथैव। तेनैव...' उसका अर्थ यही है कि, यह सहजबाहु उग्र रूप नहीं चाहिये किन्तु आद्य विष्णुका 'चतुर्भुजरूप' देखनेको मिले। चतुर्भुज दर्शनसे विश्वरूप देखनेका प्रारंभ हुआ। अर्थात्ही पुनः मानुषरूपमें देखनेके पहले विद्योम तरंगोंसे फिर विष्णुका दर्शन और बादमें मानुषरूपसे ऐसा जो मूलकम व्यासजीने किया वह बिलकुल सुसंगत प्रतीत होता है। श्रीकृष्णजीके दिव्य दो हाथोंकाही जो वर्णन दिया है वह भी एकवार स्वीकार की हुई विचारसरणीके अनुकूल ही है। मानुषरूपमें 'चक्र तथा गदा' आयुध नहीं थे यही स्पष्ट दीखपड़ता है और तबना पड़ता है कि इस चक्रका उपयोग करके सौतिने यह कथ भाग जोड़ दिया कि, श्रीकृष्णभगवान् सुदर्शन चक्र हाथमें लेकर भीष्माचार्यजीका वध करने दौच पड़े।

इन २३ श्लोकों में वीर अर्जुनकी प्रमुख पदावलि वीरोचित एवं परिगंभीर भी है । “ हे अर्जुन ! मेरे रथकी दोनों सेनाओंके बीचमें लेजाकर रथो; दुर्भति दुर्योधनका धिय करनेकी जाद दिल्में रखते हुए कौन कौन लोग मरना लराइके लिए इच्छते हुए है उन्हें मैं एक बार तो देख लूँ । ” देखना होगा कि वीर अर्जुनके अन्तस्त्वमें इरका लेखमान भी संचार नहीं हुआ है । अभ्याचार्यजी कृत गंभीर संक्षेपादसे उनका कलेजा हिलमा तो दूरही रहा, उल्टे ईंटका जघाष पथरसे देनेकी दृष्टासे अपना देवदत्त नामक संक्ष भी बन्दोने बजाया । जिससमय भारतराष्ट्रकी ओरसे बाणोंकी बौछार होना शुरू हुआ तभी अपना धनुष्य उठाकर लड़नेके लिए वे कटिबद्ध हुए ।

२४ वे श्लोकमें संज्ञकता बचन है—

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशोऽनारत ।
सैनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥

इस श्लोकमें श्रीकृष्ण तथा अर्जुनके लिए कमरा; हृषीकेश एवं गुडाकेश नाम रखे हैं और साधारणतया इन शब्दोंकी न्युपाधि, हृषीकेश=निज तथा गुडाका=निद्रा ऐसे अर्थ करके उनके अधिपति वे दोनों थे, स्वतन्त्र देनेकी प्रथा है । लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हृषीकेश तथा गुडाक दोनोंही सयोंके नाम रहे हों । भारतके वाक्स्वप्रान्तमें (North Western Provinces) एक विभागकी गुडाक नामसे पुकारते थे ऐसी पुरानी जानकारी है । होसकता है कि इरिकाके निकट किंसा भुविभागको ‘ हृषीक ’ कहते हों, पता नहीं । गंधर्वोंके बंगुलसे दुर्योधनको वीर अर्जुनने छुड़ाया ऐसा वर्णन भी तो मिलता है । पीछे बताया गया है कि उस विभागकी गन्धर्व देश कहते थे ।

लोकमान्य तिलकमहोदयजीने, हृषीकेश और गुडाकेश इस वर्गसे समासका विग्रह किया है परंतु ‘ गुडाक ’ ऐसा प्रान्तका पुराना ऐतिहासिक नाम भिन्नजानेपर ऊपर कहे तरीकते शब्दोंकी न्युपाधि देना हो तो उसे शान्दिक चमत्कार नाम देनाही ठीक प्रतीत होता है । अस्तु ।

श्रीकृष्णजीने रथकी दोनों गुरुमुख सेनाओंके मध्यमें पहुँचा- दिया और भीष्म, द्रोण सहा पुरन्धर पुरुषोंकी और अंगुलि निर्वेध करके अर्जुनसे कहा... हे दृष्टाके सुपुत्र । इच्छते हुए कुशलोंकी तरफ देखलेगा तो लड़ी ।

आधे दो और आधा श्लोक संक्षेपके हैं जिनमें अंतिम आधा श्लोक बड़ाही महत्त्वपूर्ण है । ‘ कृपया परमा अधिष्ठो विधीदन् ’ याने ‘ परा कृपा ’ की वजहसे अर्जुनके दिलमें विधादका आविर्भाव हुआ, ऐसा बताया है । गीतानि १८-२८, ३५ में तामस कर्ता तथा तामसी प्रवृत्तिका उल्लेख करते हुए विधादकी स्मरण दिया है । अज्ञानसे तमोगुण पैदा होता है ऐसा १४-८ में ‘ तमस्त्वज्ञानजं विद्धि ’ कहके बताया है । तमोगुणके कारण सभीको मोह होता है परन्तु यह मोह वा यह तमोगुण आसुरी प्रवृत्तिका नहीं, यही ध्यानमें रखना चाहिये । राक्षसी या आसुरी प्रवृत्तिका गीताने मोहिनी प्रकृति नाम दे रखा है । गीताके अनुसार ‘ अहंकार, बल, दम्प, काम, क्रोध ’ यही आसुरी प्रवृत्तिका संभव है और यह द्वेषमूलक रहती है । अर्जुनका मोह द्वेषमूलक नहीं था किन्तु ‘ परा कृपा ’ के कारण उत्पन्न होतुका था । दुर्योधनकी दुर्भिति और कृपाके परिणामस्वरूप अर्जुनको जो द्वन्द-मोह हुआ था उनके बीच अन्तर दर्शानेके लिएही ‘ कृपया परमा अधिष्ठो ’ पदावलि रखी है । सोलहवें अध्यायमें भी उसीलिए श्रीकृष्णजीने अर्जुनको तल्ली देनेकी चेष्टा की है ‘ मा शुचः दैवी संपदमभिजातः असि । ’ गीताका कथन है, निद्रा तथा आलस्यरही परिणाम तमसे पैदा होते हैं । शरीर चर्म होनेकी वजह सभीकी निद्रा एवं आलस्य होता है किन्तु आसुरी प्रकृतिसे उनका कुछ भी सरोकार नहीं । दूसरी बात ऐसी है कि आसुरी प्रकृतिमें ‘ विधाद ’ कभी नहीं आता है । विधादका अर्थ है अपनी भूलकी जानकारी होनेपर जो मनकी स्थिति होती है और उससे ‘ इस क्षमेक्षमे पटना बेकार है ’ ऐसी धारणा होना । वह वैराग्यकी नीचली सीढ़ी है । चुपचाप बैठना, वैष्णविक होना ऐसा भाव मनमें पैदा होना अर्थात् ‘ अकर्मणि संस ’ है पर एक अच्छे साधनके लिए यह वर्तन सर्वथा भिद्य है क्योंकि इससे ‘ बुद्धे पलायनं ’ प्रधान मनेत्रुति प्रकट होती है । बस यही कारण है कि गीता साफ बतलाती है ‘ अवात् रणात् उपरतं मर्यन्ते त्वा महारथाः ’ बड़े बड़े रणधुरंधर योद्धा कहने लगे कि, भयके मारे यह उपरति तेरे दिलमें पैदा हुई थी ।

इसके पश्चात् २५ से ४६ तक यानि १८ से श्लोक अर्जुनके कहे हैं । इनमें अर्जुन स्वयं अपने मुखसे अपनी श्लीब दशा का वर्णन करता है और कुलधर्म, जाति धर्म, वर्णसंकर वगैरह सामाजिक प्रदनोंकी हठी श्रीकृष्णजीके सम्मुख लगाता है ।

इन्हीं श्लोकों के कारण बहुतसे लोग ऐसा मानने लगते हैं कि, व्यासजीने सिर्फ इन प्रयोगों का नामनिर्देशही किया है, आगे चलकर गीतामें उनका तानिकभी उल्लेख नहीं पाया जाता है। ध्यातव्य है कि तो इनका जबाब तक नहीं दिया, बहुत क्या करे, जान पड़ता है। खुद व्यासजी इस बातको भूलगये हों कि अर्जुनके जरिये कुछ काल पहले इन प्रयोगोंकी बौद्धिक समझ थी।

अब हमें देख लेना चाहिये कि इन्हीं ऊपरऊपरसे निरर्थक प्रतीत होनेवाले साठे अठारह श्लोकोंमें प्रथम अध्यायमें उपलब्ध व्यासजीकी सचची कुसलताकी झलक कैसे मिलती है। एकही समय ट्रान्सफर सीन (Transfer Scene) दर्शाकर एक स्थानमें विरोधी भूमिकाओंको लानेमेंही कविकी कुशलता है। नीतिमार्गके अनुकूल बर्ताव करनेवाले शूर योद्धाके चित्रको अर्जुनमें दर्शाया और इसके निष्पत्ती दुर्बोधनादि श्लोकों के ऊपरसे शौर्यका अभिनय होनेपरभी अनौचित्यवृत्तों के कारण अन्धराही अन्धर मनमें कैसे भैषैनी हो रही थी उसकाभी शब्दचित्र खलदिया अतः सुजनों तथा दुर्जनोके मध्य जो चर्चा ताई रहनी है उसे स्पष्ट किया। 'अब यह बातनेके लिए कि, नीतिमार्गके प्रभावित शरीर की प्रज्ञासमाधिमें स्थित होनेके पहले किन्हीं अवसरोंपर मौका आजाय जैसे ' मोहकलिल ' के भवरत्न गिरजानेसे कैसे मोते खाने लगते हैं मंशधारमे पड़े हुए अर्जुनक सुप्तसही उसके ' बन्धन ' का बसान कराया है।

पृथक् परिस्थितिके चित्रण करनेमें व्यासजीने कई बातों में सफलतापूर्वक मिश्रण किया है। आगे चलकर गीतामें जो विधान मिलते हैं जैसे कि, ' सत्य रहनेवाले विद्वान् पुरुषके मनकाभी मतशानि बने इन्द्रियमय बलात् अपहरण करते हैं (२।६०) ; ' कई बार विद्वान् लोगभी कौनसा कर्म किया जाय या किस कर्मसे न करना ठीक है इस सम्बन्धमें मोहमूढसे बनजाते हैं (२।६५) ; ' और राजसी याने राजयोगयुक्त बुद्धि है वह उत्सन्नमें पड़ जाती है कि धर्म कौनसा है, अधर्म किसे कहें, धर्म क्या है तथा अकर्मका स्वप्न कैसे पहचानें (१।१३१) ; ' तमसे बुद्धि जब धरा जाती है तब वह अधर्मकोही धर्म समझती है और उसे सभी बातों उल्टी दीखपड़ती है (१।१३२) स्वप्न, भ्रम, शोक, विषाद एवं मद सभी तापसी भृतिके लक्षण हैं (१।१३५) ' उनकी सिर्फ व्याख्यामात्र न देते हुए उनका

प्रत्यक्ष उदाहरण देनेके लिए ये १८^{वाँ} श्लोक लिखे हैं। राज, तमका परिणाम पहले इन्द्रियोंपर, पश्चात् प्राणोंपर, बादमें मनपर और अन्तमें बुद्धिपर इस अनुक्रम से होता है ऐसा गीताका कथन है (३।४०, ४१)। परिणामोंका वह अनुक्रम और उसीप्रकार स्वप्न, भ्रम, शोक, विषाद एवं मद ऐसे शब्दोंका अनुक्रमभी उगैके त्यों किसतरह आगे रखा वही अब देखना चाहिये।

तब अज्ञानजन्य है ऐसा १।४८ में कहा है और अज्ञानके बहुतसे कारण एवं लक्षण १।३१ में बताये हैं जिनमें एक ' पुत्रदारगृहदिमें तीव्र प्रेम या आसक्ति ' है। नीतिमान् (शूर) अर्जुनको किस मोह (अज्ञान) ने पछाड़ा सो गीतामें ' दृष्टमं स्वजनं ' शब्दोंमेंही बतलाया है। इसमेंभी ' दृष्ट्वा ' पत्र तो बड़ाही मार्मिक है। अर्जुन भलीभांति जानता था कि स्वजनोसे जहर लबना पड़ेगा, किन्तु यह भविष्य-कालीन खयाल था। प्रत्यक्ष रणभूमिपर मरने मारनेकी नीमत आजाये तोही स्थितप्रज्ञत्वकी सचची परख हुआ करता है। अभीतक इस कसीटीसे वीर अर्जुनकी जांच नहीं हुई थी सो दर्शानेके लिए ' लज्जेको चाहते इच्छते हुए स्वजनोको देखकर ' ऐसी पदान्यासक प्रयोग किया है। ' जब तेरी बुद्धि स्थित होजायेगी ' (२।५३) यह भविष्यकालकी इसीकी सूचना देता है।

स्वजनोको देखकर अज्ञानका छत्रछायां वीर अर्जुन जलिलगा, याने ' अज्ञानतम ' मनमें मोह पैदा करनेलगा जिसका मतीजा प्रथमतः इन्द्रियोंपर हुआ इसलिये ' शीघ्रान्ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति ' (मेरे इन्द्रिय बीसे हो रहे हैं, मुंह सूखा जा रहा है), इन्द्रियोंके पश्चात् प्राणोंपर परिणाम होता है इसीलिये—

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ।

गाण्डीवं कंसते हस्तात् त्वक्चैव परिश्रुते ॥

(सारा जिसमें कोंप सड़ा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं और हाथमेंसे धनुष्य सिखक रहा है तथा सारे अंगोंपांम मानों झुलझ रहे हैं) इसके बाद मनपर जो परिणाम हुआ, वह ' मेरा मन घूम रहा है, मुझसे खरा नहीं रहा जाता ' इस तरह बतलाया है। अब बुद्धिकी बारी आती है; धर्म, अधर्म के बारेमें वह उत्सन्नमें उलटी है और परिवीर हर कण्ठ

उल्टी भावना बनने लगती है, इसकारण 'निमित्तानि च पदभक्ति विपरीतानि' । इसमें 'विपरीत' पदमी उल्टी अनुकमलसे रखा है। शीघ्रतः करन्दीकरजी जैसे विद्वान् इस वाक्यका अर्थ करते हैं कि बाहर 'विपरीत निमित्त' चल रहे थे और अर्जुनको वे दीक्षपथे इसकारण उसने जैसे वर्णन किया। लेकिन बात वैसी नहीं क्योंकि अर्जुन खुद कहता है 'अप्रताप च मे मनः' उस समय बाह्य निमित्तोंका निराकरण करके, पहले वे ऐसे थे और अब इसतरह हो रहे हैं ऐसा कहनेकी भला कुछ कहाँ रही ? न केवल श्री. करन्दीकरजी ही किन्तु सीति-नेमी भूल करके, नरेश युधिष्ठिरको युद्धोपरान्त ३६ वर्ष बीत जानेपर प्रलयतुल्य पटनाके समय जो लक्ष्य दीखारहे, उन्हें युद्धकालीन अपसङ्गन समझकर बर्फी बर्णन दो स्थानोंपर कैसे दिया, यह हमने पिछले लेखमें दर्शाया है।

प्रतिपद तमोयुगल परिणाम स्वप्न, भय, शोक... आदि कल्पते होता है और इसीके मुताबिक अवला वर्णन किया है। अर्जुनकी बुद्धि धीरे धीरे उलझनमें पड़ने लगी थी जिसका वर्णन २।१-२।४ में है। तमस्य भभाव पटना कुछ होनेपर उलका पूरा पूरा नशा चढ़नेक. जाने 'अधर्मही धर्म है' ऐसे माननेतककी सारी मीजले इन, श्लोकोंमें किसतरह बतलायी है सो देखा चाहिये। १-२५ में अर्जुन प्रथम कहता है कि 'मुझको त्रैलोक्यका राज्य मिले तो भी इन्हें नहीं सरदाँल्य, फिर पृथ्वीके राज्यकी बातही छूटे रही।' किन्तु १।४५ में, तमकी मात्रा कुछ अधिक होनेपर कहने लगता है 'हाय हाय, राज्यसुखलोकमेंके मारे हम स्वजनवध करनेको तैयार हुए हैं, कितना बड़ा पातक करना हमने ठाँवलिया है।' पर राज्यसुखके लोभसे अर्जुन या पाण्डवोंने लड़ना शुरू नहीं किया, यदि जैसे होता तो 'दुर्बुद्धि दुर्बोधनका पिय करनेकी इच्छासे जो आये हों इन्हें मजा तो चसाने दीना' इसतरहकी भाषण-शैली जो उसने पहले दर्शायी वह उसे तनिक भी सीमा नहीं देती, यह स्पष्ट है।

अर्जुनकी नमाछन बुद्धिका वर्णन करनेके लिए हेतुपूर्वक वे शब्द रले हैं। १-२६ में 'पापमेव आश्रयेत् अस्मात् हर्षतान् आततायिनः' स्वयं अर्जुनही स्वजनको 'आततायी' ऐसा दोषस्वक विशेषण लगाता है। इधर धर्मशास्त्रही निस्सन्देह

दोषणामय अस्मा है कि 'आततायिनमापान्तं हन्यादेवा-विचारयन्' 'हन्यात् पव' के बजाय 'हत्वा पापमेव' ऐसी विपरीत शैली बुद्धिपूर्वक रखी है, इसमें भला क्या कमी संशय हो सकता है ? १-२८ में 'यद्यप्येते न पश्यन्ति लोमोपहत-चेतसः' अर्थात् स्वजन ललचभरे दिलवाले होनेसे दपित हैं ऐसा स्वयं अर्जुनका निवेदन है पर 'कर्म न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्यास्मिर्गतं' इसतरह अपने पक्षकोही वह दोषयुक्त बता रहा है। 'धर्मो धर्मको अचथावन् समक्ष लेता' भला क्या चीज है सो उदाहरणसहित दर्शानेके लिए व्यासजीने जानबूझ-कर ऐसी पदावली रखी है, ऐसा अब स्पष्ट होया। यदि स्वजन 'लोमोपहतचेतसः' बने हों तो भला अर्जुन इधर बर्चूकर 'कारण्य-दोषोपहतचेतम्' बन जाय ?

कुलधर्मको 'सनातन' विशेषण लगाना और जातिधर्मको 'शाश्वत' कहना यही दर्शनेके लिए है कि अर्जुन पूरी तरह भ्रमिष्ठ बनकर सारी ऊटपटांग बातें बकराहा है। गीता पर-ब्रह्मके लिए 'सनातन' पदका प्रयोग करती हैं और जातिधर्मके कर्मविभक्तिको 'शाश्वत धर्म' नाम दे डालती हैं। कुछ तथा जातियोंकी रुढ़ियाँ या प्रणालियाँ भला किस तरह शाश्वत रह सकती हैं क्योंकि रस्मरिवाजोंमें स्थलकालके अनुसार अवयवमेव परिवर्तन होता है। 'कुलध्वं, मित्रदोह, वर्णमंकर, कुलीन नारियोंका विषयना और कुलधर्मोंके अप्रचलित रहनेसे पिण्डोद्भूत क्रियाके लोप होनेपर पितरोंका नरकोमे गिर पटना' आदि शब्दप्रयोग 'यथा स्वप्न भयं...' (१८-२५) इस तरह तमाहृत कृति की स्वभावस्था एवं भयाङ्क दुःशांका स्पष्ट करनेके लिए ही है। जो मानव भ्रमिष्ठ बनकर बोलने लगता हो उसकी भाषामें यदि शास्त्रीय पणालीकी शक्त मिलने लगे तो कलाकी दृष्टिसे वह अतीव अनुचित उद्गरता है और चूंकि व्यासजी कलाकार कवि थे इसलिए उन्होंने अर्जुन के मोहपाशमें पड़जानेका Transfer scene जिस तरह हेतुपूर्वक ज्ञेय स्थानमें रखा वैसीही अर्जुनके भाषणमें उस प्रसंगके अनुकूलही भाषप्रदर्शनका चित्रण किया। दतनाही नहीं किन्तु उस वे सिर पैरके भाषणरी निमित्तमान करके रज एवं

क गीताक १ अध्यायके ४४ वे श्लोकमें 'अनुशुभम्' ऐसा perfect परोक्षभूत रूप रखा है। इससेभी विदित होता है कि अर्जुनकी अपूर्ण वशामें की हुई वक्तृता सूचित करनेके लिए यह रूप रखा दिया हो।

तमके बुद्धि तथा धृतिपर होनेवाले परिणामोंकी सोदाहरण व्याख्या भी लिखवाली।

अर्जुनके भ्रमणमें १८ श्लोक रखनेका भी एक प्रयोजन है। मानवके मोहजालमें गिरजानेपर उसके बचनेसेही उसका वेग घट जाता है और अगर उसमें रुकावट डालनेकी चेष्टा की जाय तो मोह बढ़ जाता है। भगवान् श्रीकृष्णजी सुपचाप उसकी बन्धक सुनते रहे। भयके आगे धृतिही स्थितिमें शोक आ जाता है और संजयके श्लोकमें वह शब्द रखा है जैसे 'सौकु-संविम मानसः विमृज्य ससर्गं चार्पं रथोपरस्थ उपाविशत्।'।

'रथोपरस्थ उपाविशत्' इसमें दो प्रकारका संघि हो सकता है, उपस्थे तथा उपस्थः। चार टीकालेखकोंमें 'उपस्थे' इसतरह सप्तमी मानकर रथमें मौजूद 'सीट' पर बैठा ऐसा अर्थ किया है। पर व्यासजीकी कलाकी दृष्टिसे देखने लगे तो 'उपस्थः' अर्थात् 'रथके बाहर समीप' वही अर्थ अधिक उचित होना पड़ता है। कारण वही कि जिस वीर एवं रणवीर-जुरे योद्धाकी कैवल्यके कारण धनुष्य-बाण जैसी युद्धसामग्री छोड़ देनेकी प्रवृत्ति हुई वह युद्धवेही दूसरे साधन वाले रथकी पकड़ बैठनेकी प्रवृत्ति भला कैसे दूखीया? इसीकारण, रथका भी अर्जुनने त्याग किया, वही अर्थ ठीक जंचता है।

यहाँपर पहले अभ्यासकी समाप्ति हुई किन्तु विषयकी दृष्टिसे जिस चित्रने खींचनेके लिए व्यासजीने Transfer Scene की आयोजना कर दी उसका प्रमुख मर्म एवं सरसता अगले अध्यायमेंही है। शोककी अगली धृतिकी सीढ़ी 'विषाद' है और यह 'विषाद' शब्द दूसरे अध्यायके पहले श्लोकमें है। संजयने अपने आधे श्लोकमें 'वृषथा परवा आविशो विधीदन्' शब्द कहे हैं और वेही शब्द फिर लेखिने हैं तथा 'वृषथा परवाविष्टं अश्रुपूर्णकुलेक्षणं। विधीदन्तं' यह श्लोक संजयसे कहलवाया है। पिछले अध्यायके 'शोक' शब्दकीही इस बार 'अश्रुपूर्णकुलेक्षणं' इस तरह मार्मिक ढंगसे वर्णन देते हुए परिणाम स्वरूपके सूझाया है। वहाँ फिर वह मताना आवश्यक है कि यद्यपि वह मोहस्थी तमका वर्णन है तो भी वह आसुरी-मोहिनी प्रकृतिना नहीं है। पापमकरके कारण उन्ने शोक हुआ था। मोहिनी प्रकृतिमें कृपाके आँसू नहीं आते हैं। कोषके माये

शरीर काहूँ होगा। अर्जुनकी जो यह 'लक्ष्म्यैव परिदशते' दशा हुई उसका मूल कारण पापमूलक था। कोषकी कबहूँ दशा नहीं हुआ था।

श्रीकृष्णजी जानते थे कि कृपावश अर्जुन मोहदशामें फँसा हुआ है इसीकारण भगवान् कृष्णजीकी उसकी दवा प्रतीत हुई। उससमय युभनेवाली मैत्रीमें उससे बोलनेकी कोई जरूरत नहीं थी। अन्तः अर्जुनका प्रत्यक्ष सान्त्वनापूर्वक सुनकर जब उस मोहका प्रथम आवेश कुछ न्यूनसा हो चला तो धीरेसे सौम्य पदावलीसे कहने लगे 'असमयमें यह कदम भला किधरि आ पहुँचा। इस भाँतिका क्षुद्र हृदय दोषैक्य एवं कैवल्य सुख जैसे वीरको नहीं सुहाता। इसे हटाओ और उठो।' 'उपा-विशत्' पद पाँजे रखा था इसलिए 'उठो' 'उत्तिष्ठ' ऐसा कहा।

किन्तु यहाँपर ध्यानमें रखनेयोग्य बात यही है कि 'उठो' कहतेही तुरन्त ज्ञानसुधाकी वर्षा करना प्रारंभ नहीं किया और इसके दो कारण हैं—(१) किसीभी तरहके ज्ञानावृत्तका उपदेश करना हो तो 'सिध्यस्ते अहं साधि मां तथा प्रथमं' इस ढंगकी शरणगति दर्शाये बिना ज्ञानकथन करना बेकार है (२) मोहकी विषादके प्रभावकी मंजिल 'मद' है उसे दर्शाना शेष रहा। इसे बतानेमें व्यासजीने बड़ी भारी चतुर्ताई दिखाई है। अर्जुन तो कहे विचलित एवं शर छोड़ा थे। उसके अन्तस्तत्पर 'कैवल्य' शब्दरूपी बाणका असर बढ़ा सर्वभेदी ठहरा। इस शब्दकी सुनतेही वे तिलमिला उठे। सब है कि इसके कारण उसकी मोहदशा बलात् घटमयी किन्तु वह मोह उलटकर 'मद' के रूपमें अब दृष्टिपथमें अवतीर्ण होने लगा। अर्जुनके आँसू तो सुसमये लेखन जब वे श्रीकृष्णजीसे शास्त्रार्थ या तर्कार करने लगे। वह तो A Satan quoting the Bible जैसी द्वापत हुई। पहले जो 'स्वर्जनं हि कर्म हृत्वा' तरहके सवाल थे उनके बजाय अब 'कर्मं भीम्यं अहं द्रोणं पूजार्हं' प्रति योग्याभि 'ऐसा बड़ा पेचीदा प्रश्न सामने पेश किया।

स्वजन तो 'आततायी' और 'लोभमहत्वेतदः' है पर 'महावृषाव गुह' तो वेसे सुतरां नहीं इसलिए उन्हें धरा-

* प्रति योग्याभि 'लेमी दिवित होता है कि 'प्रभूते सखसंगते' के समाप ही पहले बाण धार्तराष्ट्रोंकी ओरसे आये और सूचित करता है कि पाण्डवदलमें नीतिमत्ता भी।

पायी करनेसे भी यही बेहतर है कि भीख माँगना शुरू करें, इसतरहका युक्तिवाद या दलील शुरू हुई। पर ऐसी दलील सामने आनेपर भी श्रीकृष्णजीने अर्जुनका उपहास करके 'प्रज्ञावादांश्च भाषसे' ऐसा श्रेय नहीं किया। मरकी अंतिम सीढ़ीमें अध-मही धर्म है, ऐसा बुद्धिका निर्णय होता है। तमका आतंक छाया था इसकारण अपना पक्ष अनतिमान है ऐसा खाल अर्जुनके अन्तस्तरमें उठखड़ा हुआ और वे कहने लगे—

यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः न चैतत् विप्र कतरश्चो गरीयो।

अर्थात् जैसे वे अनतिमान हैं वैसेही हमभी दोषी हैं, चाहे युद्धमें यही विजयी होगी जो अधिक बलवान हो, इसकारण क्या हम उन्हें जीतलेगे या वे हमें पदक्षित करलेगे, इस तरहकी जवाप-जयभी शंका उसने दर्शायी। गीताको जो सिद्धान्त सम्मुख रखना था वह 'नीतिरस्मि जिगीषतां, जयः अस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्यवतां।' और 'यत्र योगेश्वरः ... तत्र विजयः नीतिः' इस खंका था। अतः अर्जुनने मदके आवे-शमें, श्रीकृष्णजीके पक्षमें नीतिपताका अभाव जानपड़ता है, ऐसा संशय प्रदर्शित किया इसलिए अर्जुनके 'आधि मा त्वां प्रपन्नं' इस प्रश्नका प्रहसनात्मक 'प्रज्ञावादांश्च भाषसे' ऐसे व्यंग्यपूर्ण तरीकेसे दे दिया।

इससे यही विदित होता है कि, दूसरे अध्यायके ११ वे श्लोकसे आगे अध्यात्मशास्त्रकी चर्चा शुरू करनेके पहले 'सार्वजनिक व्यवहारमें यश-अपयश, जय-अपजय वगैरह ऐहिक फलमूलक व्यक्तियोंपर निर्भर नहीं रहते किन्तु जिस पक्षमें नीतिमताका प्रचल बल रहता है उसके सहारे रहते हैं' यही सिद्धान्त सामने रखनेकी कोशिश की है। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भिन्नता यही है कि व्यक्तिके लिए गीताने नीति एवं जय शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। 'यद्वा जयेम' 'सत्यवतां जयः' 'नीतिः जिगीषतां' 'यत्र कृष्णः तत्र विजयः' सभी स्थानोंमें

अनेक नवनी प्रयोग दीखपड़ता है। 'यत्र' शब्दसे पक्षकी ओर संकेत किया है। समाजके लिए 'नीति' शब्द है, व्यक्तिके लिये नहीं। व्यक्तिके लिए गीताने 'स्वधर्म' शब्द प्रयुक्त किया है। अनतिमान् दलके साथ भीष्म, द्रोण जैसे महापुरुष लड़नेके लिए खड़े हुए इसलिए वे अनतिमान् नहीं किन्तु वे स्वधर्मके अनुसार बर्ताव रखनेवाले थे; यह नीति एवं धर्मके मध्य विद्यमान अन्तर दर्शानेके लिए प्रथम अध्यायका लेखन किया। नीतियुक्त बर्तनका फल समाज को 'जय' ही इष्टकामधुक् रूपमें मिलता है और वह ऐहिक रहता है। धर्माधर्माचरणका फल व्यक्तिको 'प्रेत्य भवति' (१८।१२) अर्थात् पारलौकिक होता है, ऐसा गीताका प्रतिपादन है। कुल तथा जातिके लिए 'प्रेत्य फल' ऐसा शब्द प्रयोग नहीं हो सकता।

ऐहिक दृष्टीसे व्यक्ति समाजका अवयव है। गीताका पहला अध्याय सामाजिक नीतिमताकी चर्चाकी सूचना देनेवाला है। गीताकी समाप्तिभी 'यत्र योगेश्वरः तत्र जयः भवति नीतिः' इस-तरह हेतुपुरःसर है। इन दो ओरोंके मध्य ऐहिक धर्माधर्मा-चरणका पारलौकिक एवं पारमार्थिक फल व्यक्तिको कौन तथा किसतरह मिलता है, यह अध्यात्मशास्त्रचर्चा 'धर्म्यं संवाद' रूपसे पायी जाती है। समाजशास्त्रके तथा अध्यात्मशास्त्रके हेतु-ओंमें बड़ी भारी विभिन्नता रहती है। यह ध्यानमें रखना चाहिये कि गीताने धर्म एवं नीति शब्दोंकी शुद्धी बिलकुल नहीं की है।

ऊपर सिद्ध करके दर्शाया है कि पण्डितपक्ष सत्यपूर्ण और धर्तराष्ट्रोंका दल अनतिमान् या ऐसा मतलबके लिए व्यासजीने पहला अध्याय लिख डाला। यही आदेश प्रायः सौतिने ११।१०१ में कह डाला है वैसे—

**वासुदेवस्य माहात्म्यं पाण्डवानां न सत्यताम्।
दुर्वृत्तं धर्तराष्ट्राणां उक्तवान् भगवान् कृपि॥**

डॉ० अम्बेडकरका

वेद और गीतापर घोर कटाक्ष

(लेखक— पं० कमुदेवशर्मा ' साहित्याऽऽयुर्वेदभूषण ' चम्पल बाजार, दक्षिण हैदराबाद)

न जाने कितने कालसे मुनव-जाति वेद और गीताका अध्ययन करती चली आ रही है। उसे ये ग्रन्थ भिय लगे और उसने इनकी रक्षा की। डॉक्टर साहबको वेद और गीतासे घृणा हो गई है। उन्होंने इनका अनेक वर्ष अध्ययन और मनन किया है तब इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि वे तो माँटोंके गीत और स्वार्थी लोगोंके अपनी अधिकार-रक्षाका साधन हैं। इस अध्ययनकी प्रशंसा करनी चाहिये जिसने मानव-जातिके कल्याणके लिये इतना बड़ा सत्य खोज निकाला।

ब्राह्मणोंकी वेद-भक्ति

डॉक्टर साहबका कथन है कि किसी समय ब्राह्मण लोग भी वेदको नहीं मानते थे। जिस ब्रह्म अर्थात् वेदके अध्ययन और विचारसे ब्राह्मण वर्णकी उत्पत्ति हुई वे वेदको नहीं मानते थे यह विचित्र बात है। स्वयं वेद, न. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, ज्योतिष, छन्दःशास्त्र, व्याकरण प्रभृति ग्रन्थ वेदकी प्रशंसा करते और वेदका अध्ययन-अभ्यास ब्राह्मणका मुख्य कर्म बतलाते हैं। मनुस्मृतिका तो यह वाक्य बहुत ही प्रसिद्ध है—

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते भ्रमम्।

स जीवसेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः॥

(मनु० २।१६८)

“ जो द्विज वर्णात् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विशेषकर ब्राह्मण वेद न पढ़कर अन्य शास्त्रों या कार्योंमें भ्रम करते हैं वे जीवित दशामें ही शूद्र बन जाते हैं। ” यदि ब्राह्मण वेदको नहीं मानते थे तो वे ब्रह्मण कैसे कहलाते थे। वेद-कहता है—

“ चत्वारि वाक्पारिमिता पदानि तानि विदुः

ब्राह्मणा ये मनीषिणः। ” (ऋ० १।१६४।५)

‘वेद-वाणीके चार पदोंकी मनीषी ब्राह्मण ही जानते हैं।’

क्या इस वाक्यकी विद्यमानतामें भी किसीको सन्देह हो सकता है कि ब्राह्मण वेदको नहीं मानते थे ?

ब्राह्मणतर्कोंकी वेदभक्ति

‘ ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः ’

(मनु० १०।४)

मनुके इस वाक्यके अनुसार क्षत्रिय और वैश्य भी द्विज हैं। द्विज वेद पढ़कर ही बनते हैं। तब यह कैसे सिद्ध हुआ कि वे वेदको नहीं मानते थे। अध्ययन क्षत्रिय और वैश्यका प्रायश्चित्त धर्म है। वे यदि वेदको नहीं मानते थे तो किन ग्रन्थोंका अध्ययन करते थे ? द्विजातियोंमें न्यूनधिक सोलह संस्कार प्रचलित है, वे किनके मंत्रोंसे किये जाते थे ? चातुर्वर्ण्य वेदसे उत्पन्न हुआ और स्मृतिवेदोंसे उसे पुष्ट किया। यदि लोग वेदको नहीं मानते थे तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कैसे बन गये। वे अपना धर्म कैसे जानते थे ? इन बातोंसे स्पष्ट है कि वर्णोंका आधार वेद है और उसे सब मानते थे।

शूद्रोंके साथ अन्याय

ब्राह्मण-धर्म अथवा वैदिक धर्म शूद्रोंके साथ अन्याय करता है यह डॉक्टर साहबका कहना है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को देखकर ऐसा अनुमान लगना उचित है परन्तु यह सत्य नहीं है। वर्तमान व्यवस्थामें शूद्रही नहीं, मनुष्य जातिके साथ अन्याय किया है। ब्राह्मण जिस पत्नी और पुत्रोंपर प्राण देनेकी उद्यत है उसे वेद-मंत्र नहीं पढ़ा सकता। क्या वह ऐसा द्वेषके कारण करता है ? नहीं, नहीं, अवियाके कारण उसे धर्मका तत्त्व दिखाई नहीं दे रहा अतः विपरीत व्यवहार कर रहा है। सतीकी प्रथा, विधवाका विवाह न होने देना, कनके की सर्दीमें भी प्रातः स्नान, श्राद्ध, तीर्थाटन, उपवास आदि नियम जिनसे अरुण कष्ट होता है, ब्राह्मण इन्हें पालते हैं।

इससे उनकी अज्ञानता तो मानी जा सकती है, द्वेष-मुक्ति नहीं। गुणकर्मनुसार वर्ण-व्यवस्था माननेपर शूद्रोंको ऊँचा उठनेका पूरा अवसर मिलता है। चाण्डालीसे उपर पराशर, भीमरंके पेटसे उत्पन्न व्यास ये ऋषि और पूज्य हुए थे। आजकी व्यवस्थामें ऐसा नहीं हो सकता। वैदिकधर्म वर्ण-व्यवस्था गुणकर्मसे मानता है अतः वेदपर कट होनेकी कोई आवश्यकता नहीं। ' कथं विन्द्यु शूद्रेषु ' वजु० १८।४८ जहाँ वैदय और शूद्रोंमें भी प्रिय बननेकी प्रार्थना की गई हो वहीं आचार्यका नाम भी नहीं लिया जा सकता। हाँ, अपने दास शब्दसे शूद्र समझा होगा। परन्तु दास आर्योंसे बाहर है और शूद्र आर्योंके भीतर। आर्य देव या धार्मिक और दास असुर या अधार्मिक शत्रुका नाम है। दासके कारण कोई दुष्ट नहीं, दुष्टताके कारण दास बना है। अतः दासके साथ जो व्यवहार वेद बताता है उसे शूद्रके ऊपर घटाना वेदके साथ अन्याय है। शूद्र आर्य-समाजका अंग है, दास नहीं क्योंकि शत्रु या अधार्मिक, दुष्टका नाम दास है। समाजमें या राष्ट्रमेंसे ऊँच-नीचका भाव हटाया नहीं जा सकता। जो गुण कर्ममें श्रेष्ठ होगा उसका आदर होगा ही। यही आदर वंश-परम्पराका रूप धारण करते तो हानिकर होता है जैसा कि हमारी जातिमें हुआ है। यदि आप कहें कि शिष्य गुरुको नमस्ते न करे, उसकी आज्ञामें न रहें। प्रजा राजा अथवा राजाधिराजियोंका सम्मान न करे तो दूसरी बात है। ऐसा ऊँच-नीच बताही रहेगा। वर्ण-व्यवस्थाका रूप नहीं है जो आज भी वर्ण-व्यवस्था रहित जातिमें पाया जाता है। आप जन्म-जात ऊँच-नीचके विरोधी हो सकते हैं। वर्णमान जाति-संगठनके भी विरोधी हों, परन्तु वेदका विरोधी होना उचित नहीं।

अथर्ववेदमें जादू टोना

आपने अथर्ववेदमें जादू टोना बताया है। अथर्व ही क्यों, जो मानते हैं उनके मतसे सारे वेद जादू टोना है। ' मंत्रों में

अपूर्व शक्ति है। उससे देव वशमें किये जा सकते हैं और उनसे अभीष्ट कार्य कराया जा सकता है।' परन्तु जो विद्वान् जादू-टोना नहीं स्वीकार करते उनसे पूछिये वेद क्या है और अथर्ववेदमें जादू-टोना है या नहीं? उन अभिचार मंत्रोंमें कितना उल्टा विचार और राष्ट्रकी मंगल कामना है उसे जाति-गत द्वेष-भाव हटाकर पढ़िये।

सज्जातानां श्रेष्ठ्य आ धेहोन्म ॥ ३ ॥

सपत्ना अस्मद्वन्द्वरे भवन्तु ॥ ४ ॥ (अथर्व १।१५)

इसे स्वजातियोंमें बन-ओं ॥ ३ ॥ शत्रु इस बली राजासे नीचे ही रहें। इत्यादि।

गीताका निर्माण

अर्जुनका स्वयंसे वासनके निमित्त उभावनेके अतिरिक्त गीता अन्य कुछ भी नहीं है। अर्जुन रणक्षेत्र छोड़कर भिक्षाजती बन रहा था वहाँ यदि श्रीकृष्णने ' स्वधर्मं निधनं श्रेयः ' अपने धर्ममें रहते हुए मर जाना उत्तम है, कहा तो क्या अनुचित किया? हाँ, जो लोग अपनी टीकामें स्वार्थवश यह लिखते हैं कि शूद्र शूद्रधर्ममें ही रहे अर्थात् जन्मजात शूद्रको ब्रह्मणादि बननेका अधिकार नहीं तो यह टीकाकारोंका अपराध है, गीता का नहीं। गीता महाभारत काव्यका अंग है। महाभारतके समान उसमें प्रक्षेप भी हैं। परन्तु इसमें गीताका महत्त्व कम नहीं होता। महाभारत नाशके साथही गीताका नाश होगा। यह महाभारतके साथ सम्बद्ध होनेसे उसके प्रकाशमें ही गीता का अर्थ करना चाहिये। महाभारतके कुछ अपने सिद्धान्त हैं जो सर्वत्र महाभारतमें बिखरे हुए हैं और वे गीतामें भी प्रविष्ट हैं यदि वे उचित नहीं हैं तो अन्य स्थलोंके समान गीतामेंसे भी बहिष्कृत हो सकते हैं परन्तु सारी गीता, जिसमें प्रसंगतः अनेक उत्तम ज्ञान प्रवृत्ति है, का बहिष्कार क्यों किया जाय।

काक्टर साहबका विचार आदेशकी लपटोंमें आ गया है। वे चाहें तो उसे पुनः सुधार सकते हैं।

पुनर्जन्म

(ले०- ४० आभुदेवशर्मा, साहित्याऽऽयुर्वेदभूषण, साक्षात्कार्य, चण्डल नाजार, हैद्राबाद दक्षिण)

पुनर्जन्मको प्रेक्षभाव भी कहते हैं। 'पुनरुत्पत्तिः प्रेक्षभावः' अर्थात् दूसरी बार जन्म लेनेका नाम प्रेक्षभाव है। प्रेक्ष = मर कर भाव = होना अर्थात् मर कर पुनः उत्पन्न होना। आत्मा एक शरीर छोड़ कर दूसरा शरीर धारण करता है इसका नाम पुनर्जन्म है। भगवद्गीताके शब्दोंमें—

(१) जातस्य हि भ्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।

(गी० २।२७)

अर्थ— जन्मकों मरना और मरेका जन्म लेना निश्चित है।

(२) देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धौस्त्यं न मुच्यते ॥

(गीता० २।१३)

अर्थ— जिस प्रकार इस देही (आत्मा) के इस देहमें कौमार, यौवन और वृद्धावस्थाएँ होती हैं वैसे ही दूसरे देहमें जागा भी है।

धीर = विद्वान् इस विषयमें मोह नहीं करता।

(३) वासांसि जीर्णानि यथा विहाय,
नवानि य्यूह्णाति नरोऽपराधि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा—

म्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

(गी० २।२२)

अर्थ— मनुष्य जिस प्रकार जीर्ण वस्त्र परित्याग कर, दूसरा नया वस्त्र ग्रहण कर लेता है आत्मा भी वैसे ही जीर्ण शरीरोंको छोड़ कर दूसरे नये शरीर धारण कर लेता है।

गीताके मतमें आत्मा निरल है, शरीर अनिल। ' न हन्त्यते हन्त्यमाने शरीरे, ' गी० २।२० शरीरके मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मारा जाता। ' अजो निलः शाश्वतोऽयं पुराणः ' गी० २।२० यह अजन्मा, निल, लगा-तन और पुराण है। तब शरीर उत्पन्न, अनिल, कुछ काळ

से, और नया हुआ।

जब शरीरके नष्ट होनेपर भी आत्माका नाश नहीं होता, वहीँतक कि आकृतिमें परिवर्तन भी नहीं होता तब अवश्य यह आत्मा शरीरसे पृथक् वस्तु है। यह हो सकता है कि कोई मनुष्य शरीरके उपादान कारण का ही नाम आत्मा रख ले, तब भी यह जमर ही सिद्ध होगा क्योंकि अन्तमें उसकी जमर-सत्ता ही शेष रहेगी, परन्तु बात ऐसी नहीं है। आत्मा शरीरका उपादान नहीं है। मान लीजिये मिट्टीसे बन्ना बनाया। बड़ेके रूपमें मिट्टी शाश्वत नहीं है। उसको आकृतिमें परिवर्तन हो सकता है। सोनेसे आभूषण बनाया। स्वर्ण शाश्वत होनेपर भी आभूषण क्षणाद्वत् है। मुझे शाश्वत मिट्टी नहीं चाहिये, शाश्वत बन्ना चाहिये। मुझे शाश्वत स्वर्ण नहीं, शाश्वत आभूषण चाहिये। जिससे शरीर बना वह शाश्वत हो तो भी हमें उससे क्या काम ? हमें तो शरीर जैसा कोई उपयोगी पदार्थ चाहिये जो कि शाश्वत हो। आत्मा शरीरके समान ही उपयोगी है और शाश्वत भी। वह शरीर-रहित हो कर अखण्ड सुखका अनुभव कर सकता है। शरीरका उपादान शरीरसे पृथक् हो कर अखण्ड ज्ञानन् का अनुभव नहीं कर सकता। अन्य कारणोंसे भी आत्मा शरीरका उपादान नहीं उससे नितान्त पृथक् है। उसे पृथक् मानने पर ही जन्म और मोक्ष की व्यवस्था सिद्ध हो सकती है।

असत्से सत्की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जहाँ असत्से सत् उत्पन्न दीख पड़ता है वहाँ भी सत्का=भावका कुछ न कुछ कारण अवश्य विद्यमान है। मात्र आत्मा सत्= विद्यमान दीख पड़ता है तब इसके पहले भी किसी न किसी रूपमें होगा यह स्पष्ट है, परन्तु आत्माके स्वरूपका परिवर्तन नहीं होता अतः इससे पूर्व भी इसी रूपमें होगा, वह भी मानना पड़ेगा। सत्का अभाव नहीं होता, रूप परिवर्तन सम्भव है। तब यह आत्मा भागे भी किसी न किसी रूपमें रहेगा। रूप-परिणाम न होनेसे इसी रूपमें रहेगा। गीता

में इसी सिद्धान्तको लेकर आत्माको भित्त कहा गया है—

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

(गी० २।१६)

अर्थ—‘नासतो क्वापि नृशब्द’ सां० ५।५२ सांख्यके मत अनुसार कि असत्का कभी दर्शन नहीं हो सकता जैसे मनुष्यकी सींगका, असत्का भाव और सत्का अभाव नहीं होता। हावदर्शिनोंने इन दोनोंका समं पूर्णरूपेण समझा है।

आत्माके पुनर्जन्मसे पहले इस जन्मका कारण है। आत्मा चाहिये। जिस कारणसे आत्माने यह शरीर लिखा है यदि वह कारण कुण्ठित या नष्ट न हो तो पुनः शरीर धारणमें कोई संशय नहीं रह जाता। जो लोग शरीरको ही आत्मा मानते हैं उनके मतमें स्वभावसे यह शरीर उत्पन्न हुआ है, स्वभावके कारण पंचभूतोंसे पुनः शरीर बनेगा। यह न हो, दूसरा शरीर तो बनेगा ही। जो केवल ब्रह्मकी सत्ता मानते हैं जगत्को भित्त कहते हैं उनके मतमें आगे भी ब्रह्मको भ्रम लगा ही रहेगा यदि उलका जन्म होना होता तो अनादि कालसे अब तक नहीं डहकता। असल ही मानिये तो भी ब्रह्मको बारंबार जन्म लेना पड़ेगा। जो लोग ब्रह्मसे जगत्की उत्पत्ति मानते हैं पूरे जगत्को भ्रम नहीं। वे ब्रह्म का भ्रमेक बार स्पूल से सूत और सूतमें स्पूल रूपमें जाना तो मानेंगे ही। इससे भी जन्मका अन्त नहीं होता। जो लोग स्थिर एक आत्मा नहीं मानते। उन क्षणिकवादि-योंके मतमें भी एक आत्मा दूसरे क्षण दूसरा रूप धारण करेगा। उसमें पूर्व आत्माके गुण या दोष तो रहेंगे ही। उनके मतमें भी मोक्षसे पूर्व अनेक जन्म धारण करने पड़ेंगे।

कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें परम्परावादी कह सकते हैं दार्शनिक नहीं। इनमें पौराणिक, ईसाई, मुसलमान, पारसी आदि हैं। वे लोग कथा और धर्मपुस्तकपर अधिक विश्वास रखते हैं युक्ति-प्रमाण पर कम। इनके मतमें पुण्यकर्मोंसे ही और पापसे नरक होता है। पौराणिक लोग स्वर्ग और नरक का जन्म मानते हैं परन्तु ईसाई आदि मोक्षके समान स्वर्गको निल मानते हैं। पौराणिक मतसे स्वर्ग या नरकके पश्चात् शरीर धारण आवश्यक है परन्तु ईसाई और मुसलमान भुक्तिके समान स्वर्गमें ही जन्म का जन्म मानते हैं। पौराणिक लोगोंके लिये पुनर्जन्म नहीं बात नहीं है। वह तो उनका पुराना सिद्धान्त है, ईसाई और मुसलमान

न अवश्य पुनर्जन्म पर शङ्का कर सकते हैं। उनका वाद धर्मशास्त्र पर आश्रित है युक्ति पर नहीं, अतः यही कहा जा सकता है कि उन्हें अपने पुराने धर्मशास्त्रों की ओर दीढ़ते हुए वैदिक साहित्य तक जाना पड़ेगा तब उन्हें अपने वाद का अधूरापन ज्ञात हो जावेगा। उनका वाद—
यद्गत्या न निवर्तन्ते तद्घाम परम मम ।

(गीता १४।६)

अर्थात् जीव जहाँ पहुँच कर फिर नहीं लौटते वही भेरा परम धाम है। गीताने यह धाम परमेश्वरका धाम ही बताया है। ईसाई और मुसलमान परमेश्वरके धामको ही स्वर्ग कहते हैं और पौराणिक परिभाषाके अनुसार इन्द्रका स्थान देवलोक और विष्णुका स्थान भुक्ति लोक है। देवलोकसे पुनरावर्तन और विष्णुलोकमें आनन्द प्राप्त होता है। इसलिये कहना चाहिये कि इन लोगोंने गीता और पुराणोंके विष्णुलोकको ले लिया है और देव लोक छोड़ दिया है। देव लोक और मोक्ष लोक दोनों स्वर्ग कहलाते हैं। ईसाई और मुसलमानोंका स्वर्ग मोक्षलोक है। यदि वे देवलोक मानते तो उन्हें भी पुनर्जन्म मानना पड़ता। बीच की यह शृंखला उन्होंने किसी कारण छोड़ दी इस लिए उनके मतमें पुनर्जन्म का अभाव हो गया। शास्त्ररहस्य कहा जा सकता है कि उनके पूर्वज पुनर्जन्म मानते होंगे परन्तु आगे चलकर वे उन्हें भूल गये। यदि यह वाद युक्ति पर आश्रित होता तो उनकी भुक्तिभोगे स्पष्ट न या स्पष्ट हो सकता था।

एक मनुष्य केवल विश्वास पर आश्रित हो और सत्यको भूल रहा हो तो उसके न माननेसे सत्यका अवलपन नहीं हो सकता। ईसाई और मुसलमान पुनर्जन्म नहीं मानते अतः पुनर्जन्म नहीं होता, यह कभी नहीं हो सकता।

हमारे देशके सभी योगी और दार्शनिक लोगोंने पुनर्जन्म स्वीकार किया है। उन्होंने स्वीकार किया है, अतः ठीक है, ऐसा नहीं कहता। हाँ, उन्होंने जो हेतु दिखे हैं वे ठीक जैवते हैं। हो सकता है, किसीके मतमें वे ठीक न हो, वे पुनर्जन्म न माने परन्तु वे उसके स्पष्टनसे जो हेतु देने वे परीक्ष्य होंगे और उन हेतुअधिक निस्सार होने पर पूर्व हेतु ठीक माने जायेंगे।

पुनर्जन्म पर पूर्व कुछ विचार कर लाया है। आगे थोड़ा और कहता हूँ।

(१) मनुष्य जो कुछ विचार वा कार्य करता है, उसके मन पर उसका सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। जिस मनुष्य को हाथ-पाँव हिलाने का बहुत अभ्यास है वह जब कभी बैठेगा, विचार किधर भी हों, उसका हाथ-पाँव हिलता रहेगा। इसी प्रकार सुनी हुई बातें स्वप्न बन कर हर्ष वा भय का कारण बनती हैं। जीवनमें मिल्य घटित धर्मात्मिक आधार पर हम इन सत्कारों का अनुमान करते हैं। छोटे बच्चेमें दूध पीने की प्रवृत्ति बतायी है कि वह पहले कभी जन्म चुका है। वह उसका दूसरा जन्म है। जब दूसरा जन्म सिद्ध हो जाय तब पुनर्जन्म = भागे भी जन्म होगा इसके माननेमें कठिनाई नहीं रहती। यह ध्यान रखना चाहिये कि शरीर और मन, बुद्धि आदि कर्म-निमित्तसे हैं। यदि छोटे बच्चेने पूर्वजन्ममें अभ्यास नहीं किया तो दूध पीने का संस्कार उसे कैसे मिला? बच्चे का दूध पीना स्वाभाविक है, इतनेसे ही कोई बात नहीं बनती। जहाँ हमें कारण का पता न हो, वहाँ स्वभावका आश्रय ले सकते हैं। तब तो कोई अज्ञानी यह भी कह सकता है कि B A. और M A. बनना स्वाभाविक है।

(२) हम जो कुछ कर्म करते हैं उसका फल शरीर वा देहमें अवश्य मिलता है। यह फल ही मनुष्य को कर्ममें प्रेरित करता है। यदि फल न मिले तो कोई मनुष्य कर्म करनेमें प्रवृत्त न हो। यदि पुनर्जन्म न हो इस जन्ममें हम जो कुछ भोग रहे हैं वह अकृत है। जब बिना कुछ कर्म किये सुख वा दुःख मिल रहा है तब सुखके प्राप्त करने और दुःख दूर करने का प्रयत्न क्यों करें? अतः जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है वह अकृत नहीं है। अच्छा, हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा, फिर कलके लिए हम कर्म क्यों करें? क्या पता आज ही हमारा जीवन-खीला समाप्त हो जाय? तथा कर्मों का कल अवश्य मिलता है। पुनर्जन्म नहीं, तो शेष भोग्य कर्मोंके फल किसको मिलेंगे?

(३) कर्मके फलसे शरीर मिलता है यह जानकर ही योगी लोग फल की आसक्ति छोड़ कर कर्म करते हैं। इससे प्रवृत्ति नामक दोष, जो राग द्वेषसे प्रेरणा पाकर मनुष्यको सताता है, दूर जाता है। तब मनुष्य सुख-दुःख भावनासे रहित कर्तव्य समझ कर कार्य करता है। यदि कर्म फल न मिलता और वह दूसरे शरीरके जन्म का कारण न बनता तो योगीको कर्मके नाश की चिन्ता ही नहीं होती। योगी लोग

समाधि द्वारा इसी देहमें जन्मको रोकते हैं। उस जन्मके निरोधसे ही अविच्छिन्न समाधि प्राप्त होता है। कर्मसे जन्म होता है यह जानकर योगाभ्यास किया जाता है इससे भी सिद्ध होता है कि दूसरा जन्म अवश्य है।

(४) शरीर मानवी उन्नति का साधन है, यदि एक ही शरीर मिले तब दूसरा शरीर न हो तो मूर्ख को बिद्वान् और निर्धनको धनी बनने का अवसर कैसे प्राप्त होता?

(५) कर्म पशुओंमें मनुष्यके समान दया, सौजन्य, प्रेम आदि गुण देखे जाते हैं यदि दूसरा जन्म न मानें तो इनमें वे गुण क्यों आये? उन्हीं मनुष्योंसे नहीं सीखा, अवश्य ही वे कभी मनुष्य रहे होंगे।

(६) जो जीवोंको मिल्य मानते हैं, यदि एक ही जन्म है तो परमेश्वरको अभी शरीर देनेकी क्या आवश्यकता पड़ी? अग्रादि कालसे क्या ऐसी आवश्यकता नहीं हुई थी और यदि भागे आवश्यकता पड़े तो परमेश्वर क्या करेगा?

(७) अच्छा मान लीजिये परमेश्वर अपनेमेंसे जीव और जगत् बनाता है। जो उत्पन्न हुए वे मरे नहीं स्वर्ग या नरकमें गये। जहाँसे जीव और जगत् बनायेकी सामग्री ली जाती है वह स्थान परमेश्वर कैसे भरेगा? वा वह गव्दे के समान ही बड़ा रहेगा। जलको जल भरता है। मिट्टीको मिट्टी पावती है। हवाको हवा पूरती है। परमेश्वरको कौन पूर सकता है। इससे स्वर्गसे पृथिवीपर उतरना मानना पड़ेगा।

(८) परमेश्वर जीवोंके कल्याणार्थ सृष्टि बनाता है। यही उसके लिये उचित और स्वभावसे अनुकूल बात है यदि जीव पुनः शरीरमें न आयें तो जीवोंकी संख्या अमन्य न होनेसे सृष्टिका प्रवाह बन्द हो जायेगा जैसे बगिके पत्राक्ष छोटे-छोटे नालोंका हो जाता है। अतः जीवोंका पुनः शरीर धारण मानना ही पड़ेगा।

(९) योगी लोग अपने अनेक जन्मोंका संस्कार साक्षात् करते हैं यद्यपि दूसरे लोग उसके विषयमें नहीं के बराबर ज्ञान रखते हैं। इससे भी सिद्ध है कि जन्म अनेक हैं, एक नहीं।

(१०) जन्मसे लेकर मरण पर्यन्त हमारा कर्म-प्रवाह चलता रहता है उसका आगे भी चलेते रहना ही उचित है। वह तभी चल सकता है जब जन्म-प्रवाह अविच्छिन्न चलता रहे।

इन बुद्धियों पर साधक-बाधक अनेक प्रस्ताव दिये जा सकते हैं तो भी वे बुद्धियाँ पुनर्जन्मको सिद्ध करती हैं। बुद्धिमान लोग इन्हें पर ही समझेंगे।

बाइबल तथा कुर्आनमें वैदिक सूर्योपामना

लेखक-श्री. गणपतराव था० गोरे भा० (ति० सागरा)

खण्ड ९

[नवम्बर १९४४ अंक से आगे]

सृष्ट्युत्पत्तिका वैदिक क्रम । वेदमें उषा-वायुका अलंकारिक संबंध । वेदमें उषा-वायु संयोगसे सूर्योत्पत्ति । बा० रामायणमें अंजना-वायु संयोगसे हनुमानकी उत्पत्ति । हनुमानका अंजनाके उदरसे उत्पन्न होना अथवा सूर्यका उषाके उदरसे उत्पन्न होना । मयम्-जिबोल संबंधसे ह. ईसा की उत्पत्ति बाइबलमें । मयम्-जिबोल संबंधसे ह० ईसा की उत्पत्ति कुर्आनादि मुस्लिम साहित्यमें । क्या हनुमानके समान ह० ईसा की नियोगसे उत्पन्न नहीं हुए? नियोगका अर्थ और मयम्-जिबोलमें जैसागंज नियोग हुआ इसके प्रमाण ।

(९) सृष्टि उत्पत्तिका वैदिक क्रम

तस्माद्विराज्जायत विराजो अग्नि पुरुष ।

स जातो अत्यरिक्त्यन श्रृंश्चाङ्गमिमथो पुरः ॥

श्रृं. १०।१०।५ ॥

अर्थ- (तस्मात् विराज् जायत) उस परमात्मासे विराज्=विशेष प्रकारसे [केवल स्पर्शसे] प्रकाशित होने काका, अर्थात् वायु उत्पन्न हुआ । (विराज अग्नि) इस विराज=वायुमेंसे (पुरुषः) सूर्य [Nebula] उत्पन्न हुआ । (स जातः) वह सूर्य [रूपी अग्नि का गोला = नेबुला] उत्पन्न होकर (अति अरिक्त्यत) [नव ग्रहोंके रूपोंमें] विभक्त हो गया । (श्रृंश्चाङ्गमिमथो पुरः) भूमि वा पृथिवी और उसकी चराचर वस्ती उसके वायु उत्पन्न हुई ॥५॥

यह मंत्र पाश्चात्य सृष्टि-विज्ञानकी Nebula Theory का मूलाधार है । तै० उ० ब्रह्मानन्द बखी अनुवाद १ में इसी मंत्रका विस्तृत वर्णन पाएँगे । प्रस्तुत लेखका संबंध मंत्रके केवल इतनेही भागसे है कि वेदके विराज वा वायु से सूर्यकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, और यही कथा रामायण, बाइबल तथा कुर्आनमें किस प्रकार बतलाई है ।

१. वेदमें कन्या उषा का विराट पुरुष वायुदेवसे सम्बन्ध ।

इस अलंकारिक सम्बन्धके वर्णनका एक मन्त्र ह० प्रकार है--

ऋषिः कक्षीवान् दैर्घतमस् औशिनः । देवता उषा ।
कण्ठेव तन्वा ३ शाश्वतानो एषि देवि देवभियन्नमाणम् ।
संस्मयमाना युवतिः पुस्तकाद्विष्वंस्तसि कृणुषे विभाती ॥

॥ ऋ० १।१२३।१० ॥

अर्थ- (देवि) हे तेजस्विनि उषा ! तू (कन्या रूप) कुम्भीरके समान (इक्षमाणम्) अपनी कामना करनेवाले (देवम्) [विराज रूपी पति] देवको (तन्वा) अपने शरीर गहित (शाश्वतान्) अपने स्वरूपको प्रकट करती हुई (एषि) प्राप्त होती है । (युवतिः) तू भिन्नतर युवा रूपने वाली स्त्री है और (संस्मयमाना) [प्रतिदिन] अच्छी प्रकार स्तुतकारती हुई (पुस्तान्) अपने पतिके सामने (पञ्चांसि) अपने बाहुमूल छातियों आदि अंगोंको (अग्नि कृणुषे) प्रकट करती रहती है और (विन्भाती) विशेष तीव्रने प्रकाशित होती है ॥१०॥

पाठको ! यह अलंकारिक वर्णन जैसा सृष्टि दर्शनपर घटता है उसी प्रकार प्रतिदिनभी घटता रहता है ।

स्मरण रहे कि यह अलंकारिक वर्णन है । यहाँ कन्या समान जारकर्म, व्यभिचार आदि दोष आगेरित हो नहीं सकते । क्यों? इसलिये कि यह केवल आतेर-Intaphor है, तथ्यता नहीं और ह्योडिफ वेदमें कई विभिन्न प्रकारोंसे उषाके संबंध दिखाने गए हैं, यथा भगवत् स्वसा वरुणस्य जाभिः ॥ ऋ० १।१२३।५॥

अर्थ-हे उषा! तू (भगवत् ररसा) तू सूर्यके समान उत्पन्न होनेवाली, मानो हवकी चरित है । और (वह

गन्ध) सघनो वायण करनेवाले रात्रिकर अन्धकारकी (जामो) [जामो] न कन्धा है ॥५॥ एषा दिवो बुद्धिता ॥ ५० ११२४३ ॥ वद उषा (दिवः बुद्धिता) सूर्यकी कन्धा है ॥३॥ इत्यादि ।

२. अदिति, वा उषा तथा वायुदेवके संबंधसे सूर्योत्पत्ति-वेदमें ।

उपसृक्त उषा-वायुके सार्वभौमिक सम्बन्धके फल स्वरूप जो सूर्य देव की उत्पत्ति हुई, उसका वर्णन वेदमें निम्न प्रकार मिलता है—

यन्मे विराजो ब्रह्मो मतीनाम् आरुह्य शुक्रदृष्टो अन्तरिक्षम् ॥ अ० १३।१।३३

अर्थ— (विराज बल) वायुका पुत्र सूर्य (मतीनाम् ब्रह्मः) ज्ञान विज्ञान की दृष्टि करनेवाला वा वैक (शुक्र-पुत्र) वीर्यवान् वा उत्पत्ति सामर्थ्यसे युक्त (अन्तरिक्षम्) आकाश पर (आरुह्य) सब ओरसे चढ़ रहा है ॥३३॥

इस मन्त्रमें सूर्यकी वायुका पुत्र ही नहीं कहा गया, अतिरु. ह्वाइल जालिके इस मन्त्रम्यका भी समर्थन किया गया है कि अष्टागिनमेंसे सुवर्णके अलंकार डलकर वैक बनकर निकले [वे० धर्म अवतार ५० ५११]

अब रहा सूर्यको अदिति का पुत्र बताना, सो हम प्रकार है-दिव्यः सुपर्ण म वीरो व्यस्यद्दितिः पुत्रो भुवनाति विश्वा ॥ अ० १३।१।९ ॥

अर्थ— (स दिव्यः सुपर्ण) उस प्रकाशमान गरुड पक्षि [सूर्य], (अदितेः वीरः पुत्रः) अदिति वा उषाके वीर पुत्र सूर्यने (विश्वा भुवनाति वि अक्षर) सब भुवनोंको प्रकाशित किया है । ९॥ अदिति और वायुके

संयोग द्वारा सूर्यके उत्पन्न होनेकी अलंकारिक कथाका हम प्रकार संक्षिप्त वर्णन करके, आगे हम वद विश्वाका चाहते हैं कि रामायणके कर्ता वाल्मीकि मुनिने इसी वैदिक अलंकारको हनुमानकी उत्पत्ति पर किस प्रकार घटाया है और वेदके सूर्यको वानर श्रेष्ठ हनुमान बनाया है !

(१०) अंजना वायु संबंधसे हनुमानकी उत्पत्ति-वा, रामायणके अनुसार

वानरसेना जब सीताजीकी खोज करती हुई समुद्र तट पर पहुँची, तो उसके सामने वह बिकट प्रश्न उपस्थित हुआ कि अब समुद्र वलंबन करके लंकामें कौन जाकर सीता का शोध कराये ? कहाँने अपने प्रश्वर रखे परंतु हनुमानजी मौन धारें सुन रहे थे । वद अवस्था देखकर जांबवानने हनुमानसे कहा:-

“ हे वीर हनुमान ! तू सर्व शास्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ होने हुए भी उपवास बैठा हुआ है . सो क्यों ? १। हे हनुमान तेज और बलके योगसे तू वानर राज सुमीव और राम लक्ष्मण हन सबकी बाबरी करनेवाला है ५३। काश्यपका पुत्र महा बलाश्व वैनतेय गरुड जो सब पक्षियोंमें श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तू भी सर्वोत्तम समझा जाता है । ४। और जो सामर्थ्य उसके पंखोंमें है, वही सामर्थ्य तेरी बाहुओंमें भी है । अतः पराक्रम और तेजमें तू भी उस गरुड पक्षिसे कम नहीं । ५। .. अतएव तूमें श्रेष्ठ और पुत्रिन्धका- हन नामसे विख्यात ऐसी जो अप्सरा थी, वही कैसरी नामक वानरकी अंजना ७ नामक परनी थी । ८।

× ओ४२, ३, को पढ़नेसे विदित होगा कि बालकी वानरजीके समान ही रामायण कालीन वानर जाति भी मनुष्य जाति का एक उपनाम ही था- ये वन्दर नहीं थे ।

७ ४-दमें हनुमान तथा गरुडकी समानता दिखाई है । गरुड वा सुपर्ण सूर्यका नाम है । जिन प्रकार सूर्य परमात्मका वाहन, उसका पुत्र, सेवक वा उसका दूत कहलाता है, उसी प्रकार हनुमान भी रामका वाहन और सेवक और दूत है । इसी प्रकार बाह्यलने भी ह० ईसाके परमारका का पुत्र, सेवक और दूत बताया है ।

● Nymphs = जल देवता वा वन देवता, सूर्य किण, दूर; परी। हन्त्र देवकी प्रियता = सूर्य किण = Sun-Beam भारतेन + पुत्री = Mass, collection = गोला, जमाव + क = अग्नि = Fire + स्वला = Field = क्षेत्र । अर्थात् Field of a mass of fire अग्निके जमावका क्षेत्रः अक्षयसि अदिति वा उषा ॥३॥ * अगले पृष्ठपर देखो ।

बह महात्मा कुंजर × नामक वानर अधिपति की कन्या एक बार मनुष्य रूप धारण करके पञ्चमकालके मेघके सदृश दीक्षनेवाले पर्वत शिखरपर × संचार कर रही थी। रूप और यौवनके योगसे वह प्रकाशित ो रही थी। अद्भुत पुष्पो और आभूषणोंको उसने धारण विधाया और एक स्वर्णिक साड़ी पे पहने हुए थी। १०-११। इस प्रकार उस पर्वत शिखर पर बैठी हुई स्त्रीका आत्कनर्ण दिशाओंसे युक्त, ह्रस्व और पीला वस्त्र धीमे धीमे वायुने उड़ाया। १२। और फिर उसकी सुन्दर पुष्ट और गोल जघाएं, पुष्ट तथा एक दूसरेसे लगे हुए स्तन, तथा उत्कृष्ट आकृतिका सा सुन्दर मुल उसने देखे। १३। उसके विस्तृत जघनप्रदेश उसके कृता माधव भाग, तथा उसके सभी उत्कृष्ट अवयवोंका अवलोकन करते हुए कामधरा होकर वायु उस स्त्रीपर अतिशय मोहित हुआ। १४। यही नहीं अपितु अपनी शीर्ष बाहुओंसे उसने उसे आखिजन दिया और सारा शरीर कामसे व्याप्त होनेके कारण वायुने उस, निर्दोष स्त्रीके गर्भाशयमें अपना तेज प्रविष्ट किया। १५। तब वह प्रतिभता स्त्री एकदम धबरा कर बोली 'मेरे इस एक पत्नीप्रतको नाश करनेकी यह कौन इच्छा कर रहा है?'। १६। अजनाके ये वचन सुनकर वायुने कहा, 'हे सुन्दरी! मैं तेरा घात नहीं करता। अतः तू मनमें मत डर। १७। हे यशस्विनी! मैंने तुझे केवल मानविक भोगके योगसे ही लिपट कर जबकि तेरे गर्भाशयमें अपना तेज स्थापित किया है, तो तुझे एक वीर्यवान् और बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा। १८। वह पुत्र महा धैर्यवान्,

महातेजस्वी, महाबलाढ्य, और महापराक्रमी होगा और मार्गको उल्लंघन करने और हृद जानेमें मेरी समानता करेगा'। १९। हे महाकवी! वायुके इस प्रकार कठनेपर तेरी माता सन्तुष्ट हुई और हे महापराक्रमी वानर श्रेष्ठ! तमने गुहामें तुझे जन्म दिया। २०। पश्चात् महावनमें सूर्यको उदय होते देख कर, तुने वचनमें समझा कि यह कोई कल है। उसे लेनेकी तेरी इच्छा हुई, और उसके लेनेके लिए तू हृद कर सूर्य लोग तक जा पहुंचा। २१। (वा. रामायण किष्किं० काण्ड सर्ग ६६) जगि लिखा है।—

स त्वं केसरिणः पुत्रं क्षेत्रजो भीम विक्रमः॥२१॥
मातृतस्यैरतः पुत्रस्तेजसा चापि तत् समः॥२॥

वा० रा० किष्किं० सर्ग ६६

अर्थ— हे हनुमान्! तुम शूरावीर केसरीके क्षेत्रज पुत्र हो और वायुके औरत पुत्र हो और तेजमें भी उसीके समाध हो॥२१-२०॥ अब क्षेत्रज पुत्र उसको कहने हैं, जो नियोग से उत्पन्न हुआ हो। अतः प्रश्न होता है कि क्या वायुने भंजनासे नियोग किया था? यही प्रश्न आगे इन्डोल तथा कुशानके वर्णनपर भी लागू हो सकेगा कि क्या परित्रासा वा त्रिबोहने मर्यमसे नियोग किया था?

(११) हनुमान का अंजनाके उदरसे उत्पन्न होना अथवा सूर्यका उपाके उदरसे उत्पन्न होना।

१ प्रश्न— इन्डोलाका मत है कि अंजना वानरी थी, और उसके उदरसे हनुमान नामक वानर = बंदरही उत्पन्न हुआ, सूर्य नहीं। क्या सूर्यका नाम बंदर है?

उत्तर— रामायणके उद्धारणके नीचे ही गई पाठ्योपेमें

[पृ० ८८ का] केंसरी वा सिंह सूर्य का भी नाम है। वानर वा कपि भी सूर्यके नाम हैं। वा = सदृश = shiko + नर = मनुष्य। इन्दी काण्य उसे पुरुष भी वेदमें कहा है यथा पुरुष एवेदं सर्वं क्र० १०।९०।१ कपि नाममें कं = पानी + रिणः = रीनेवाला, सूर्य पानी का लोभण करता है अतः कपि कहलाता है।

[पृ० ८८ का] अंजना अंजु प्रातुसे बना है जिसका आपटे कुन अर्थ है To anoint or smear with। तेक वा भीसे मखना, अभिषेक करना २ To shine = चमकना, ३ To be beautiful = सुन्दर बनना। अजनाः Collyrium or black pigment = चाली सुरमा [काळी रात-लेखक] अजना = Fire = अग्नि [अंजन + प्रा = काली रातसे, उत्पन्न होनेवाली उपा चमकनेवाली वा सुन्दर स्त्री = अरुणा, वा उपा-ले]

अब दूसरा अर्थ देखिए! संस्कृत में जनिः, जनिका वा जनी = Birth, creation Production = उत्पत्ति, जन्म, पैदाइश (आपटे) अतः जन + जनी = Antibirth = विनाश = मृत्यु = मारी = Mary !!

× कुंजरके अर्थ हाथी, सिंह, और सूर्य भी है। उपाकी गोभा पर्वतकी चौधियों पर ही अधिक सुदकर दिसते हैं। ३ उपाकी दोनेकी सी शककही मानो बसकी स्वर्णिक साड़ी है।

सूर्यके कपि चानर आदि कई नाम गिनाए गए हैं।
अन्यधर्मवत् सूर्यका एक नाम चंदिर भी है।

२ वैदिकधर्मानुसार सूर्य जीवोका स्वर्गलोक वा सुक्ति-
स्थान है। चंदिः = Bondage = बंधन (आपटे) + र =
रहित। अर्थात् चंदिरका अर्थ हुआ बंधन रहित =
मुक्त !!! यही शब्द हिन्दीमें चंद्र बना।

३ वैदिक धर्मही नहीं अपितु पाश्चात्य वैज्ञानिकोंकी
नेच्युका भीथी के अनुसार भी सूर्यसे ही सृष्टिकी उत्पत्ति
और सूर्य वा बंदामें ही सृष्टिका रूप माना गया है। अब
यदि डार्विनसाहबके तर्कशास्त्रानुसार मनुष्यकी
उत्पत्ति बंदरसे सिद्ध की जाती है, तो वैदिक
मन्त्रव्यस्ते मौलिक विरोध कहाँ आता है ?

४. वह सूर्यरूपी चंद्र कुंजर=हाथी ही नहीं अपितु
स्वयं भञ्जन भी कहलाता है, और भञ्जना नाम
हनुमानकी माताका है। अर्थात् भञ्जनासे भञ्जनः
अर्थात् सूर्य वा हनुमान उत्पन्न हुए !! [उपासे उचः
वा उवपः = सूर्य उत्पन्न हुए]

पेरावतः पुंडरीको वामनः कुमुदोऽभ्यज्जनः।

पुष्पदंतः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्माजाः ॥

अमरकोश ॥

पाठको ! मस्कृत शब्दोंके वैदिक अर्थोंके अंतर किन्तु
अमर विज्ञान भरा हुआ है, वह आप देख रहे हैं। इस
रहस्य को ऋषि दयानंदने, पद्मनाभ, और तदनुसार ही
वेदांध करनेकी भाशा कर गये। हिन्दु सहस्रों वर्षोंसे
हनुमान पूजते आये, परंतु इतना समझ न पाये कि
यह कृत्रिम सूर्यापासना ही है !!!

५ प्रश्न-वा रामायण किर्ति६० काण्ड ६६।२१ में
लिखा है कि बालकवनमें हनुमानने सूर्यको उड्य होते
देखकर समझा कि वह कोई फल है, और उसे लेनेके लिये
झूटकर सूर्य लोक तक जा पहुँचे। इससे तो सिद्ध होता
है कि हनुमान और सूर्य दो भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं।

१. उत्तर-सारी कथा को पढ़नेसे तथा नामोंके अर्थों-
पर विचार करनेसे ऐसा प्रतीत नहीं होता। २. जब
कविने हनुमानको एक चतुर्थ्याद् प्राणी बंदर बनाया, तब
ही उसके झूठनेकी असली शक्तिको दर्शानेके लिए ऐसा
लिखा पड़ा। ३. शिवपुराणमें लिखा है कि-

हनुमान् स कपीयानः शिशुरेव महाबलः।

रविषिभ्यं वमक्ष्माद्यु ज्ञात्वा लघुकलं प्रगे ॥

शतकटसं १२।१०८

अर्थ- वह महाबली चानर हनुमान् बालकवनमें ही
लघुकल जानकर सूर्यवमंडलको शीघ्र भक्षण कर गया ॥ ८॥

ऊपरी दृष्टिसे वह बात असंभव दीखती है, परन्तु
सूर्यको पेटमें डालनेका अर्थ है सूर्यके समस्त गुणों
को धारण करना। अब अर्थ हुआ कि हनुमानमें बनव-
नसेही सूर्यके सभी गुण—कर्म—स्वभाव विद्यमान थे !!

भञ्जनाके कानमें शिवजीके वीर्य, टपकानेसे हनु-
मान उत्पन्न हुए।

६ तैगौषम सुतायां तद्वीर्यं संभोर्मेहविभिः। कर्णद्वारा
तथाजम्बां रामकार्पाथेमाहितम् ॥ ६॥ ततश्च समये तस्मा
हनुमानिनिति नाम भाक्। संभुवैते कपिनर्मुहानलपरा-
क्रमा ॥ ७॥ शिवपु० शतसूक्त ० १२।१०॥

अर्थ—उन महर्षियोंने वह शिराजीका वीर्य गौतम
की पुत्री भञ्जनामें कानके द्वारा रामके कार्पाथेप्रतिष्ठ किया।
१६। उसके पश्चात् समयपर उस वीर्यसे महाबली तथा
पराक्रम युक्त चानरके शरीरवाले हनुमान नामक शिवजी
उत्पन्न हुए ॥ ७॥ अर्थात् हनुमान = सूर्य = शिव
वायुके पुत्र हैं ॥ इस अलंकारिक वर्णनमें निम्न बातें
विचारणीय हैंः—

क. ऋषिपतिने सोची हुई भञ्जनाके कानमें वीर्य टपकाया
अतः निबोध आदि भी न हुआ।

ख. बाइबल-कुर्शानमें जो अल्लाहकी रुह मर्यममें छूँके
जानेका वर्णन है, उसकी तुलना इस कानमें वीर्य [रक्ति]
के छूँके जानेसे करें।

(१२) मर्यम् जिमिल संबंधसे ईसाकी
उत्पत्ति—बाइबलमें।

यह वर्णन लूकके सुसमाचार अध्याय १में इस प्रकार
आया हैः—

“... ईश्वरने जमाएक दूतको याकील देशके एक नगरमें
जो नासरत कहाता है, किसी कुंवारीके पास भेजा १२६।
जिसकी संगीनी यूसुफ नाम दाऊदके घरानेके एक पुत्र

(१३) मर्यमजिब्रील संबंधसे ह० ईसाकी उत्पत्ति-
कुर्आनादि मुस्लिमसाहित्यमें ।

‘हे रघुक ! अब तुम...मर्यमका वर्णन करो। जिस समय वह अपने लोगोसे [ऋतुकाल के कारण] अलग होकर पूर्वकी ओर १ एक स्थानपर जा बैठी। १६। और [मासिक ऋतुसे निवृत्त होकर] (स्नान करनेकी इच्छासे अपने घरवालों के) सामने एक पर्दा डाला। तब हमने उसके पास अपनी आत्मा (जिब्रील) को भेजा २। वह आत्मा उसके सामने एक पूर्ण [युवा] (अच्छा खासा) पुरुष बनकर प्रकट हुई १७। (उसे देखतेही) मर्यम (घबरा गई और) कहने लगी कि मैं तुझसे (बचनेके लिये) अल्लाहकी रक्षा मांगती हूँ। (हे मनुष्य !) यदि तू (अल्लाहसे) बरता है (तो मेरे सामनेसे चला जा) १८। (जिब्रील ने) कहा (हे मर्यम !) मैं तो केवल तेरे

पाकनकर्ताका भेजा हुआ किरिस्ता (दूत) हूँ, और तुझे एक पवित्र पुत्र देनेके लिये ही आया हूँ। १९। उसने कहा मुझे किस प्रकार पुत्र हो सकता है ? मुझे न (विवाह संबंधसे आमतक) किसी पुरुषने स्पर्श किया है, और न कभी मैं, जारकमी ही बनी ! २०। (जिब्रील ने) कहा (जेसा मैं कहता हूँ) ऐसाही (होगा) । तुम्हारे पाकन-कर्ताकी आज्ञा है कि तुम्हारे यहाँ वे-बापका पुत्र उत्पन्न करना मेरे लिए सहज है। और (ईसाको इस प्रकार उत्पन्न करनेमें) अभिप्राय यह है कि मनुष्योंके लिए हम उसको (अपने परम सामर्थ्यका) एक चिन्ह उभारें, और (इहलोकमें हम उसको) अपनी रक्षा के [दया] (का साधन बनाएं)। और यह बात (हे मर्यम !) हमारे यहाँसे निश्चित हो चुकी है। २१। फिर मर्यमको (स्वयमेव पुत्रका) गर्भ उभरा X और यह उस (गर्भको)

१ मर्यमका पूर्वकी ओर घेडना = उसका पूर्वकी ओरसे उद्भव होना ।

२ मासिक ऋतुसे निवृत्त होनेके पश्चात् जोमें गर्भाधान करनेकी वैदिक मर्यादाका ही वह उल्लेख है ! मर्यम के गंगे नदीके घटवा मौ० रूमीने दफ्तर सोम मस्नवीमें फारसी भाषामें इस शीर्षकसे लिखी है:— ‘मर्यम के नग्न अवस्था में स्नान करनेके समय रुहुल् कुदुस [जिब्रील = Holy Ghost = पवित्रात्मा] का मनुष्य की आकृतिलिमें उसपर प्रकट होना, और उसका अल्लाहकी शरणमें जाना ।’ [देखो कुलियावे आर्य मुसाफिर, तथा वेदवृत्त वर्णन पृ० ३५५-६] रीजतुल् अस्फियामें ‘ह० ईसा के वर्णन ’ में लिखा है—

‘ह० मर्यमका गर्भ ह० जकारिया के कारण हुआ। और गर्भ रहनेकी कथा इस प्रकार है कि एकदिन ह० मर्यम अपनी मौनी वा बहिनके घर गतु (से निवृत्त हो) स्नान करने गईं। और पर्दा लटकाया चाहती थीं कि स्नान करे [कि इतनेमें] जिब्राईल एक बिना-बायी, सुन्दर और चमकदार चहरेवाले युवकके रूपमें प्रकट हुए ।’ [जिब्राईल दाही मुडवानेवाके आर्यही थे ।’ शेषवर्णन फारसी भाषातों १८ से २१ के समाप्तही है] तत्पश्चात् जिब्राईलने मर्यमके जेब [कीला = थैली = Pocket = गर्भाशय ? —ले०] और गिरेवानमें ह० ईसाकी कहे सुनारकको छूंक दिया और उसी क्षण गर्भ रह गया। [गिरेवान् = Collar = गलाबन्द कपड़ेका = कंठी, गर्दन = Neck]

३ पापोंकी क्षमा करते रहनेमेंही साधारण मुसलमान अल्लाहकी रक्षण वा दया समझते हैं। परंतु मराठी कुर्आनकी टीपमें अल्लाहका अभिप्राय इसप्रकार समझाया गया है — ‘हम ईसा-वेशकी पैगम्बर बनानेमें और वह लोगोंको सदा-चरण सिखावेगा, और उस सदाचरणके फल स्वरूपही हम लोगोंपर रक्षण वा दया करेगे ।’ यही वैदिक सिद्धान्त है ।

X कुर्आन ६६।१२ साइ रकीउटोन्नकत अनुवादमें है:— ‘इज्जानके बेटे मर्यमने अपने भगवी रक्षाकी, अतः हमने अपनी रूढ़=आत्माको उसके बीच छुंका ।’ यही अक्षर २१।१२में भी है [She guarded her chastity. So we breathed into her of our inspiration—Md. Ali] कुर्आन २।१७१ का उनका अनुवाद—‘मर्यमका पुत्र ईसा अल्लाहका पैगम्बर, उसका कल्लिः=शब्द, तथा उसकी रूढ़ = आत्मा है (जिसे हमने) मर्यमकी ओर डाक दिया [Communicated to Mary—Md. Ali]’

फुटनोट ६५३ में सी० सु० अजी जज्ज, ताजुल् अरूफ, कामूस तथा लेन साहेबकृत अरबी-आरबिकोश

लेकर कहीं दूते स्थानपर अकेली जा बैठी । १२१। फिर प्रसन्न-वेदना उसे एक सन्तुष्ट के पेटकी बढमें ले पहुँची, (उस दुःखमें वह बोली) मैं इससे पूर्वही मर गई होती- भूल बिसर गई होती तो अच्छा होता । १२३।..... फिर मधेम बन्धको उठाकर अपने कोलोंमें बाँध । वे बोलने लगे कि हे मधेम ! यह तो तुझे सर्वत्र अयोग्य कार्य किया । १२७। हे शास्त्रकी रहित ! न तो तेरा पिता दुष्ट था और न तेरी माता कुकर्मा थी । १२८। तब मधेमने उस बालककी ओर संकेत किया । उन्होंने कहा कि जो बच्चा पादनेमें है उससे हम क्या पूछें ? १२९। (इसपर) बच्चा बोळ उठा कि मैं परमेश्वरका सेवक हूँ । उसने मुझे (इन्जील) पुस्तक दिया है, और मुझे वेगम्बर नियत किया है ॥

१. कुर्बान १९।३०)

(१४) क्या हनुमानके समान ह० ईसाभी नियोगसे उत्पन्न नहीं हुए ?

वा० रामायण किचिंधा कांड सर्ग ६६।१९-२० के अनुसार हनुमानजी अंजना-बाबुके नियोग संबंधसे उत्पन्न हुए, ऐसा सिद्ध होता है । बाइबल तथा कुर्बान आदिमें भी इसी प्रकारके संकेत मिलते हैं, यथा:—

१. बाइबल लुक १।२१-३५।२२-३० के अनुसार कुर्बान १९।१७ के दो कुटने १५-७ कुर्बान ६६।१२, २१ २२, तथा ४।१७।८-९ गम्य रहनेके पञ्चाश मधेमका अज्ञात वास, और पुत्रोत्पत्ति नरना बेहतर समझना १९।२२-३। २० मधेमके अपने संबंधियोंका भी मधेमको व्यक्तितापि समझना १९।२७-८ ॥ ११-१२ बहुदिवाने मधेमपर 'बड़ा बुधवान' = लच्छन लगाया ४।१६६। इसपर मी० सु० अली कुटनीट ६४४ में श्री हमास फलहदीनके प्रमाणसे लिखते हैं, कि मधेमने फारकम (Fornication) किया था, और व्यक्तिता Panther नामका बहुदी या (Jewish life of Jesus) । १३ सूचीपर पढ़ानेसे पूर्व जो बहुदिवानों और ह० ईसाकी बातचीत हुई थी उसमें भी

बहुदिवाने ह० ईसापर व्यक्तिताद्वारा उत्पन्न होनेका सम्झन लगाया था, देखो बाइबल योहन ८।४१-२॥ १४-१९. योहन १।१४, १८ में ह० ईसा [मौखिक सूर्य] को The only begotten son of the Father = ' पिताका एकलौता जनाया हुआ पुत्र ' कहा है । योहन ३।१६, १८ में उसे The only begotten son of god = ' परमात्माका एकलौता जनाया और पुत्र ' कहा है । यही भाव इमियों ११।१७ तथा १ योहन ४।९ के हैं । बिबाह हुआ न व्यक्तिता । अतः उपासनायुक्त नैसर्गिक नियोगही स्पष्ट है ॥

परंतु मधेम-जिजीवी तथा ईसाके नैसर्गिक स्वस्वसे अपरिचित होनेके कारण बाइबलका हिन्दी अनुवाद इस Begotten सन्धसे बड़ा घनसाया, और उक्त छाहीं स्थानोंमें इसका जनाया हुआ अर्थ इसलिये नहीं किया कि हिन्दु-ओंको इससे नियोग वा व्यक्तिताकी संका न डटे ! देखो Holy Bible in the Hindi language, British and Foreign Bible society, Allahabad, 19-19 Edition. २० राजकुल अस्किपयामें लिखा है कि ह० अलखरिया पर बहुदिवानों ह० मधेमसे व्यक्तिता करनेका सम्झन लगाकर उसे कल किया ।—

हमारे विचार— कुर्बान ४।२४ से आजतक भी नियोगका एक बिगदा रूप सुता सिद्ध होता है । बुखारी जिल्द ३ हदीस १२९ से सिद्ध होता है कि इस्लामसे पूर्व-सेमेटिक जातियोंमें नियोग कई बिगदे रूखोंमें हुआ करता था । अतः जिसे यहूदियों आदिने व्यक्तिता कहा है, वह नियोगही था, ऐसा प्रतीत होता है । बाइबल तथा कुर्बानको हम अधिक प्रामाणिक मानते हैं । अतः यदि नियोग हुआ था तो नियोगकर्ता ह० जीजीवी थे, अलखरिया वा पन्थर नहीं, और इसी बातमें रामायणभी सम्मत है !!! वेदका एक अलंकारिक वर्णन सृष्टिके आरंभसे चलता हुआ किस विविचि रीतसे रामायण, बाइबल, तथा

[४० ९२ की टीप] इन चारोंके प्रमाणसे कह सकते हैं कि Inspiration = ईश्वरी प्रेरणा, तथा Divine Revelation = ईश्वरी प्रकटीकरण ऐसा करते हैं । कविता वा सन्धकी लेपका ही नाम है । कह का साधारण अर्थ जीव भी है । अथर्ववेद १३।१ आदिमें कह सूर्य वाचकनी है । अतः इन भाषणोंमें मधेमके उद्गममें कह फूंकनेका एक अर्थ उपाके उद्गमसे सूर्योत्पत्तिभी है । आरामन के संस्कृत अर्थ-जीव, प्राण, वात् The faculty of thought and reason = बुद्धि; Son = पुत्र, जाया वै पुत्रनामसि; सूर्य; अग्नि । (भाटे)

कुर्मानके द्वारा हमतक पहुँचा है, इसका पाठक स्वयं विचार करें। क्या अबभी कोई कह सकता है कि ईसाई धर्म तथा दीन इस्लाम वैदिक धर्मसे भिन्न हैं? क्या कोई उन्हें अल्लाहके नवीन प्रकटीकरण सिद्ध कर सकता है?

नैसर्गिक तथा अलंकारिक अतः विस्तृत और निष्पाप तथा वायु संघर्षसे वेदने सुर्वकी उत्पत्ति बताईं। इसी पवित्र साँचे (Mould) में रामायणने हनुमान-तथा बाह्वल और कुर्मानने ह० ईसाकी उत्पत्तिको बाला है। यही कारण है कि वरदान, नियोग वा स्वमिचार आदिका भाग्य लिये-विना हीनों पुस्तकोंमें उत्पत्ति कार्य सिद्ध नहीं हो सकता।

(१५) अधिक स्पष्टीकरण

प्रश्न—नियोगका अर्थ क्या है? सर्वमसे ह० जिम्रीलने नियोग किया वा इसके आगेके पास क्या प्रमाण है?

उत्तर—बाह्वल कुर्मानदिमेंसे सहस्रों वर्षोंके पश्चात् वैदिक तथ्योंको दृढ़ भिकाउनेका यह प्रथम प्रयासही है, इस बातको ध्यानमें रखते हुए ही निम्न प्रमाणोंपर विचार कीजिए—

१. नियोग शब्दका मौलिक अर्थ है नि = [परमात्माके] नियमपूर्वक + योग = मिलाप। अर्थात् चत्वार पदार्थों की स्वयंस्फूर्तिसे जो उत्पत्ति दीक्षती है, वह सब नियोग ही है। इस प्रकार निसर्गमें इन्द्रके पृथ्वीमें गर्भ स्थापित करनेका अर्थ है, जल-वृष्टि होकर पृथ्वीको अन्न ओषधियोंको, उत्पन्न करने के योग्य बनाना x। इसी नैसर्गिक नियम अनुसार पशु पक्षियोंमें नियोग हुआ करता है, विवाह नहीं! अतः नियोग एक पवित्र नैसर्गिक योग तथा मनुष्यके सिवा दोष सभी प्रकारके प्राणियोंमें प्रस्थापित चर्म ही है, स्वमिचार नहीं! नियोगकी पवित्रतासे हनुमानजी सुपरिचित थे। यही कारण है कि जाम्बवानद्वारा नियोगसे उत्पन्न हुआ बत्ताए जानेपर हनुमानजीको क्रोध च आया !!

x अहं गर्भमद्वामोषधीपर्वं विभेत्तु सुचनेवन्तः । अहं प्रजा अवननं दृष्टिप्राप्तमहं जनिमो अपरीपु पुत्रान् ॥ (ऋ० १०।१८।३१) अत्रा पिता दृष्टिपूर्वममापात् ॥ (ऋ० १।१६।३१)

अर्थ—जहां [सूर्यरूपी] पिता [तारारूपी] पुत्रीको गर्भ धारण करता है ॥ ३१ ॥ कितनी पाप-भरी बात है! परंतु नैसर्गिक नियोग है! अतः पवित्र और पाप रहित है!! पशुपक्षियोंमें नैसर्गिक नियोग होता है और उनके पाप नहीं लगता!

पांचो पाषडवोंका नियोगद्वारा उत्पन्न होना प्रकृत्य ही है। यह ठीक है कि मनुष्य-जातिने कृत्रिम विवाह-बंधनको अपनाया परंतु जब जब अयोग्य बंधनसे दुःख डठाया, तब तब उसका निवारण नियोगमें ही पाया ॥ महाभारत, भादि उदाहरणोंसे भरे हुए हैं। यह नियोग करनेवाले प्रायः बड़े बड़े महात्माही हुआ करते थे ऐसा महा-भारतादिसे सिद्ध होता है। बाह्वलकी 'उत्पत्ति' तथा 'कुर्मान' ३।२४ में भी नियोगके विगडे रूप दीक्षते हैं।

२. ह० जिम्रील [वायु] ने ह० सर्वम [उषा] से नियोग किया ऐसा माननेसे पन्धर सत्रुदी, वृद्धे ह० जलरिया और स्वर्ण ह० सर्वमभी स्वमिचारेके दोषसे मुक्त हो जाते हैं। यही नहीं, यह सारी क्रिया अल्लाह और उसके प्रेषित, [किरिस्ता] के द्वारा होनेके कारण एकदम वेदके अलंकारिक पवित्र वायु-मण्डलमें समाजाली है!! अतः नियोग माननाही उचित है।

३-४ लूक १।१५ तथा मत्ती १।१८ से नियोग ही सबकता है। ५ सोम मस्त्वयी के अनुसार जिम्रील मनुष्याकारमें सर्वमके पास क्यों गये, विवेचनः जबकि वह नष्ट अवस्थामें थी? ६. रौजतुलु अस्क्रियाके अनुसार जब सर्वम वंगी होकर स्वनाशम करने लगीं तो अत जिम्रील एक बिना दाढ़ी, सुंदर और चमकदार चेहरे-वाले युवकके रूपमें प्रकट हुए। विचारणीय बात यह है, कि ये सर्वमकी वंगी अवस्थामें ही क्यों प्रगट हुए? फिर बासीबाँद ही देना था तो किसी श्वेत दाढ़ीवाले वृद्धे कृषि, महारत्ना वा पैगम्बरके रूपमें आजाते गन्नाईक = रामदेव बनकर ही क्यों आए? शब्द सचके तो अर्थ ही "स्व-सुख जवान = A beautiful young man" हैं ॥ New Royal Dictionary ॥ ७ वंगी अवस्थामें वह सर्वमकी कौनसी जेब बैठी वा गिरेवान थी जिसमें ह० जिम्रीलने ह० ईसाकी रूढ़ सुधारकको फूँक दिया?

८-९ कुर्बान १६।१२ तथा २१।९१ में लिखा है “मर्यमने अपने मगकी रक्षाकी अतः हमने अपनी कृष्णको उसके बीच फूँका” ! इस फूँकनेका और विशेषकर मग अवस्थामें फूँकने का क्या अर्थ है ? १०. कुर्बान २।१७१ में ६० ईसाका “मर्यमकी ओर ढाला जाना” क्या अर्थ रखता है ? इससे तो आवागमन सिद्ध हो रहा है !!

हमारे विचारमे ये सब प्रमाण नैसर्गिक नियोग अर्थात्

मर्यम = उषा तथा जिम्नील = वायुके नियोगकी ओरही संकेत करते हैं। इस प्रकार एकबार फिर सिद्ध हुआ कि रामायण, बाइबल तथा कुर्बानकी कथाओंका मौलिक आधार वेदही है ! फिर सिद्ध हुआ कि बाइबल तथा कुर्बानका प्रकटीकरण कोई मौलिक प्रकटीकरण नहीं !! वैदिक धर्म ही सृष्टिका आदि धर्म है !!

सचित्र वाल्मीकि रामायणका मुद्रण

“ वालकांड, ” “अयोध्याकांड (पूर्वार्ध)” तथा “ सुंदरकांड ” तैयार हैं

अयोध्याकांड (उत्तरार्ध) छप रहा है

संपूर्ण रामायणका अग्रिम मू० ३०) रु० है

रामायणके इस संस्करणमे पृष्ठके ऊपर छोक दिये हैं, पृष्ठके नीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया है, आवश्यक स्थानोंमें विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहाँ पाठके विषयमें सन्देह है, वहाँ हेतु बताकर सत्य पाठ दर्शाया है।

इन काष्ठोंमें जहाँतक की जा सकती है, वहाँतक चित्रों से बड़ी सजावट की है।

इसका मूल्य

सात काष्ठोंका प्रकाशन १० अर्थोंमें होगा। प्रत्येक ग्रन्थ करीब ५०० पृष्ठोंका होगा। प्रत्येक ग्रन्थका मूल्य ३) ६० तथा ६०० रजिस्ट्रीसमेत ॥८०॥ होगा।

यह सब व्यय प्रादिकोंके जिम्मे रहेगा। प्रत्येक ग्रंथ बावच्छब्द शीघ्रतासे प्रकाशित होगा। प्रत्येक ग्रंथ का मूल्य ३) रु० है, अर्थात् पूरे इस विभागोंका मूल्य ३०) है और सबका डा० व्य० ६।) है।

पेशगी मूल्यसे लाभ

जो प्रादिक सब ग्रन्थका मूल्य एकदम पेशगी भेज देंगे, उनको डा० व्य० के समेत हम ये सब दस विभाग केवल ३०) में देंगे। यह मूल्य इकट्ठा ही आना चाहिये।

सन्धी- इवाण्याय-मण्डल, औष (जि० सातारा) Aundh, (Dist. Satara)

[illegible][illegible]

*****

वह संख्या अनंत है। परंतु यह अनंत संख्या ईश्वरीय विचार में है। इसलिये ईश्वर इन कल्पनाओंका विरुद्ध कारण है। इसी प्रकार वैयक्तिक वस्तुओंके अनंत समष्टिके ईश्वर साक्षात् जानता है परंतु परिच्छिन्न वस्तुओंको परंपराते । +

मानवीय शरीर और मन

यहां तक प्रज्ञावृद्धा स्वरूप दिव्यसाक्षर अब स्पिनोसा पिंडके विचार की ओर बढ़कर ईश्वर और मनुष्यके साम्यासाम्यका विचार करता है। जिस प्रकार ईश्वर विचार और विस्तार इन दो गुणोंके द्वारा अभिव्यक्त होनेवाला एक ही तत्व है उसी प्रकार मनुष्य भी शरीर और मन इन दो (विचार और विस्तार के) प्रकारोंसे घटित एकही व्यक्तिगत वस्तु है। जिस प्रकार ईश्वरको स्वरूपका ज्ञान है और इस ज्ञानसे वह अपनेसे निकली हुई समस्त वस्तुओंको जानता है, उसी प्रकार मनुष्यको अपने आपका ज्ञान है और इस ज्ञानके द्वारा वह अपनेसे बाहरकी वस्तुओंको जानता है। ईश्वरमें विचार और विस्तारकी तादृ मनुष्यमें भी शरीरालय सहचार है। वह तो हुजब साम्य। इसके साथ दोनों में वैषम्य भी है। सबसे प्रमुख वैषम्य तो ईश्वरके साथ विचार और विस्तारके संबंध और मनुष्यके साथ शरीर और मनके संबंधमें है। ईश्वर दोनो गुणोंका अधिष्ठान है परंतु उसका स्वरूप इनसे घटित नहीं। परंतु मनुष्य तो मूल तत्व नहीं; इसलिये वह शरीर और मनका अधिष्ठान भी नहीं, वह तो शरीर और मनसे घटित ही है। " मनुष्यका तत्व मूल तत्वके रूपका नहीं या मनुष्यकी वास्तविक विद्यमान सत्ता मूल तत्वके रूपकी नहीं। " * इस विधान (१०) के स्पष्टीकरण उपरिदातादिमें स्पिनोसाके उन सब गतीका विस्तारसे खंडन किया है जिनके अनुसार मनुष्य भी मूलतत्त्व (Substance) है। स्पिनोसा पूर्ववत् यहाँ भी वही कहता है कि मूलतत्त्व ईश्वर ही हो सकता है, कारण वही एकमात्र आवश्यक अस्तित्ववान् है। सांत या परिच्छिन्न वस्तुके हम मूलतत्त्व नहीं कह सकते। विशिष्ट वस्तुएं तो प्रकार हैं जिनका अस्तित्व मूलतत्त्व है। प्रकार व्याप्य है, मूलतत्त्व व्यापक है। इसलिये मनुष्यका तत्व ईश्वरीय गुणोंके कुछ परिणामोंसे

घटित है। अतएव वह एक ऐसी वस्तु है जो ईश्वरमें है और ईश्वरके बिना न तो अस्तित्वमें आसकती है और न उसकी कल्पना ही की जा सकती है। वह गुणोंका ऐसा परिणाम या प्रकार है जो ईश्वरीय स्वभावकी निश्चित और नियत रूपसे अभिव्यक्ति करता है।

इसके अनंतर स्पिनोसा उन लोगोंका खंडन करता है जो यह कहते हैं कि मनुष्यका और सब वस्तुओंका तत्त्व (essence) वही है जो ईश्वरका है। स्पिनोसाके अनुसार किसी वस्तुका तत्त्व और स्वयं उस वस्तुमें अन्योन्याधाय या परस्परालंबित्व होता है। किसी वस्तुका तत्व वह है जिसके बिना वह वस्तु और उस वस्तुके बिना वह तत्त्व न तो रह सकते हैं और न उनकी कल्पना ही की जा सकती है। ईश्वर अन्य वस्तुओंके तत्त्व और अस्तित्वका कारण अवश्य है। ये वस्तुएं अपने तत्व और अस्तित्वके लिये ईश्वरपर अवलंबित हैं, परंतु ईश्वर स्वयं इन वस्तुओंपर अवलंबित नहीं है। वह सर्व गिरिषे स्वतंत्र एक ऐसी सत्ता है जिसके ऊपर सबका अस्तित्व निर्भर है, परंतु जिसका अस्तित्व अन्य किसीपर भी अवलंबित नहीं। परंतु विपक्षियोंके मतमें ईश्वर को सब वस्तुओंके आश्रित माननेकी आपत्ति आती है। इसलिये मनुष्य और सब वस्तुएं ईश्वरके गुणोंके प्रकार हैं तथापि उनका तत्व अक्षरशः वह नहीं है जो ईश्वरका है। x

जिस प्रकार मनुष्य मूलतत्त्व नहीं उसी प्रकार उसका शरीर और मन भी मूलतत्त्व नहीं। मनुष्य दो प्रकारोंका योग है। उसमें विचारका जो भी कुछ वंश है वह विचार इस गुणका प्रकार मात्र है। उसी प्रकार आकार गति इ. विस्तार इस गुणके प्रकार हैं। गुणोंके ये परिणाम या प्रकार शरीर और मन हैं। मनुष्यका मन " अनंत ईश्वरीय बुद्धिका एक अंश है, " + और " मनुष्यका शरीर वह प्रकार है जो एक विषय और निश्चित रूपसे विस्तार रूप ईश्वरके तत्वकी अभिव्यक्ति करता है। " * विचार और विस्तारके समान ही ये दोनों एकही वस्तुको दो रूपोंसे प्रकट करते हैं।

मनुष्यका मन क्या वस्तु है इसका विवेचन स्पिनोसाके ११-१३ वि. तक किया है। ११ वें विधानमें उसने मनकी व्याख्या इस प्रकार की है, " मानवीय मनकी वास्तविक

+ वही, वि. ९. * वही, वि. १० x स्पिनोसाका यह कथन जीव और जगत्की सत्ताका ईश्वरीय सत्तासे दृढ़ ही भेद बतलाता है। + वही, वि. ११ उ. वि. * वही, प. १

सत्ताकी प्रथम घटक वस्तु किसी वास्तविक रूपसे विद्यमान विशिष्ट वस्तु की कल्पना है " " The first element, which constitutes the actual being of the human mind is the idea of some particular thing actually existing."

इस सूत्ररूप परंतु अत्यंत परिष्कृत व्याख्याके एक एक पद में कुछ गतिारथ है जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। मनके 'मानवीय' इस विशेषणसे मनुष्येतर प्राणियों तथा वनस्पति जगतकी प्रकृति स्थिति की गई है। स्पिनोझा अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकोंकी तरह मनकी विभिन्न शक्तियोंमें यथा संवेदन प्राद्वक शक्ति (sensitive faculty), प्राण शक्ति (vital force), बौद्धिक शक्ति (intellectual force) इ. में विभाजित न करके मन, मानवीय मन, या आत्मा इन शक्तियोंका सर्व साधारण अर्थमें उपयोग करता है और इनमेंसे प्रत्येक शब्द उपर्युक्त समस्त शक्तियोंसे युक्त है। एरिस्टॉटल तथा मध्ययुगीन दार्शनिकोंने मनकी शक्तियोंके ज्ञानात्मक (Perceptive) और प्रेरणात्मक (motive) ये दो विभाग किये थे। इनमें भी ज्ञानात्मक शक्ति प्रेरणात्मक शक्तिकी प्राथमिकी समझी गई थी। ज्ञानात्मक शक्तिकी इष्टी प्राप्ता-विताकी स्पिनोझाने अपनी परिभाषा में "प्रथम घटक वस्तु... कल्पना है" इस अंश द्वारा स्थिति किया है। इसी प्रकार एरिस्टॉटल तथा उसके अनुयायियोंने ज्ञानात्मक प्रत्यक्षके भी संभाव्य (potential) और वास्तविक या विद्यमान (actual) ये दो भेद किये थे। संभाव्य प्रत्यक्षमें प्रष्टा, देखने की शक्ति, तथा देखनेकी क्रियात्मक दृश्य वस्तुसे भेद रहता है; परंतु विद्यमान या वास्तविक प्रत्यक्षमें ये सब एक होते हैं परंतु स्पिनोझा यह भेद स्वीकार नहीं करता। उसकी दृष्टिसे मनभी बुद्धिकी तरह सर्वदा विद्यमान ही है। प्रथम भागके वि. ३०-३१ उसने संभाव्य बुद्धिक' स्पष्ट निषेध किया है। चूंकि मन सदैव वास्तविक है, इसलिये उसके ज्ञानका विषय भी उसके साथ सर्वदा एकरूप होगा। अतएव मनके विषय के बारेमें उपर्युक्त व्याख्यामें स्पिनोझाने यह कहा है कि 'मन

की वास्तविक सत्ताकी प्रथम घटक वस्तु' अर्थात् वह जो सदैव विद्यमान रहनेवाले मनके साथ एकरूप है। और भी, एरिस्टॉटलके अनुसार, मनके साथ एकरूप होनेवाला मनके ज्ञानका यह विषय किसी वस्तुका द्रव्य (matter) न होकर उस वस्तुका आकार (form) होता है। किसी वस्तुका ज्ञानगम्य आकार उसकी कल्पना ही है। उदा० मनमें घट स्वरं नहीं आता, उसकी कल्पना आती है। डेकार्टे और स्पिनोझा दोनोंने 'कल्पना' का इसी अर्थमें उपयोग किया है। इसलिये स्पिनोझा मनकी उक्त परिभाषामें कहना है कि वास्तविक या विद्यमान मानवीय मनके साथ एकरूप होनेवाली प्रथम वस्तु किसी वस्तुकी कल्पना है। कल्पना यहाँपर व्यापक अर्थ में प्रयुक्त है। चूंकि कल्पना मनके साथ एकरूप है अतएव स्पिनोझा दोनोंका 'कल्पना' अथवा 'मन' इस प्रकारके बिकल्पसे उपयोग करता है। इस क्रमसे स्पिनोझा मनकी इस व्याख्यापर पहुँचा कि मन शरीरकी कल्पना है। (mind is the idea of the body), और भी, एरिस्टॉटलके मतसे स्वरं वह वस्तु भी वास्तविक या विद्यमान होनी चाहिये जिसका आकार वास्तविक मनके साथ तादात्म्यावस्था है। सामग्री यह वस्तु परिच्छिन्न होनी चाहिये, क्योंकि 'अनंत' बाधा विषयका न तो अस्तित्व ही होता है और न वह जाना जाता है। ठीक इसी आशयसे स्पिनोझाने उक्त परिभाषामें 'वास्तविक रूपसे विद्यमान विशिष्ट वस्तु' कहा है। इस विधानके प्रमाण में वह स्पष्ट ही कहता है कि वह वस्तु न तो अस्तित्व शून्य और न अनंतही हो सकती है। पिछ और अग्रार्द्धमें वह भी एक महत्त्वपूर्ण अंतर है कि ईश्वरीय ज्ञानके विषय अनंत वस्तुएं हैं, जिनमें अस्तित्व रहित विशिष्ट वस्तुओंका भी समावेश है।

चूंकि वस्तुकी कल्पना या आकार मनका घटक है अतएव "इससे यह सिद्ध होता है कि मानवीय मन अनंत ईश्वरीय बुद्धिक' एक अंश है।" + इस उपसिद्धांतके द्वारा जहां एक ओर प्रत्यक्षरूपसे मनका ऐसी उगम बतलाया गया है वहां दूसरी ओर अप्रत्यक्ष रूपसे मनके स्वरं ईश्वरीय तत्त्वके अंश होने का, जैसा कि कुछ दार्शनिक मानते थे, निषेध भी किया गया है।

(×) स्पिनोझाकी यह व्याख्या एरिस्टॉटलकी व्याख्यासे मिलती है जिसमें उसने आत्माको शरीरका आकार कहा था " Soul is the form of the body " देखिये Phil. of Spinoza by Wolfson vol. II P. 48. + वही, ड. वि. वि. ११.

क्योंकि मनकी वास्तविक सत्ताकी घटक वस्तु (Thing) किसी वस्तु या विषय (object) की कल्पना है अतएव " मनकी घटक कल्पनाकी विषयभूत वस्तुमें जो भी कुछ होता है वह मानवीय मन द्वारा देखा जाना चाहिये वा उस घटनाकी मानवीय मनमें अवश्यही कल्पना होनी चाहिये। यथा मनकी घटक कल्पनाका विषय यदि शरीरहो तो शरीरमें ऐसी कोई बात नहीं हो सकती जिसका ज्ञान मनकी न हो। +

विं. ब्रह्मावमें यह भी एक साम्य है क्योंकि " किसी कल्पनाके विशिष्ट विषयमें जो भी कुछ होता है उसका ज्ञान ईश्वरमें होता है। " * परंतु इसके साथही एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि " ईश्वरका उस विषयका ज्ञान उस विषयकी कल्पनाही है, " † परंतु मनुष्यको उसका ज्ञान होता है क्योंकि "कल्पना उस विषयसे एकीभूत होती है। " ×

परंतु वह विशिष्ट वास्तविक वस्तु जो मनकी घटक कल्पना का प्रधान विषय है, क्या है ? इसका उत्तर १३ वें विधान में दिया गया है। एरिस्टोटलके अनुसार बाह्य विषय वह वस्तु है। परंतु इसके विरुद्ध स्पिनोसा कहता है कि " मनकी घटक कल्पनाका विषय शरीर है वह दूसरे सन्दर्भ, वास्तविक अस्तित्ववान विस्तारका एक प्रकार है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। " उन सब प्रभावोंमें जो शरीर मनपर डालता है सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि " वह मनको अपनी जानकारी करा देता है और अपने द्वारा अन्य शरीरोंकी। ‡

यहां भी विं. और ब्रह्मावमें कुछ साम्य और कुछ वैषम्य है। ईश्वरकी जैसे अपने तात्का ज्ञान है वैसीही मनुष्यको अपने शरीरका; परंतु ईश्वरको अपने तब और उस तत्त्वसे आवश्यक रूपसे निकलनेवाली वस्तुओंका ज्ञान एक-समयावच्छेदक है; परंतु मनुष्यको प्रधान रूपसे अपने स्वयंके शरीरका ज्ञान है, अन्य शरीरोंका गौण रूपसे। ईश्वरकी अपने तात्का ज्ञान अनंत गुणोंके रूपमें है, परंतु मानवीय मन विचार का एक प्रकार होनेसे वह मुख्यतः शरीरको ही जानता है जो विस्तारका एक प्रकार है, क्योंकि ईश्वरके अक्षमाम मनुष्य मूलतः नहीं है जिसके शरीर और मन गुण हों परंतु वह तो " शरीर और मनसे घटित है। " §

यद्यपि मनुष्यके घटक शरीर और मन दो पृथक् और एक दूसरेसे स्वतंत्र ज्ञान पदोंके हैं तथापि, " मानवीय मन शरीरसे संयुक्त है। " ‥ अर्थात् वह उससे अपृथक्करणिय है। स्पिनोसाके मनके सिद्धांतमें शरीरसे यह अपृथक्करणीयता विशेष ध्यान देने योग्य है, कारण यह स्पिनोसाके समयतक प्रचलित समस्त विचारधाराओंके विरुद्ध है। स्पिनोसाके पहलेकी करीब करीब सबने विभिन्न कारणोंसे शरीर तथा मनकी पृथक्तापर जोर दिया था। स्पिनोसाका आशय मुख्यतः निस्सरणवादियोंके विरुद्ध है जो मनको शरीरसे इसलिये पृथक् मानते थे कि मन ईश्वरीय विचारसे निस्सृत है। यह तो स्पिनोसा भी मानता है कि मन ईश्वरीय विचारका एक प्रकार है वा ईश्वरकी अनंत मुद्रिका एक अंग है। परंतु स्पिनोसाकी विशेषता यह है कि उसके अनुसार मनुष्य शरीर की विस्तार इस वैधी गुणका एक प्रकार होनेसे वैधी अंश लिये हुए है। जिस प्रकार ईश्वरमें विचार रूप गुण विस्तार रूप गुणसे अपृथक्करणीय है उसी प्रकार मनुष्यमें विचारका प्रकार अर्थात् मन विस्तारके प्रकार अर्थात् शरीरसे अपृथक्करणीय है।

मन शरीरसे पृथक् हो या अपृथक् मनुष्यगुण दार्शनिक और स्पिनोसा दोनोंकी दृष्टिसे इतनी बात निश्चित है कि चेतन तत्त्व (Soul) मनुष्यमात्रकी विशेषता नहीं है। विं. १३ के स्पष्टीकरणमें स्पिनोसा कहता है; " अभीतक हमने चित्तने विधान उपस्थित किये हैं वे पूर्ण रूपसे सर्वसामान्य हैं, वे मनुष्यको अन्य विशिष्ट वस्तुओंसे अधिक लागू हों यह बात नहीं; कारण ये वस्तुएं भी, याहें शिब परिमाणमें ही कयी न हों, चैतन्यमय (animate) हैं। क्योंकि प्रत्येक वस्तुकी कल्पना ईश्वरमें आवश्यक रूपसे है, जिसका वह कारण है और यह ठीक उसी प्रकार है, जिस प्रकार मनुष्य शरीरकी कल्पना है। इस प्रकार मनुष्य शरीरकी कल्पनाके विषयमें हमने जो भी कुछ कहा है वह आवश्यक रूपसे अन्य वस्तुओंकी कल्पनाके संबंधमें भी कहा जाना चाहिये। " ¶

" सभी वस्तुएं चैतन्यमय हैं " इसका यह अर्थ विवक्षित नहीं कि सब वस्तुएं सजीव और सज्जन हैं। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि सबमें एक व्यापक चैतन्यतत्त्व है। - इससे जैसा

+ वही, वि. १३. * वही, वि. ९. वि. × Short treatise, quoted by Wolfson in Phil. of Spinoza, Vol. II P. 59. † I bid. ‡ नी. आ. म. २ वि. १३ द. वि. ‥ वही, वि. १३ २५.

कि प्रो. पॉलसनेने बताया है, प्रकृति की सर्व मानसवादी कल्पना (Panpsychistic Conception of Nature) सिद्ध नहीं होती। चैतन्यमय होते हुए भी समस्त वस्तुओं का सर्जन और सञ्चालन होना जरूरी नहीं है। एरिस्टोटलने जिसे आकार (form) कहा था या मध्ययुगीन दर्शनिकोंने जिसे आत्मा (Soul) कहा था, उसे ही स्पिनोझा 'कल्पना' (Idea) कहता है। सब वस्तुएं चैतन्यमय हैं कारण ईश्वरमें इनके आकार वा कल्पनाएं हैं।

सब वस्तुएं चैतन्यमय तो अवश्य हैं। परंतु "इस बात का हम निषेध नहीं कर सकते कि कल्पनाएं भी विषयों वा वस्तुओं की तरह एक दूसरीसे भिन्न होती हैं, एक दूसरीसे अधिक उत्कृष्ट होती हैं और सत्य की मात्रा भी एक दूसरीसे अधिक लिये हुए होती है; ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक कल्पना का विषय दूसरी कल्पनाके विषयसे अधिक उत्कृष्ट होता है और अधिक सत्य लिये हुए रहता है।" +

अब प्रश्न यह है कि समस्त वस्तुओंमें व्यापक चैतन्य तत्त्वके होते हुए भी उस चैतन्य तत्त्वकी अभिव्यक्तिके तारतम्यका निर्धारण कैसे होता है? मनुष्यमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें आत्मजाग्रति (Self Consciousness) है, यद्यु जगत्में इसका अभाव है। मनस्थिति जगत्में सिर्फ उत्पत्ति, शक्ति, पोषणादि, पुनरुत्पत्ति इ. है। सात्विक पदार्थोंमें इससे भी अधिक जड़ता है। इस प्रश्नका उत्तर मध्ययुगीन दार्शनिक और स्पिनोझा प्रत्यः एकही तरहका देते हैं, और यह उत्तर वेदातिथीके उत्तरसे बहुत कुछ भिन्नता है। वेदांतमें भी यह प्रश्न उपदिष्ट हुआ है कि महा व्यापक होने हुए भी उसकी अभिव्यक्ति मनुष्यमें ही इतनी स्पष्ट क्यों है? इसका उत्तर यह है कि मनुष्यकी उपाधि अंतःकरण सत्यप्रधान होनेसे अधिक निर्मल है, इसलिये उसमें चैतन्यका आभास स्पष्ट होता है, परंतु अन्य वस्तुओंमें इस निर्मलताका अभाव होनेसे उनमें चैतन्य तत्त्वके होते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं होने पत्ती। एरिस्टोटल और उसके अनुयायी मध्ययुगीन दार्शनिक भी यही कहते हैं कि यह भेद जड़ताधिके कारण है। जिसका जब द्रव्य जितना अधिक दृक्स्वरूप होगा उसका आकार उतना ही अधिक दैवी प्रज्ञा (divine wisdom)

की अभिव्यक्तिके अनुकूल होगा। जड़द्रव्यकी इस स्वरूपस्वच्छता के कारण ही चैतन्यकी अभिव्यक्तिमें दोष पड़नेवाला तारतम्य है। स्पिनोझा भी यही कहता है; "इसलिये मनुष्यके मनका दूसरी वस्तुओंसे अंतर और मानवीय मनकी उन वस्तुओंसे छेड़ता निर्धारित करनेके लिये प्रथम हमें उसके विषय अर्थात् मनुष्य शरीरके ज्ञानना चाहिये।... जिस परिमाणमें कोई एक शरीर अन्य शरीरोंसे अधिक क्रियाएं करने की योग्यतामें या एक साथ अनेक संस्कारोंको प्रहण करनेकी क्षमतामें अधिक बढ़ा हुआ है उतने ही परिमाणमें उसका मन भी दूसरोंसे अनेक वस्तुओंके आकलनकी योग्यतामें बढ़ा हुआ होगा। इस प्रकार हम एक मनकी दूसरोंसे छेड़ता निर्धारित करते हैं।" इसलिये इससे आगे स्पिनोझा शरीरके स्वरूपका विचार करता है।

शरीरका स्वरूप

शरीर या पिंडोंके व्यक्तिकरणमें स्पिनोझाने मध्ययुगीन परंपराका ही अनुसरण किया है। शरीर या पिंड दो तरहके होते हैं (१) केवल (Simple) और संयुक्त (compound or Composite)। संयुक्त शरीर भी या तो समान अंश बाँटते होते हैं या विषमभांशबाँटित।

केवल शरीर या तो गतिमें होते हैं या स्थितिमें। प्रत्येक शरीरकी गति कभी धीमी होती है, कभी तेज। पिंडों या शरीरोंके एक दूसरेसे भेद उनकी स्थिति गति, गति की तीव्रता या मंद्यताकी दृष्टिसे होते हैं। परंतु मूलतत्त्वके (Substance) के भेदके कारण नहीं। "x कुछ बातें सब पिंडोंमें समान हैं, तथा समस्त पिंडोंमें एकही गुण (विस्तार) अनुस्यूत है; इसी प्रकार गति की तीव्रता और मंद्यता, पूर्ण गति और पूर्णस्थिति इ. भी सर्वसामान्य हैं। कोई भी पिंड अपनी गति या स्थितिमें दूसरे पिंड द्वारा भिन्न होता है, दूसरा तीसरेके द्वारा, तीसरा चौथेके द्वारा, तात्पर्य यह कि यह परंपरा अनंत है। स्पिनोझा पूर्ण परंपराकी तरह गति का आद्य चालक (prime mover) नहीं मानता। इसके अन्तर स्पिनोझा पिंडोंकी गतिके संबंधमें न्यूटन (Newton) के गतिके तीन नियम केवल केवल पिंडोंका विचार समाप्त करता है।

संयुक्त शरीर समान या विषम केवल शरीरोंके योग्यते से

हुए होते हैं, जिनको हम पूर्ण व्यक्तिगत समुचित इकाई (Complete individual aggregate units) इस दृष्टिसे देख सकते हैं; और ऐसेही दूसरे शरीरोंसे उनका भेद केवल शरीरोंके योगके प्रकारसे कर सकते हैं। संयुक्त पिंडोंके भी स्थितिकाने तीन वर्गोंमें विभाजित किया है, कठोर, शुद्ध, और तरल । संयुक्त शरीरोंके घटक केवल शरीरोंमें, फिर बाह्य वे समाव हों वा विषय, भिन्न भिन्न प्रकारके परिवर्तन हो सकते हैं । परन्तु अवयवका शरीरोंमें सब तरहके परिवर्तनोंके होते हुए भी अवयवीरूप संयुक्त शरीर अपना मूलरूप कायम रखता है । यदि हम संयुक्त शरीरोंको भी एक बड़े अवयवीके अवयव समझें तो भी उस अवयवीका मूलरूप अवयवोंमें परिवर्तनोंके होते हुए भी अक्षुण्ण रहेगा ।^{१४} इसी क्रमसे बढ़ते बढ़ते हम समस्त प्रकृतिको एक व्यापक समझ सकते हैं जिसके अवयव अपूर्ण शरीर वा पिंड अनंत रूपसे बदलते रहनेपर भी संपूर्ण व्यापकमें कोई बदल नहीं होता ।^{१५} ×

जो बात ब्रह्माण्डके विषयमें कही गई है वही बात भिन्न अर्थात् मनुष्य शरीरके विषयमें भी सत्य है । मनुष्य शरीर विषयमस्वभाववान् अनेकावयवोंसे घटित है जिनमेंसे कोई कठिन कोई मृदु और कोई तरल होते हैं । मनुष्य शरीरमें अन्य बाह्य शरीरोंके कारण शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं । इसी प्रकार यह शरीर अपनेसे बाह्य शरीरोंमें परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है । “ शरीरके घटकावयवोंपर और उनके द्वारा स्वयं शरीरपर भी बाह्य शरीरोंके कारण परिणाम होते रहते हैं । शरीरको अपनी रक्षाके लिये बहुतसे दूसरे पिंडोंकी आवश्यकता होती है जिनके द्वारा इसमें निरंतर नवीन अवयव बनते रहते हैं ।” + बाह्य पिंडोंका शरीरपर होनेवाला परिणाम उन पिंडोंके निकल जानेपर भी रह सकता है । अंतमें, “ मनुष्य शरीर भी बाह्य शरीरोंमें गति उत्पन्न कर सकता है और उनकी रचनामें हेरफेर कर सकता है । ” ७

वैज्ञानिक खंड

(Anthropology)

[प्रकरण १३]

मनकी ज्ञानात्मक शक्तियाँ

[The Cognitive Faculties]

मनकी व्याख्याके अनंतर अपनी पूर्ण परंपराका अनुसरण करके हिपोक्रेटस उसकी शक्तियोंका वर्णन करता है । ये शक्तियाँ दो प्रकारकी हैं, (१) ज्ञानात्मक (Cognitive) और प्रेरणात्मक (Motive) ॥ ज्ञानात्मक शक्तियोंमें भी तीन भेद हैं । (अ) संवेदन (Sensation) जो बहिरिन्द्रियोंकी कक्षमें है; (ब) कल्पना शक्ति (Imagination) तथा उसके विभिन्न प्रकार और स्मृति (Memory), जो अंतरिन्द्रियोंकी कक्षामें हैं । (क) बुद्धिशक्ति वा शुद्ध ज्ञान शक्ति (pure cognition) (२) प्रेरणात्मक शक्तियोंमें इच्छा शक्ति (will) तथा कसना इ. हैं । इस प्रकरणमें सौद्ध्यकी दृष्टिसे नीतिशास्त्र भाग २ के विधान १४-२३ तकका विचार किया जायगा । इसके प्रतिपाद्य

विषय हैं संवेदन (Sensation), वि. १४-१६; कल्पना और स्मृति, वि. १४-१६; और ज्ञानवशा (consciousness) और प्रज्ञा (Reason) वि. १९-२३ ।

संवेदन, (Sensation) — एरिस्टॉटल और मध्य-युगीन दार्शनिकोंके अनुसार संवेदनमें तीन बातें मुख्य होती हैं । (१) ज्ञानप्राप्तक शक्ति (Sentient faculty) को चालना देनेके लिये बाह्य विषयकी आवश्यकता होती है । इस विषयका शरीरसे संबंध होता है और इसके कारण मनको चालना मिलती है । (२) बाह्य वस्तुकी क्रियाके कारण मनपर परिणाम होता है । (३) अपनेमें होनेवाले परिणामों तथा क्रियाओंका मनको ज्ञान होता है । प्रथम दो बातें स्थितिकाने यह कहकर

व्यक्त की हैं; “मनुष्य शरीरपर बाह्य चिह्नोंके कारण अनेकविध परिणाम होते रहते हैं;” × और तीसरी बात निम्न कथन द्वारा: “मानवीय मनको मानवीय शरीरमें होनेवाली संपूर्ण बातोंका ज्ञान होता है।” × संवेदनकी प्रक्रियाकी ओर संकेत १४ वें विधानमें किया गया है: “मानवीय मनमें अनेक वस्तुओंको देखनेकी क्षमता है और यह उतनीही अधिक होगी जितनी अधिक उसके शरीरकी संस्कार ग्रहणकी शक्ति बढी हुई होगी।” एरिस्टॉटल और म-युगीन दार्शनिकोंकी तरह स्विनोसा प्राथमिक या केवल संवेदन (Elementary or simple Sensations) और वस्तु प्रत्यक्ष (Perception) में भेद नहीं करता। स्विनोसाके अनुसार संवेदन हममें अपने केवल (simple) या एककी (isolated) रूपमें न आकर सम्मिश्र संबंधों (complex relations) या इंद्रिय प्रत्यक्षके रूपमेंही आते हैं। इसलिये मनको स्वशरीरका ज्ञान भी संदीर्घ (composite) रूपका होता है। इसी आधारसे १५ वें विधानमें स्विनोसा कहता है: “मनकी वस्तु-विक सत्ताकी घटक कल्पना केवल रूपकी न होकर बहुसंख्याक कल्पनाओंके योगसे घटित होती है।”

बापि स्विनोसाके अनुसार संवेदन या वस्तु प्रत्यक्षका प्रारंभ स्वशरीरमें होनेवाले परिणामोंसे होता चाहिये तथापि स्वशरीरके स्वरूपके ज्ञानमें इसपर असर करनेवाले बाह्यशरीरोंके स्वरूपका ज्ञान भी मिला हुआ रहता है। अ इस विधान (१६) से वह दो उपसिद्धांत निकालता है। पहिलेका तात्पर्य यह है कि हमारा बाह्य वस्तुओंके ज्ञान स्वशरीरके ज्ञानसे अन्य समझना चाहिये; और द्वितीयमें हमारे बाह्य वस्तुओंके ज्ञानकी स्वसापेक्ष बतलाया गया है। परंतु यथापि संवेदन स्वसापेक्ष है तथापि वे सर्वथा ऊर्ध्वगत या अधिष्ठान निष्ठ (Subjective) नहीं। उनके द्वारा बाह्य विषय हैं और वे इतनेही सत्य हैं जितने हम सत्य हैं अर्थात् जितने कोई प्रकार सत्य हो सकते हैं। ० यहाँ तक बहिरिन्द्रियोंके अनुभवका विचार हुआ।

कल्पना और स्मृति

अब स्विनोसा अंतर्निद्रियोंके अनुभवका विचार करता है। केसार्डकी तरह स्विनोसाने इनमें कल्पना और स्मृति इन दो बाह्य विचार किया है। वि. १७ के अंतिम भागमें तथा उसके

स्वच्छन्दरूप उपसिद्धांतोंमें उसने यह बतलाया है कि बाह्य विषयोंके शरीरपर होनेवाले परिणाम उन विषयोंके भिन्ना जानेपर भी बने रहते हैं। वहाँसे अंतर्निद्रियोंके विचारक प्रारंभ हो जाता है। दस विषयोंमें स्विनोसाने परंपरासे प्रचलित प्रक्रियाकाही अनुसरण किया है। इस प्रक्रियाके अनुसार कल्पना और स्मृतिमें बहुतही योग्य फरक है। दोनों शब्द इसी एक आशयको प्रकट करते हैं कि मनमें किसी ऐसी वस्तुकी प्रतिमा या प्रतिरूप (Image) कायम रहता है जो एक समय वर्तमान थी, परंतु अब नहीं है। इसीलिये इस प्रतिरूपको उपस्थित करनेवाली कल्पनाशक्ति (Imagination) को स्मृतिका मूल (Source) कहा गया है। क्योंकि वस्तुके उपर्युक्त प्रतिरूपके बिना स्मृति संभव नहीं। कल्पना और स्मृतिमें भेद इतनाही है कि स्मृतिमें विगत वस्तुकी प्रतिमाके साथही उस कालका ज्ञानभी रहता है, परंतु कल्पनामें यह कालका ज्ञान नहीं रहता। प्रतिरूपोंको उपस्थित कर सकनेवाली कल्पनाशक्ति (Imagination) में भी दो प्रकार हैं, पहिले प्रकारकी कल्पनाशक्ति तो इंद्रियजन्य अनुभवके संस्कारोंको धारणमात्र करती है; परंतु दूसरे प्रकारकी कल्पनाशक्ति अनुभूत वस्तुओंकी कल्पनाओंको उलट पुलट करती रहती है और अनुभूत वस्तुओंकी कल्पनाके साथ अनुभूत वस्तुओंकी कल्पनाका भी संयोग करती है Retentive or compositive; productive or reproductive Imagination),

वि. १७ के, उ. वि. में, स्विनोसा कल्पनाका उस समय प्रचलित शरीर शास्त्रकी प्रक्रियासे विवरण करता है। इसका सारांश यह है कि बाह्य वस्तु द्वारा इंद्रियोंपर होनेवाले परिणाम रक्तमें पहुंचकर वहाँ बने रहते हैं और वहाँसे मस्तिष्कमें पहुंचते हैं जो कल्पनाका स्थान है; वहाँपर वस्तुओंके प्रतिरूप बनते हैं।

आगे चलकर स्विनोसा स्मृति (memory) और स्मरण या स्मरणात्मक क्रिया (Recollection) में भी भेद करता है। स्मरणात्मक क्रियामें वस्तुकी स्मृति जान बूझकर उपस्थित की जाती है। स्मृति तो कालिक दृष्टिसे अनुभवके पचाव अनवरत रहता है परंतु स्मरणात्मक क्रिया भूली हुई वस्तुसे

संबंध रखती है। स्मरणायक किंवा साहचर्यपर अवलंबित है। साहचर्य भी तीन कारणों से होता है—सादृश्य (Similarity) विरोध (Contrast) और द्विविध आसक्ति, दैक्षिक या कालिक (Contiguity of Space or Time)। वि. १८ में स्मरणोद्भा कालिक आसक्ति जन्म साहचर्य (Association) के कारण होनेवाली स्मरणायक किंवा इस प्रकार वर्णन करता है: “ यदि मनुष्य शरीर किसी भी समय दो या दोसे अधिक शरीरों द्वारा एक साथ प्रभावित हुआ है तो बादमें जब कभी मनमें उनमेंसे एककी कल्पना आती है, तो इसके साथही दूसरेकी भी कल्पना आती है। ”

ज्ञानवत्ता और प्रज्ञा (Consciousness and Reason)

वहा भी स्मरणोद्भा परंपरागत प्रक्रियाका ही अनुसरण किया है। इसमें कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। किसी भी प्रकारके ज्ञानमें, फिर चाहे वह इन्द्रियजन्य हो, चाहे काल्पनिक या बौद्धिक, आकार या कल्पनाएँ ही विषय होती हैं, स्वयं वस्तुएं नहीं। जब संवेदनमें या बौद्धिक ज्ञानमें संवेदन ग्राहक या बौद्धिक शक्तियाँ अपने विषयसे अभिन्न कही जाती हैं तब वे स्वयं मूर्त वस्तुओंसे अभिन्न नहीं होतीं परंतु उनके आकार या कल्पनाओंसे अभिन्न होती हैं। वदा० घट जब ज्ञानका विषय होता है तब मनमें उसका आकार या उसकी कल्पनाही होती है स्वयं घट नहीं। कल्पना (Imagination) में वस्तुओंके ये ही आकार या प्रतिरूप कायम रहते हैं। ये प्रतिरूप बौद्धिक ज्ञानके विषय होते हैं। ज्ञानकी तीन अवस्थाएँ संवेदना, कल्पना और बौद्धिक ज्ञान एक दूसरेसे इस प्रकार संबद्ध हैं कि उत्तर उत्तरके लिये पूर्व पूर्व आवश्यक हैं और उत्तर उत्तरमें पूर्व पूर्व मिले हुए रहते हैं। इन्द्रियमय आकार कल्पनिक आकारोंके विषय होते हैं और काल्पनिक आकार बौद्धिक आकारों या कल्पनाओंके। परंतु ज्ञानवत्ता सबके संग लगी हुई रहती है। वदा० घट ज्ञानकी क्रियामें हूं किंसे केवल घटकाही ज्ञान नहीं होता, घट ज्ञानका भी ज्ञान होता है। स्मरणोद्भा इसे ‘अनुव्यवसाय’ (Reflective Knowledge) कहा है। मनको सिर्फ अपने विषयोंकाही ज्ञान नहीं होता, मन अपने ज्ञानका स्वयं भी विषय होता है। वि. १९-२३ का बही प्रतिपाद्य विषय है।

यह बातलाया जा चुका है कि संवेदनका प्रारंभ स्वशरीरसे होता है। संवेदनही शरीर और उसके अतिरिक्तके ज्ञानका एक मात्र साधन है। परंतु संवेदन मनमें स्वयं शरीर या मूर्त द्रव्योंके उपस्थित न करके शरीरपर होनेवाले परिणामोंकी कल्पनाओंको या उनके इन्द्रियमय आकारों (sensible forms) को ही उपस्थित करता है। “ मानवीय मनने स्वयं शरीर तथा शरीरके अस्तित्वका ज्ञान शरीर पर होनेवाले परिणामोंकी कल्पनाओंके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। ” ×

अब यह कहनेके लिये कि मनको केवल अपने शरीरकाही ज्ञान न होकर अपने आपका भी ज्ञान होता है, स्मरणोद्भा अपनी सुपरीक्षित विरुद्धाभाधी कल्पनाका आश्रय लेता है। ईश्वरकी मनुष्यके शरीरकाही ज्ञान नहीं है, मनका भी ज्ञान है। “ ईश्वरमें मनुष्यके मनका ज्ञान या कल्पना भी है और यह ईश्वरसे उसी प्रकार निकलती है और उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार मनुष्य शरीरकी कल्पना या ज्ञान ” + इस विधानके प्रमाणमें स्मरणोद्भा कहता है कि विचार ईश्वरका गुण है, इसलिये ईश्वरको इस गुण और इसके प्रकारोंका ज्ञान है, अतएव मानवीय मनका भी है। ईश्वरके समान मनुष्यको भी अपने शरीरके साथ मनका भी ज्ञान है। “ मनुष्यका मन केवल शरीरपर होनेवाले परिणामोंकोही नहीं देखता परंतु इन परिणामों (modifications) को कल्पनाओंकी भी देखता है। ” * मनकी व्याख्यामें मनको शरीरकी कल्पना बातलाया जा चुका है। अब यह कहना है कि मनको सिर्फ शरीरकीही कल्पना नहीं है, अपने स्वयंकी भी कल्पना है, या मन अपने कल्पना स्वयं है। अबतक यह बातलाया गया था कि मनको विषयकी ज्ञानवत्ता है, अब यह बातलाया है कि मनको वह ज्ञानवत्ता अपने आपकी भी है। इसका स्वरूप इस तरहका है। “ मनकी यह कल्पना मनसे उसी प्रकार एकीभूत है जिस प्रकार मन स्वयं शरीरके साथ एकीभूत है। ” † दोनोंमें अंतर इतनाही है कि “ शरीरकी कल्पना और शरीर अर्थात् मन और शरीर एकही व्यक्ति हैं जिसका आकलन कभी-विचार इस गुणके द्वारा किया जाता है और कभी विस्तार इस गुणके द्वारा; जब कि मनकी कल्पना और स्वयं मन एकही वस्तु है जिसका आकलन सिर्फ एकही गुण विचारकी दृष्टिसे किया जाता है। ” ‡

मनकी उपर्युक्त कल्पना या ज्ञानको स्पिनोझा 'कल्पनाकी कल्पना' (Idea of the idea) या 'मनकी कल्पना' (Idea of the mind) भी कहता है। इसकी सिद्धि स्पिनोझा दो तरहसे करता है। एक तो ईश्वरीय स्वाभावसे और दूसरे, स्वयं मनके स्वरूपसे। प्रथम प्रकारका वर्णन अभी ऊपर किया जा चुका है। इस संबंधमें वि. ११ के उ. सि. का भी प्रमाण दिया जा सकता है। इसके अनुसार मनुष्यका मन अनंत ईश्वरीय बुद्धिका एक सेष है। इसलिये यह कहना कि मन कुछ भी देखता है वह कहनेके बराबर है कि ईश्वरके मनमें वह या वह कल्पना है; परंतु यह कल्पना अनंत ईश्वरके अनंत रूपमें न होकर उस रूपमें है जिसमें वह मानवीय मनके स्वरूप द्वारा स्वयं किया जाता है या मानवीय मनका तत्त्व है। "मनकी कल्पना और स्वयं मन ईश्वरमें उसी आवश्यकतासे है और उसकी उसी विचारशक्तिसे निकलते है।"† इसलिये मानवीय मनको अपने स्वयंकी कल्पना है।

मनके स्वरूपसे अर्थात् मन शरीरकी कल्पना है इससे भी यही बात सिद्ध होती है। "मनकी कल्पना या कल्पनाकी कल्पना सिर्फ कल्पनाका आकार है जो विचारका विषय निरपेक्ष प्रकार है। कारण, मनुष्य जो भी कुछ जानता है, जाननेकी उसी क्रियामें उसे उस ज्ञानका भी ज्ञान होता है और उस ज्ञानके ज्ञानका भी ज्ञान होता है और इसी प्रकार यह

परंपरा अनंत होती है। §"

मानवीय मनके ज्ञान वा कल्पनाको स्पिनोझाने एरिस्टोटल का अनुसरण करके कल्पनाकी कल्पना कहा है, क्योंकि दोनोंके मतानुसार कल्पना मनके साथ एकीभूत है। इसी कारण से स्पिनोझाने मनकी व्याख्यामें मनको शरीरकी कल्पना कहा है। कल्पनाकी कल्पनाको स्पिनोझाने ठीक एरिस्टोटलकी तरह कल्पनाका आकार (form of the Idea) भी कहा है। इसका आशय यह है कि एक निम्न आकार दूसरे उच्च आकार का विषय होता चला जाता है।

तत्पर्य यह कि अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान (intuitive knowledge) के व्यतिरिक्त (जिसका वर्णन आगे किया जायगा), ज्ञानके स्वतन्त्र प्रकारों यथा संवेदना, कल्पना, बौद्धिक ज्ञानका उभय इंद्रिय प्रत्यक्षमें है; "मनको शरीरकी होनेवाले परिणामोंकी कल्पनाओंके व्यतिरिक्त अपने स्वयंका ज्ञान नहीं होता" × मनके स्वयंके ज्ञानसे अनिप्राय ज्ञानवस्था (Consciousness) तथा मनके बौद्धिक व्यापारोंसे है (rational activity), क्योंकि मनके बौद्धिक व्यापारों का प्रारंभ अपने आपको जाननेकी योग्यतासे तथा निश्चित शरीर निरपेक्ष सामान्य कल्पनाओंसे होता है। दृष्टिसे विवेक या द्वितीय प्रकारके ज्ञानका प्रारंभ हो जाता है।

[प्रकरण १४]

सत्यासत्य या प्रामाण्याप्रामाण्य

मध्ययुगमें सत्य या प्रामाण्यका सर्वसामान्य सिद्धांत 'प्रतिरूपता' (Correspondence) का था। § इसके अनुसार किसी वस्तुकी हमारे मनमें जो कल्पना है ठीक उसके प्रतिरूप वह वस्तु मनसे बाहर भी होनी चाहिये; परंतु प्रामाण्य की यह बाधा कसौटी है। प्रामाण्यकी आंतरिक कसौटी आत्म-न्यय (Self-consistency) और स्वयं प्रमाणरूपता, (Self-evidence) है। ये दोनों कसौटियां परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरीकी पोषक हैं। जहांपर बाह्य कसौटीके

लिखे अवकाश नहीं, वहांपर आंतरिक कसौटी विशेषरूपसे उपयोगी है। प्रामाण्यके इन दोनों सिद्धांतोंका उपयोग स्पिनोझाने प्रचुरतासे किया है। उसने सत्य वा सत्य कल्पना (Truth or true Idea) के दो लक्षण कहे हैं। (१) वह स्पष्ट और सुव्यक्त (clear and distinct) होती है; (२) वह सब संदेहोंके परे होती है या एक शब्दमें निश्चयात्मक (certain) होती है। स्पष्टता, सुव्यक्तता और निश्चयात्मकता ये सब शब्द स्वयं प्रमाणरूपताके भावकेही विवर

† वही § वही † वही × वही, वि. २३ § प्रो. बेंल्लकनके Philosophy of Spinoza vol. II. के १५ वें प्रकरणके आधारपर यह सब विवेचन है।

दैवतसंहिता ।

प्रथम भाग तैयार है । द्वितीय भाग छप रहा है ।

आज वेद की जो संहिताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इधरतधर बिखरे हुए पाये जाते हैं । एक ही जगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके यह दैवत-संहिता बनवायी गयी है । प्रथम भाग में निम्न लिखित ४ देवताओं के मंत्र हैं—

देवता	मंत्रसंख्या	पुष्टसंख्या	मूल्य	हा. व्यय.	देवता	मंत्रसंख्या	पुष्टसंख्या	मूल्य	हा. व्यय.
१ अग्निदेवता	१२८३	३४६	३)	रु. ॥)	१ सोमदेवता	१२६१	१५०	१)	रु. ॥)
२ इन्द्रदेवता	३३९३	३७६	३)	रु. ॥)	४ मरुदेवता	४६४	७२	१)	रु. ॥)

इस प्रथम भाग का मू. ६) रु. और हा. व्य. १॥) है ।

इस में प्रत्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरुक्त-मंत्रसूची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अकारानुक्रम से मंत्रों की क्रानुक्रमिका का समावेश तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासूची इस भाँति अन्य भी सूचीयाँ हो गयी हैं । इन सभी सूचीयों से स्वाध्यायशील पाठकों की बड़ी भारी सुविधा होगी ।

संपूर्ण दैवतसंहिताके इसी भाँति तीन विभाग होनेवाले हैं और प्रत्येक विभाग का मूल्य ६) रु. तथा हा. व्य. १॥) है । पाठक ऐसे दुर्लभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें । ऐसे ग्रन्थ बारबार मुद्रित करना संभव नहीं और इतने सस्ते मूल्य में भी ये ग्रन्थ देना असंभव ही है ।

वेदकी संहिताएं ।

वेद की चार संहिताओंका मूल्य यह है—

१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण)	६)	हा० व्य० १)	३ सामवेद	३॥)	हा० व्य० ॥)
२ यजुर्वेद	२॥)	„ „ ॥)	४ अथर्ववेद (द्वितीय संस्करण)	६)	„ „ १)

इस चारों संहिताओंका मूल्य १८) रु. और हा. व्य. ३) है अर्थात् कुल मूल्य २१) रु. है । परन्तु पेशगी म० भा० से सहायितका मू० १८) रु० है, तथा हा० व्यय माफ है । इसलिये वाकस्ते भगवानाके १५) पत्रह रु० पेशगी भेजे ।

यजुर्वेद की निम्नलिखित चारों संहिताओं का मूल्य यह है— ।

१ काण्व संहिता (तैयार है)	४)	हा० व्य० ॥)	३ काठक संहिता (तैयार है)	६)	हा० व्य १)
२ तैत्तिरीय संहिता	६)	„ „ १)	४ मैत्रायणी संहिता	„	६) „ „ १)

वेदकी इन चारों संहिताओं का मूल्य २२) है, हा. व्य. ३॥) है अर्थात् २५॥) हा. व्य. प्रमेत है । परंतु जो ग्राहक पेशगी मूल्य अनेकक ग्राहक बननेमें, तबको ये चारों संहितायें २२) रु० में दी जायेंगी । डाकव्यय माफ होगा ।

— श्री श्री, स्वाध्याय-प्रण्डल, औष, (जि० सातारा)

संपूर्ण महाभारत ।

अब संपूर्ण १८ वर्षे महाभारत छाप चुका है । इस सत्रिन्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ७५) रु. रखा गया है । तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सत्रिन्द, सवित्र ग्रन्थ आपको रेलपासेल द्वारा भेजेंगे, जिन्से आपका सब पुस्तक सुरक्षित पहुँचेंगे । आर्डर भेजते समय अपने रेसिटेसनका नाम अवश्य लिखें । **महाभारतका** बन, विराट और उद्योग वे पूर्व समाप्त है ।

श्रीमद्भगवद्गीता ।

इस 'पुरुषार्थचोषिनी' भाषा-टीकामें यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रन्थोंकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 'पुरुषार्थ-चोषिनी' टीका का मुख्य उद्देश है, अबका नयी इसकी विशेषता है ।

गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकही शिष्ट बनाव है ।
मू० १०) ३० श्लोक १॥)

भगवद्गीता-समन्वय ।

यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक है । 'वैदिक धर्म' के आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कागज सत्रिन्द का मू० २) ६०, बा० व्य० ॥॥)

भगवद्गीता-श्लोकार्थसूची ।

इसमें श्रीमद् गीताके श्लोकार्थोंका अक्षरादिकमसे आधाक्षरसूची है और उही कमसे अल्प्याक्षरसूची भी है । मूल्य केवल ॥८), बा० व्य० ॥)

आसन ।

'योग की आरम्भवर्षक व्यायाम-पद्धति'

अनेक वर्षोंके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है कि शरीररक्षणके लिये आरम्भवर्षक व्यायामही अत्यंत दुर्लभ और निश्चित सहाय है । अनेक अनुभवोंसे इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । इस पद्धतिकी सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है । मुख्य केवल २१) दो ३० और बा० व्य० ॥॥) छाप आता है । म० आ० से २॥३॥) ३० केवल है ।

आसनोंका चित्रपट- २०) १५०० (म० मू० १) ३०, बा० व्य० ॥)

पंथी-स्वास्थ्य-मन्त्र, ओं (चि० सावारा)

वैदिकवर्म

मार्च सं. २००१

फाल्गुन १९४५

विषयसूची ।

१ एक परम पिता परमात्मा	९७
२ ऐक्य, द्वैत और त्रैत	९८
३ दशावतार-रहस्य, पं. साठेजी	९९
४ मनकी पांच अवस्थाएँ	पं. धर्मराजजी १०८
५ प्रस्तावित हिंदू कोडपर विचार	१११
६ मधुकुण्डल मंत्रमाला (३)	पं. धर्मराजजी १२२
७ आत्मा	पं. ऋगुदेव १२७
८ घरेलू तेल	" " १३०
९ स्थितोद्गा और इसका दर्शन	पं. श्री माधु विगले M A ८१-८८

संपादक,

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

सहसंपादक

पं. दयानंद गणेश धारेश्वर, B A
स्वाध्याय-मण्डल, औरध

वार्षिक मूल्य

म. ० से ५) रु. १ वी. से ५०) रु.
विदेशके लिये १५ शिलिंग।
एक अंकका म. ५) रु.

क्रमांक ३०३

वेद-मन्त्रोंका अध्ययन कीजिये ।

वेद के पठनपाठन की परंपरा पुनः शुरु करनी है। इस कार्य के लिये हमने पात्र पुस्तकें बनायी हैं और इन पुस्तकों का अध्ययन अनेक नगरोंमें अनेक सज्जनोंने शुरु किया है।

१ वेदपरिचय परीक्षा ३०० संशोधनी पढाई । मू. ४॥) बा. व्य. ॥)

२ वेदप्रवेश परीक्षा ५०० " " मू. ५) बा. व्य. ॥)

इन पुस्तकों में अक्षर, सूक्त, मन्त्र-पाठ, वदपाठ, खन्धन, अर्थ, कर्तार्य, टिप्पणी, विशेष स्पष्टीकरण, समाहित, पुनरुक्त मन्त्र, विस्तृत प्रस्तावना, संज्ञकी आदि अनेक सुविधाएँ हैं। - मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औरध (वि० सावारा)

वैदिकधर्म

क्रमांक ३०३

वर्ष २६

फाल्गुन संवत् २००१

मार्च १९४५

अंक ३

एक परम पिता परमात्मा

यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।

यो देवानां नम्रधा एक एव तं सम्प्रभं भुवना बन्धन्वा ॥

वाजसनेयी बृहस्पेद १.७.२७

“हम सबोंका जो जनक एवं पाठक भी है, जो सबका विधाता भी है, सर्व उत्पाक होनेके कारण जो सभी भुवनोंको तथा समूचे स्थानोंको मकीमोंति जानता है, जो अन्य सभी देवताओंके नाम स्पर्श धारण करनेकी क्षमता रखता है वह देव सचमुच एक, एकं सत् है । अन्य, दूसरे तथा विभिन्न समझे जानेवाले सभी भुवन इस वर्तनीय देव, परमात्माको सदैव प्राप्त होते हैं; कारण यही है कि विग्रहण होनेसे उसे अग्रस्त ऐसी एक भी वस्तु नहीं है ।”

सबका जनक, संरक्षक तथा धारणकर्ता परमेश्वर है और वही सबका आधारस्तम्भ भी है । वह सर्व-व्यापक है इसलिए प्रत्यक्षरूपसे सब कुछ जानता है । जितनेभी दूसरे देव हों उन सबके नाम वास्तवमें इसी एक परमेश्वरके ही हैं । किसी भी नामसे उसकी प्रार्थना या वर्णन करनेको तो भी उसकी सहायता सबको समानरूपसे मिलती है । सबका सम्मिश्रित रूप एकमेवाद्वितीय परमात्मा है । सभी उसकी वर्णन करते हैं क्योंकि वर्तनीय देवा उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है । चाहे जिस नामको लेकर वर्णन करने को, वह परमात्माकाही होता है । उस समीप, परमपिता परमात्माको सारा विश्व प्राप्त है क्योंकि वह विश्वरूपी है ।

एक्य, द्वैत और त्रैत

द्वैत या अद्वैत सत्य है इस संबंधमें बड़े बड़े लोग की जाती हैं और कई दलों तथा विचार भी खड़े किये जाते हैं। हम लिखें यह उचित जानपदता है कि इस संबंधमें जो सत्य शास्त्रीय विचार हैं उसे देख लिया जाय।

प्रथमतः जीवार्थमा एवं परमार्थमाके मध्य जो संबंध है वह किस ढंगका है सो निश्चित करना चाहिये। गीतामें भगवान् श्रीकृष्णजी महाशयने बतलायाही है कि 'प्रमै-यांशो जीवलोके जीवभूतः' (१५।७) अर्थात् जीवार्थमा प्रमाही अर्थ है। हम लिखें निरपेक्ष जीवार्थमा परमार्थमाके अंशके आतिरिक्त और कुछभी नहीं। जैसे चिनगारी अमिका अर्थ है, ठीक उसीप्रकार जीवार्थमा भी परमार्थमाका एकलिंग है। महासागरकी एक हिंजोर, शरीरका एक अवयव, पेटका एक फल, आगकी एक छोटीसी चिनगारी जिस प्रकार मूल तत्त्वसे अलग नहीं है वैसेही जीवार्थमा भी परमार्थमासे पृथक् नहीं किन्तु एक छोटासा जेकिन विकास क्षम अभिन्न अंश है। ध्यानमें रहे कि अंश पूर्णकाही एक विभाग रहता है, वह कभी उससे पृथक् नहीं रहता। इसी तरह जीव एवं शिवके मध्य अनन्तरात्मका संबंध प्रस्थापित है आर अनुपपत्ता, अभिन्नता या एक रूपताके रूपमेंही वह है।

जीवार्थमाकी कृतकृष्टताके लिए जो अनुमान करना है वह इस तरह है— परमार्थमासे अपनी अभिन्नताकी जानकर उस अमेव भावसे पर्याप्त प्रमाणित होकर परमेश्वरके कार्यकी पूर्तिके लिए अपने हीअनकी निष्ठाकर कर देना। सबसे प्रथम जानलनेकी बात यही है कि जीवार्थमा एवं परमार्थमासे तत्त्वदृष्ट्या अंश एवं पूर्णकी अवस्था अधिक तनिक भी विभिन्नता नहीं है।

उपयुक्त वस्तुस्थितिकी समझनेकी सत्य ज्ञान है और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह पूर्णतया अज्ञान भिन्न-सिद्धि है। इस भंति यहीपर ज्ञातव्य बात यही है कि तत्त्व दृष्टिसे जीवार्थमा एवं परमार्थमासे भेद नहीं; हाँ परिमाणतः कारवन्तिक भिन्नत्व जरूर है। उसकी वृत्ति और महासागर तत्त्वदृष्ट्या एकही हैं किन्तु परिमाणतः कल्पनामें विभिन्न भी माने जासकते हैं। वैसेही जीवार्थमा तथा परमार्थमाके बारेमें जानना चाहिये। जो भेद प्रतीत होता है वह अज्ञानजन्यही है, सचमुच विभिन्नता नहीं है। इतना जाननेपर जीव एवं परमेश्वरके भेदका प्रबंध क्या है सो भली प्रकार ध्यानमें आता है।

अब इसके आगे तब चेतन भेद दृष्टिगोचर होता है।

खोंडका एक टुकड़ा सामने रखकर ध्यान पूर्वक देखिए तो पता लगेगा कि खोंड और मिठास दो कारवन्तिक भेदोंकी जानकारी होती है। किन्तु ये पृथक् दो वस्तुएँ नहीं हैं। यदि एक शीशमें खोंड और दूसरे बोतलमें मजुरिमा रखसकें तो जरूर कहेंगे कि वह वस्तुगत भेद है। लेकिन यह निरान्त असंभव है। मिश्रीकी डली एवं उसकी मिठासका समिकित स्वरूपही मिश्री है। यद्यपि क्षणभर ऐसा मानलें कि कचकाका डला तथा मजुरिमा अलग है तो भी वास्तवमें ये दो पृथक् वस्तुएँ नहीं हैं। एकही अलंई वस्तुकी दो अनुभूतियाँ हैं, और अधिक कुछ नहीं।

ठीक इसी प्रकार वह तथा चेतन दो विभिन्न पदार्थ सुतरां नहीं किन्तु जो 'एकं सत्' है उसकेही दो अनुभव हैं यदि वह खवाड डीक ध्यानमें आजाय तो तब-चेतन भेद विरुद्ध होंगे तथा विहित होगा कि 'एकही सत् तत्त्व' के ये दोनोंही अनुभव हैं।

इस ढंगसे वह जानकेना आसान है कि 'जीवार्थमा' तथा परमार्थमा और 'प्रकृति तथा पामेश्वर' ऐसे विभेद सिर्फ माननेपरही हैं, अनुभवमें आनेपर भी वस्तुतः नहीं हैं। यह बात ध्यानमें आजाय तो द्वैत तथा अद्वैतके संगठे स्वयमेव मिट जायेंगे।

यद्यपि व्यवहारमें अंश तथा पूर्णका भेद दीखपड़ता है तो भी तत्त्व दृष्टिसे उसमें कोई भेद नहीं रहता वह भी स्पष्ट है। सुवर्णके केंगन तथा अँगूठी बनायी जाय तो सुवर्ण केंगन अवश्यमेव हाथकी कड़ईकी सोभा बढ़ावेगा और अँगूठी तो सिर्फ बंगलीपरही बिराजमान होगी। किंतु सुवर्णत्वमें उनका मूल्य एकही है। इस भंति, भेदका अनुभव केले रहनेपरभी तत्त्वतः अमेव विद्यमान रहता है।

वैसेही, चीनीकी डली और मिठासका अनुभव विभिन्न इन्द्रियोंसे लिया जाता है तो भी डलीके सिवा मिठासका पृथक् अस्तित्व नहीं है और मजुरिमा तो समूची डलीके अंतर व्याप्त हो विशासमान है। अतः इन दोनोंही कल्पनागत विभेदोंकी पृथक् वस्तुओंके अलग स्वरूपमें नहीं देखा सकेते हैं। ठीक इसी तरह इस विषयमें सर्वप्रही जट्टव तथा चैतन्य ओलप्रोत भरा पड़ा है अतएव ये दोनों एकही सत् वस्तुके दो स्वरूप हैं।

द्वैतमय अद्वैत और अद्वैतमय द्वैत यथांगी विभिन्नतामय एकता (Diversified Unity but not unrelated diversities) है ऐसा मानना उचित है।

दशावतार-रहस्य

(दशावतारपर एक विशेष दृष्टिकोणसे विचार)

(लेखक— भीमासाधुषण श्री० पु० बा० साठे बी. ए., एल्. एलें. एम. एच. आर. ए. एस.,
अनुवादक— श्री ज्योरेलाल गुप्त ।) E. A. C. बिलासपुर (मध्यप्रान्त)

जब कभी कोई दैवी अवतार भगवान्‌गण मानवी शक्ति मनुष्य वा किसी अन्य सजीव प्राणीका रूप धारण कर इस सृष्टिकोशमें बास करने आती है तब उस देवता ने या उस शक्ति ने इस भूगण्डल पर अवतार धारण किया है ऐसा लोग समझने लगते हैं । इस ढंगकी कल्पना केवल भारत ही में नहीं प्रायुक्त प्रायः सभी सम्य दंतों में पायी जाती है । परन्तु प्रस्तुत लेखमें हम केवल इसी बातपर एक विशेष दृष्टि कोणसे विचार करेंगे कि हिन्दुओं की, दशावतारके सम्बन्धमें जो कल्पना है उसका सार्थिक रहस्य क्या है ।

अवतार सम्बन्धी कल्पना मुख्यतः वैष्णवोंकी है । शैव तो मूल देवताका ही भजन—पूजन करते हैं । सिवाय इसके शिव प्रसिद्ध पराक्रमुल्ल अर्थात् विरागी देवता हैं । स्मृतात उनका निवास स्थान है और वे परम स्यागी हैं । परन्तु विष्णु इस ढंगके देवता नहीं हैं । विष्णु विश्वके निर्माता, रालक और संरक्षक हैं । शिव अर्थात् रूद्रका काम संहार करना है । किन्तु विष्णु जगत्की उत्पत्तिसे लगाकर उसको तथा उसपर निवास करने वाले प्राणिमात्र को कार्यक्षम बनानेके लिए जिम्मेदार हैं । वह विश्व उसका कार्य-क्षेत्र है ।

यह विष्णु शक्ति ही है जो बालकको जन्म देकर माताके रूपमें उसका लाक्षण-पालन करती है और उसके बड़े होने तक प्रायः प्रत्येक प्रकारसे उसकी सहायता करती है । उसे वह कभी खिलौनी—पिछाती है, कभी काढ प्यार करती है और कभी उसपर नाराज भी होती है । परन्तु जहाँ वह कार्यक्षम हुआ, योग्य बना कि वह लक्ष्य हो जाती है और उसीके सुखमें अपना सुख मानती है—उसीको सुखी देख आनन्द सुखी होती है । माताको अपने बालकके जीवनके भिन्न भिन्न अवसरोंपर, आवश्यकता

और परिस्थितिके अनुसार, भिन्न भिन्न रूप धारण कर उसका हित-चिन्तन करना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार विष्णुको भी विश्व कल्याणके लिए, विश्वकी उत्पत्तिसे लगाकर जयंतक वह स्थित रहेगा तब तक पृथक् पृथक् अवसरोंपर परिस्थितिके अनुसार पृथक् पृथक् रूप-अवतार-धारण करना पड़ा है और पड़ेगा । विष्णु ऐसी शक्ति है जो पहले विश्वको स्थिरमें लाती है फिर उसकी वृद्धि करती है, वृद्धिके अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करती है; उसपर चराचर प्राणिपौका निर्माण करती है, उनका लाक्षण-पालन और संरक्षण करती है, और उन्हें उन्नतिका मार्ग निर्देश कर उन्हें कार्यक्षम बनाती है । वे जिम्मेदारियां विष्णु-शक्ति की हैं । जिस प्रकार माता बालकको पेल कुर्से लगाकर सचं गृह कार्यमें दक्षिण होती है पर जब बालक परस्पर लड़ने लगते हैं तब उसे अपना काम बीचहीमें छोड़कर झगडाऊ, बालकको डांटता उपद्रवा पड़ता है, सताये गये बालकका आँसू पोंछकर उसका दुःख हलका करना पड़ता है, और उनमें दांति स्थापना करनी पड़ती है, ठीक इसी प्रकार विष्णुको यदि हम विश्वके कार्य में कहीं जरा भी गड़बड़ी हुई और उसके परिणाम स्वरूप उस देवताके निर्माणकी हुई प्राणि-सृष्टि में कहीं जरासी त्रास हुआ कि बसे—इस सृष्टिके उत्पन्न, पालन और संरक्षण करनेके जिम्मेदार विष्णु से—भूतकपर आकर सकट निवारण करना पड़ता है । भगवानको कब अवतार धारण करना पड़ता है, इन सम्बन्धमें श्रीमद्भगवत् गीतामें लिखा है—

“ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ”

उपयुक्त श्लोकमें हिन्दुओंके हृदयमें परमेश्वरके अवतार के संबंधमें कैसी उदात्त कल्पना है इसका पता लगता है। इसी प्रकारकी कल्पना हरिवंश पुराणके ४१ वें अध्यायके १७ से २० वें श्लोकोंमें भी विहित है। अवतारात्त्व मध्य-युगकालीन तथा अर्वाचीन हिन्दू धर्मका एक प्रमुख तत्व है।

गृहस्थामिनी अपनी संतानकी रक्षा और लाकन पाकन तथा शिक्षाके लिए जिम्मेदार है पर यदि माताका अभाव हो गया तो फिर वह सब कार्यभार परिवारकी किसी दूसरी सखी की ओरें कंधोंपर पड़ता है। तब फिर उस घरमें उसी की माताके समान प्रतिष्ठा होती है। सर्वत्र ही इस विस्तृत विषयको जो शक्ति अबाधित रूपसे चलाती है, जिसकी दृष्टि प्रत्येक व्यक्तिके छोटेसे छोटे कामपर रहती है उसे कोई परमेश्वर कहता है और कोई अन्य नामसे स्मरण करता है। पर सच पूछिये तो यहां नामका कोई महत्व नहीं है। जिस शक्तिका अनुभव प्रत्येक व्यक्तिको प्रतीक्षण होता रहता है, उसी शक्तिको हिन्दूगण विष्णु देवता कहते हैं। माता को मा कहो, जननी कहो, माई कहो, या मर कहो, इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता। वह तो माता है, उसे मातृ-धर्म निभाना ही होगा। वह तो सब का कल्याण चाहती ही। वह गृह-स्थित देवी सबको वात्सल्य भावसे देखती ही। इसी प्रकार विषयको उत्पन्न करने-वाली और विधोक्तिको साक्षात् देनेवाली शक्तिको किंदी भी नामसे आपने पुकारा तो उसमें रतीभर फर्क होने वाला नहीं है। यही शक्ति हिन्दुओंके द्वारा विष्णु कही जाती है।

जिस प्रकार बालकोंमें झगडा हो जानेपर माताको अपना काम छोड़कर झगडा निपटाना पड़ता है, प्रसंगानुसार दण्ड देना पड़ता है, उसी प्रकार जब संसारकी उन्नतिके मार्गमें बाधा आने लगती है तब बाधाको, उस संकटको, उस कष्टकी निवारण करनेके लिए विषयकी संवाक्य शक्तिको परिस्थितिके अनुकूल मार्ग प्रहण करना पड़ता है, यही विष्णु देवताके अवतार सम्बंधी कल्पनाओं की मुख्य भूमिका है।

विषयके हितार्थ ही विष्णु अवतार करते हैं, इस कल्पना के मस्तिष्कमें अन्धी तरह पैठ जानेके अनन्तर जब कभी

किसी व्यक्तिके द्वारा चाहे उसके बुद्धिबलसे हो या तेज-बलसे हो, विषयका कुछ भी कल्याण-साधन हुआ तभी हिन्दुओंकी प्रवृत्ति उस व्यक्ति विशेषको विष्णुका अवतार माननेकी ओर बढ़ती गई। ऐसी अवस्थामें यदि हिन्दु-जनता किसी भी महान् स्त्री, विरागी और महात्माको जिसके प्रयत्नोंसे विषयकी सुलसागतिमें कोई भी रुद्धि हुई हो विष्णुका अवतार मान के तो भाव्यही क्या?

जो लोग परमेश्वरको नहीं मानते उनका कथन है कि यदि वे महान् सुधारक और नेता परमेश्वर या सर्वसामर्थ-शाही शक्तिके अवतार होते तो उन्हीं इस सांसारिक जीवनमें दुःख कैसे स्वापका? इस भाषेपका उत्तर बड़ा सरल है। वे स्त्री और महान् नेता काक विशेषकी विचार प्रणालीके प्रतीक होते हैं। जनता जिन विचारोंको पसंद करती है-उनका कायक होती है पर साइसके अभावसे उन्हीं प्रकट नहीं करती-उनके अनुरूप अपना आचरण नहीं बनाती उन्हीं वे नेता वैधक्य जनताके सामने रखते हैं और साथही उन विचारोंको कार्यरूपमें परिणत करते हैं, उनके अनुसार स्वयं चलते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे व्यक्तियोंको कष्ट तो अवश्य होता है परन्तु उनके साइसको देखकर जनता भी साहसी हो जाती है, उसकी प्रगतिके प्रवाहमें वेग जा जाता है, वह अधिक भयंशान हो जाती है, उसमें सहिष्णुता बर जाती है और वह अपने हृदयगत विचारोंको कार्यका रूप देनेके लिए कटिबद्ध हो जाती है। ऐसी ताकि उसे जिस व्यक्तिके द्वारा प्राप्त होती है उसे यदि वह ईश्वरकी विभूति समझने लगे या उसे ईश्वरका अवतार ही समझने लगे तो वह स्वाभाविक ही है। जो नेता जनताके लिए आत्म त्याग करते हैं, उसके सुख और सन्तुष्टिके लिए सत्यके सहारेपर अपना बलिदान कर देते हैं उसे यदि अद्वैत जनता परमात्माका अवतार समझ के तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है।

लोक-हितकी दृष्टिसे विविधित काकमें विविधित कार्य करना आवश्यक होता है परन्तु साधारण जनतामें धैर्य, साहस, कार्यक्षमता आदि गुणोंके अभावसे यह कार्य कुछ होने गिने व्यक्तियोंको करना पड़ता है जो कार्य-

की महात्माकी समझकर, अपने दर्शनोंकी पूर्ति और सफ-
कसाके लिए निर्भय होकर जनताका नेतृत्व ग्रहण करते
हैं और अपने प्रयत्नों द्वारा समाज-सुधार रूपी रथको
भाग्य बढाकर अवतारी पुरुष माने जाते हैं। सच पूछिए
तो मानवी प्रगतिका इतिहास इन नेताओंके प्रयत्नोंका
इतिहास है। यदि आप इसी दृष्टिकोणसे सामने रखकर
संसारके इतिहासका सुरुआतका अवलोकन करेंगे तो हमारी
कल्पना किसी बातों पूर्णतया सिद्ध होगी। इसी सिद्धांतको
आप शास्त्रीय भाषाओंमें कह सकते हैं कि 'अवतारोंका
इतिहासही मानवजातिकी प्रगतिका इतिहास है।' इन
पंक्तिओंके लेखकने इसी दृष्टिकोणसे हिन्दुओंके दशाव-
तारपर विचार किया है।

कुछ पुराणकार अवतारोंकी संख्या ११ मानते हैं और
कुछ १०, परन्तु कुछ पुराणकार बौद्धोंके अवतार नहीं
मानते। पुराणकार कई हो गये हैं। उनका मुख्य उद्देश्य
रहा है कि कथा द्वारा धर्म और समाजके उच्च तत्त्वोंको
तत्कालीन जनताके सामने रखना और उन्हें व्यवहारमें
कानिही शिक्षा देना। कुछ पुराणकार तो प्रथम श्रेणीके
विचारका पुरुष थे और कुछ उनसे निम्न श्रेणीके, पर
प्रायः सभी पुराणकारोंका बड़ी उद्देश्य रहता था कि लोगों
का ज्ञानवर्धन उनकी कथाओंके द्वारा हो। पुराणकारोंमें
सबसे श्रेष्ठ व्यास ऋषि थे तथा दूसरे सूत ऋषि थे। पुराणों
में कथाका प्रारम्भ प्रायः इस प्रकार पाया जाता है—
'सूत ऋषिने तैमिषारण्यमें राजा जनमेजय तथा अन्य
ऋषियोंसे कहा कि'—प्रायः सभी पुराणकारोंने अपनी
कथाओंका आरम्भ इसी ढंगपर किया है या यह किया है
कि श्री व्यासजीने इस कथाका विष्णुसंघ इस प्रकार किया
था। समस्त पुराणकार एकही विचारके नहीं थे और उनका
अभिप्राय भी पृथक् पृथक् समयमें पाया जाता है। फलतः
एकही कथाका वर्णन भिन्नभिन्न पुराणकारोंने भिन्न भिन्न
ढंगसे कर दिया है और कभी कभी तो ऐसी परस्पर-विरो-
धी बातें मिलती हैं कि पाठकोंको समझने में लगता है
कि व्यासजीने या सूतजीने भिन्न भिन्न पुराणोंमें इसी
एक कथाको दूसरे दूसरे ढंगसे कैसे वर्णन किया है।
परन्तु ध्यानपूर्वक पढ़नेसे यह ज्ञात हो जाता है कि पुराणों
का एक नाम होवेपर भी पुराणकार भिन्न भिन्न हैं और

उनका जन्म भी भिन्न भिन्न कालमें हुआ था, तथा उन्होंने
अपनी अपनी विचार-प्रणालीके अनुसार कथा प्रसंगका
वर्णन कर उनमें अन्तर उत्पन्न कर दिया है। सिवा इसके
इन पुराणकारोंने जो कुछ कहा है वह व्यासजी, सूतजी
या संकरजीके नामसे कहा है, अन्य किसीका नाम नहीं
पाया जाता।

हम संसारमें प्राणी पहले एकावयवी (cellular)
उत्पन्न हुए। जीवित रहनेके लिए उन्हें गतिमान होना
आवश्यक जान पड़ा। अतएव इच्छा शक्तिके जोरसे उन्हें
अवयव प्राप्त हुए। इन अवयवोंके सहारेसे उन्हें सजीव
रहना सुकर हो गया। मछली एक ऐसा प्राणी है जो
एकावयवी प्राणीमें किंचित् वृत्तान्ति होनेके पश्चात्
अस्तित्वमें आयी। इस प्रकारकी शरीर रचनावाले प्राणी
पानीहीमें रह सकते हैं। बिना पानीसे बाहर आये और
भरतीपर निवास किये, उनका शारीरिक या मानसिक
विकास होना असंभव था। महासागरके अर्थात् जलमें
रहनेवाले प्राणीको हलचल करनेके लिए प्रकृतिका सहारा
लेना आवश्यक था। जल सृष्टिसे लड़कर अपना अस्तित्व
बनाये रखना फिर धरतीपर आकर बसे अपना स्थायी
निवास स्थान बनाना, इसके लिये कानी समय लगा होगा।
एकावयवी प्राणीको पानीसे निकल कर धरती पर रहने
वाले शरीर भारी प्राणीके समान विकसित होने में किन्
किन् सीढ़ियोंसे गुजरना पड़ा होगा, इसका विकास
क्रमशः किस प्रकार हुआ होगा इसका रहस्य मर्यादावतार
से कष्टपावतार और फिर कष्टपावतार से बराहवतार से
प्रकट होता है। पार्वतमें रहने वाली मछली विकास क्रम
के सिद्धांतोंसे कलुषा होकर धरतीके साक्षिधर्ममें आ
गयी और फिर वराह बनकर धरती पर निवास करने लगी।

प्राणिशास्त्रका प्रथम कार्य है, सजीव रहना। सजीव
रहनेकी कलाका विष्णुसंघ कुछ तो उसे प्रकृतिसे भिन्न
और कुछ उसने स्वयं प्रकृतिके सहारे प्राप्त कर लिया।
एक बात ध्यानमें रखना आवश्यक है कि जीवनकी
प्रथम तीन अवस्थाओंमें प्राणिशास्त्रका विकास जीवन
का कष्ट अनुभव होना आवश्यक था। मछली एकावयवी
होनेके कारण केवल पानीमें रह सकती है और कलुषा
समय समयपर धरतीपर भी रह सकती है और सुखवतः

भरतीपर रहनेवाला प्राणी है। इस प्रकार तीन अवस्थाओं को पार कर प्राणी जलसे थलपर आ गया। प्रकृतिसे उसे पथ प्रदर्शन मिला और फिर वह उसीके सहारे अपनी प्रगति करने लगा। मत्स्य, कच्छप और वराह इन तीन अवस्थाओंकी कल्पनाका रहस्य यही है। पुराणकारोंने इन तीन अवतारों द्वारा सृष्टिके आरम्भिक इतिहासका वर्णन किया है और विष्णुद्वत्ताने इन तीन अवतारोंको धारण कर सृष्टिको सजीव रखनेमें सहाय दिया है।

इस प्रकार जलचर प्राणी थलचर बन गया और उन्नतिके मार्गकी ओर वेगपूर्वक बढ़ना आरम्भ किया। जीवित रहने के लिए स्वशरीररक्षण करना आवश्यक होता है और स्वसंरक्षणके लिए शारीरिक बलकी जरूरत पड़ती है। प्रारम्भमें जीवित रहनेके लिए जिस प्रकारका बल उपयोगी था, उसे पार्श्विक बल कह सकते हैं। जीवित रहना यह उस समयके जीवनकी पहिली समस्या थी और उसके लिए शारीरिक बलकी अतीव आवश्यकता थी। जीवनके प्रारम्भ में प्राणिमात्रके लिए बलप्राप्तता आवश्यक थी।

जीवन संप्राममें सफलता पानेके लिये बलका उपयोग करना यह प्राणि सृष्टिका नैसर्गिक नियम (instinct) या स्वभाव है। कर्तव्य या धर्म (duty) वसा कोई ऐसा करता है, ऐसा कोई न समझें क्योंकि कर्तव्य या धर्मके विषयमें मनुष्य विचारको प्रधानता देता है। पर स्वभावके सम्बन्धमें विचार की जरूरत नहीं पड़ती। अतएव मनुष्य जातिने जीवनके आरम्भमें बलपूर्वकपर विशेष ध्यान दिया। जब मनुष्य प्राणी समूह बनाकर रहने लगा तब अपना अस्तित्व बनाने रखनेके लिए उन समूहोंने बलप्राप्तताका प्रारम्भ किया। पहले तो वह बलपूर्वक स्वशरीररक्षण करने लगा परन्तु बुद्धिके बलपर उसने बलसंचयनका मार्ग पकड़ा। नृसिंहावतार उस समय के सामाजिक स्थितिका प्रतीक है।

इस सम्बन्धकी पैगामिक कथा इस प्रकार है - राजा हिरण्यकश्यप भगवान शंकरकी क्रुपसे करीब करीब अमर हो चुका था और वह इस अर्थमें कि न तो वह रातमें मर सकता था न दिनमें, न चर्मों मर सकता था न धरके बाहर। साथ ही वह बड़ा शक्तिशाली और अग्न्याधी था। उसका नाश करनेके लिये प्रबल पाशविक बलकी जरूरत

थी। पर केवल बल मात्रसे कार्य सिद्ध हो नहीं सकता था। शंकरजीके बलको सार्थक करनेके लिए बल और बुद्धिका सहयोग होना आवश्यक था। पार्श्विक बुद्धिके भरे हुए समाजको अब बुद्धिके उपयोगकी जरूरत भासने लगी। सम्भेको काबूकर निकले हुए नृसिंहने (अर्थात् बुद्धिका उपयोग करनेवाले परम्पु पाशविक बलपर पूर्ण आधार रखनेवाले समाजने) हिरण्यकश्यपका बंध बरही ओलौरीर भ्रम्याके समय किया। इस प्रकार उसकी मृत्यु न घरके भीतर हुई और न घरके बाहर, और न दिनमें हुई और न रातमें। अतः नृसिंहावतार उस समयके ऐसे सामाजिक स्थितिका प्रतीक है जो बलपर भरोसा रखते हुए बुद्धिके उपयोगका भी मनुष्य थे और हिरण्यकश्यपके समान नीच दानव भी थे। पर साधारण समाज बलपर भरोसा रखने हुए बुद्धिका भी उपयोग करनेवाला था।

बुद्धि बलका पराजय कर सकती है यह बात मानवी समाजके ध्यानमें जहाँ एक बार आगई उसने बुद्धि-विकास की ओर अधिक ध्यान देना आरम्भ किया। समाज इस बातको भूल चला कि हिरण्यकश्यपका नाश करनेके लिए जितनी बुद्धि बलकी जरूरत थी उतनीही शारीरिक बलकी भी। परम्पु बुद्धिके लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं यह बात अनहोनी थी अतः उन अश्व संयुक्त बुद्धिसामने जिनमें बुद्धिका विकास काफी तीव्र हो गया था अपने बुद्धि-बलसे समाजकी व्यवस्थापर अपना अधिकार जमानेकी तैयारी करना शुरू कर दिया। वह अश्व संयुक्त बुद्धि-प्रभावी वर्गब्राह्मण कहलाये। सामन्तावतार इस बुद्धि प्रभावी ब्राह्मण वर्गके यशस्वी कार्य कलापका प्रतीक है। बलिके सहस्र भोक्तृमाले परम्पु बलशाली राजापर बुद्धिसमूह भासने बढ़ने अपनी मीठी मीठी बातों और मुक्तिके प्रभाव डाक-किल प्रकार जब प्राप्त कर लिया। तत्कालीन समाज रचना-में बुद्धि जीवी वर्गको बड़ाही महत्त्व प्राप्त हुआ। बुद्धिके सामने बल कोई वस्तु नहीं है, ऐसी भाषा समाजमें फैल चली। बुद्धिका मरत्य चहुँ ओर बढने लगा।

तत्कालीन समाज व्यवस्थामें बुद्धि प्रभावी वर्गको अश्व-रथीय स्थान प्राप्त हो गया यह बात सत्य है पर उन्हीं क्षत्र-यह शासका बनी रहती थी कि उनका वह स्थान क्षत्रीय

डिन न जाय । क्योंकि जो स्थान उन्हें समाजने दिया था वह उनके गुणोंके प्रति आदरभाव दिखानेके लिए, उनसे अवभीत हो नहीं । राजा बलिने बहुत वामनका कहना मान लिया हुआ था—इनके प्रति आदरका भाव । उनसे वह वरता नहीं था । ऐसी परिस्थितिमें बुद्धि प्रभावी वर्गके नेताओंको यह चिन्ता होने लगी कि समाजमें जो उच्च स्थान उन्होंने प्राप्त कर लिया है वह स्थायी और सतत कैसे हो जाय । सृंसाहवतारके समयमें समाजका वर्चस्व बनाये रखनेके लिए वरसंवर्धन आवश्यक ज्ञात हुआ । अब वह वर्गभी अपना वर्चस्व स्थायी रखनेके लिए आवश्यकता पड़नेपर बलका सहारा लेनेकी बात सोचने लगा । इस प्रकारके बुद्धिप्रभावी नेताओंके प्रतीक पशु-रामजी थे ।

परशुराम बुद्धिप्रभावी ब्राह्मण थे—हृदयके अत्यंत सरल पर साधवी बड़े क्रोधी । समाजमें ब्राह्मण वर्गकी उच्चता बनाये रखनेके लिए उन्होंने ११ बार क्षत्रिय-संस्कृतिका पराजय किया । वामनने केवल बुद्धिबलसे, बुद्धिप्रभावी वर्गको सम्माननीय स्थान दिखाया था और उन्होंने ब्राह्मण-संस्कृतिकी शक्तिके साथ जोड़कर शक्तिकी सहायतासे उसे और अधिक प्रतिष्ठित बना दिया । समाजमें ब्राह्मण-संस्कृति न केवल अष्ट प्रमुख सामर्थ्यवान् भी समझी जाने लगी । ब्राह्म संस्कृतिका अर्थ होता है बुद्धिप्रभावी किन्तु स्वायत्त । परशुराम इसी संस्कृतिके प्रतीक थे ।

बुद्धिबलके साथ बाहुबलका योग हो जानेसे समाजमें मानव संस्कृतिमें—उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई, उनका श्रेष्ठत्व पूर्ण रूपसे स्थापित हो गया यह देखकर बुद्धि-प्रभावी वर्गको बड़ा अहंकार होने लगा । साथही उनकी स्वागृहीति भी छोड़ हो बड़ी जिस बहुतजन संस्कृतिके समाजके हितके लिए इस बुद्धिप्रभावी वर्गने स्वागृहीत धारण की थी, जिस स्वागृहीतिपर सुगंध होकर बहुतजन समाजने इसे स्नेच्छासे अत्यन्त प्रतिष्ठित स्थानपर का बिठाया था उस बहुतजन समाजके हितकी यह बुद्धिप्रभावी वर्ग उपेक्षा करने लगा । इसाही नहीं बल्कि स्ववर्गके हितके मुकाबिलेमें इस वर्गने बहुतजन समाजके हितकी उपेक्षा करना भी आरम्भ कर दिया और समग्र पड़नेपर उसकी यदि इनिभी हो जाय तो इसकी परवाह करना इसने छोड़ दिया । स्वार्थ

मिश्रित अहंकार कृपी तमोगुणसे आच्छादित हो जानेके कारण ब्राह्म—संस्कृतिके धवल यज्ञमें बड़ी काकिमा-लम गई ।

बहुजन समाजको इस विशिष्ट वर्गका अत्याचार असहनीय हो गया । ब्राह्म-संस्कृतिके सम्बन्धमें समाजके हृदयमें आदर था । उस संस्कृतिमें जो स्वागृहीति थी उससे वह बड़ा प्रभावित था परन्तु उस संस्कृतिमें क्षत्रिय वृत्ति वाले जन समाजके सम्बन्धमें जो दूषित भाव घुस गया था वह उसे पसन्द नहीं था । इसकी ऐसी धारणा हो चली कि हमें अपनेमेंसेही ऐसे व्यक्तिको अपना नेता चुनना चाहिए जिसमें ब्राह्म-संस्कृतिके गुण तो हों ही पर साथही वह अपनेमेंसेही होनेके कारण, हमारे हितोंकी ओर भी ध्यान दे । इन सद्गुणोंसे युक्त नेताका चुनाव सरल काम न था । ऐसा नेता बहुतजन समाजके उच्च वर्गमेंसेही मिल सकता था क्योंकि ब्राह्म-संस्कृतिके तत्त्व क्या हैं, वह उसे पूर्ण रूपसे ज्ञात होना चाहिए । आधुन्यमें इस प्रकारका अवसर श्रीमानोंकोही मिल सकता था । अतएव श्रीमानोंमें से ऐसा नेता चुनना था । बहुतजन समाज इस बातको समझता था कि ऐसे नेताके हाथमें अनिविधित सत्ता देनी होगी अतएव वह नेता ऐसा हो जो उस सत्ता का दुरुपयोग न करे । ब्राह्म-संस्कृतिमें सद्गुण बहुत अधिक थे, सो वह नेता उन सद्गुणोंका मानही केवल न रखे पर उन्हें आत्मसात् भी कर जाय । दोनों समाजोंमें साम-अस्व भी बनाए रखे । इस प्रकार बहुतजन समाजसे ऐसे नेता चुने गए जो राजा कहलाने लगे । समाजने उनकी सत्ता स्वीकार की । ब्राह्म संस्कृतिके मुख्य गुण स्वागृहीति को धारण किए हुए बहुतजन समाजके ये नेता—ये सत्ताधारी राजा बंद कोकशिय सिद्ध हुए तो इसमें आश्चर्यही क्या ? इन राजाओंमें भी ब्राह्म-संस्कृतिकी बुद्धि-श्रेष्ठता तथा स्वागृहीतिको बचेष्ट सम्मान दिया, पर उस संस्कृतिमें जो चढ़ा-चढ़ी का भाव आ गया था उसके सामने नवमस्त्रक करना अस्वीकार कर दिया ।

श्री रामचन्द्रजी ब्राह्म-संस्कृतिके पूर्ण प्रतिष्ठा करने वाले हैं वे । वशिष्ठके सत्ता प्रद्वर्षिते उनके युद्ध थे । रामचन्द्रजी में बहुतजन समाजकी सारी आकांक्षाएँ

केंद्रीभूत हो गई। ये स्वयं भी सारे सद्गुणोंके आगार थे। पिताके वचनकी रक्षाके लिए उन्होंने वनवास स्वीकृत कर लिया, प्रजाके संतोषके लिए उन्होंने त्रिव पत्नीका त्याग कर दिया, गौ-ब्राह्मणोंकी रक्षा की, विजासितामें कभी निमग्न नहीं हुए और बहुजन समाजकी रक्षाकी ओर कभी हुकूमत नहीं किया। शक्ति-वशकी सहायतासे भी अपना चर्यैव बनाये रखना चाहिये ऐसी प्रकृतिके बुद्धि प्रभावी परशुरामकी ब्राह्मण बुद्धिका भी उन्होंने पराजय किया पर साथ ही उनकी त्यागबुद्धिको सम्मान देना कभी नहीं छोड़ा। त्याग-मूर्ति परशुरामजीने भी देखा कि अब उनके सरल विचारवालोंकी गुंजाहूत नहीं रही तब उन्होंने अपना स्थान सर्वार्थ त्याग दिया।

परशुराममें त्यागभावकी बहुलताके कारण उनमें और रामचन्द्रमें अधिक संघर्ष नहीं हुआ। पर लंकाकी बात निराकी थी। वहाँ ब्राह्मण बुद्धिके भीतर जो बुद्धि प्रभाव था उसका शारीरिक बलकी सहायतासे दुरुपयोग होने लगा था। राजा रावण अत्यन्त विद्वान् था। संसार की सबसे कठिन विद्या उसने प्राप्त की थी। उसकी 'व्यान' उपाधि इस बातका चोतक है कि वह दश विद्याओंमें पराङ्गत था। इस बुद्धिमान ब्राह्मणने अपनी विद्याका और विद्याकी सहायतासे प्राप्त शक्तिका उपयोग स्वार्थ-साधनके निमित्त करना आरम्भ कर दिया था। वर्तमान समयमें जिस प्रकार शास्त्रीय शोधका उपयोग कुछ जातिवादी अधिक प्राण संहारक शास्त्रास्त्रके निर्माणमें कर रही हैं उसी प्रकार उस समय ब्राह्मण संस्कृति हतनी विकृत हो गई थी कि उसे रावण-संस्कृति कहना योग्य होगा। बुद्धि और शक्तिके संयोगसे स्थापित रावण संस्कृतिका उच्छेद्य करना सहज काम नहीं था। पर इस संस्कृतिकी जड़में स्वार्थ-साधन था। अतएव इसे समाजका नैतिक बल या समर्थन प्राप्त नहीं था। श्री रामजीके सम्बन्धमें बिलकुल उल्टी बात थी। न्याय-अभ्यायका सम्यक् ज्ञान होनेके कारण सारा बहुजन समाज उनके पक्षमें था। वानरोंके सहस्र अनाथ परन्तु प्रामाणिक दृढ़ तक उनके पक्षमें आ गये थे और वे बहुजन समाजके प्रेमके प्रतीक बन गये थे। कछू बह

हुआ कि स्वसुलभे जिये बुद्धि-वैभव और शक्ति वलका दुरुपयोग करनेवाले उन्मत्त प्रजापरीकृत आत्माचारी रावण की रावणी मनोबुद्धिका उच्छेद करनेमें वे समर्थ हो सके और ऐसा सुन्दर राजशासन कर सके जो आज राम-रावण के नामसे संसारमें विख्यात है। राम-रावण कहते ही कल्पना हो जाती है कि वह रावण जहाँ प्रजा सब प्रकार से सुखी और संतुष्ट हो।

बहुजन समाजको अपने हितहितका ज्ञान उत्तरेष्ट अधिक होने लगा और मानव समाज भी शीघ्र-पूर्वक-उन्नतिके पथपर अग्रसर होने लगा। राजा राम बहुजन समाजके अत्यन्त प्रिय राजा थे और साथ ही अत्यन्त उच्च वर्गमें थे। बहुजन समाजको ऐसा भावित होने लगा कि समाजको ऐसा नेता चाहिये जो उन्हींके बीच में उत्पन्न हुआ हो, वहीं खेला हुआ हो और वहीं सिखा प्राप्त की हो। श्रीरामजीका जन्म राजवंशमें हुआ था। बहुजन समाजकी अदृष्टताओं और दुःखोंका ज्ञान उन्हें बुद्धि-बलसे कम जाता था पर स्वतःका अनुभव तो कुछ नहीं था। वे तो सुलभे वातावरणमें पले हुए थे। अतएव उन्हें ऐसा नेता चाहिए जो उनके अधिक बुद्धिमान तो अवश्य हो पर रहने-बसनेवाला हो वस उन्हींके सक्षम। इसमें उच्चताका भाव बिलकुल न हो। उनके सुख दुःख-का अनुभव उसे स्वयं हो। राम-संस्कृतिसे राजसत्ता स्थिरता आगई थी तथा लोगोंमें राजसत्ता विषयक प्रेम और सहानुभूति उत्पन्न होगई थी। लोग इस बातको समझने लगे थे कि मानव समाजमें समाजकी स्थिरता और समाज-कल्याणके लिए राजसत्ताकी आवश्यकता है और इस प्रकार चहुँ ओर भिन्न भिन्न राज्योंकी स्थापना हो चली थी। इस राजसत्तामें अपनेमेंहीके लोग किस प्रकार अधिक मांग के सक्षम हैं, इस प्रश्नपर बहुजन समाज विचार करने लगा। इस प्रकारकी लोकतंत्रकी दृष्टि-समझमें बड़ चली। वह कहनेमें हर्ज नहीं कि श्रीकृष्ण-व-तार लोकतंत्रबुद्धिकी ववस्थितका प्रमाण है।

श्रीकृष्णके माला पिता राजकुलके थे अतएव उनमें उच्च वर्गाने का आनुवंशिक गुण अधिक था। परन्तु उनके अन्तर्गत समय वे दोनों कर्मीयुद्धमें थे। सो उन्हें

धर्मियों के सुख दुःखका प्रत्यक्ष अनुभव था। इस प्रकार श्रीकृष्णको गमेसे ही दुःखोंका अनुभव होने लगा। उनकी शालयन गोकुलमें गृहीतों के बीचमें बड़ा। उनकी रंग भी साधारण अनुभवोंकी भाँति इगाम था। जब कुछ बड़े हुए तब राजा कंसके अत्याचारका शिकार बूझें भी अन्य लोगोंके साथ बनना पड़ा, अतएव वे भी उन अत्याचारोंका प्रतिकार करनेके लिए लोगोंका साथ देने लगे, बल्कि बुद्धि बल उनमें अधिक होनेके कारण वे उनका नेतृत्व करने लगे। राज घरानेमें जन्म होनेके कारण सुलझे राज्य करना उनके लिए अशक्य न था पर इस संकट में वे कभी पड़े नहीं। उनकी सारी आयु संकट प्रसन्न लोगोंके संकट दूर करनेमें व्यतीत हुई। महाभारत की आय श्रीकृष्णजीकी काय-कुलकलाका इतिहास मान सकते हैं जिसकी जड़में समाज हित-वर्द्धनके सिवा और कोई बात न थी। पाण्डवोंके दूरगामी ही नहीं प्रत्युत तत्काशीन समस्त राजाओंके दूरगामी, इस राजकुलमें जन्म लिए हुए महात्माजीकी जिसने कभी रत्नशासन की बागदोर हाथमें न ली और सारा आयुष्य लोककल्याणके निमित्त व्यतीत कर दिया, बड़ी प्रशिक्षा थी।

श्रीकृष्णजीका प्रारंभिक जीवन समझा करते वा बुझ करते बीता पर वे हृदयसे बुझ-प्रेमी नहीं थे। जहाँतक होता वे मुझ टाकते रहते थे। और पाण्डवोंमें, बुझ के पईल, मेक करा देनेके लिए उन्होंने कितना अधिक प्रयत्न किया था। न्याय और अधिकारकी दृष्टि से आये राजनका हक्कदार होते हुए भी उन्होंने पाण्डवोंको गुजर बसाके लिए केवल पाँच गाँव दे देनेके लिए कौरव के पास जो दूतत्व किया था, वह केवल बुझ टाकने के लिए। श्रीकृष्णको तथा उनके मित्र पाण्डवोंको राज्य या संपत्ति का मोह नहीं था। उनकी मिच्छा थी तत्त्व पर और वे चाहते थे कि तत्त्व और सत्यको जय हो। श्रीकृष्णके दूतत्वको यदि सफलता मिली होती तो उसका यह अर्थ होता कि कौरवों ने तत्त्विक दृष्टि से पाण्डवोंकी राजसत्ता पर अधिकार स्वीकार कर लिया और इतना हो जाने पर ही पाण्डव संतुष्ट हो जानेके लिए तैयार थे। उस समयके राजशासन को वर्तमान लोकसंग्रही जखरदार भाषा नहीं जाती थी। पाँच पाण्डवों को पाँच गाँव भिन्न ज्यों भिन्नसे वह लिख

हो जाय कि राज्य पर इनका भी अधिकार है, यही तत्त्व स्थापित करना था और इसीसे अपनी छोटी माँग पेश की गई थी। जिस श्रीकृष्ण को जगत आज इनका भूत और स्वयं-हारी समझ रहा है, उनसे पाण्डवों की ओर से कितनी छोटी माँग पेश की भी जायदी सोचिये। और जब कौरवोंने उस छोटीसी गणकी भी जो अत्यन्त नम्रग के साथ उपस्थित की गई थी, ठुकरा दिया तब भी श्रीकृष्णने उनके साथ ज्ञेय नहीं किया, उनकी अक्षयोंसे लाभ भी नहीं उठाया और न उनपर कोई विपत्ति लाजिकी चेष्टाही की बल्कि दुर्बोधनकी प्रार्थना पर उन्होंने अपनी सारी सेना सौंप दी और आप अकेले पाण्डवों की ओर चले गये। श्रीकृष्णके इस दूतत्वको कौरवोंके दूरगामी असफलता जरूर मिली पर उस असफलतामें पाण्डवोंके वयस बीज गर्मित था। पाण्डवोंकी छोटी सी माँगको भी, जो सर्वथा न्याययुक्त थी, कौरवोंने न्यायपूर्वक ठुकरा दिया यह जानकर लोकसत्त और अन्य राज पाण्डवोंके पक्षमें हो गये। कौरव पक्षके सत्यकुलवान अधिकारी भीष्म, द्रुप आदि इस अन्वयसे उदास हो गये जिससे कौरवोंका पक्ष और उपादा निरर्थक हो गया। श्रीकृष्ण पाण्डवोंके पक्षमें जरूर चले गये पर उन्होंने सत्यभारण नहीं किया। तुम लोग कुछभी करो पर मुझे अपनी बुद्धि स्थिर रखने दो, श्रीकृष्णजीकी यह विचार चारा थी। यदि श्रीकृष्ण थोड़ा होकर बुझमें सम्मिलित हुए होते तो आज गीताका ज्ञान अर्जुनको (और संसारको) कहीं भिजा होता।

श्रीकृष्णने गीतामें अर्जुनको क्षत्रिय-धर्म समझाया है। गीताका विषय अत्यन्त गूढ़, महान और मार्मिक है। भिन्न भिन्न विद्वानोंने उसपर भिन्न भिन्न प्रकारसे विचार किया है। पर प्रस्तुत लेखका विषय वह नहीं है। अतएव मैं उसपर यहाँ विचार नहीं करता।

महाबुद्धमें पाण्डवोंकी विजय हुई। सत्यक्षको वस भिजा और श्रीकृष्णजी संतुष्ट हुए।

इतिहास एक ऐसी वस्तु है जिससे वह पता लगता रहता है कि भिन्न भिन्न कालमें भिन्न भिन्न विचार-चारा किस प्रकार प्रवाहित होती रही है। वृत्त विचारपालोंकी संस्था जहाँ बड़ी कि प्रगत विचारवाले आपही आप

किनारे लग जाते थे। जब श्रीकृष्णने देखा कि इनका कार्य समाप्त हो गया तब प्राचीन संस्कृति पर अर्थात् बाबूओं पर दस्तुओं को आक्रमण करते देखकर भी वे तटस्थ रहे। दस्तुओंने इनके सामने बाबूओं का नाश किया पर इन्होंने थोड़ा भी प्रतिकार नहीं किया। अपनी तटस्थ वृत्तिसे श्रीकृष्णने यह दिखला दिया कि प्राचीन संस्कृतिके स्थान पर नूतन संस्कृतिका आना कभी कभी अपरिहार्य हो जाता है। उन्होंने नेतृत्व तो छोड़ ही दिया था। अबवा कार्य समाप्त करके वे बाबूमें आ गए थे। उन्होंने दस्तुओंके हाथसे हड़ लीका समाप्त की।

श्रीकृष्ण देवताके लोभोंके अत्यन्त श्रिष्ट होनेके कई कारण हैं। श्रीराम प्रजाके राजा थे। जनताके हृदयमें उनके प्रति अत्यन्त आदर बुद्धि थी। उनकी सत्यवृत्तिपर जनता मुग्ध थी। वह समझती थी कि श्रीरामसे कोई गलती नहीं हो सकती। वे अर्थात् पुरुषोत्तम हैं। पर श्रीकृष्ण प्रजाके राजा नहीं प्रजाके मित्र थे। वे इन्हींके एक थे। गोकुलका मनुसूखा अहीर जनपर जैसा डकट प्रेम रखता था उसी प्रकारका डकट प्रेम जनपर बरसानेकी चाह राधाकी शक्तिन भी कर सकती थी। जिस डकटताके साथ श्रौपदी उनसे स्नेह करती थी, उसी डकटताके साथ कौरव सेनापती भीष्म और द्रोण भी इन्हें चाहते थे। समाज-सुधार करने की जिम्मेदारी समाजके व्यक्तिगोत्र ही है वह श्रीकृष्णने आदर्श रूपसे बतलाया। श्रीरामके गुण देवी धेनु पर आकृष्ण अत्यन्त साधारण मनुष्यकी तरह दलपट्ट डुप और अत्यन्त साधारण मनुष्यकी तरह उनका व्यवहार रहा। उनका सत्य प्रेम भी अत्यन्त साधारण मनुष्यकी तरह था और जगत्में अपना कर्तव्य करके अत्यन्त साधारण मनुष्यकी तरह उन्होंने परलोक गमन भी किया। सब साधारणही श्रीकृष्णके मित्र थे और जगत्में सब साधारणही अधिक संशयमें हैं। हिन्दू गण को श्रीकृष्णकी ऐतनी पूज्य दृष्टिसे देखते हैं उसका मुख्य कारण यही है कि वे मानव समाज के मित्र थे।

मानव जातिकी प्रगति मूर्तिहावतारसे आरम्भ हुई और श्रीकृष्णवतारके समय लोकतंत्रके रूपमें पूर्ण रूपसे विकसित हुई।

लोकतंत्रका पूर्ण रूपसे विकास होते ही एकतंत्र समाज-शासनका अंत हो जाता है। लोकतंत्री समाज रचनामें प्रत्येक मनुष्य ज्ञानकी खोज करता हुआ अपनी दक्षति कर सकता है। पर उस समाज रचनामें भी एकाध स्वेच्छाकारी समयपर पैदा हो सकता है जो सारी सत्ता जबरदस्ती अपने हाथमें करके। प्रसन्न की हुई स्वतंत्रताका उपयोग समाज-हित-चिन्तनमें किया तब तो संसारमें शान्ति रह सकती है और उसका कल्याण भी हो सकता है। पर यदि लोकतंत्रमें मित्र हुए ज्ञानका दुरुपयोग करना आरम्भ होगया तब मनुष्यका बैरी मनुष्य हो जाता है और परस्पर लड़ाई-संग्रहे आरम्भ होकर आज तक की हुई सारी प्रगति मिट्टीमें मिक जाती है और मनुष्य पीछे छैटकर पशुभोटिमें चला जाता है। समाजने कृष्णवतार पर्यंत प्रगतिका मार्ग तब किया और लोकतंत्रको पूर्ण रूपसे विकसित किया, उसके पश्चात् उसके सामने केवल दो मार्गों रह जाते हैं। एक मार्ग-लोकतंत्रका पूर्ण उपयोग ज्ञानवाचन (बुद्ध) बननेमें करो जिससे समस्त संसारमें शान्ति और समता स्थापित हो जाय। इसी मार्गकी कथनको हिन्दुओंने बौद्धावतारका रूप दिया है। बुद्ध अर्थात् ज्ञानी। मनुष्यको ज्ञान प्रसार करनेके लिए अच्छा स्वास्थ्य और पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और इसके लिए लोकमत अनुवायी समाज-रचनाकी जरूरत है। और इसीलिए अवतारोंकी श्रेणीमें कृष्णवतारके पश्चात् बौद्धावतार आया है। दूसरा मार्ग-लोकमवाजुवायी समाज रचनामें मित्र हुए ज्ञानका यदि दुरुपयोग नहीं हुआ-यहाँकि मनुष्य उसका दुरुपयोग भी कर सकता है-और यदि मानव शक्ति ने उसका दुरुपयोग करना आरम्भ कर ही दिया तो वह अपनेही हाथोंसे अपने पैरोंपर कुहवाडो मारेंगी और स्वयं अपने विनाशका कारण बन जावेगी। ऐसी परिस्थितिमें अखिल विश्वके कल्याणकी दृष्टिसे ऐसी विकृत मनोवृत्तिका समूल नाश होनाही अत्यन्त ही आवश्यक होगा और ऐसे समयमें कर्ककी अवतार हूत अत्यन्त प्रवृत्तिके संसार करनेमें सहायता पहुँचावेगा।

पुमानकारोंने लोकतंत्री समाज पद्धतिसे मानेपर मानव जातिकी अखिलवृत्तताके विषयमें दो कल्पनाएँ की हैं-एक-बौद्धावतार दूसरा-कर्ककी अवतार।

ऐतिहासिक दृष्टिसे वामन, पराशुराम, राम, कृष्ण आदि ऋषियोंका अस्तित्व सचमुचमें था या नहीं यह प्रश्न यहां पर हलना महत्व पूर्ण नहीं है। पुराणका अर्थ कुछ इतिहास नहीं है। पुराणके भीतर इतिहास भरा हुआ है पर साथ ही उसमें विचारवानोंका कल्पना-विकास भी है। यदि अत्यन्त मिथक्षभावसे मानव जातिके सुधारकी प्रगति की ओर दृष्टिपात किया जाय तो ज्ञात होगा कि विचारवाच पुरुषोंने इन पुराणोंमें इस बातका विचार किया है कि मनुष्यमें किन किन सीधियोंपर उठर उठर कर अपना सुधार किया है। उन्हीं इसका विश्वास था कि मानव जाति की प्रगतिको ईश्वरीय सहायता मिलती है। सुधारकी प्रत्येक सीढ़ीपर एक विशेष विचार-धारा का प्रवाह होता रहता है और उस विचार—धाराका जितने पूर्ण रीतिसे सफलतापूर्वक संभालन किया वही अवतार कहलाया। उनके वर्णन करनेका ढंग सीधा और सफा था। अमुक अमुक सद्गुणोंसे युक्त राजा श्रीराम ये इस प्रकार उनके वर्णन करनेकी शैली थी। यह नहीं कि एक राम नामके राजा थे, उनमें पुराणोंमें वर्णित समस्त सद्गुण विराजमान थे। इस तरहका आग्रह पूर्वक वर्णन करना पुराणकारों का उद्देश्य न था। उनका उद्देश्य था—यह बतलाना कि उस समयकी समाज नीतिका प्रतीक कौन था और कैसा था। पुराणकारोंके दृष्टिकोणको समझ कर इस बातका विचार करना चाहिए कि पुराण किस कालमें और कैसी परिस्थितियोंमें लिखे गये थे। पुराण काकमें वर्तमान राजनैतिक भाषाका ज्ञान लोगोंको नहीं था।

इस समय उन्हीं जगताके बीचमें दत्तक हुए और अवतारके भिय पात्र बने हुए लोकसेवके प्रतीक श्रीकृष्ण राजा या नेता जिस प्रकार हुए उसीका कल्पना विकाससे संयुक्त शब्द—चित्र बीच दिया। जबरदस्ती उनमें दूँप दूँप कर सद्गुण नहीं भरे। पुराणकारोंने समाजके इतिहासका

निरीक्षण अत्यन्त सूक्ष्मताके साथ किया था। इसका प्रमाण उनकी दशावतार वाली कल्पनासे लगता है। विष्णुजीकी यह दशावतारवाली अभिनव कल्पना उनके समाज शास्त्र तथा राजनीति-शास्त्रके पूर्ण ज्ञानकर होनेका प्रतीक है। वे इस बातको जानते थे कि उस समय कौन बात किस ढंगसे कही जाय जिससे जनता उसे ठीक तरह समझ सके।

जिस समय विद्वान गण पुराणकी इतिहासकी दृष्टिसे लेखनेका प्रयत्न करते हैं उस समय बड़ी गड़बड़ी मचती है। इतिहास और विज्ञानपर एक आँख रखते हुए यदि आप पुराणोंपर दूसरी आँख रखेंगे तो कठोर तर्क-शास्त्रकी कसी-टीपर पुराण वर्णित कई कथाएँ ठीक न उतरेंगी। पुराणकारोंने जो कुछ लिखा है वह सामान्य अद्वैत जन्मताके लिए लिखा है जिसे न सांख्यीका अभ्यास है और जो न कभी हिंदु धर्मके तथ्योंके विपरीत बातोंको सोचते हैं। उन्हींने उसी शैली, उसी ढंग और उसी प्रणालीका उपयोग अपने पुराणोंके लिखने में किया है जिनके द्वारा उनके भोजस्त्री विचार बहुजन समाजकी समझमें खीझ आजायें। पुराणकारने किस तरहका प्रतिपादन किया है इस विचारसे आप पुराणोंको पढ़ें तो आपको निःसम्भेद आनन्द मिलेगा। ज्ञानी और स्वागी जनोंका कल्पना-विकास पुराण है, पुराण रूपक है, ऐसा समझने पर आपके हृदयमें तटुविषयक आदर-भाव उत्पन्न होगा। पुराणोंमें कई कथाएँ बादमें सुसेव दी गई हैं। साक्षात् यह है कि भैरव मतके अनुचार श्रीविष्णुके दशावतारकी कल्पना, अखिल मानव जातिकी "सामाजिक प्रगतिका" स्वीतिहार वर्णन है जो पुराणोंमें वर्णित है। किस पुराणमें किस कथाका वर्णन है इस पर मैंने विशेष लक्ष्य नहीं दिया है।

इस लेख में यदि विद्वानों को हृदय विषयपर सोचने-विचारनेका कुछ भी मसाला मिला तो इसका केवल फल अपना परिश्रम सफल समझेगा।

मनकी पांच अवस्थाएं

(ले० श्री० पं० धर्मराज वेदालङ्कार)

वेदकी विचारधारामें तीन लोक स्थान स्थानपर दृष्टिगोचर होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रमें पृथिवी शरीर है, अन्तरिक्ष मन, तथा सुलोक आत्मा। यहाँ हम अन्तरिक्षसे सम्बद्ध मनका ही वर्णन करेंगे। निष्कलर वास्कने कहा है, ' अन्तरिक्षं कस्मात् ? अन्तराक्षान्तं भवति । — अर्थात् दोहे कीधर्म होनेसे ' अन्तरिक्ष ' नाम पडा है। शास्त्रमें ' अन्तरिक्षं मनः ' द्वारा मनको भी शारीरिक जडता तथा सुलोकके प्रकाशके मध्यकी वस्तु कहा है। मानवके जीविका आर्था सङ्क्षेपमें यही है कि वह अन्धकार और अज्ञानसे हटकर—वसुरे शब्दोंमें प्रकृति या पृथिवीको छोडकर—अन्तरिक्ष द्वारा सुलोककी ओर अवरोहण करे। इस अवरोहणका माध्यम या साधन अन्तरिक्ष रूप मन है, मन दोनों लोकोंको जोडनेवाली कडी है, मनके द्वारा पृथिवीके ग्राह अन्धकारमें अध्यात्मरूप सुलोकसे जानेवाली ज्योतिका संचार किया जा सकता है। अन्तरिक्षका अविष्टातृदेव इन्द्र माना गया है। श्री अरविम्बन्ने Secret of the Veda में ' इन्द्र ' का अर्थ किया है Divine mind, अर्थात् इन्द्र मनकी उस अवस्थाका सूचक है जब यह अपनेसे ऊंचे सुलोकके प्रकाशका धारण कर सुकुनेपर ' दिव्य ' (दिव्य द्योतने) हो जाता है। इन्द्रका नामान्तर ' वतकतु ' है, ज्योतिसे सम्पन्न मन भी क्या सैकड़ों कर्मोंको करनेमें समर्थ नहीं है ?

' अर्धं वाचं प्रपद्ये, मनो यतुः प्रपद्ये ' इत्यादि वेद मंत्रमें अग्र यतु सामनेसे मनका सम्बन्ध मध्यमें स्थित यजुर्वेदके साथ बतलाया है। यजुर्वेदमें कर्मकाण्डका उपदेश समझा जाता है, यजु आदि द्वारा सुलोककी ज्योतिषको पृथिवीपर लाकर जगानेसे बचकर और नया कर्म हो सकता है ? इसी यजुर्वेदके ३४ वे अध्यायके ' तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ' पर समाप्त होनेवाले ६ मंत्रोंमें मनकी अपूर्व महिमाका उपदेश है। इन्द्रो मंत्रके आधारपर हम यहाँ कुछ विवेचन करेंगे। एक मंत्र यह है:—

यदाज्ञानमुत चेतो भूतिश्च यस्त्व्योतिरन्तर-

मुत प्रजासु। यस्मात्प्रज्ञाते किं न्न कर्म कियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

इस मन्त्रमें मनोवैज्ञानिक वर्णन करते हुए ज्ञानकी पांच अवस्थाओंका प्रतिपादन किया है,— प्रज्ञानम्, चेतः, धृतिः, अन्तर्ज्योतिः, अन्तरमुतम्।

प्रज्ञानम् — इसमें ' प्र ' उपसर्ग आरम्भ अर्थका द्योतक है, प्रज्ञान का अर्थ है ' प्रारम्भिक ज्ञान ', किसी पदार्थको सोच बादि बाध इन्द्रियसे देखनेपर उस पदार्थके विषयमें ' कुछ कुछ ऐसा ' इस प्रकारका भावना होता है, इसे यहाँ ' प्रज्ञान ' समझना चाहिये। दर्शन शास्त्रमें इसका नाम ' निर्विकल्पक ज्ञान ' है। आधुनिक साइकॉलजीमें इसे Sensation कहते हैं।

चेतः — प्रज्ञानसे अगली अवस्था है ' चेतः '। इन्द्रियार्थ संविकल्पसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानके साथ जब मन द्वारा किया हुआ चिन्तन भी मिल जाता है, तो उस ज्ञानका पारिभाषिक नाम वेदमें ' चेतः ' है। यह शब्द ' चिती संज्ञाने ' धातुसे बना है, संज्ञानका अर्थ है ' सम्बन्ध या सम्बद्ध ज्ञान '। दर्शनशास्त्रमें इसे सविकल्पक ज्ञान और साइकॉलजीमें Perception कहते हैं।

धृतिः— चेतःके पश्चात् ' धृतिः ' है। धृति का सामान्य अर्थ है ' धारण करना ' ; ज्ञान होनेके बाद यदि उसका धारण न हो तो वह निरवधारणी है, धारणके लिए उस ज्ञानकी ओर अवधारण देनेकी आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त कुछ काल बीतनेपर ही ज्ञानके धारणका निश्चय हो सकता है, धारण किये होनेसे ही हमें देखी हुई वस्तुओंकी स्मृति या प्रत्यभिज्ञा होती है। धारण किये जानेवाले इस ज्ञानको वेदने ' धृति ' नाम दिया है। आजकल इसे Retention कहते हैं।

अन्तर्ज्योतिः— ' आत्मा वारे श्रोतव्यो मन्त्रव्यो निदिध्यासितव्यः ' उपनिषद्का यह वाक्य अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसमें अवयव मनन और निदिध्यासन— इन तीन ज्ञानकी क्रियाओंका निर्देश है। अवयव और हमारा प्रज्ञानम् एक ही

हैं। चेत और चित्ति दोनों 'मनन' के अन्तर्गत हैं। 'निदिध्यासन' का शाब्दिक अर्थ है, 'नितरां ध्यातुमिच्छा' बहुत अधिक ध्यान करनेकी इच्छा। किसी वस्तुपर मनको सर्वथा एकाग्र करनेसे उसका पूर्ण परिचय प्राप्त होता है, मानो कि वह वस्तु साक्षात् हमारे सामने खड़ी होकर हमें दर्शन दे रही हो। इसीलिये 'निदिध्यासन' का अर्थ 'साक्षात्कार' किया जाता है, पदार्थके प्रत्यक्षके लिये उसका आलोकित होना अनिवार्य है, ध्यान लगानेसे ज्ञान-का विषय प्रदीप्त हो उठता है, जैसे कि वह अपना स्वरूप प्रदर्शित करनेके लिए स्वयं उत्सुक हो। 'उतो रश्मै त्वं विसले जायेव पले बुवन्ती (उत्तरी) सुतासाः' इस मंत्र द्वारा वेदने इसी उच्च अवस्थाका आलङ्कारिक रूपमें उप-देश किया है। 'अग्रज्ञानम्' आदि मंत्रमें ज्ञानकी इस अवस्थाका पारिभाषिक नाम 'अन्तर्ज्योतिः' दिया है। यहाँ 'ज्योतिः' के साथ 'अन्तर' शब्दका होना विशेष-रूपसे अर्थपूर्ण है। ज्ञानके लिये बाह्य साधन आरम्भिक अवस्थामें ही उपयोगी होते हैं, उच्च अवस्थाका ज्ञान अन्तरात्माके साथ सम्बन्ध रखता है, जो अन्तरात्मा हमारे अन्दर है वही बाह्य जगत्में भी है, दोनों जगह सूत्र एकही फैला हुआ है, अत एव अन्तरात्मा द्वारा बाह्य संसारकी वास्तविक स्थितिको हम अधिक सुखमत्तापूर्वक जान सकते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान क्योंकि दूर वीक्षण सूक्ष्मवीक्षण आदि बाह्य साधनोंपर ही अवलम्बित है, इसलिये वह ज्ञानकी एक छोटीसी मर्यादासे भागे नहीं बढ़ सकता। आध्यात्मिक सम्पर्कसे बाहरकी चीजें भी देदीप्यमान होकर अपने रूपको प्रगट करती हैं, ज्ञानकी यह अवस्था 'अन्तर्ज्योतिः' कहालाती है। आधुनिक साइकॉलजीकी पहुँच बढांतक नहीं हुई, हाँ कई वर्तमान आध्यात्मिक ग्रन्थोंमें इसके लिये Enlightenment, Illumination आदि शब्दोंका प्रयोग अवश्य हुआ है।

अमृतम् — यह ज्ञानकी अन्तिम अवस्था है। अमृत मनु सोम स्वः आनन्द — ये सब शब्द एकही भावको ध्वनित करते हैं। उपनिषद्में कहा है, — 'न कर्मणा न प्रजया धनेन ज्ञानेनैवामृतत्वमाप्नुयुः' अमृतकी प्राप्तिका एकमात्र साधन ज्ञान है, बुद्धिसे कूटनेका नाम 'मोक्ष' है, यह मोक्ष भी ज्ञानद्वारा साध्य है, क्योंकि दुःखका हेतु

निश्चितरूपसे अज्ञान है। मोक्षका ही दूसरा नाम या Positive रूप अमृत या आनन्द है। तत्त्वज्ञान और विवेकका परिपाक अनिविचनीय (न शक्यते वर्णयितुं गिरा तथा, स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते) आनन्दमें होता है। इस आनन्दका स्रोत भी बाह्य पदार्थोंमें न होकर आन्तरिक आत्मामें है, अत एव केवल अमृतम् न कहकर 'अन्तर् अमृतम्' कहा गया है। 'ज्योतिः' और 'अमृतम्' के बीचमें बिलमान अन्तर शब्दका सम्बन्ध देहलीदीपक न्यायसे दोनोंके साथ है।

इस प्रकार हमने देखा कि षड्वेदके 'यज्ञज्ञानम्' आदि मंत्रमें ज्ञानकी समस्त दशाओंका किस खूबोंके साथ वर्णन किया गया है। निम्न तालिका द्वारा और अधिक स्पष्टीकरण हो सकता है।

वैदिक संज्ञा	शास्त्रीय नाम	आधुनिक परिभाषा
१ प्रज्ञानम्	निर्विकल्पक ज्ञान	Sensation
	अवबोध	
२ चेतः	सविकल्पक ज्ञान	Perception
	मनन	
३ धृतिः	धारणा	Retention
	मनन	
४ अन्तर्ज्योतिः	तत्त्वसाक्षात्कार	Illumination
	निदिध्यासन	Enlightenment
५ अन्तरमृतम्	आनन्द, स्व.	Bliss, Ecstasy
		Beatitude,
		Heavenly joy

ज्ञानकी इन पांच अवस्थाओंमें मन स्वतः परिणत होता है। अतः मन्त्रमें 'प्रज्ञान' आदि मनके विशेषण हैं। इन अवस्थाओंको मनकी पांच अवस्थाएँ भी कहा सकते हैं। मनके बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता — यस्माच्च कृते किञ्चन कर्म कियते। बुद्ध भगवान्ने धम्मपदमें कहा है, 'मनः पुण्येगमा धम्मा' — अर्थात् समस्त कार्य मनः-पूर्वक होते हैं। साकम्मे कहा गया है, 'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः' — जोवके बन्धन और मोक्षका कारण मन ही है। अंशेजीमें कहावत है, As a man thinketh, so is he 'इसलिये मनको यदि ठीक दृष्टाने

प्रेरित किया जाय, तुरे भावोंका परित्याग करके यदि वह शिवसङ्कल्पोंको — कल्याण मार्ग या निःश्रेयसकी ओर ले जानेवाले विचारोंको — करनेमें प्रवृत्त हो जाय तो इसमें सम्न्देह नहीं कि वह मन प्रशान अवस्थासे आरम्भ करके पुरुषको असृत्त्वके पदपर पहुँचानेमें सफल हो सकता है। असृत्त्वकी प्राप्तिके अनन्तर मनुष्यके लिये कुछनी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता, वह त्रिकालज हो जाता है, तभी तो वेदने कहा है—

‘येनेद् भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् असृ-
त्तेन सर्वम् ।’

इससे अगले मन्त्रमें इससे भी बढ़कर एक और महत्व-पूर्ण तथ्य प्रकाशित किया है—

यस्मिन्भूतः साम यजुषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता
रथानाभाविचारः ।

ऋग् यजु और साम कहीं बाहर पुस्तक आदिकी शक्तमें नहीं हैं, वस्तुतः वे मनमें ही प्रलिष्ठित हैं। मनका यदि क्रमिक विकास प्रज्ञान आदि अवस्थाओंमें किया जाय, तो तीनों वेदोंका ज्ञान अनायास मनके अन्दरसे ही प्रस्फुरित हो सकता है। ‘कचो अक्षरे परमे व्योमन्, यस्मिन् देवा अधि विचे निचेदुः’ इत्यादि मन्त्रमें भी सकल ऋचाओं और देवताओंका अधिष्ठान अविनश्वर परम व्योम वा मनो गुहाको बतकाया है। शिवसङ्कल्प सूक्तमें इनके विषयमें एक और उच्चत सङ्केत है—

‘यद्पूर्वं यक्ष्मन्तः प्रज्ञानाम्’ हमारे अन्दर मन एक अनुपम और पृथगीभूत वास्तिके रूपमें निहित है। इसका आवरण हमें साधनाद्वारा इसे अमृत बनाकर करना है। ऐसा करके हम अमरों या देवों (अजरा अमरा देवाः) के देशमें अर्थात् स्वर्लोक वा स्वर्गमें विचरण कर सकते हैं।

सचित्र वाल्मीकि रामायणका मुद्रण

“बालकांड,” “अयोध्याकांड (पूर्वार्ध)” तथा “सुंदरकांड” तैयार हैं

अयोध्याकांड (उत्तरार्ध) छप रहा है

संपूर्ण रामायणका अग्रिम मू० ३०) रु० है

रामायणके इस संस्करणमें वृष्टके ऊपर श्लोक दिये हैं, वृष्टके कीचे भाषे भागमें उनका अर्थ दिया है, आवश्यक स्थानोंमें विस्तृत टिप्पणियाँ दी हैं। जहाँ पाठके विषयमें सम्न्देह है, वहाँ हेतु दर्शाकर साथ पाठ दर्शाया है।

इस काण्डोंमें जहाँतक की जा सकती है, वहाँतक चित्रों से बड़ी सजावट की है।

इसका मूल्य

सात काण्डोंका प्रकाशन १० ग्रन्थोंमें होगा। प्रत्येक ग्रन्थ करीब करीब ५०० पृष्ठोंका होगा। प्रत्येक ग्रन्थका मूल्य ३) रु० तथा डा० १०) रजिस्ट्रीसमेत ॥५॥) होगा।

सम्प्री- स्वाध्याय-प्रणालि, जौध (जि० सातारा) Aundh, (Dist. Satara)

वह सब वय प्राहकोंके जिम्मे रहेगा। प्रत्येक ग्रंथ वाचस्पत्यव कीप्रतासे प्रकाशित होगा। प्रत्येक ग्रंथ का मूल्य ३) रु० है, अर्थात् पूरे इस विभागोंका मूल्य ३०) है और सबका डा० १०) रु०) है।

पेशगी मूल्यसे लाभ

जो प्राहक सब ग्रन्थका मूल्य एकदम पेशगी देजेंगे, उनकी डा० १५० के समेत हम वे सब इस विभाग केवल ३०) में देंगे। वह मूल्य इन्हें ही आवा चाहिए।

प्रस्तावित हिन्दू कोडपर कुछ विचार

हिंदुओंकी सामाजिक व्यवस्था एक खास विंक्षणता लिये हुए है। उसका निर्माण त्रिकालदर्शी, राग-द्वेषशून्य, विश्वहितैषी, तत्त्वज्ञ महर्षियोंके द्वारा समाधिकालमें प्रत्यक्ष किये हुए प्रकृतिके अनादि एवं अटल नियमोंके आधारपर हुआ है। यही कारण है कि वह अनारिकालसे अखण्डरूपमें चली आ रही है। अबतक इसपर विज्ञातीय विचार-धाराओं, विज्ञातीय धर्मों एवं विज्ञातीय संस्कृतियोंद्वारा न जाने कितने घात-प्रतिघात हुए हैं, जिनके कारण इसका कसेवर जीर्ण-शीर्ण एवं विकलाङ्ग हो जानेपर भी इसकी मौलिक रूप-रेखामें कोई विशेष अन्तर नहीं आ पाया है। इसका मूल ढाँचा उपो-का-स्यों बना हुआ है। बौद्धकालमें स्वतन्त्रता एवं समानताके नामपर इसे कुचल डालनेकी चेष्टा की गयी, मुसलमानी राजत्वकालमें एकेधरवाद एवं विश्वबन्धुत्वके नामपर उसवातेके बलसे इसे मिटानेका सुसंघटित प्रयास किया गया तथा वर्तमान युगमें साम्यवाद, बुद्धिवाद एवं व्यक्तिवादकी दुहाई देकर इसका नाम-मिसान्तक मिटा देनेका प्रयत्न किया जा रहा है। फिर भी यह अपना मूलक ढाँचा किये हुए है— क्या यही इसके समीचीन होनेका प्रमाण नहीं है? अस्तु,

जबसे हमारा देश ब्रिटिशसरकारकी अधीनतामें आया है, तबसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाको एक नयी विपत्तिका सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटिश सरकारद्वारा प्रचारित नवीन शिक्षाप्रवृत्तिका हम भारतीयोंके मस्तिष्कोंपर कुछ ऐसा विषैला प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने भाषा-विचार, अपने इतिहास तथा अपने पूर्वजोंपरसे हमारी भावना उठती चली आ रही है और हम धीरे-धीरे पाश्चात्य वेष्ट-भूषा, पाश्चात्य रहन-सहन, पाश्चात्य भाषा-विचार एवं पाश्चात्य खान पानको ग्रहण करके अपनी संस्कृतिका ही झूठोच्छेद करनेपर उतारू हो रहे हैं, अपने हाथों अपनी सत्ता मिटाने जा रहे हैं। यदि यही दशा रही तो हमें अब है कि कुछ ही दिनोंमें हम अपना बस्तित्व सर्वथा खो बैठेंगे, हम नाममात्रके हिंदू

रह जायेंगे और पाश्चात्य विचारधारामें बहकर अपना सब कुछ गनों बैठेंगे। अब तो हमारे ये पाश्चात्यभावप्रसन्न सज्जन एक कदम और भागे बढ़ा रहे हैं। वे अपने उच्छृङ्खल विचारोंको कानूनका रूप देकर सारी जनतापर लादनेका प्रयत्न कर रहे हैं। प्रस्तावित हिंदू-कोड इसी चेष्टाका फल है।

तारीफ तो यह है कि जो लोग विचार-स्वातंत्र्य एवं व्यक्ति-स्वातंत्र्यकी दुहाई देते हैं वही लोग लोकपरम्परा और लोकमतके विरुद्ध अपनी बुद्धिके बलपर इस प्रकारके कानून हिंदूजनतापर लादकर उसे अपनी व्यक्तिगत विचार-धाराके अनुसार ढाँकना चाहते हैं। ऐसा करना क्या विचार-स्वातंत्र्यका खून करना नहीं है? फिर भी आये दिन हमारी तथा-कथित जनसत्तात्मक धारासभाओंमें ऐसे ऐसे कानून उपस्थित किये जाते हैं, जो हमारी धार्मिक भावनाओंके सर्वथा प्रतिकूल हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्थाके लिये घातक हैं तथा हमारी संस्कृतिका झूठोच्छेद करनेवाले हैं। अब तो हमारी सरकारने एक ऐसी कमेटी नियुक्त की है, जो हमारे प्रचलित कानूनको जड़-मूलसे बदलने जा रही है। कमेटीका कहना है कि हिंदू कानूनमें अण्डहः सुधार करनेकी अपेक्षा सारेके सारे कानूनको एक सुव्यवस्थितरूपमें पुनः प्रणित करना अधिक उपयोगी होगा। परन्तु प्रश्न तो यह है कि ऐसा करना कहींतक वाञ्छनीय अथवा आवश्यक है।

पहली बात तो यह है कि कुल धोड़ेसे उसाही और सुधारवादी कानूनपेशा लोगोंको छोड़कर, जो इस कमेटीके सदस्य हैं, प्रचलित कानूनमें सुधार करनेकी आवश्यकता किसीको नहीं प्रतीत होती। न तो वर्तमान काल ऐसे क्रांतिकारी कानूनके लिये उपयुक्त अवसर है और न प्रचलित कानूनसे व्यवहारमें किसी प्रकारकी गड़बड़ ही पड़ती है। ऐसी दशामें वर्तमान समयमें, जब कि जगद्में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, एक नया आन्दोलन खड़ा करके हिंदू जनतामें विश्वास उत्पन्न करना कहींतक युक्ति-

संगत होगा—इसे सरकार स्वयं सोच सकती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान धारा-सभाओंको प्रचलित कानूनमें आमूल-चल परिवर्तन करनेका अधिकार भी नहीं है—इस बातको डा० श्रीकैलाशनाथ फाटजू जैसे प्रमुख विधायकविचारवृत्ति स्वीकार किया है। उनका कहना है कि पिछली बार जब इन धारा-सभाओंका संगठन हुआ था उस समय हिंदू कानूनमें सुधार करनेका कोई प्रयत्न धारा-सभाओंके सामने नहीं था। ऐसी दशामें उन्हें हतना बड़ा अधिकार देना, खासकर जब कि जनताकी ओरसे उन्हें इस तरहका कोई आदेश प्राप्त नहीं है, प्रजातन्त्रके सिद्धांतोंके सर्वथा प्रतिकूल है। +

दूसरी बात यह है कि प्रस्तावित कोडके विधानोंपर पाश्चात्य विचारोंमें पले हुए एवं पाश्चात्य संस्कारोंमें ढले हुए कुछ नव-शिक्षित वकीलोंके सिवा और किसीकी राय नहीं ली गयी और ऐसे ही लोगोंद्वारा इस कोडका संकलन भी हुआ है। ऐसे लोगोंकी राय धर्म-सम्बन्धी मामलोंमें कदापि प्रमाण नहीं मानी जा सकती। कारण यह है कि उन्हें हमारे धर्मशास्त्रोंका तथा हमारे कानूनके मूल-सिद्धांतोंका बहुत थोड़ा ज्ञान है। और उनका दृष्टिकोण सर्वथा लौकिक एवं धर्मशून्य है ऐसी दशामें उनकी नीयत सर्वथा झुठ एवं निर्दोष होनेपर भी हमारे परम्परागत एवं शास्त्र-संमत सामाजिक नियमोंपर उनके विचार कदापि पक्षपात-शून्य नहीं हो सकते। हमारे धार्मिक विषयोंपर व्यवस्था देनेका अधिकार तो आस्तिक विचारोंके धर्मनिष्ठ एवं आचार-सम्पन्न विद्वान् ब्राह्मणों, कुल-पुरोहितों, राजकीय पण्डितों, धर्माधिकारियों, मठाधीशों तथा विभिन्न सम्प्रदायोंके सम्मान्य आचार्योंको है। ये ही लोग प्रस्तावित कानूनके विधानोंपर समुचित राय दे सकते हैं। कानूनी जटिलताओं तथा ग्रामपञ्चायतोंके साथ-साथ इन लोगोंके निर्णय भी हमारे समाजमें सर्वमान्य होते हैं। अतः ऐसे लोगोंकी सम्मति प्राप्त किये बिना केवल कुछ थोड़े-से चुने हुए वकीलों एवं कानूनपेशा लोगोंकी रायसे वर्तमान कानूनमें क्रान्ति-

कारी परिवर्तन करना सरासर अनधिकार बेठा है। आशा है, सरकार इस ओर ध्यान देकर सीधे ही इस महती भूल-का संशोधन करेगी।

हिंदू-कानून-कमेटीने यह भी बतलाया है कि प्रस्तावित कोड तैयार करनेमें उनका एक उद्देश्य ब्रिटिश भारतके भिन्न-भिन्न भागोंमें प्रचलित विभिन्न कानूनोंका समन्वय करके वहाँकी समस्त हिंदू जनताके लिये एक-सा कानून प्रचलित करना भी रहा है। कमेटीका यह प्रयास भी हिंदू भावनानोंके प्रतिकूल है। इस सम्बन्धमें उक्त कमेटीको हम यह बतला देना चाहते हैं कि हिंदू धर्ममें कुलाचार, लोकाचार एवं देशाचारको कम महत्त्व नहीं दिया गया है, बल्कि कहीं-कहीं तो उन्हें शास्त्रोंकी अपेक्षा भी विशेष महत्त्व दिया गया है। श्रुति-स्मृतिके साथ-साथ सदाचारको भी धर्मका मूल माना गया है और Jurisprudence के सिद्धान्तोंके अनुसार पीढियोंसे चले आते हुए सिद्धान्त-सम्मत रीति-रिवाज कानूनके एक प्रधान अङ्ग एवं मूल आधार हैं। भगवान् मनुने कहा है—

सद्भिराचरितं यत्स्यादात्मिकैश्च द्विजातिभिः।

तद्देशकुलजातीनामचिरं प्रकल्पयेत् ॥

(मनु० ८।४६)

‘श्रेष्ठ पुरुषोंने तथा तीनों वर्णोंके धर्मनिष्ठ द्विजातियोंने जिस आचारका पालन किया हो, तथा जिसका देशाचार, कुलाचार एवं जातीय आचार—रीति-रिवाजके साथ विशेष न हो उसी आचारको राजा कानूनके रूपमें प्रचलित करे।’

येनास्य पितरो याता येन याताः पिता-महाः। तेन यायात्सतां भार्यं तेन गच्छन्तं दुष्यति ॥

(मनु० ४।१०८)

‘मनुष्य सदाचारका भी उसी ढंगसे पालन करे, जिस ढंगसे उसके पिता-पितामह करते आये हों। ऐसा करनेसे वह दोषका भागी नहीं होता अर्थात् इसके विरुद्ध करनेसे वह दोषका भागी होता है।’

+ It would, in my opinion, be contrary to every principle of democratic institutions and representative legislatures that a task of this magnitude should be entrusted to the present central legislature unfortified by a popular mandate. (Dr. Katju's article under the copies 'Codification of Hindu law' appearing in the 'Allahabad Law Journal')

महर्षि याज्ञवल्क्यने भी कहा है—

यस्मिन्नेषो य आचारो व्यवहारकुलस्थितिः ।

तथैव परिपाद्योऽसौ यदा वशा उपागतः ॥

(वा० ० स्पृ० १।३४३)

‘ यदि कोई देश किसी दूसरी सत्ताकी अधीनतामें चला जाए तो उसके पूर्व जहाँ जो आचार, व्यवहार एवं कुल-सम्पादा जिस रूपमें रही हो, उसी रूपमें उसका पालन करना चाहिये ।’

इन बचनोंके अनुसार जहाँ जिस जाति अथवा कुटुम्बमें जो रीति-रिवाज परंपरासे चले आये हैं, कानूनके द्वारा उस उस प्रांत अथवा जातिके लिये उन्हीं रीति-रिवाजोंका समर्थन होना चाहिये। सर्वत्र एवं सभी समुदायोंके लिये एक-से नियमोंको लागू करके उन-उन प्रान्तों एवं जातियोंकी परंपरागत विशेषताओंको निर्मूल करना कदापि उचित नहीं है। हिंदू-समाज-संगठनकी विशेषता इसमें है कि वह समाजके विभिन्न वर्गोंकी विशेषताओंको कायम रखते हुए उन सबको एक सूत्रमें पिरोये रखता है। अन्य समाजोंकी भाँति सबको एक ही लक्ष्यसे ढँकना, एक ही प्रकारके नियमोंके अनुसार चलाना हिंदू-धर्मको अर्थात् नहीं है। मनोविज्ञानके सिद्धान्त भी इसका समर्थन नहीं करते। व्यवहारमें विषमताको सर्वथा निर्मूल नहीं किया जा सकता। स्वभाव, भौतिक विकास एवं परंपरागत संस्कारोंमें भेदका रहना अनिवार्य है और हमारे पूर्वजोंने इसी भेदको दृष्टिगत रखते हुए मिश्र-मिश्र वर्गोंके लिये मिश्र-मिश्र व्यवस्था की है।

उत्तराधिकारके सम्बन्धमें हिंदू-समाजमें दो प्रकारके कानून प्रचलित हैं। बंगालको छोड़कर अन्य सभी प्रान्तोंको मिताक्षराका कानून मान्य है। केवल बंगालमें दायभागका कानून प्रचलित है। हिंदू-कोडमें कुछ अंश मिताक्षरा और कुछ अंश दायभागका लेकर सभी प्रान्तोंके लिये एक-सा कानून प्रचलित करनेकी चेष्टा की गयी है। वह भी उचित नहीं है। मिताक्षरा और दायभागके कानूनोंमें विशेष अन्तर नहीं है। मूल सिद्धान्त दोनोंके एक ही है। स्वर्गवि दाम् प्रियान्प सेन तथा स्वर्गवि श्रीयुत जी० सी० सरकार-जैसे बाधुविक विद्वानोंने भी दोनोंकी समताको स्वीकार किया है तथा फलकता हाईकोर्टके निर्णयोंमें भी दोनोंके सारस्व-को मज़बूतीकर दिया गया है। ऐसी दशामें दोनोंकी विशेष-

ताओंके लोप करके एक-सा ही कानून सर्वत्र प्रचलित करना किसीको भी मान्य नहीं हो सकता।

हिंदुओंकी सामाजिक व्यवस्था धर्मके आधारपर स्थित है और धर्मके मूल हैं—श्रुति, स्मृति और सदाचार। श्रुति और स्मृतिको हमारे यहाँ ईश्वरकी आज्ञा माना गया है—‘श्रुतिस्मृति ममैवाहे।’ ऐसी दशामें ईश्वरीय कानूनमें मबमाने ढंगसे परिवर्तन करनेका अधिकार किसी भी राजकी-य सत्ता अथवा जनसत्तात्मक प्रतिनिधिसभाको नहीं हो सकता। हमारी धार्मिक व्यवस्थामें कानून बनानेका अधिकार राजाको नहीं दिया गया है। राजाका कार्य है प्रजासे कानूनका पालन कराना। महर्षि याज्ञवल्क्यने कहा है—

व्यवहारांमृपः पश्येद् विद्वद्भिर्ब्राह्मणैः सह ।

धर्मशास्त्रानुसारेण कोचलोमधिवर्जितः ॥

‘ राजाका कर्तव्य है कि वह ऋषेय और लोभका परित्याग कर वेद-शास्त्रोंमें निष्ठा रखे सदाचारी ब्राह्मणोंकी सलाह एवं सहाय्यसे धर्मशास्त्रके अनुसार राजकाज चलाये और न्याय करे ।’

प्रस्तावित हिंदू-कोडके अधिकांश विधान धर्मशास्त्रके प्रतिष्ठित हैं। ऐसी दशामें आखिरी हिंदुओंको वे कदापि मान्य नहीं हो सकते।

प्रारम्भिक वर्णव्यवस्थाके रूपमें इतना कहकर जब हम हिंदू-कोडके प्रस्तावित विधानोंपर संक्षेपमें विचार करते हैं। विस्तारसे आलोचना करनेका न तो अब समय है और न हममें योग्यता ही। हमारा उद्देश्य तो साधारण जगतको उसके कुछ विशेष आपत्तिजनक अंशोंसे अवगत करा देना ही है, जिससे वह स्वयं उनके सम्बन्धमें अपना कर्तव्य निश्चित करे और उसके विरोधमें जोरकी भावना उठाकर सरकारको इस कोडके वापस लेनेके लिये बाध्य कर दे। और ऐसी चेष्टा करे कि जिससे वह भविष्यमें भी कभी ऐसे धर्मविरोधी कानूनोंको जववापर लादनेका साहस न करे।

हिंदू-कोडकी निम्नलिखित छः भागोंमें विभक्त किया गया है—(१) उपोद्घात; (२) अमर्द उत्तराधिकार; (३) प्रदत्त उत्तराधिकार; (३-क) प्रदत्त एवं अप्रदत्त दोनों प्रकारके उत्तराधिकारपर समानरूपसे लागू होनेवाले विधान—१-अमर्द (२) और (३) के कार्यक्षेत्र और उपयोग; और २-मुजारा; (४) विवाह और विवाह विच्छेद (ठलाक);

(५) नावाविगी और नाभिआवकता और (९) दत्तक ।

इनमेंसे हम यहाँ संक्षेपमें ' उपोद्घात ' उत्तराधिकार, विवाह और विवाह-विच्छेद तथा दत्तकके सम्बन्धमें कुछ विचार करते हैं ।

उपोद्घातमें ' हिंदू ' शब्दकी परिभाषा करते समय हिंदू, बौद्ध, जैन अथवा सिद्ध-धर्मको माननेवाले प्रत्येक ध्यक्तिको हिंदू मान लिया गया है । इतनाही नहीं, कोई विधर्मी भी हिंदू धर्मको अङ्गीकार करके हिंदू कहला सकता है । हिंदू माता-पितासे उत्पन्न नाजायज (जारज) संतान भी हिंदू कहलावेगी और जिस ध्यक्तिके हिंदू भाचार-विचारका परित्याग कर दिया है अथवा जो हिंदूधर्मके किसी ज्ञान सिद्धान्तको नहीं मानता वह भी हिंदू कहलावेगा अविधायी होगा । वर्तमान समयमें हिंदू शब्दके द्यर्थको इस प्रकार व्यापक बना देनेमें कोई आपात-तः आपत्ति नहीं होनी चाहिये । परन्तु जब हम देखते हैं कि ' हिंदू ' शब्दके क्षेत्रका विस्तार इसलिये किया गया है कि जिसमें इस प्रकार धर्म-परिवर्तनके द्वारा बने हुए हिंदू-हिंदू-समाजमें शादी-विवाह कर सकें तथा हिंदुओंकी पैतृक सम्पत्तिमें अधिकार प्राप्त सकें, तब तो हमें बहुत ही दुःख होता है और हम इस क्षेत्र-विस्तारको कदापि सहन नहीं कर सकतें । जारज संतान तथा धर्म परिवर्तनके द्वारा बने हुए हिंदुओंको इस प्रकारके अधिकार देना तो रक्तसृष्टिके सिद्धान्तपर पानी फेर देना और पिण्डोदक-क्रिया-जलदान और पिण्डदानकी क्रियाका लोप करना और इस प्रकार विवाह और उत्तराधिकार दोनोंको ही धर्मबहिष्कृत कर सर्वथा औक्तिक रूप देना है—जो किसी भी धर्म-प्रिय आस्तिक हिंदूको कदापि स्वीकार नहीं हो सकता । ' जाति ' में भी केवल चार वर्णोंकी गणना की गयी है, किसी भी ' उपजाति ' या अजातज आत्तिको स्वीकार नहीं किया गया है । इसका उद्देश भी अजातज भेदोंको मिटाकर उपजातियोंमें परस्पर रोटी-बेटीका सम्बन्ध स्थापित करना तथा इस प्रकार हमारे दीर्घदर्शी पूर्वजोंद्वारा निर्धारित सीमाओंको तोड़कर सारी समाजव्यवस्थाको छिन्न-भिन्न करना है, जो किसी प्रकार भी वाञ्छनीय नहीं कहा जा सकता । धर्मपरिवर्तनके द्वारा बने हुए हिंदू किस वर्णके अन्तर्गत माने जायेंगे, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है । तथा इस परिभाषाके द्वारा हिंदुओंको

किसी भी अन्य धर्मको अङ्गीकार करके पैतृक सम्पत्तिमें अधिकार पानेके लिए पुनः हिन्दु बननेका मार्ग खोल दिया गया है, जो समाजव्यवस्थाके लिये सर्वथा हानिकर है । स्त्री धनकी परिभाषा भी बहुत अधिक व्यापक बना दी गयी है । मौरूसी (पैतृक) सम्पत्तिपर न तो स्त्रियोंको अधिकार दिया जाना चाहिये और न इस प्रकारकी सम्पत्तिकी ' स्त्री-धन ' कहना ही चाहिये । वह बल सम्पत्ति जो किसी स्त्रीको व्यक्तिगत उपयोगके लिये उसके पति अथवा किसी दूसरे सम्बन्धीसे प्राप्त हुई हो, वही ' स्त्री-धन ' कहला सकती है ।

उत्तराधिकार

उत्तराधिकारमें ' प्रदत्त ' (Testamentary) और ' अप्रदत्त ' (Intestate) दो भेद किये हैं । यदि कोई ध्यक्ति वसीयतद्वारा अपनी सम्पत्ति किसीको दिये बिना ही मर जाय तो उस सम्पत्तिकी उत्तराधिकार ' अप्रदत्त ' है और जो उत्तराधिकार वसीयतद्वारा प्राप्त होता है, वह ' प्रदत्त ' है ।

धर्ममूलक हिंदू-दायभागकी यह विशेषता है कि किसी भी मृत ध्यक्तिकी सम्पत्तिकी अप्रदत्त उत्तराधिकार उसी पुरुषको प्राप्त होता है जो मृत ध्यक्तिको पिण्ड तथा जल देकर उसे परलोकमें सुख-शांति पहुँचा सके । इस व्यवस्थाके अनुसार मृत ध्यक्तिकी आत्माका उसकी सम्पत्तिके उत्तराधिकारियोंके साथ सम्बन्ध चिरकालतक बना रहता है तथा विशुद्ध बंस-परंपराका उच्छेद नहीं होता । मृत ध्यक्तिको पिण्ड अथवा जल नहीं दे सकता है, जो उसका संपिण्ड हो । पिण्ड देनेकी क्षमताको लेकर ही ' संपिण्ड ' शब्द व्यवहार किया जाता है । संपिण्डोंमें कोई न होनेपर सगोत्रोंके द्वारा भी यह कार्य हो सकता है । पिताकी परंपरामें सात पीढ़ि-पौत्रोंके सम्बन्धीको संपिण्ड कहते हैं । इसके आगे सगोत्र कहलाते हैं । इसीलिये वृत्तक भी संपिण्डोंमें, तथा संपिण्ड न रहनेपर सगोत्रोंमेंसे लेनेको आज्ञा है । पिण्डदान तथा जलदानकी आवश्यकताको लेकर ही हमारे यहाँ प्रत्येक पुरुषके लिये योग्य पत्नीके साथ विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना अनिवार्य बताया गया है । ' पुत्र ' शब्दका अर्थ ही है — जो पिण्डदान और जलदानके द्वारा अपने पिताकी नरकोत्ति रक्षा करे । प्रस्तावित कोडमें स्त्रियोंको मृत ध्यक्तिकी सम्पत्तिमें अधिकार देकर इस सिद्धान्तपर पानी फेरनेका

प्रयत्न किया गया है। इसके सिवा, जिनको सम्पत्ति मिलनेपर वे उसका समझना दुस्सयोग कर सकती हैं और कुचक्रियों को फुललावेमें आकर उसे नष्ट-भ्रष्ट भी कर सकती हैं और वे स्वयं भी नष्ट-भ्रष्ट हो सकती हैं।

पिताकी सम्पत्तिमें लड़कीको भी अपने भाईकी अर्पणा आधा हिस्सा दिया गया है और इस प्रकार हिंदू-शास्त्रभागमें सुसलमानी सिद्धान्तको धुसानेकी जबरदस्ती की गयी है। अबतक विवाह कर देनेतक लड़कीकी जिम्मेदारी उसके पिता अथवा अन्य अभिभावकोंपर रहती आयी है। विवाहके समय और विवाहके बाद भी पिता अपनी लड़कीको अथवा भाई अपनी बहिनको चाहे जो कुछ दे सकता है; लड़की या बहिनको ससुराल भेजते समय दहेजके रूपमें अपनी शक्तिके अनुसार अधिक-से अधिक देना प्रत्येक पिता अथवा भाई अपना पुनीत कर्तव्य समझता रहा है और जबतक वह जीवित रहती है तबतक अपने मायकेसे समय-समयपर कुछ-न-कुछ पारी ही रहती है। यहाँतक कि, मरनेके बाद भी उसकी सन्तान अपने नागा-मामासे कुछ-न-कुछ प्राप्त करती है। परन्तु पिताकी सम्पत्तिपर उसका कोई भी अधिकार नहीं सम्पन्न जाता। इसका कारण यही है कि वह जिस घरमें ब्याही जाती है, उस घरकी स्वामिनी होने जाती है, वहाँ उसकी ननदोंका कोई अधिकार नहीं होता। अब पिताकी सम्पत्तिका हिस्सा देकर उसे अपने भाइयोंका प्रतिद्वन्द्वी बनाया जा रहा है और इस प्रकार भाई-बहिनके पवित्र सम्बन्धकी जड़ काटी जा रही है। इसका परिणाम यह होगा कि पिताकी सम्पत्ति शीघ्र ही दूसरे कुलमें चली जायगी और उसके मरनेपर उसे पिंड और जल देनेकी कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकेगी। अबतक सम्पत्तिको लेकर भाई-भाईमें ही लड़ाई-झगड़े और मुकदमेशाजी होती थी; अब भाई-बहिनमें, देवर-भोजाईमें, सास-पोतृद्वयमें और ननद-भौजाईमें भी झगड़े खड़े होंगे और व्यर्थकी मुकदमेशाजी बढ़ेगी। कुटुम्बकी संपत्ति कुटुम्बमें ही रहे, इसके लिये सुसलमानोंमें 'दूध बराह' रत्नकर वाचा-ताडकी सन्तानोंमें भी परस्पर विवाह-संबंध जायज माना जाता है। इस कानूनके द्वारा हिंदुओंको भी ऐसा ही करनेके लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ऐसा होनेपर हम लोगोंमें और पशुओंमें कोई भी अन्तर नहीं रह जायगा। बीरे-बीरे सगे भाई-बहि-

नमें और भगवान् न करे—आगे चलकर माता-पुत्रमें भी इस प्रकारके संबंध जायज माने जाने लगेग। अबतक केवल कामवासनाके लिये ही हिंदू देवियोंका अपहरण होता था। अब संपत्तिका लोभ भी उसमें एक प्रबल हेतु बन जायगा।

यहाँ एक बात और समझ लेनेकी है। वह यह कि पिताको वसीयतद्वारा अपनी संपत्ति दूसरेको देनेका अधिकार तो रहेगा ही। ऐसी दशामें वह चाहेगा तो मरनेसे पहले अपनी सारी संपत्ति लड़कोंके नाम लिख जायगा। उस हालतमें लड़कियोंको कानूनके अनुसार सम्पत्तिमें तो हिस्सा मिलेगा ही नहीं; अबतक दहेजके रूपमें जो कुछ मिला करता है, वह भी बंद हो जायगा, और उनके विवाहके निमित्त जो खर्च किया जाता है, उसमें भी संकोच होने लगेगा। इस प्रकार इस कानूनके द्वारा लड़कियोंको लाभ पहुँचनेकी अपेक्षा हानि ही अधिक पहुँचिगी।

सम्मिलित कुटुम्बकी व्यवस्था हमारे समाजकी एक बहु-मूल्य निधि है। वह हमारे समाज शरीरके प्राणके समाना है। इसमें साम्बन्धोंके सभी गुण मौजूद होते हुए भी उसके दोष छू तक नहीं गये हैं। प्रचलित कानूनमें इस बातका पूरा ध्यान रखा गया है कि जैसे भी हो, कुटुम्ब सम्मिलित बना रहे और उसके सभी अंगोंके दितकी रक्षा हो। इसी-लिये परंपरागत संपत्ति (मौरूसी जायदाद) को वसीयत-द्वारा जिस किसीको दे डालने अथवा बेच देनेका अधिकार नहीं रखा गया है। परन्तु इस कोडमें यह स्काबट भी हटा दी गयी है। इससे सम्मिलित कुटुम्बकी व्यवस्थाको बचा पक्का पहुँचिगा। प्राचीन सरकारोंद्वारा स्वीकृत हो जानेपर यह कानून जमीनपर भी लागू होगा, जिसके परिणामस्वरूप स्थावर-संपत्तिके भी टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। लड़कियोंके हिस्सेकी संपत्ति दूसरे कुटुम्बोंमें चले जानेसे बहुत-से कुटुम्ब संपत्तिहीन हो जायेंगे और इस प्रकार समाजकी आर्थिक परिस्थिति भी अल-व्यस्त हो जायगी।

कहते हैं कि बंबईमें कुछ दिनों पूर्व प्रस्ताविक कोडके समर्थनमें महिलाओंकी एक सभा हुई थी। उसमें जब उपस्थित महिलाओंको यह बताया गया कि इस कोडके द्वारा लड़कियोंको भी पिताकी संपत्तिमें हिस्सा दिया जायगा और इस प्रकार जिनको आधिकारकी वृद्धि होगी, तो उन्हें

बड़ी प्रसन्नता हुई। परन्तु जब दूसरे पक्षके द्वारा उन्हें यह समझाया गया कि इसके द्वारा उनके पुत्रोंका एक छीनकर उनके दामादोंको दिया जा रहा है, तब तो वे ध्वराभी और उन्होंने एक स्वरसे इस 'कोड' का विरोध किया। तात्पर्य यह कि आपाततः यह कोड स्त्रियोंके हिस्सोंका समर्थक दीखनेपर भी वास्तवमें यह स्त्री-हिस्सोंका वातक, समाजमें गड़बड़ी उत्पन्न करनेवाला एवं परस्पर कलहकी बुद्धि करनेवाला है।

वर्तमान समयमें, जब कि पिताकी संपत्तिमें लड़कियोंका कोई भी अधिकार नहीं माना गया है, लड़कियोंके विवाह आदिमें पिताका काफी धन खर्च हो जाता है। यहाँतक कि कई परिवार तो इसके पछे निर्धन हो जाते हैं। अब जब लड़कियोंको संपत्तिमेंसे भी हिस्सा दिया जाने लगेगा तब लड़कियोंके पिता तथा भाइयोंकी क्या दशा होगी—इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। आज जहाँ घरकी संपत्ति स्वाहा करके भी लड़कियों तथा बहिनोंके विवाह आदिमें काफी खर्च किया जाता है, जिससे उन्हें अच्छा घर-घर मिले और उनका विवाहित जीवन सुखी रहे, वहाँ, संपत्तिमें उन्हें हिस्सा मिलनेपर उनके प्रति भाइयोंके भाव ही बदल जायेंगे और फिर वे उनके विवाह आदिमें इस प्रकार सुकहस्तसे खर्च करनेको कभी तैयार न होंगे।

इस प्रकारकी पाँचवीं धारामें उत्तराधिकारियोंका जो श्रेणीबद्ध वर्गीकरण किया गया है उसमें पोते और परपोतेकी अपेक्षा पुत्रीकी तथा सगे भाई-भगिनियोंकी अपेक्षा पुत्रीके पुत्र (नाती) को ऊँचा स्थान दिया गया है। अर्थात् किसी मृत व्यक्तिकी संपत्तिपर उसके पोते-परपोतोंकी अपेक्षा पुत्रीका, और माता-पिता एवं सगे भाई-भतीजोंकी अपेक्षा लड़कीके लड़कोंका अधिकार ऊँचा माना गया है। इसी प्रकार भतीजेके लड़के-भाईके पोतेकी अपेक्षा पोती, दौहित्री (लड़कीकी लड़की), लड़केके नाती, लड़केकी पोती लड़केकी दौहित्री, लड़कीके पोते, लड़कीकी पोती, लड़कीके नाती तथा लड़कीकी दौहित्रीका अधिकार ऊँचा माना गया है। दादा दादी एवं चाचे तथा बचेरे भाइयों और चाचेके पोतोंकी अपेक्षा बहिन, भानजे तथा भतीजी एवं भानजीका तथा धरदादा-परदादी, दादेके भाई तथा उनके बेटे पोतोंकी अपेक्षा बुआ एवं ऊँचेरे भाइयोंका अधिकार ऊँचा माना

गया है। कहना नहीं होगा कि यह सारा-का-सारा वर्गीकरण निरी लौकिक दृष्टिसे किया गया है। इसमें पारलौकिक संबंधपर तबिक भी ध्यान नहीं दिया गया है। अतएव यह वर्गीकरण सर्वथा अमूल्यक और त्याज्य है।

धारा ७ में मृत पुरुषकी विधवा पत्नीको भी उसकी सम्पत्तिमें हिस्सा दिया गया है, इसकी अपेक्षा पूर्व प्रचलित प्रथा ही हितकर है। ७ (ब) में मृत पुरुषके पुत्रोंको समान हिस्सा दिया गया है, चाहे वे पिताके शामिल हों, या उसके जीवनकालमें ही उससे पृथक् हो गये हों, यह भी उचित नहीं है। जो भाई पिताके जीवनकालमें ही अपना हिस्सा लेकर बलग हो गये हों, उन्हें पुनः हिस्सा नहीं मिलना चाहिये; क्योंकि यह शामिल रहनेवाले छोटे लड़कोंके लिये घोर अन्याय होगा।

धारा ८ (४) में स्त्रियोंका गोत्र वही माना गया है जो उनके पिताका हो और इसी सिद्धांतके अनुसार उन्हें पिताके सगोत्रोंकी सम्पत्तिका भी उत्तराधिकार दिया गया है। यह हमारी शास्त्रीय व्यवस्थाके सर्वथा विरुद्ध है। लड़कीका विवाह होते ही उसका गोत्र बदल जाता है, और उसके पतिका गोत्र ही उसका गोत्र हो जाता है। ऐसी दशामें पिताके सगोत्रोंकी सम्पत्तिपर उसका कोई अधिकार नहीं होना चाहिये।

स्त्री-धन

धारा १४ (ब) में पतिसे इतर किसी दूसरे सम्बन्धीसे प्राप्त सम्पत्तिका उत्तराधिकार मृत स्त्रीके पुत्र-पुत्रियों, पोते-पोती एवं नाती-दौहित्रीके बाद उनके माता-पिताकी तथा उनके वारिधियोंकी भी दिया गया है। यह सर्वथा अनुचित एवं शास्त्रीय सर्वाधिकारके प्रतिकूल है। हमारे यहाँ कन्याका उसके पतिको दान दिया जाता है। ऐसी स्थितिमें दान की हुई कन्याकी सम्पत्तिमें हिस्सा बँटनेकी बात तो कीज कहे, उसके मायकेके लोग उसके घरका जलजक नहीं पी सकते। ऐसी स्थितिमें मृत स्त्रीके माता-पिता या उनके उत्तराधिकारियोंको उसके धनका हिस्सेदार बनना तो कन्यादानके पवित्र सिद्धांतपर सदाके लिये पानी फेर देना है। देवताओं एवं आश्विनोत्सवी सम्पत्तिके साथ बहिन-बेटीकी सम्पत्तिको भी विषमव्यय माना गया है; उसपर अधिकार प्राप्त करने के लिये उपयोग करनेको कीज कहे, उसे ठो दूनेतकका विषय है।

इस प्रकारके धर्मविरुद्ध कानून बनाना तो सरासर हमारी धार्मिक भावनाओंको कुचलना है, जो किसी प्रकार हमें सह्य नहीं होना चाहिये।

धारा १४ (क) में स्त्रीधनका पुत्रीयांश पुत्रको और उसका दूता (दो-लिहाई) कन्याको दिया गया है। यह भी ठीक नहीं है। कन्याको पुत्रकी अपेक्षा दूता हिस्सा देना पुत्रके अनन्य अपनी बहिनके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न करना और इससे भाई-बहिनके पुनीत सम्बन्धपर कुटाराघात करना होगा।

गुजारा

गुजारा पानेवालोंकी सूचीमें धारा ५ (६) में विधवा लड़कीको भी शामिल किया गया है। यह विचारणीय है। विधवाओंको उनके पति अथवा खसुर आदिकी सम्पत्तिसे गुजारा मिलना चाहिये, न कि पिताकी सम्पत्तिसे। पितृकुलके लोग तो नहीं उनकी बहिन-बेटियोंको कष्ट होता है, पतिकुलसे गुजारा नहीं मिलता, वहाँ उनका अरण-पोषण करनेके लिये स्वयं ही तैयार रहते हैं, परन्तु कानून द्वारा पिताकी सम्पत्तिसे उन्हें गुजारा दिये जानेकी व्यवस्था उचित नहीं प्रतीत होती।

विवाह और विवाह-विच्छेद

धारा १ (ब) में विवाहके लिये टालने योग्य संबंधोंमें केवल निम्नलिखित संबंध गिनाये गये हैं—

- (१) वर-वधूमें एक-दूसरेके पूर्वज (माता-पिता, दादा-दादी अथवा नाना-नानी आदि अथवा इनमेंसे किसीका दूसरा पति या पत्नी)
- (२) भाई-बहिन;
- (३) चाचा-भतीजी या मामा-भानजी;
- (४) चाची-भतीजा, मौसी-भानजा या मामी और नन्दका पुत्र, और
- (५) सगे भाइयोंकी सन्तान।

ये सम्बन्ध ऐसे हैं जिनके अन्तर्गत विवाह होनेकी कल्पना भी हिंदू-समाजमें नहीं हो सकती। ऐसी दशामें वर्ज्य सम्बन्धोंमें इनकी गणना करना उपाहासस्पद ही नहीं, अपितु हिंदूभावनार्थको खेद पहुँचाना है। साथ ही, इससे

जो परिणाम निकलते हैं, वे तो और भी भयंकर तथा रोमाञ्चकारी हैं। विवाह-सम्बन्धमें केवल पूर्वजोंको टालनेका अर्थ यह हुआ कि किसीका अपनी सगी पोतीसे तो नहीं, पर भाईकी पोती अथवा दौहित्रीसे सम्बन्ध हो सकता है। और यह वैध होगा। इसी प्रकार किसी लड़के का अपने दादा-दादी, अथवा नाना-नानीकी बहिनसे, और किसी लड़कीका उसकी दादी अथवा नानीके भाईसे संबंध हो सकता है और वह जायज होगा। कहना न होगा कि इन संबंधोंमें विधवाओंका पुनर्विवाह तो अभिप्रेत है ही। सगे भाइयोंकी सन्तानोंको टालनेका यह अर्थ हुआ कि सगे भाइयोंके पोते-पोतियोंमें परस्पर संबंध हो सकता है और यह वैध होगा। इस प्रकार इस कानूनके द्वारा केवल सगोत्रोंमें ही नहीं, अपितु संपिण्डोंमें भी विवाहसंबंधकी आज्ञा दे दी गयी है। यह सरासर अन्याय है और हिंदू-धर्मके सिद्धांतोंकी जड़ काटकर हिंदूसमाजमें अन्याय विधर्मी समाजोंके नियमोंको प्रचलित करनेकी गतिष्ठ चेष्टा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस प्रकारके हथकंडोंसे हिंदूसमाजको बहुत क्षीण सचेत हो जाना चाहिये, अन्यथा ये सब प्रहार हिंदू-संस्कृतिके विनाशमें बड़े सहायक होंगे।

अब तक विवाह हमारे यहाँ एक धार्मिक संस्कार माना जाता रहा है, केवल कामवासनाकी तृप्ति नहीं। शास्त्रीय विधिसे वैदिक मन्त्रोंके द्वारा अग्नि आदि देवताओंकी साक्षी में तथा विद्वान् ब्राह्मणोंके आदेशानुसार यह पवित्र संस्कार सम्पन्न होता आया है, केवल मनमाने ढंगसे एक इकरार-नामके रूपमें नहीं, जिसे हल्का करते ही कभी भी आसानीसे तोड़ा जा सकता है। क्योंकि उसमें धार्मिक बन्धन तो होता नहीं। हमारे इस पवित्र संस्कारके द्वारा वर-कन्याको जीवनभरके लिये ही नहीं, अपितु, जन्मजन्मान्तरके लिये धार्मिक बन्धनमें बंध दिया जाता है— दोनोंके शरीरका ही नहीं, अपितु मन, प्राण, बुद्धि और आत्मातकका गंठ-बन्धन हो जाता है। दोनों धर्मपथके सहचरियोंके रूपमें जीवनमें प्रवेश करते हैं और सन्तानोत्पादनके द्वारा पितृ-अणुसे सुक होकर, धर्मपालनके द्वारा मोक्षमार्गको प्रशस्त करते हैं। दोनोंका लब्ध एक होता है और मार्ग भी एक होता है इसीलिये पत्नीको हमारे यहाँ सहधर्मिणी कहा जाता है। दोनों बुल-मिलकर एक हो जाते हैं। परन्तु अब

बालकको गोद लेनेका अधिकार होना ही नहीं चाहिये, क्योंकि जहाँतक सम्भव होवा है अपने ही कुलका बालक गोद लिया जाता है। और कुलका बालक न मिलनेपर गोत्र का लिया जाता है। दूसरे गोत्रके बालकको गोद लेनेसे तो गोद लेनेका उद्देश्य ही मारा जाता है। हमारे यहाँ गोद लेनेका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि पितृकामागत वंश-परम्पराकी रक्षा हो, कुटुंबकी संपत्ति कुटुंबमें ही रहे तथा गोद लेनेवालेको मरनेके बाद पिण्ड तथा जल पहुँच सके। लौकिक दृष्टिको अपेक्षा भी हमारे यहाँ पारलौकिक अथवा धार्मिक दृष्टि ही मुख्य मानी गयी है। इसको मुला देनेपर ही सारी गणबद्ध होती है और धर्मविरुद्ध कानून बनानेकी प्रवृत्ति जाग्रद होती है, जो कि विस्कूल अनावश्यक है।

गोदमें केवल दत्तक-विधि मानी गयी है। 'कुत्रिम', 'द्वयामुव्यायण' तथा 'ह्रोलोत्तम' आदि विधियोंको, जो भारतके कई प्रांतोंमें प्रचलित हैं, स्वीकार नहीं किया गया है। उत्तरी बिहार एवं मिथिलामें 'कुत्रिम' तथा दक्षिण-पश्चिम भारतके कुछ भागोंमें 'द्वयामुव्यायण' विधि प्रचलित है। 'द्वयामुव्यायण' विधिके अनुसार गोद आये हुए पुत्रका तिस धर्ममें वह गोद आता है तथा जहाँसे वह गोद आता है, दोनों ही धर्मोंकी सम्पत्तिपर समान अधिकार होता है। 'कुत्रिम' विधिके अनुसार गोद आये हुए पुत्र को गोद लेनेवालेकी सम्पत्तिपर मौस्ती अधिकार नहीं प्राप्त होता। अर्थात् उसका अधिकार उसीके जीवन-काल-तक सीमित रहता है, उसके बेटे-पोतोंका उसपर अधिकार नहीं होता। उन्हे उसके जन्मदाता पिताकी ही संपत्तिका अधिकार मिलता है। आग्नेयदेशकी कुछ उपजातियोंमें 'ह्रोलोत्तम' विधिका भी प्रचार है। इसके अनुसार दामा-दकी गोल ले लिया जाता है। इस विषयमें जहाँ और जिस जातिके लोग परम्परासे जिस विधिको मानते आये वहाँ उनके लिये उसी विधिको चालू रखना चाहिये। कानूनोंके द्वारा कुलाचार एवं देशाचारके मामलोंमें हस्तक्षेप किया जाना ठीक नहीं। इस सिद्धांतको बड़े-बड़े कानूनवेत्ताओंने भी स्वीकार किया है। गोदके लिये गोद लेनेवाले और गोद देनेवालेकी स्वीकृति ही पचास मान ली गयी है। 'दत्त-होम' की विधिकी आवश्यकता अजीकार नहीं की गयी है। इस प्रकार गोदकी विधिकी भी धार्मिक नृत्त निकाल-

कर अन्य देशोंकी भाँति उसे सर्वथा लौकिक रूप दे दिया गया है। गोद लेनेका अधिकार विधवा स्त्रियोंको भी दिया गया है, जिसका दुरुपयोग होनेकी अधिक संभावना है।

इस प्रकार प्रस्तावित कोडके द्वारा प्रचलित कानूनोंमें जहाँ-तहाँ मनमाने परिवर्तन किये गये हैं, जो लौकिक अथवा धार्मिक-क्रिस्ती भी दृष्टिसे वाञ्छनीय नहीं कहे जा सकते। यह संशोधित कानून केन्द्रीय धारा-समाजोंद्वारा स्वीकृत हो जानेपर जनवरी सन् १९४६ से सारे ब्रिटिश-भारतपर लागू हो जायगा। इसका जो भयङ्कर परिणाम होगा, उसका चित्र बड़ा ही रोमाञ्चकारी है। इससे पहली बात जो यह होगी कि हमारे देशाचार, लोकाचार एवं कुलाचारोंका-जो हमारे कानूनके प्रधान आधार हैं-सर्वथा लोप हो जायगा। दूसरे पितृकामागत वंश-परम्पराका और संमिलित कुटुंबकी आदर्श व्यवस्थाका मूलोच्छेद होगा। तीसरे, वर्ण-व्यवस्था अथवा जन्मसे जातिकी व्यवस्था नष्ट होकर वर्णसंकरताको प्रभव मिलेगा, जिसके रोम-हर्षण परिणामसे डरकर अनुन-जैसे जगद्भिज्जवी वीर भी क्षात्र-धर्मेका परित्याग कर मिश्रावृत्तिको अङ्गीकार करने तथा वीर-समाजमें उपहासास्पद बननेके लिये तैयार हो गये थे। और चौथा परिणाम, जो सबसे अधिक भयंकर एवं अवाञ्छनीय है, यह होगा कि हमारी नारी-जातिका आर्यधर्म-सतीधर्म-जो हमारे समाजके लिये महान् गौरवकी वस्तु है तथा जिसके पीछे अरबी कुछ ही शताब्दी पूर्व हमारी राज-पूत रमणियोंने हजारोंकी संख्यामें एक बार और एक ही जगह नहीं, अपितु कई बार और कई जगह चिताकी दह-कटी हुई अग्निमें अपने प्राणोंका बलिदान किया था, तथा आजकल भी यदा-कदा जो सतियों हुआ करती हैं जिनका समाचार पत्र-पत्रिकाओंमें भी छपा करता है, केवल कपा-क्षेप रह जायगा। इतना ही नहीं, इससे हमारी माताओं, बहनों और बेटियोंका जीवन सुखी होनेकी अपेक्षा कहीं अधिक दुःखमय, अज्ञातिप्रस्त एवं कलहका केन्द्र बन जायगा। हमारे परिवारोंमें मुकुटमेवाजीका ताण्डव नृत्य होने लगेगा और हमारे राष्ट्रकी उन्नति होनेके बदले वह अधिकाधिक अज्ञेयवृत्तिके गर्तमें गिरेगा।

ब्रिटिश सरकारके द्वारा सन-समयपर यह घोषित किया जाता रहा है कि वह प्रजाके धार्मिक मामलोंमें हस्तक्षेप

मधुच्छन्दस मन्त्रमाला

(३)

(लेखक— श्री० नलिनीकान्तजी, श्री अरविदाश्रम, पाँखिचरी)

(अनुवादक— श्री० पं० धर्मराजजी वेदालङ्कार, शास्त्री)

(३) उपक्रमणिका

योरपीय विद्वानोंका वेदके सम्बन्धमें जो दृष्टिकोण है, उसका कारण जाननेके लिये हमें वर्तमान युगमें आविष्कृत एक पादको ध्यानमें लाना होगा। यह वाद है- विकासवाद या क्रमिक परिवर्तनवाद (Theory of Evolution)। इस वादने योपरकी विचार धाराको इतना अधिक प्रभावित किया है कि इसका असर प्रत्येक क्षेत्रमें देखा जा सकता है। क्रमिक परिवर्तनका अभिप्राय है क्रमिक विकास। मानव क्रमशः परिवर्तित होकर विकासकी ओर गति करता है। आरम्भमें मनुष्य पशुके समान था, उसकी बुद्धि धीरे धीरे उन्नत हुई है, स्वभावका भी क्रमशः परिमाणन होता गया है, तरफ़ी करते करते वह आजकी हालतको पहुँचा है। इतिहासमें भूतकालकी ओर हम जितनी अधिक दृष्टि दी जाये उतना ही हमें अधिक असंस्कृत तथा अपरिपक्व बुद्धिवाले मनुष्यके दर्शन होंगे। वेद अत्यन्त प्राचीन कालकी पुस्तक है और विकासवादके तथ्यज्ञान तथा दर्शन शास्त्र संबंधी सूक्ष्म चर्चा आधुनिक कालमें ही सम्भव है, अतः एतद् इस चर्चाको वेदमें हुँदना मूलमरीचिकाके पीछे भागना है।

किन्तु इस बीसवीं सदीमें इन्हीं पाश्चात्य मनीषियोंकी आलोचि सामने एक अत्यन्त अनुत्त दृश्य विकासवादके विरोधमें आकाश पमान लेकर उपस्थित हुना है। तत्त्वविचारदों (Archaeologists) ने अत्यन्त प्राचीन कालके ऐसे ऐसे विस्मय जनक पदार्थोंकी खोज की है कि जिनका वैज्ञानिक लोग स्वयं भी नहीं लेते थे। सुबूर भूतकालमें मनुष्य समाजकी क्या दशा थी, इसकी गवेषणा उन्होंने भ्रूमैकी परीक्षा करके तथा पर्वतों और दुर्गम वनोंका अवगाहन करके करनेका साहस किया है। इस गवेषणासे सिद्ध हुना है कि पुराने समयमें मानवकी अपरिणत और अविकसित अवस्था ही नहीं थी, कितने ही स्थानों

में मनुष्य शिक्षा और सभ्यतामें अत्यन्त समृद्ध था। जिन प्रदेशोंकी अभी तक असभ्यता और बर्बरताका वर समझा जाता है, उन्हीं प्रदेशोंमें विशेष रूपसे सभ्यता और ऐश्वर्यके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अमेरिकाके दुर्गम अरण्योंमें, प्रशान्त महासागरके द्वीप पुच्छमें और मध्य एशियाकी विस्तृत मरुभूमिमें अत्यन्त पुरातन कालकी चित्रकला और वस्तु विद्याके ऐसे चिन्ह मिले हैं जिनसे उस कालके मनुष्योंकी विचारशीलता, कार्यदक्षता तथा सूक्ष्म एवं गंभीर मनोवृत्तिका परिचय मिलता है। वैज्ञानिक उन्नतिके गर्वसे मत्त आधुनिक सभ्य समाजमें भी ये गुण उतनी मात्रामें उपलब्ध हो सकते हैं या नहीं— इसमें सन्देह है बैबिलोनिया और मिश्र देशोंकी पुरातन संस्कृति और सभ्यताकी जड़ और भी अधिक कितने प्राचीन समयतक पहुँची हुई है, यह जाननेका यत्न हमने आरम्भ किया है। योपरकी शिक्षा दीक्षाका बाढ़ि खोत यूनानको माना जाता था। किन्तु यूनानके समीपस्थ ग्रीक द्वीपमें यूनान की अपेक्षा कितने ही पुराने समयमें यूनानसे कहीं अधिक उन्नत संस्कृतिका प्रसार था, इसे अब किसी भी तरह अस्वीकार नहीं किया जा सकता। पहले यह समझा जाता था कि ऐटलाण्टिड, सुमेरिया, आकाद, आजेक, मया और टॉस्टिक बाढ़ि देशोंकी पुरातन सभ्यताकी कहानी केवल कविकल्पनामें ही विद्यमान है, परन्तु अब खोज करनेपर इनकी सत्यता प्रमाणित हो चुकी है। प्रागैतिहासिक युगके इस कीर्तिकलापको देखकर हम विस्मित हो जाते हैं और अधिक देर तक यह कह सकनेमें हम अपने आपको असमर्थ पाते हैं कि मनुष्य जाति वर्तमान शाताब्दीमें अधिकसे अधिक उन्नत है। बाज़बलके अनुसार पृथिवीकी आयु चार सहस्र वर्ष है। अलक्षित रूपसे यही विचार योपरके ऐतिहासिकों और वैज्ञानिकोंके दृष्टिकोणको

× (इस लेखमालाका दूसरा लेख दिसेंबरके ' वैदिक धर्म ' में प्रकाशित हुना था, अब यह तीसरा लेख है ।) .

प्रभावित करता रहा है। किन्तु आज पृथिवीकी आयुकी बात तो दूर है, सम्यक् शिक्षित समाजकी आयुका अन्त्या भी लाख वर्षसे कम नहीं है।

एक विशेष दृष्टिसे दृष्टिमें कमविकास माना जा सकता है। किन्तु वैज्ञानिकोंकी यह धारणा कि उन्नति एक सीधी सरल रेखामें तथा कालकी परिमित अवधिमें होती है, अब विचकल खण्डित हो चुकी है। आज हमने यह समझना शुरु कर दिया है कि सृष्टिका प्रवाह तथा मनुष्यकी प्रगतिका मार्ग घूम फिरकर टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटता हुआ चलता है, इसमें उथान और पतनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। भारतवर्षमें पहले जो पुराणों और मन्वन्तरोंकी कल्पना थी उसे आधुनिक लोग पीरे पीरे झड़काकर करते जा रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि जिन जातियोंको हम असभ्य आदिम तथा पशुतुल्य समझते थे उनके आचार व्यवहार और धर्म कर्मके विषयमें गहरी खोज करनेपर ऐसे तथ्य ज्ञात हुए हैं कि पशुता और वनरताकी अवस्थासे मेल नहीं खाते। इसीलिये अनेक वैज्ञानिकों और दार्शनिकोंने यह कहना आरम्भ कर दिया है कि आदिम जातियां सर्वथा ही विकासकी पहली अवस्थाको सूचित नहीं करतीं, वे वस्तुतः एक बहुत प्राचीन विराट् सम्बन्धताके जीर्ण शीर्ण होनेपर उसके अन्तर्भावस्थके रूपमें हैं। संसारमें जहां एक ओर उन्नति हो रही है वहां उसके साथ साथ दूसरी ओर समाज अवनतिके गहरेमें गिरा जा रहा है। आदिम जातियां अवनतिकी इसी धाराको प्रकट करती हैं।

मनुष्यका प्रादुर्भाव पृथिवीपर अत्यन्त पुरातन कालमें हुआ था और तबसे वह निरन्तर उथान और पतनकी गाना अवस्थाओंमेंसे गुजर रहा है। यदि यह सिद्धान्त सत्य है तो वेदके समयमें आर्य जातिका उन्नतिकी पराकाष्ठा को पहुँचना असम्भव नहीं माना जा सकता। उन्नतिकी पराकाष्ठाका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि वैदिक कालका रहन सहन सर्वथा आधुनिक सभ्यताके अनुरूप हो। उस समयके लोगोंकी विचारसंगति तथा दृष्टि - न्य प्रकारकी थी, केवल इसी आधारपर हम उन्हें आजकलकी अपेक्षा ज्ञान और गुणमें कम विकसित नहीं समझ सकते। वास्तविक और रवीन्द्र एक प्रकारके कवि नहीं हैं, क्या इतनेसे ही हम विःसङ्कोच होकर रवीन्द्रनाथको बाह्यीकृतिके उंचा

बासन दे सकते हैं? वैदिक ऋषियोंकी शिक्षा दीक्षा त्योंकि वर्तमान वैज्ञानिकोंकी शिक्षा दीक्षासे नहीं मिलती, इसलिये वे उन्नतिके आदर्श तक नहीं पहुँच पाये - ऐसा विश्वास करनेका पूर्वग्रह और पक्षपातके भिन्नाय और क्या कारण हो सकता है।

आधुनिक विद्वानोंकी यही सबसे बड़ी भूल है। जगत्के संबंधमें प्राचीन लोगोंका क्या दृष्टिकोण था तथा किस अन्तरीय विचार धारा द्वारा उनका आधार व्यवहार अनुप्राणित होता था, ये सब बातें ठीक ठीक समझनेमें हम असमर्थ रहे हैं। पुराने समयका एक अस्थिपत्र परा हुआ है, हमें विश्वास ही नहीं होता कि एक दिन यह चलता फिरता आदमी था। यह अस्थिपत्र केवल आदर्शका ही नहीं बल्कि एक महामनोवीका सरीर था। हम यह समझते हैं कि अस्थिपत्र विरकालसे अस्थिपत्र मात्र ही है, बहुत जोर किया तो समझ लिया कि यह कितनी मरे हुए आदर्शका देह है। जमीनपर बैठकर बिना चम्मच और काटेके केवल हाथसे खाते हुए देखकर अंग्रेज लोगोंने भारतवासियोंको शुरुमें बर्बर और असभ्य समझ लिया। इसी प्रकार इस समयके विद्वान गांधी, घोड़े सोमरस आदिके लिये वैदिक ऋषियोंद्वारा देवताओंसे की जा रही प्रार्थनाओंको देखकर उन ऋषियोंको आदिमकालीन (Primitive) और असभ्य मान बैठे हैं। उनका कहना है कि शिक्षित और परिमार्जित बुद्धिवाला व्यक्ति साधारण स्थूल पदार्थों वा भूतप्रेतोंकी बात न करके पैदानिक अवस्था दार्शनिक चर्चा हो करेगा।

एवं ये लोग अपने मलिनकी विशेष रचनाएँ द्वारा प्राचीनोक्त मलिनकी बनावटको समझनेका प्रयत्न करते हैं। किन्तु संसारके बारेमें प्राचीनोक्त वस्तुतः एक निश्चय दृष्टिस्थि है। उनका आदर्श एक गम्भीर सृष्टन तात्त्विकता पर आश्रित है, यदि इसका मेल आजकलकी मान्यताओंसे नहीं होता तो क्या इतने मात्रसे ही प्राचीन आदर्शकी हीमता सिद्ध हो जाती है? प्राचीन लोगोंने जिस सत्यका अन्वेषण तथा अवधारण किया था वह सत्य प्राकृत बुद्धि द्वारा गम्य नहीं है, प्राकृत बुद्धि द्वारा गम्य तो वर्तमान-कालका सत्य है। प्राचीनोक्त सत्यके आधारमें उनकी गम्भीर साधना निहित है।

हम तर्क और बुद्धि द्वारा सत्य तक पहुँचते हैं, परन्तु

प्राचीन वैदिक पुरुष सत्यका साक्षात् अनुभव किया करते थे। तर्क बुद्धिसे अविरतिका मनुष्यके अन्दर एक और अधिक सूक्ष्म तथा व्यापक ज्ञानकी वृत्ति विद्यमान है। इस वृत्तिक उद्बोधन करके इसकी सहायतासे सत्यका केवल आविष्कार ही नहीं किंतु प्रत्यक्ष करके उसे जीवनमें चरितार्थ करना—यह थी उस प्राचीन कालकी शिक्षा और साधना। दर्शन ध्यान स्वर्ण आदि ऐन्द्रियिक अनुभूतियोंमें जिस वृत्तिकी बाधा अभिव्यक्ति होती है और अन्तरात्मा जिसके द्वारा समस्त पदार्थोंका ग्रहण करता है, वह वृत्ति ही प्राचीन लोगोंके ज्ञानका मुख्य आधार थी। इसी मौलिक ज्ञानसत्तिका अनुसन्धान करते हुए केनोपनिषद्में कहा गया है “ केनेषितं पतति प्रेषितं मन ओग्रस्य ओग्रं मनसो मनः ” इत्यादि।

इसी सूक्ष्म वृत्तिपर प्राचीन ऋषियोंकी ज्ञानशृङ्खला प्रतिष्ठित है। इडा, सरस्वती, सरमा, दक्षिणा अर्थात् वृत्ति (Revelation) स्मृति (Inspiration), बोधि (Intuition), और विवेक (Discrimination) ये सब इस वृत्तिकी अवस्थाएं हैं। इस विषयके रहस्यको और अधिक हम इस जगह नहीं खोलेंगे।

आधुनिक तथा प्राचीन मनोविषयिक दृष्टिकोणोंमें विद्यमान पार्थक्यका यहाँ विग्रहण करके हम केवल यह दिखलाए चाहते हैं कि आधुनिक विद्वान् क्यों प्राचीन ऋषियोंके तत्त्वज्ञानको समझनेमें सदैवा असमर्थ रहे हैं।

प्राचीन लोग ज्ञानानुभूति द्वारा सूक्ष्म तत्त्वोंका अवलोकन करते थे। यद्यपि वर्तमान विज्ञान और दर्शनमें भी तत्त्वोंका चिन्तन होता है, किंतु वह चिन्तन अनुभवमें आनेवाले पदार्थोंका तर्क और बुद्धिके सहारे एक व्यवस्थित और शृङ्खलाबद्ध रूपमें देखनेतक ही सीमित है, इसीका नाम है Theorization। दृश्यमान जगत्में व्याप्त होकर जो धर्म प्रवाहित हो रही है, और अन्तरीय सूक्ष्म तत्त्वसे किस प्रकार बाध स्थूल पदार्थ विकसित हो रहे हैं, यह है प्राचीन ऋषियोंके विज्ञानका विषय। इस विज्ञानकी सहायतासे वे इस परिणामपर पहुंचे हैं कि सृष्टि नानास्तरोंमें विभक्त है; स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम— इस प्रकारके अनेक स्तर या लोक एक दूसरेके अन्दर विद्यमान हैं— जैसा कि ध्रुतिने कहा है, “ सामोः साधुमाहवृत्तं वतरे स्तोमाः ”। इस समस्त लोकजीकान्तरोंमें एक ही सत्ता बृहदेवताके रूपमें

प्रतिष्ठित है, वही सर्वत्र कीड़ा कर रही है उसीके कर्म और रूपके भेदके कारण स्तर भेद दृष्टिगोचर होता है। सम्पूर्ण सत्ता एक होनेसे प्रत्येक वस्तुका प्रत्येक दूसरी वस्तुके साथ एक प्रकारका साम्य है।

इसके अविरतिका किसी एक स्तरका सत्य जो कभी कभी दूसरे स्तरपर उद्भासित हो जाता है उसका कारण भी यही है कि एक ही शक्ति या सत्ता द्वारा सूक्ष्मतमसे स्थूलतमका आविर्भाव होता है, और समस्त स्तरोंमें एक समच्छन्द या सुस्युयोगिता (Parallelism) अन्तर्हित है। वैदिक ऋषि जब अग्निके बारेमें कहते हैं तब उसका अभिप्राय उस वस्तुसे होता है जिसका स्थूल रूप या शरीर बाह्य भाग है। सूक्ष्म जगत्में यह वस्तु तेज है, और सूक्ष्मतम या अण्वात्मक्षेत्रमें इसे ‘ ज्ञानमय तप ’ कहा जा सकता है। इसी प्रकार सूर्य शब्द भी क्षेत्रभेदसे एक साथ ‘ आलोक ’ ‘ प्रकाश ’ ‘ ज्ञान ’ आदि अर्थोंका वाचक होता है। प्रकृतिके एक दृश्यको देखकर वेदमें जब वर्णन किया गया है—

‘ इन्द्रं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागात्
चित्रं प्रकेतो अजनिष्ठ विभवा । ’

‘ ज्योतिषोंमें वह सबसे श्रेष्ठ ज्योतिका भागमान हुआ है, व्यापक होकर वह हमारे सामने एक अद्भुत ज्ञानको प्रादुर्भूत कर रही है ’। इस मन्त्रमें स्थूल उपाके वर्णनके द्वारा सूक्ष्मतर उपाकी ओर संकेत किया गया है। ऋषियोंकी दृष्टिके सामने समग्र सृष्टि अपनी पूर्णताके साथ उपस्थित होती है। उन्होंने जिस सत्यकी उपलब्धि की है वह परिपूर्ण है, सृष्टिकी समस्त स्थितियोंमें वह लागू हो सकता है। वर्तमान कालके लोग सैर्यको सब प्रकारसे अपनी बुद्धिकी आलोचनाका विषय समझते हैं। तर्कके द्वारा उसे काटकाटकर अलग करनेका प्रयत्न करते हैं। प्राचीन ऋषि सत्यको अपने अन्तरात्माकी समस्त शक्तिके साथ ग्रहण करते थे। इसीलिये उन्हें इन्द्रिय गोचर और अतीन्द्रियमें जड़ चेतन तथा स्थूल सूक्ष्म आदिमें सर्वत्र एक अखण्ड आत्माका दर्शन होता था। हम लोगोंके लिये जड़ संसारका प्राणमय संसार से दृष्य अस्तित्व है।

इन दोनोंसे अविरतिका मनोमय जगत्का कुछ और ही स्वरूप है, वास्तविक यह है कि प्रत्येक धारा दूसरीसे विच्छिन्न भिन्न है और सबकी संज्ञाएं अलग अलग हैं। इसके विप-

रीत प्राचीनोंकी दृष्टि विच्छेपणात्मक न होकर समन्वयात्मक थी, उनके हृदयसे निकले हुए मन्त्र विशेष रूपसे अर्थ-गर्मित होते थे क्योंकि उनके द्वारा समस्त स्तरोंकी अभिव्यञ्जना सुगम प्रकाशित होती थी।

प्राकृतिक एवं चराचर जगत्के सम्पर्कमें आनेसे प्राचीन लोगोंके मानसपर जो चित्र अङ्कित होता था, वह केवल पार्थिव या लौकिकही न होता था, उसमें किसी दिव्य सत्ताके छायालोकका प्रसार होनेसे वह अतिप्राकृत और अलौकिक भावोंसे परिपूर्ण हुआ करता था। प्रश्न उठ सकता है कि वेदमें यदि अभ्यात्मत्वकी प्रजापता होते हुए स्थूल पार्थिव पदार्थोंका वर्णन एकमात्र रूपक उपमा आदि अलङ्कारोंके प्रसङ्गमें हुआ है, तो फिर इस प्रकारके वर्णनका वेदमें बाहुल्य क्यों है ?

इसका उत्तर यह है कि जबतक हम वेदके प्रतीक तंत्र (Symbolism) की खोज पूरी तरहसे नहीं करते तबतक इसका हेतु समझमें आना कठिन है। इस संबंधमें यद्वा इतना ही कहना पर्याप्त है कि प्राचीन समयमें भाषा सजीव थी, आजकलके समान विचार वितर्क या विच्छेपणद्वारा इसके उकड़े नहीं किये जा सकते थे, वह भाषा जीवित जागृत अनुभूतिका देह थी। सभी भाषाओंका आरम्भ प्राणवान् इन्द्रियानुभूतिसे होता है। भाषाका यह आरम्भिक गुण — शब्दोंका साक्षात् अनुभूतिके साथ अटूट और अन्तरङ्ग संबंध — प्राचीन कालकी भाषाओंमें विद्यमान था। उस समय भाषाओंमें सूक्ष्म अनुभूतिके साथ साथ स्थूल अनुभूति भी अभिव्यक्त हुए बिना नहीं रहती थी। इसके अतिरिक्त प्राचीनोंकी अर्धज अनुभूतिके विषयमें ऊपर हम जो कुछ कह चुके हैं, उसे भी इस प्रसङ्गमें भुलाया नहीं जा सकता। प्राचीन समयमें यज्ञयाग आदि ब्रह्म अनुष्ठान जो हुआ करते थे, वे भी वस्तुतः आभ्यन्तर वस्तुके ही चोतक होते थे, अन्दरके तत्त्वज्ञानकी अभिव्यक्ति के लिये स्थायी बना-नेके उद्देश्यसे तथा उसका प्रचार करनेके लिये उसे यज्ञादि क्रियाकर्मका स्थूल रूप दिया जाता था। किसी महापुरुषके मूल आध्यात्मिक अनुभवको सुरक्षित रखनेके लिये जैसे लिखित ग्रन्थ या उसके आत्म्य टीका आदि उपयोगी होते हैं, इसी प्रकार वैदिक ऋषियोंने अपने ज्ञानको कर्मकाण्ड आदिके शरीरमें आच्छाद करके स्थिर करनेका प्रयत्न किया।

अन्तराय आचार्योंके मूलरूप देनेके लिये वेदने प्रकृतिके विशाल प्राङ्गणसे तथा तत्कालीन समाजके व्यवहारमें आनेवाले पदार्थोंसे अनेक प्रतीकोंका ग्रहण किया है। आजकल हम यह नहीं समझ पाते कि मिश्रदेशोंके जो पिरामिड वस्तुतः सुत पुरुषोंके समाधिस्थान हैं, वे ही असलमें शिल्प उद्योग-विशेष ज्योतिष तथा तत्त्वज्ञानकी अनेक ग्रन्थियोंको कैसे प्रगट करते हैं। वस्तुतः अपना विद्या परा विद्याकी छाया-मात्र है। बाहर जो भी कुछ है वह अन्दरकी ही प्रतिकृति है। वेदके इस प्रतीक तन्त्रकी ज्ञान्मोक्ष उपनिषद्के निम्न मंत्रमें बहुत स्पष्ट और सरल व्याख्या की गई है।

यावान्वा अयमाकाशस्तः वानियोऽन्तर्हृदय
आकाश उभे अस्मिन् धावापृथिवी अन्तरेष
समाहिते उभावग्निश्च वायुश्च (८-३)

‘ बाहर वह जितना आकाश फैलाई देता है, बिचकल उतनाही अन्दर हृदयमें भी है, अन्तर्हृदयमें पृथिवी स्वर्ग अग्नि वायु सूर्य और चन्द्र भी समाविष्ट हैं ’। कठोपनिषद्में भी एक स्थानपर कहा गया है—

‘ यदेवेदं तदमुष्य यदमुष्य तदनिवहः । ’

‘ जो यहां है वही वहां है जो वहां है वही वहां भी है। ’

केवल भारतवर्षमें क्यों, प्राचीन कालमें धर्मके आध्यात्मिक क्षेत्रमें सभी देशोंके अन्दर प्रतीक तन्त्रकी रीति प्रचलित थी। प्रतीकोंके मर्मको हम समझ नहीं सकते, इन्हें तन्त्र मन्त्र, शावकूक, जादू टोना (Black Magic), चरैरता, आदिम नसभ्यताके अवशेष, इत्यादि कतिपय उपहासान्वद् नाम देकर अपने अभिमानको सूचित करते हैं। मिश्र देशकी राष्ट्रीय प्रतिभा तथा उच्च शिल्प विद्याकी किस्ती रीमातक हम हृदयमग्न करते हैं, और इन बातोंमें इस देशको अपने समान या अपनेसे बड़ा भी माननेको तय्यार हो जाते हैं, किन्तु धर्म या अभ्यात्मके क्षेत्रमें मिश्रकी प्रतिभाको हम समझनेकी योग्यता ही नहीं रखते, इसीलिये उसे असम्भवताकी कोटिमें डालकर समुद्र हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि धर्म और आत्माके क्षेत्रमें हमने कोई साधना नहीं की, अधिकसे अधिक हम नैतिक (Ethical) विषयोंकी चर्चा कर सकते हैं। यूनानके शिल्प और साहित्यकी हम खूब प्रशंसा करते हैं, परन्तु धर्म और आध्यात्मका उदात्त

सम्बन्ध है, हम सुकराते से ऊपर नहीं उठ सकते । अत्यन्त प्राचीन कालमें यूनानमें आध्यात्मिकताका जो तीव्र प्रवाह बहा उसका आधार योग ही था, इस बातको जानते हुए भी हम उस आध्यात्मिकताको ठीक प्रकारसे समझ नहीं सकते । यूनानके तत्त्वज्ञ थेल्सने 'जल' को तथा हैरक्लिटसने 'अग्नि' को 'सृष्टिका आदितात्त्विक बतलाया है, हम जल और अग्नि को भौतिक पदार्थ ही समझ लेते हैं, परन्तु असत्य । मैं ये जल और अग्नि गम्भीर एवं सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्त्वोंके प्रतीकमात्र हैं, ऐसा माननेके लिये हम तय्यार नहीं होते । हाँ भी क्यों ? स्वयं तो हमने कोई साधना की नहीं है । पाश्चात्योत्पत्ति और अकलातुल्यके दर्शनकी हम मालोचना करते हैं, किन्तु इनके दर्शनमें जिस सूक्ष्म अध्यात्मसाधनाकी अभिव्यक्ति है, उसे हम अपनी गवेषणाका विषय नहीं बनाते । चीन जापानमें तथा आस्ट्रेलिया अमेरिका प्रभृति देशोंके आदिनिवासियोंमें जगत् तथा मनुष्यके सम्बन्धमें जो धारणाएँ, कथाएँ या पुराण प्रचलित हैं, उन सबके आधारमें विद्यमान आध्यात्मिक साधना और तत्त्वज्ञानको यद्यपि वर्तमान विज्ञान स्वीकार नहीं करेगा, किन्तु जिम्होंने अध्यात्मविद्यामें प्रवेशमात्र किया है उनके सामने भी इसकी सत्यता आपत्तान्ति से प्रगट हो सकती है ।

प्राचीन मनीषियोंके विचार प्रवाहमें शुद्ध तात्त्विकता (abstraction) या अमूर्त दार्शनिकता उपलब्ध न होकर प्रत्यक्षपर आश्रित वास्तविकता मिलती है, बस इसी चीजकी लेकर हम प्राचीनोंको जड़वादी मान बैठते हैं । किन्तु जित तत्त्वका उन्हें वस्तुतः बोध होला था, वह तत्त्व बुद्धिमान अथवा चिन्तन द्वारा उनके सामने न आकर एक जीवित जागृत स्पष्ट एवं मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुके रूपमें सामने उपस्थित होता था । सूक्ष्म जगत् उनके लिए कोरी कल्पना और तर्कणाका विषय न था, बल्कि दिशाई देनेवाले स्थूल पदार्थोंके समान वे उसका अनुभव अपने अन्तःकरणसे करते थे । इसीलिये सूक्ष्म जगत्का वर्णन करते हुए स्थूल जगत्की शब्दावलीका प्रयोग किया करते थे । क्या आजकल भी हम आधुनिक लोग समय समयपर ऐसा नहीं करते ? अपने रोम रोमसे प्रस्तुतित होनेवाले गम्भीर आन्तरिक भावोंको प्रकाशित करनेके लिये हम बहुधा बाह्य जगत्से रूपकों और उपमाओंको लेते हैं । वैष्णव लोग मानुषी दास भावोंके द्वारा तथा इन्द्रियगोचर जगत्के अनुभवकी सहायतासे भागवत भावोंको व्यक्त करनेकी चेष्टा करते हैं । संतोसमनो—

'A bundle of myrrh is my well beloved unto me, He shall lie all night betwixt my breasts'

इस उक्तिमें ईसाई लोग गम्भीर आध्यात्मिक रहस्य खोजे बिना नहीं रहते । रोटी और शराब सेवन करनेके अनुष्ठान (Trans-substantiation) हमें ईसाके अनुयायी कितने ही सूक्ष्म अभिप्राय निकालते हैं, किन्तु वैदिक ऋषियोंके—

'यमाशुम्... पतयन्मन्दिरसखम्' ×

इस कथनमें उन्हे-शुद्ध प्रकृतिवाद नजर जाता है । किसी सच्चाईको प्रगट करनेके लिये कथा आख्यायिका रूपक उपमा आदिका उपयोग प्रत्येक देशमें और प्रत्येक कालमें होता रहा है । आधुनिक युगमें हमने आध्यात्मिक क्षेत्रसे इनका बहिष्कार कर दिया है, किन्तु कविताके क्षेत्रमें अब भी पूर्णरूपसे व्यवहार होता है ।

वेदके रहस्यको हम ही सबसे पहले खोलने लगे हैं, ऐसी बात नहीं । साधनाचार्य और निरुक्तकार यास्कके विषयमें हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं । वर्तमान कालमें भी वेदकी व्याख्या करनेका प्रयत्न कई महाभुक्तानोंने किया है । स्वामी दयानन्द सरस्वती इन सबमें सुल्लयतम पथप्रदर्शक हैं । बंगालमें दुर्गादास लाहिरी और श्री त्रिचदास दत्त आदिने भी इस दिशामें कुछ आलोचन किया है । किन्तु इन सब आध्यात्मिक व्याख्याओंसे हमारी व्याख्या पर्याप्त भिन्न प्रकाशकी है । परिणामतः हम अपनी व्याख्याको आध्यात्मिक न कहकर तात्त्विक या मनोवैज्ञानिक (Psychological) कहना अधिक पसन्द करते । स्वामी दयानन्दकी आध्यात्मिकताका अर्थ ईश्वरवाद है, त्रिचदास दत्तने मझवादको लिया है, और दुर्गादास लाहिरीकी आध्यात्मिकता आत्मिभूतक धर्मभावसे ओतप्रोत है । हमारे कहनेका अभिप्राय यह कदापि नहीं कि वेदमें ईश्वरवाद मझवाद और भक्ति नहीं है, ये सब तत्त्व वेदमें अवश्य विद्यमान हैं, किन्तु इनसे वेदका ऊपर उपरका बाह्य अर्थ साधारण रूपसे ही व्यक्त होता है, वेदके असली सौंदर्य और माधुर्यको प्राप्त करनेके लिये हमें और अधिक गहराईमें जाकर दाह मारने होंगे, तभी हम वेदके सूक्ष्म गंभीर रहस्यको उपलब्ध कर सकेंगे । वेद वस्तुतः योगविद्या द्वारा संज्ञित ज्ञान विज्ञानसे परिपूर्ण महान् साक्षात्विध है, उसका आलोचन साधारण बुद्धि द्वारा नहीं हो सकता । (क्रमशः)

× 'यन्तु बाण्य मेव शराव पीकर अर्कभयं हुम् हुम् महीमें छोट पोट कर रहे हैं' ऐसा अर्थ भी इस श्लोकका किया है।

आत्मा

(लेखक-पं० ऋषुदेवशर्मा, 'साहित्याऽऽयुर्वेदभूषण', 'साक्षात्कार', खण्ड-बाजार, हैदराबाद दक्षिण)

वेदमें आत्माका वर्णन किस अर्थमें है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। वेद-मतानुयायी ही परस्पर एक मत नहीं, तो दूसरोंकी चर्चा ही क्या है? कोई विषयको आत्म-रूप मानकर दृश्यको स्वप्न मानता है। कोई आत्माको परमात्मा का अंश मानता और जीव-मूलको वस्तुतः एक स्वीकार करता है। कोई जीव और ब्रह्मको भिन्न दो आत्मा मानता है। कोई विषयको ही आत्म-रूप मानकर इसे सत्य और नित्य स्वीकार करता है। इसी प्रकार और भी अनेक मत-मतान्तर हैं जो आत्माको भिन्न भिन्न दृष्टियोंसे देखते हैं।

आत्म वादी अपने मतका मूल वेद वचनते हैं। 'उम्हे वेद-हीसे आत्माका ज्ञान हुआ। यदि अभ्यास-ज्ञानका मूल वेद है तो हमें देलना पड़ेगा, वेदमें आत्म-शब्दका पदार्थ क्या है ?

वेदके विषयमें भी कम विवाद नहीं है। कोई ज्ञान-मात्रको वेद मानते हैं। कोई अन्न और ब्राह्मणको, तो कोई केवल संहितामात्रको। उपनिषद् ब्राह्मणोंके भाग हैं, अतः ब्राह्मण कहनेसे उपनिषद्का भी ग्रहण हो जाता है। ब्राह्मणोंका अभ्यास-भाग उपनिषद् नामसे व्यवहृत होता है अतः प्रायः अभ्यासमें वेद या श्रुतिका अर्थ उपनिषद् है। यदि ब्राह्मण, उपनिषद् और सारी शाखायें वेद हैं तो वास्तव में वेदका प्रामाण्य बहुत हीन-कोटिमें आ जायेगा। अलोपनिषद्, कवीरोपनिषद् आदि ग्रन्थ भी वेद बनकर हमारे लिये प्रामाण्य बन जायेंगे। इस कारण वेदकी सर्वादा कुल और निश्चित करनी पड़ेगी। वेदका अर्थ आप कुछ भी कहते हों, मुझे तो इतना ही बताना है कि वैदिक साहित्यमें आत्मा शब्दका मुख्यार्थ क्या है ?

'सातिम्यां मनिन्मनिणौ' उणा० ४।१५७ इस सूत्रसे 'अत्' धातुसे 'मनिन्' प्राप्य छगकर आत्मन् शब्द सिद्ध होता है। 'अत् सातसगमने' अर्थात् अत् धातुका अर्थ सतत गमन है। जो सतत गमन करता अर्थात् जिसकी गति में काल बाधक नहीं वह आत्मा कहलाता है। जिसके स्वरूपका नाश नहीं होता वह आत्मा है।

बौद्ध लोग एक नित्य आत्मा नहीं मानते। एक आत्मा दूसरे आत्माको उत्पन्न कर स्वयं नष्ट हो जाता है। यदि ऐसा ही मान लें तो भी आत्म-त्वकी हानि नहीं होती। यद्यपि एक रूप नष्ट होकर दूसरेको उत्पन्न करता है तथापि साम जातिका प्रवाह बना रहता है। इस प्रवाहका निरंतर बहना ही आत्माका स्व-शब्दार्थ है।

जिनके मतमें नित्य एक आत्मा स्वरूपसे ही स्थिर रहता है उनके मतमें स्वरूपसे ही अनन्तर होकर त्रिकालाबाधित होना यही आत्माका आरम्भ है।

जो लोग मूलतत्त्वको एकुरस मानकर केवल आकृति-विपरिणामको ही अनित्य अन्तर मानते हैं उनके मतमें वह एक स्थिर द्रव्य ही आत्मा है।

सारांश यह कि आत्माका स्थिर होना या न होना आत्मा के आत्मत्वमें बाधक नहीं। बहुत गहराईमें जायें तब तो उसका स्थिर होना आवश्यक होता, परन्तु सामान्यतया कोई भेद नहीं पड़ता।

वैदिक-साहित्यमें आत्माका अर्थ अपनी सत्ता या अपना रूप है। 'मैं हूँ' इसलिये मेरा नाम आत्मा है। 'मैं शरीरसे पृथक् हूँ, या शरीर ही हूँ' यह विवेचन पश्चात् होगा, परन्तु जिस अवस्थामें मैं व्यवहार करता हूँ वह शरीरेन्द्रियमनआत्माका समुदाय ही आत्मा है। साधारणरूपसे चेतना-सम्पन्न अपने शरीरको आत्मा कहता हूँ। आत्माका अर्थ 'अपना रूप' कौं तो जब और चेतनका भेद भी नहीं रह जाता, क्योंकि अचेतन पदार्थोंमें भी अपना रूप तो है ही।

अथ कुछ वेद-वाक्य लीजिये—

(१) मेहनाद् वनंकरणा—ल्लोमभ्यस्ते नसेभ्यः।

यक्ष्मं खर्वेमादात्मन—लमिदं वि ब्रूषामि ते॥ १॥

(२) अक्षदङ्गल्लोमोलोमो जातं पर्वणिपर्वणि।

यक्ष्मं सर्वेस्मादात्मन—लमिदं वि ब्रूषामि ते॥ २॥

(ऋ० १०।१६३ ५-६॥)

(ते) तेरे (मेहनात्) लिङ्ग, (वनकवणात्) सुन्दरता बढ़ानेवाले इन्द्रिय, (लोभज्ज्व) रोम और (नखेज्ज्व) नखसे, इस प्रकार (इदम्) इस (तम्) उस (यक्षम्) रोग को, क्षय को (ते) तेरे (सर्वस्मात्) सम्पूर्ण (आत्मनः) शरीरसे (वि ब्रूहामि) उखाड़ फेंकता हूँ ॥२॥

(अङ्गान् अङ्गान्) अङ्ग-अङ्ग और (लोभनः-लोभन) रोमरोमसे इस यक्षको उखाड़ फेंकता हूँ । (पर्वणि-पर्वणि) पर्व-पर्वसे (आतम्) उपज हुए (तम्) उस (इदम्) इस (यक्षम्) रोगको, क्षयको (ते) तेरे (सर्वस्मात्) सम्पूर्ण (आत्मनः) शरीरसे (वि ब्रूहामि) उखाड़ता हूँ नष्ट करता हूँ ॥ २ ॥

यक्षना आत्मामें नहीं शरीरमें हुआ करता है अतः यहाँ आत्माका अर्थ शरीर ही लेना योग्य होगा ।

(३) शर्वणावति सोम मिन्द्रः पिबतु ब्रह्मा ।

बलं दधान आत्मनि करिष्यन् दीर्घं महदिन्द्रा-
येन्दो परि सव ॥

(अ० १।११।१)

हे (इन्द्रो) सोम ! तू (इन्द्राय) इन्द्रके लिए (परि) सब (अर, अर । (ब्रह्म-ह्रा) ब्रह्मको माननेकी इच्छा वाला (इन्द्रः) इन्द्र (आत्मनि) अपने भीतर (बलम्) बल (दधान) धारण करता हुआ (महत्) बड़ा (दीर्घम्) पराक्रम (करिष्यन्) करनेकी इच्छा रखते हुए (शर्वणा-वति) शर्वणावत् स्थानमें (सोमम्) सोम (पिबतु) पीये ।

यहाँ आत्मेनि का अर्थ ' अपने शरीरके भीतर ' या ' शरीरमें ' है ।

(४) आत्मा यज्ञेन कस्यताम् ॥ यजु० १८।२९ ॥

मही० आत्मा देहः ' आत्मेन्द्रियमनोयुक्तो भोक्तेलाहुर्मनी-
षिणः ' इति स्मृत्यैः ॥

स्वामिदुया०— अतएव शरीरमिन्द्रियाणि प्राणाञ्च व्या-
प्नोति सः ॥

इस मन्त्रमें भाव्यकार महीधरको आत्माका अर्थ ' शरीर ' अभिप्रेत है और ऋषि दयानन्दको जीवात्मा या परमात्मा ।

(५) आत्मान्तरिक्षं ससुप्तो योनि ॥ य० ११।२० ॥

मही०— अन्तरिक्षं अन्तरिक्षलोकस्तथाऽऽत्मा शरीरा-
न्तर्वर्ती जीवात्मा ॥

दया०— स्वरूपम् ॥

यहाँ यं. महीधरके मतमें आत्माका अर्थ जीवात्मा और ऋषि दयानन्दके मतमें इसका अर्थ अपना रूप है चाहे वह शरीर हो या जीवात्मा ।

(६) परीत्य भूतानि परीत्य लोकान् परीत्य सर्वां प्रादिनो
विशश्च ॥ उपस्थाप्य प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि
संविवेश ॥ (यजु० ३२।११)

वह प्रजापति अग्नि (भूतानि) भूतों तक (परि-इत्य) पहुँच कर, (लोकान्) लोकों तक (परि-इत्य) पहुँच कर (सर्वां) सारी (प्र-दिशः) मध्य दिशा (दिशःच) और दिशाओं तक (परि-इत्य) पहुँच कर (अत) अत की (प्रथम-जाम्) प्रथम उत्पन्न हुई को (उप-स्थाप्य) पकड़ कर (आत्मना) अपने आप (आत्मानम् अभि) अपनेमें (सं-विवेश) संप्रविष्ट हुआ ।

यह अग्नि सब लोकमें है । उत्पन्न और सूक्ष्म सबके भीतर व्यापक हो रहा है । प्रकृतिसे उत्पन्न प्रथम कार्य सक्षयमें भी है । उसने अपनेको सबके भीतर प्रविष्ट कराया है । वह अपनी सत्तासे अपने भीतर भी है । अग्निसे अग्नि उत्पन्न हुआ और वह अग्निमें स्थिर होकर अग्निमें ही समाविष्ट होगे ।

यहाँ ' आत्मना आत्मानम् ' का अर्थ ' अपने आप अपने भीतर ' है ।

ऋषि दयानन्दने ' आत्मना स्वस्वरूपेणाऽन्तःकरणेन च ' अर्थात् ' अपने स्वरूप और अन्तःकरणसे ' ऐसा अर्थ किया है । निरुक्तने आत्माकी व्याख्या इस प्रकार दी है—

आत्माऽततेर्वा, ज्ञानेर्वा, अपि वा ज्ञात इव
स्याद् व्याप्ती सूत्र इति ॥

(नि० ३।१५)

जो सतत वर्तमान रहता है उसका नाम आत्मा है । ज्ञयवा जो व्याप करता है उसका नाम आत्मा है । अथवा जो सबको व्यापे रहता है उसका नाम आत्मा है ।

उपनिषद्में आत्माका वर्णन दो प्रकारसे मिलता है । व्यापकका नाम आत्मा और व्याप्यका नाम शरीर है जैसे—
तस्माद्वा पृथक्वाद्वाकरसमयाद् अन्योऽन्तर आत्मा प्राण-

मयः । तेनैव पूर्णः । स वा एव पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्राण एव सिरः । व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान उत्तरः पक्षः । आकाश आत्मा । ... ॥ २ ॥

तस्माद् वा एतस्मात् प्राणमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनैव पूर्णः । स वा एव पुरुषविध एव । ... तस्य वज्रोव सिरः । अग्न्य दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः पक्षः । आदेश आत्मा । अथर्वाहिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा । तद्व्येव श्लोको भवति ॥ ३ ॥

यतो वाचो विवर्तन्ते । अग्राथ्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कदाचनेति ... ॥ ४ ॥

तैत्तिरीयः ब्रह्मानन्द वल्ली ॥

इस प्रकरणमें अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनन्द इन पांच कोशोंकी व्याख्या है। शरीर आत्मा और अन्तर आत्मा, ये दो आत्मा हैं। रेतस्से पुद्ब अर्थात् इस स्थूल शरीरकी उत्पत्ति होती है। जैसे इस अन्नरसमय शरीरके अन्न-प्रत्यक्ष है वैसे प्राण-मन-आदि शरीरोंके भी। अन्नशरीरका आत्मा प्राण और प्राण शरीरका अन्तरात्मा मन है। इसी प्रकार आनन्द पर्यन्त चले जाहवे। इसी प्रकार अन्तर्यामी प्रकरणमें भी व्यापकको आत्मा और व्याप्यको शरीरके रूपमें दर्शाया है।

दूसरा वर्णन अपने आपको आत्मा मानकर किया है। शरीरसे इंद्रिय, इंद्रियसे विषय, विषयसे मन, मनसे बुद्धि, बुद्धिसे महान् आत्मा (महत्त्व), महान् आत्मासे अव्यय (प्रकृति) और अव्ययसे पुरुष (आत्मा) जेष्ठ (सूत्रम) है। यही कर्ता और भोक्ता है। अपना यही वास्तव रूप होनेसे इसी पुरुषको वास्तवमें आत्मा कहते हैं। जैसे—

इन्द्रियाणां पृथग्भावमुदयास्तमयौ च यत् ।

पृथगुत्पद्यमानानां भवा धीरो न शोचति ॥ ६ ॥

इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्प्रसुप्तमम् ।

सत्त्वादधि महानात्मा महतोऽव्ययमुत्तमम् ॥ ७ ॥

अव्यक्तात् परः पुरुषो व्यापकोऽलङ्घ्य एव च ।

यज्ज्ञात्वा मुच्यते अन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥

(कोटिपि २।६)

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरत्मा महान् परः ॥ १० ॥

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः ।

पुरुषाच्च परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ११

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु ।

बुद्धिन्तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ १२ ॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।

आत्मन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ १३ ॥

(कठ १।३)

आत्मा केवल (अकेला) भोक्ता नहीं है मन और इन्द्रिय के साथ मिलकर भोक्ता बनता है। शरीरसे संयुक्त होनेपर शरीरको अपना रूप, मनकी अवस्थामें जानेपर मनको और केवल्य दशमें अकेलेको अपना रूप समझता है। इसी आत्माको समझनेकी और उपनिवेदोंका संकेत है। -

आत्माका अर्थ 'अपना रूप' मान लेनेपर 'शरीर' या 'शरीरान्तर्गत जीव' दोनों अर्थ ग्रहण करनेमें सुगमता होगी। दूसरे, आत्माका अर्थ केवल जीव वा परमेश्वर समझनेसे वेदार्थ करनेमें जो अथङ्कर भूल हुई है और होती है, वह न होगी। वेदका सत्यार्थ समझने पर वेदार्थोंके गुण, धर्म और स्वरूप समझनेमें सुविधा होगी।

आज वेदका अर्थ कई अंशोंमें प्रत्यक्ष और तर्कसे संगत नहीं दिखाई देता। आत्मा विभु है तो उसमें सर्वज्ञता भी होनी चाहिये; परन्तु उसमें सर्वज्ञता सर्वकर्तृत्व प्रत्यक्षके विरुद्ध है। यदि वेदमें आत्माको विभु, सर्वज्ञ और सर्वकर्ता कहा हो तो इसका प्रत्यक्षसे मेल कराना होगा। शास्त्रों ने वेदके अदृष्ट पदार्थोंको युक्ति-प्रमाणसे समझानेका प्रयत्न किया है। वेदार्थोंकी विपरीत दिशामें ले जाकर युक्ति-वादिचर्चोंके विनकारनेकी अपेक्षा शास्त्र-शुद्ध अर्थ करना कहीं अधिक उत्तम है।

अध्यात्म-वादके प्रबल प्रचारने आत्माका अर्थ एकाग्रही कर दिया है, इस कारणसे इसका सुस्पष्ट जनताके समक्ष उपस्थित करना, जैन अपना कर्तव्य समझा।

जैन वेदके आत्माका पूर्ण निर्वचन कर दिया हो, ऐसा न समझिये, वह तो उस दिशामें संकेत है। इस संकेतको ध्यानमें रखकर चलनेवाले वेद-यात्री मार्ग नहीं भूलेंगे। इति।

घरेलू तेल

(लेखक- पं० ऋगुदेवशर्मा, 'साहित्याऽऽयुर्वेदमूषण,' चण्णल बाजार, दक्षिण हैदराबाद.)

हमारे आचार-व्यवहार ख न-पान स्वकल्पित नहीं हैं वे किसी धर्म-शास्त्र या आयुर्वेदशास्त्रद्वाराही हमारे घर वा जीवनमें प्रविष्ट हुए हैं। अब वे परम्परा या आगेकी पीढ़ियोंमें चलते जा रहे हैं। हमारा नैसर्गिक भोजन औषधि-संग्रह है। स्नान और अभ्यास भी शरीर-रक्षण चिकित्सा हैं। पान और प्राणायाम यम-नियमादि सभी हमारे मानसिक तथा शारीरिक रोगोंके निवारणार्थ हैं।

हमारे भोजनमें स्नेह (चिकने पदार्थ) का होना अनन्त आवश्यक है। स्नेहका विरोधी रुक्ष पदार्थ है। गीतामें सार्विक, राजस और तमस तीन प्रकारके आहारोंमें स्निग्ध और रुक्ष यथा स्थान कहे गये हैं। जैसे-

आयुःसत्वबलारोग्य सुखप्रीतिविषयैः॥

रस्याः 'स्निग्धा'ः स्थिरा हृद्या आहाराः सार्विकप्रियाः॥८॥

कट्वम्ललवणासृज्जलीकृष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्नेहा दुःखसोकात्मयपद्रवाः ॥९॥

यातयामं रातरसं पृति पशुषितं च वत् ।

उच्छिष्टमपि चामिष्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥१०॥

(गी० १७॥)

अर्ध- आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको बढ़ाने वाले, रम्युक्त, स्निग्ध (चिकने पदार्थ ची, तैल आदि), स्थिर रहनेवाले और स्वभावसे ही मनको प्रिय, ऐसे आहार अर्थात् भोजनके पदार्थ सार्विक लोगोंको प्रिय होते हैं ॥८॥ कड़वे, खट्टे, नमकीन, अति गर्म, तीक्ष्ण रुक्ष (रूखे), दाह उत्पन्न करने वाले दुःख, शोक और रोगकारक आहार राजसगुरुषको प्रिय होते हैं ॥९॥ सड़ा हुआ, रस-रहित, दुर्गन्धयुक्त, बासी जुड़ा और अपवित्र भोजन तामसजनको प्रिय है। स्नेहकी उत्पात्तिक विषयमें महर्षि चरक कहते हैं -

“ स्नेहानां द्विविधा चाऽसौ बोधिः स्थावरजङ्गमा ॥९॥

तिलः पिप्पलाभिषुकी विभीतकश्च-

चित्राम्बरपट्टमधूकसर्षपाः ।

कुसुम्भबिल्वारुक्मलकातली-

निकोठकाशोडकरंजसिमुका ॥ १० ॥

स्नेहाशयाः स्थावरसंज्ञितास्तथा

स्युर्जङ्गमा मत्स्यमृगाः सपक्षिणः ।

तेषां दधिक्षिरघृतानामिषं वसा

स्नेहेषु मज्जा च तयोपदिश्यते ॥११॥

सर्वेषां तैलजातानां तिलतैलं विशिष्यते ।

बलायै स्नेहने चान्यमैरणं तु विरेचने ॥१२॥

सर्पितैलं वसा मज्जा सर्वस्नेहोत्तमा मताः ।

एन्यश्चैवोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुवर्तनात् ॥१३॥

(चरक सुत्रस्थान ॥ अध्याय १६)

स्नेहके पदार्थ दो प्रकारके हैं (१) स्थावर और (२) जंगम ॥ ९ ॥ तिल, पिप्पल (पिप्पल), अभिषुक, विभीतक (बहेडा), चित्रा (लाल एरंड), अमवा (हरड), एरंड, मधुक (महुआ), सर्षप (सरसो), कुसुम्भ, बिल्व, आरुक् (आरु), मूलक, अतसी, निकोठक (निरीचक) अशोड (अखोट), करज और शिमुक (सहिजन) ॥१०॥ ये स्नेह के स्थावर पदार्थ हैं। अब जंगम पदार्थोंका उपदेश किया जाता है- मत्स्य (मछली), मृग (पशु) पक्षी इनके दूध, दधि (दही), मांस, वसा और मज्जा ये स्नेहके काम आते हैं ॥११॥ सब तैलोंमें तिलका तैल विशिष्ट है। बल और शरीरमें स्नेहकी मात्रा बढ़ानेके निमित्त उत्तम है। विरेचन (जुलाब) में एरंडका तैल उत्तम है ॥१२॥ सारे स्नेहोंमें सर्पि (ची), तैल, वसा और मज्जा उत्तम माने गये हैं परन्तु संस्कारके साथ दूसरे पदार्थोंमें भी अनुगमन करनेसे सर्पि (ची) इन सारे स्नेहोंमें उत्तम हैं ॥१३॥

घृत सबसुख सर्वोत्तम स्नेह है। यही कारण है कि आर्य लोग भोजनमें विशेषतः घृतअर्धों प्रयोग करते हैं तैलका नहीं और ब्रह्मचारीको तैलाभ्युषणी वर्जित है। शरीरपर घृत या नवनीत (मक्खन) की ही मालिश करते हैं। वसा और मज्जा

[+ गुजराती 'प्रस्थान' के वर्ष १९ अंक ९ में 'आपणा तेली' शीर्षकसे श्री० बापलाल ग० वैद्यजीका एक लेख प्रकाशित हुआ है। यह पठनीय है, अतः सामान्य विवेचनके साथ यही लेख पाठकोंके समक्ष रख रहा हूँ।]

स्नेह हैं अवश्य, परन्तु घृणित होनेके कारण आर्य लोग इनसे दूर ही रहते हैं।

तेल वात-नाशक है वैषे घृत भी। यथा—‘घृतं पितामिल-हरम् ॥’ (च० सू० १३।१८) घृत पित और वायुका नाशक है। परन्तु तेल भी हमारे लिये बहुत उपयोगी है। चर्मरोगोंमें उसका सर्वत्र प्रयोग होता है। तेल पीने और शरीर पर लगानेके काममें आता है। तेलके पीनेका समय वर्षा-ऋतु है। यथा—

सर्पिः शरदि पातव्यं, वसा मज्जा च माषवे।

तैलं प्राप्रुथि, नाग्युगशीते स्नेहं पिबेन्नरः ॥

(चर० सू० १३।१८)

शरद् ऋतुमें घृत, वैज-वैशाखमें वसा और मज्जा, आषाढ-श्रावण में तैल पीना चाहिये। अति-उष्ण और अति-शीत कालमें स्नेहका प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ १८ ॥

किन-किन तेलोंके क्या-क्यागुणों हैं? ये आगे दिखाये जाते हैं—

मासतप्यं, न च झेल्लेभ्यर्षणं बलवर्धनम्।

त्वच्युगुणं स्थिरकरं तैलं योनिविशोधनम् ॥

(चर० सू० १३।१५॥)

तेल वायु-नाशक है और कफक, वर्धक नहीं है। साधारण-रीतिसे जो द्रव्य वायुका नाश करनेवाला होता है, वह कफका बढानेवाला गिना जाता है और कफका नाशक द्रव्य वायु-वर्धक गिना जाता है, बलका बढाने वाला है, चर्मके लिये सर्वोत्तम है, उष्ण है, शरीरको स्थिरता देनेवाला है, और योनि रोगोंमें शोधनका काम करने वाला है।

तैलं त्वानेयमुगुणं त्रीद्वयं मधुरं मधुराविपाकं सुहृणं

प्रणिनं न्यवायि सूक्ष्मं विशदं गुरु ह्रस्व विक्रामि हृत्पं

त्वच्यमसादनं च शोधनं मेधासादनं तस्यैव वर्णवत्करं

अधुप्यं च बद्धमूर्ध्ने लेखनं तिलकवायातुरसं पाचनम्-

+अष्टाङ्गहृदयमें, तेलके गुणोंमें “त्वग्दोषकुत्” ऐसा पठ है। देखिये १५३९ में प्रमिद्ध हुई हरिसास्त्री पत्राकर समावृत भाषाणि पृ० ७७। इस प्रतिकी टिप्पणी में “त्वग्दोषहृदचक्षुष्यम्” इति शिवदासी द्रव्यगुणसंग्रहटीकावाम्।” ऐसा पाठ दिखाया है। इस पाठका अर्थ इस प्रकार होता है कि चर्मरोगके मलातुसार तेल-चर्मरोगोंका जन्म-दाता है। शिवदासके पाठमें तेलको ‘त्वग्दोषकुत्’—चर्मरोगोंके हरनेशलेके रूपमें वर्णन किया गया है। ‘त्वग्दोषकुत्’ के दो अर्थ हो सकते हैं (१) चर्मरोग-कारक और (२) ‘अथवा त्वग्दोषान् कृन्ताति-छिनति, ‘कृती छेदने’ इत्यस्य भातोरर्थ प्रयोगः” इत्यादिचन्द्र-नन्दनौ। (पराकर शास्त्रीवासी अष्टाङ्ग-हृदयकी प्रतिकी टिप्पणीसे) —चर्मरोगोंके दोषोंको काट छोड़ता है—ये दो अर्थ हैं। परन्तु चर्मरोगकारक यह अर्थ किसीभी ग्रंथकारने किया जान नहीं पड़ता। इसलिये त्वग्दोषकुत् का अर्थ चर्मरोगहराक करना ही योग्य है।

×सुश्रुतके प्रमाणसे तेल चक्षुष्य है जब कि वायुमण्डके मतमें ‘अचक्षुष्य’ है, अर्थात् आँसोंके लिये अहितकर है। जो उष्ण अथवा उष्णशीत द्रव्य है वह बहुत अचक्षुष्य गिना जाता है परन्तु तेल का निपाक मधुर होनेसे वह चक्षुष्य प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार यह (सुश्रुत और वायुमण्ड) के बीच एक विरोध दृष्ट सकता है। परन्तु हेमाद्रिप्रणीत आयुर्वेदप्रसारनाम टीकामें इस विरोधका निर्णय इस प्रकार किया गया है।—त्वग्दोषकरत्वे अचक्षुष्यत्वं चाभ्यन्तरे। त्वक्प्रसादनत्वे चक्षुष्यत्वं च अभ्यन्तरे। तेल खानेमें त्वग्दोषकारक और आँसुके लिये अचक्षुष्य है जब कि अभ्यन्तरे तैल त्वक्में प्रसाद लावे-वाला और चक्षुष्य है। बिचक्षण टीकाकारने इस प्रकार यह विरोध टाल दिया है। तेल अभ्यन्तरे बहुत ही लाभदायक है, अभ्यन्तरे गुणवर्धनम् भिन्नकृष्टमें तेलके साथ भिन्नकृष्टका प्रयोग वायुमण्डने दिया है, वह ध्यान देने योग्य है। कफकृष्णक तेल कफकारक है—यह वायुमण्ड मत न च झेल्लेभ्यर्षणम् तेल कफका बढानेवाला नहीं। चरकके इस वाक्यके साथ असंगत लगता है। वैद्यक केशवचित सिद्धमन्त्रमें वातघ्नमककं पित्तकरं तैलं तिलोज्ज्वलम् तिलका तेल वातनाशक, कफ न उत्पन्न करनेवाला और पित्तकर है। इस विद्वानने अर्थोंकी गुणदोषकी जो मार्मिक समीक्षा की है वह ध्यान देने योग्य है। आगे चलकर इस विद्वानने तेलको स्लेष्मोदासक कहा है। उदासीनका अर्थ वातघ्नं पित्तकुत् स्लेष्मोदासीनम् तेल कफकारक नहीं, बल्कि ही कफ शरीरमें वर्तमान हो तो बढाताभी नहीं। सामान्य रीतिसे समाजमें यह धारणा है कि तेल कफोत्पादक है। तिलका स्पर्शक तेल कफकारक नहीं है यह ऊपर देखा चाहिये। यह बहुत बड़ी भ्रान्ताधारणा लोकमें प्रचलित है। तिलमें कषय कर्द, तिक और मधुर-ये चार रस हैं। ये चारों रस यदि बराबर (प्रकृतिप्रसृतमात्रा) सदा प्रमाणों में तो तिल त्रिदोषघ्न हो परन्तु ये विषम समवेत रूपसे रहते हैं अतः वह त्रिदोषघ्न नहीं पित्तकफकर है।

निलबलासक्षयकरं किमिभ्यमक्षितपितृजननं योनिशिरः
कर्णशूलप्रशामनं यमोशयशोषनं च, तथा छिन्न-भिन्न
विद्रोहिद्विष्णुतमयित शत-पिच्छित अन्न-स्फुटित
भारान्निदम्भविक्षिप्त दारिताभिहत दुर्भेद भृगु व्याक
विदष्ट प्रभुलिपु च परिपेकाभ्रावगाहादिषु तिलतैलं
प्रशस्यते ॥११२॥

तद्व्यस्तितु च पानेषु नस्ये कर्णाक्षिपूरणे ।

अन्नपानविषो चापि प्रयोग्यं वातशामन्ये ॥११३॥

(घुधुत० सूत्र० अ० ४५)

तिलका तेल स्वाभाविक उष्ण, तीक्ष्ण, मधुर, विषाकर्म
मधुर, धातुपुष्टिक, लिप्तको प्रसन्न रखनेवाला, व्यवधि (अप-
व्ययमेव सकलदेहस्थापकस्य-चक्रगणितको मातृमती व्याख्या)
अर्थात् अपव्ययदशा में देहमें शीघ्र व्याप जानेवाला, सूक्ष्म
(सूक्ष्मश्रोतोगामि), विषाद, शुक्र, सर (रेचक), विक्षोभि
(प्रसरणशीलत्वं वा क्षोभोत्पत्तिकारित्वम्) अर्थात् सारे ही
शरीरमें प्रसर जानेवाला अथवा स्रोतों के मुक्तका विकास करने
वाला, कृष्ण (धातुपुष्टिकर अथवा टोमिक), त्वकप्रसादनकृत्
अर्थात् चर्मको स्वच्छ और नर्म रखनेद्वारा, बुद्धिवर्धक, मांस
को पुष्ट करनेवाला, शरीरको स्थिरता देनेवाला (कठिन देह-
बालको तेल मृदुता देता और हिल-मिल शरीरमें स्थिरता
बढ़ाता है), शरीरका रंग सुधारनेवाला, बल बढ़ानेवाला,
आँखों के लिये हितकर (नाकमें तेल डालनेसे आँखों को लाम
होता है, यहाँ आँखमें तेल डालनेकी सूचना नहीं है), मूत्र-
को अधिकताको रोकनेवाला (रात्रिमें नींदमें बच्चा मूत्र करे
तो उसे तेल पिलाना हितकर है), पड़े हुए भेदको घटाने-
वाला (सुखकर लकड़ी बने हुए मनुष्यको जो तेल दृष्ट-पुष्ट
बनाना है वही तेल पड़े हुए भेद-बन्धको घटाता है), छित्ति
और कषाय रसवाला, अन्न पचनेमें सहायक, वातपुष्ट कफका

नाशक, वातकाश नाशक, कुमित्र (बालको के पेटमें कुमि पड़ी
हो तो तेल खिलाया हितकर है) शरीरको हल्का करनेवाला
(चरकमें लिखा है कि मनुष्य बल, पतलापन और हल्कापन
की इच्छा रखता हो तो उसके लिये तेल उत्तम भोजन है),
पित्तकारक (उष्णगुणवाला होनेसे तेल पित्तक है), गर्भतेल
का फाहा मोतर रखनेसे योनिशूलनाशक, शिरकी पीड़ा हटाने
वाला, गर्भतेलकी सूँठ कानमें डालनेसे कर्णशूल मिटाने वाला,
यमोशयका शोषक, छिन्न (कटे हुए) अन्नपर पका हुआ
तेल उसे भर देनेवाला, माता आदि के चाबकी मिटानेवाला
(बाह्य अंगोंपर छगमेके लिये तेल को उबाल कर ठंडा कर
लेना चाहिये), बाण यदि निकलने पर तेलका प्रयोग लाभ-
करक, हड्डी चूष होने-द्वारा-उपर होने-बुलने-भङ्ग होने-बाहर
दीख पड़ने-फटने आदि अवस्थाओंमें हितकर, क्षार और
आमिश्र द्रव्य होनेपर कष्टनाशक, देवी हुई हड्डी को सीधी करने-
वाला, ऊँचेसे गिरनेपर सारे शरीर में उत्पन्न पीड़ाको शाम्त
करनेवाला है । बोधमें यह कहना चाहिये कि तेलके परिष्के
(लगाने), मलने क और पुष्टने पाने आदिसे रोग दूर होता
है । छिन्न भिन्न होने आदि अवस्थाओंमें तिल का तेल उत्तम
है ॥११२॥

तिलका तेल बलि, पान, नष्ट (नाकमें डालने), कान
और आँखमें डालने, खाने-पीने आदि अनेक कार्यों में काम
आता है । चायुषी रोगोंमें वातशान्तिके लिये इसका प्रयोग
हितकर है । तेल परम वातहर है । (घुधुत) एक औंस तिलमें
५.१० ग्राम प्रोतिन है, १.१ २६ ग्राम स्तेड है, ७.७० ग्राम
करोटिन है । १ औंस तिल १६० कैलोरी देता है । एक औंस
तिलमें ४०८२ मिलिग्राम कैल्शियम, १६९० मिलिग्राम
फस्फोरस और २.९९ मिलिग्राम सोडा है । १०० ग्राम तिलमें
१.४५३ ग्राम कल्टियम है । विविध खाद्य-पदार्थों में कितना

अष्टात्रहद्वयके टीकाकार अक्षय दत्त और हेमाद्रि योगिने, एकही ग्रन्थ कर्णाल और बृंहल विरोधी कार्य एव साथ कैसे कर
सकते हैं यह सारा स्पष्ट किया है । कुछ मनुष्यका सोच सदा संकुचित रहता है जो तेलके तोषणादि गुणोंसे सत्परिचिन्तित होकर तेलकी
अन्दर प्रविष्ट करता है और उस प्रकार पुष्टि करता है । शुद्ध मनुष्योंके सोचोंमें तेल (सूक्ष्मश्रोतो गामि) सत्पर अन्तःप्रेष
कर ताँकादि गुणोंसे भेदको घटाता और शरीरको कुष्ठ बनाता है । अविस्मृलशरीरों वः तिलतैलं प्रये विबद्ध ॥ (बैधमनोरमा)

“ अत्र यद्यपि तैलमुष्णं घृतं च क्षीतं, क्षीतं च दाहप्रसन्नमे प्रसस्तं, तथाऽपि सूक्ष्ममार्गानुसारितया न्यायवितया तथा
स्वर्णनिन अविध्यातहरतया तैलमेवाऽऽव्यग्रप्रस्तापे चन्दनाभं कृतं न घृतम् । ” (चरकटीकाकार चक्रगणित) अर्थात् अन्धधर्म
तेल उष्ण और सूक्ष्मश्रोतो गामि होनेसे घृतसे अधिक मूल्यवान् है ।

× डॉ० म्हरहरत “ आहार आधि शरीरपोषण ” से ।

कम्यसम है वह दिखानेवाले टेबलमें एक तिलही ऐसा साथ पदार्थ है कि जिसमें कंसिचयम, ओटिम, स्नेह, कर्माहित, फारफोरस, लोह और केरोटीन अच्छे प्रमाणमें हैं। इन्हें 'ए' साथ-साथ हैं। इनमें तिल बहुमूल्य साथ-पदार्थ है वह निःसंशय बात है। चरक और सुभुतके अभिप्रायके साथ आधुनिकोंका यह प्रचलन भी समान ही है— तिल पुष्टिकारक है, इष्टीको दृढता देनेवाला है, चर्म दांत और बालको अच्छा और सुदृढ रखनेवाला है। तिलमें कंसिचयमका इतना अच्छा प्रमाण देस करही बारम्बटने उसे रसायन-प्रयोगमें स्थान प्रतीत होता है—

द्विने दिने कृष्णतिलप्रकुम्भं, समभत्ता शीतजलानुपानम् ।

पौषः शरीरस्य भवत्यनल्पो हृदीभवन्वाभ्यमरणाच्च वृन्ताः ॥

(अष्टाङ्गहृदयम्) उत्तरतन्त्र अ० ३९)

जो मनुष्य प्रतिदिन अपने हाथको एक अत्रलि भरकर काला तिल अच्छे प्रकार सबाकर खायेगा और ऊपर उंश गानी पीयेगा, उसका शरीर बहुत पुष्ट और मरणपर्यन्त दात पथर-समान सुदृढ रहे।

पाथीरियाके इस कालमें उपयुक्त प्रयोग मैंने बहुत लोपोसे कराया। किसीने लगभग एक दो वर्ष तक यह प्रयोग किया है और किसीने दो-तीन मास। सबकी वह लाभ अवश्य हुआ है। दिनचर्याके विभाग-रूपसे सके मुसमें तेल गंधुष करनेके लिये आधुनिकोंके पुस्तकोंमें विधान है। तैल-गंधुष (कुल्लोमें) सदा नवदंड तेल निकालने जितना व्यर्थ होता है जब कि इस चबा कर खाये तिलसे दाँतका व्याधाम होता और दाँतकी धारणोंमें पेरकर तयार तेल घेडमें जाता है। इस प्रकार दाँतको चामनेका भ्रम मिलता और चामनेकी कियामें सूक्ष्मसे सूक्ष्म नाटियोंमें तेलवा प्रवेश होता है। अम्लजंतुजालों (Acid Bacteria) का नाश होता है (तेल किमिष्ट है यह ऊपर ज्ञातही हो गया है), तैलसे शरीरके धातु पोषित होते हैं, शरीर हृष्ट-पुष्ट बनता है। इस प्रकार अधिक लाभ इस प्रयोगसे होता है।

खाद्य पीनेके इस युगमें प्रातःकालमें सब कोई तिलका यह साथ, परन्तु चमत्कारिक प्रयोग करके दाँतकी रक्षा करें और शरीरमें बल संयच करें, यह मेरी सदा इच्छा है। 'यः कियानान्-स पण्डितः' ज्ञान ही और कियामें न आये तो उसका उपयोग क्या! वह साधारण प्रयोग, अनेक आपदाओंमें से बचा सके, ऐसा अमूल्य है। एक वर्ष दो वर्ष-जीवन भर करे तो जन्मिकरस अधिक फलम्— अनुभव करके देखिये और अपना

अनुभव सिद्ध कर बतायेगे तो मैं आपको कर्णो हूँगा।

एक दूसरा रसायन-प्रयोग देखिये—

सार्धं तिलैरामलकानि कृण्वे अक्षणि संभ्रुय हरीतकीर्वा ।

वेऽधुर्मयूरा इव ते मनुज्याः रम्यं परिणाममवाप्नुवन्ति ॥

काला तिलके साथ शर्बत्ता, बहेडा या हरदोका चूर्ण जो पुरुष प्रतिदिन सेवन करता है वह पुरुष मोर सदृश सुन्दर शरीर प्राप्त कर सकता है।

तेलके साथ असमगन्धा (असमगन्ध) का सेवन पन्द्रह दिवस तक करनेसे कृश शरीरकी पुष्टि होती है जैसे हृष्टछेसे लघुश्लेष्मीकी। आधुनिकोंने कृष्णतिल-कालातिलको पच्यतम-शरीरके लिये उत्तम-गिना है।

कृष्णः पच्यतमः सितोऽल्पगुणः क्षीणास्तथाऽन्ये तिलाः ॥

(राजनिघंटु)

अर्थात् काला तिल श्रेष्ठ है, श्वेत तिल गुणमें कम है और दूसरे निकृष्ट हैं। मैं राजनिघंटुका यह सम्पूर्ण श्लोक देनेका जोम रोक नहीं सकता—

स्निग्धो घर्षकलान्घृष्टिजननः स्तम्भानिलक्ष्मो शुक्रः ,

सोष्णः पिचकरोऽल्पमूत्रकरणः केऽयोऽतिपथ्यो जघे ।

संप्राही मधुरः कषायसहितः सिक्तो विपाकः कटुः ॥

कृष्णः पच्यतमः सितोऽल्पगुणः क्षीणास्तथाऽन्ये तिलाः ॥

तिल स्निग्ध (रुखसे विपरीत) है। घर्ष, बल, जठराग्निकी शक्ति करनेवाला है, श्रियोंका स्तन बढानेवाला, वातु-नाशक, पचनेमें भारी, गर्म, पित्तकारक, मूत्रको कम करनेवाला, बाल बढानेवाला, घावमें हितकर (तिलकी लुगरी बांधनेसे किसी प्रकारकाभी जग घीघ्र रुकने लगता है), संप्रहर्णोंमें तिल या तेल देनेसे वह मलको रोकता है, तिलका रस मधुर और कषाय है, विपाक कटु है, काला तिल उत्तम और सुफेद तिल गुणमें कम है।

तिलकी खोल (खली)— तिलपिपाक-पशुओंके सिलानेमें आती है। आजकल यह खोल-मुंगफलीका विशेषकर-पेटेंट फुल बनवानेके फलमें आती है। रासायनिक रीत्या इसका गन्ध और रंग निकाल कर फिर इसका उपयोग किया जाता है। तिलकी खोलकाभी इस रीतिसे उपयोग होता दो दो नमूना नही है। इस तिलके खोलकी बनावट दात, पिता, कफ तीनों दोषोंको उत्पन्न करनेवाली है। सिद्ध मन्त्र में—

..... दोषत्रयकरं तथा ।

तिलविषयाविशक्तिः शुष्कसाकवदादिष्वेत ॥

तिलके खोलकी बनावट (बनाया हुआ पदार्थ) खानेसे बात-विष-कफ तीनों दोष कुपित होते हैं । शुष्क शाकके समान इस तिलके खोलसे (छिलके वा खल्लोते) बने पदार्थोंको समझना चाहिये ।

आजकल कुछ लोग ऑलिव ऑइलकी बखान करतें हैं और बहुत मूल्य देकरभी वे पीतें हैं, कारण कि उसके सेवनसे मल शुद्ध आता है और यह बलवद् है । परंतु आनकल जितना ऑलिव ऑइल आता है वह अधिकांशमें शुद्ध सुगंधली तेल वा तिलका होतै है । ऐसा खों-चोपडा बहते हैं (इंडो-जनस यूज) । पर, ऑलिव ऑइलसे ही मल शुद्ध उतरता है, ऐसा नहीं है । तिलके तेलका गुण भी ऐसाही है । तिलका तेल 'सर'- रेचक है । डॉ० चन्द्रबी कहते हैं कि—

“Sesame oil is bland, non-irritant, and a little laxative, neutral in reaction and said to be just as good as olive oil and keeps much better than it—”

ऑलिव ऑइलका, तिलका तेल, सुन्दर प्रतिनिधि है । तिलका तेल पीने, वा शाक रूज जानेपर कच्चा तेल उसमें डाल कर खानेसे स्निग्ध (Lubricating) और सारक प्रभाव दिखाता है । तिलका शुद्ध तेल अनेक दृष्टिसे मूल्यवान् खाद्य-पदार्थ है ।

बनस्थित तैलोंमें बन्धाव-निवारक विटामिन 'इ' होता है । तिलके तेलमें भी यह है । परंतु विटामिनका नाम लिये बिना चरकने बन्धा विजोकी, अमुक अमुक वातज द्रव्यों (रासनादि, मूलकदि, लघुनादि इत्यादि) से सिद्ध किये तेल पीनेकी सूचना की है । (चरक । चिकित्सास्थान अ० २८।१७३) देखिये—

तैलान्येतान्युत्तुस्मातामङ्गानां पाथयेत् च ।

पीवाऽन्यतममेवां हि वन्धाऽपि जनयेत् सुतम् ॥

ऊत्तुस्माताः क्वाकी ये वातज तेल सदा पिलाने चाहिये ।

इनके सतत सेवनसे बन्धा भी पुत्र उत्पन्न कर सकेगी ।

नास्ति तैलात्परं किंचिदौषधं मारुतापहम् ।

व्यवायुपुण्ड्रगुस्तेहान् संस्कारान् बलवत्तरम् ॥

(चर० चि० २८।१७६)

वातज द्रव्यरूपसे तेलसे उत्तम दूसरा एक भी नहीं । तेल न्यवायि (देहमें सत्वर व्याप जानेवाला), उष्ण, गुह और स्निग्ध है और संस्कारसे बलवत्तर बनता है ।

आधुनिकमें अनेक दाह्य रोगोंमें बस्ति-प्रयोगका विधान है । बस्ति अधाधिकित्वा कही जाती है । चरक-संहिताके सिद्धि-स्थानमें इस प्रकारकी अनेक सुन्दर बस्तिर्योका उल्लेख है । प्रथम निरूह बस्ति देनेपर (!) अनुवासन बस्ति (स्नेहबस्ति) देनी होती है । आधुनिक लोग आज धीरे-धीरे बस्तिओंका विचार कर रहे हैं । परन्तु चरकके समयमें (ई. स. पूर्व) वात-रोग (लकवा आदि) में तैलबस्तिर्यो प्रचुरमात्रांमें भरती-आती थीं । गुहाकी शोषण शक्तिका उन्हें उत्तम ज्ञान था । पराधार कहते हैं—

मूलं गुदं शरीरस्य सिरास्तत्र प्रतिष्ठिताः ।

सर्वं शरीरं पुष्पान्ति मूर्धानं यावदाभितः ॥

गुदा यह शरीरका मूल है । उसमें आई हुई अनेक शिराओं-द्वारा स्नेह सत्वर सोखा जाता है और गुदासे शिरतक शरीरका पोषण करता है ।

नाकमें तेलकी बूंद (नस्य) छेड़नेसे अनेक प्रकारके मस्तकके रोग मिटानेवाला वैद्य भाग्यशाली होता है । आधुनिक लोग शनैः-शनैः जानने लगे हैं कि नाककी स्लेष्मकला शरीरकी सम्पूर्ण स्लेष्मकलाओंमें अभिषोषक (Absorbable) है । कई दवाएं इंजेक्शनकी अपेक्षा नाकमें डालनेपर इन्जेक्शन समानही शोष लाभ करती हैं । नस्यविधि और अनुवासन बस्ति ये दोनों द्वारा दून् दोनों स्थानोंकी स्लेष्मकलाओं का उपवास अन्यास (ज्ञान) प्राचीनोंको था, ऐसा माननेमें अनुचित कुछ भी नहीं । स्लेष्मकलाओंके प्रपथमें गये बिना नस्य और बस्ति द्वारा दाह्य रोग मिटानेवाले अपने-पूर्वजोंके सूक्ष्म निरीक्षण पर हमें अविमान होता है । असाध्य माने गये रोग अनुवासन, निरूह और उपरार बस्तिओं द्वारा अवश्य अच्छे हो सकते हैं ऐसा हमारा विश्वास है । इसके लिये तो स्वतन्त्र हास्पिटल होने चाहिये । आज परदेशी औषधियोंके पीछे जो करोड़ों रुपये व्यय हो रहे हैं और इनसे देह और मन पर जो बुरा प्रभाव पड़ परदेशी चिकित्सकप्रदाविते पड़ रहा है, उसके स्थान पर कोई दानी-हृदय, भारतीय-संस्कृति का उपासक सज्जन यदि पथकर्म-चिकित्साके लिये स्वतन्त्र हास्पिटल खोले तो समाजपर असीम उपकार हो । यदि यह

दिन शीघ्र आये तो अच्छा । अन्यथा आजकी यतायुगतिका। निवेकप्रधताभी सूचक है, वह विविध वदना पडता है । मन और आत्माका विचार किये विना जो चिकित्सा हो रही है वह भयंकर हानिप्रद है, ऐसा कहनेमें मैं लेशमात्रभी अतिशयोक्ति नहीं करता । अस्तु ।

गुदा-मार्गसे तैल-बहित देनेसे क्या क्या लाभ होते है, उन्हें देखिये—

न तैलदानात् परमरित किञ्चित्

द्रव्यं विशेषण समीरणार्थे ॥

स्नेहेन शीघ्रं लघुनां गुल्मान्

औष्ण्यपाचक शीत्यं पवनस्य हृत्वा ॥२८॥

तैलं द्वात्पात्युत्तमनः प्रसादां,

वीर्यं बलं वर्णमध्याग्निपुष्टिम् ।

मूले निषिक्ते हि यथा गुमस्य,

नीलच्छदः कोमलपल्लवाश्च ॥२९॥

काले महायुष्प्यफलप्रदश्च,

तथा नरः स्यादनुवासनेन ।

अपत्यसन्तानविवृद्धिकारी,

काले यथास्त्री बहुकीर्तिमाश्च ॥३०॥

(चरक । सि० स्था० अ० १)

बात-रोगके लिये तेल से भिन्न दूसरा कोई द्रव्य उत्तम नहीं है । तेल स्नेहयुक्त होनेसे रूक्षताका नाशक है । युक्त (भारी) होनेसे शरीरको लघुता (हल्कापन) दूर करता है ॥ तेल-वायु-नाशक होनेसे शीघ्र ही चित्ति प्रसन्नता, वीर्य, बल, वर्ण और जठराग्निकी पुष्टि बढ़ाता है । मूलमें जल देनेसे जिस प्रकार वृक्ष नील कोमल पत्तोंसे युक्त और समय पर पुष्प-फल देने वाला बनता है, अनुवासनसे मनुष्यभी वैधे ही अपत्य-पुंललाको बचानेवाला और समयपर यशस्वी और कीर्तिमान् होता है । अपत्य (संतति) से कीर्तिकी रक्षा होती है यह आशय है । यह कविकी भाषा नहीं है । इसमें लेश-मात्रभी अतिशयोक्ति नहीं है । कोडेमें तिलका तेल उत्तम वातघ्न है, अच्छा बल-कारक है, चर्मरोगके लिये आवश्यक हितकर है (चमडी यह शरीरमें हृदयसे दूसरे नम्वरपर उपयोगी अवयव है, वह मैंने अपने 'दिनचर्या' नामक पुस्तकमें बताया है । त्वचाके उपर तो कोई वैद्यकवि सुन्दर कान्ध रच सकता है), तेल मेधा-शुद्धि और अग्नि-जठराग्निका बढानेवाला है । संयोगसंस्कारसे तेल

सर्व रोगोंको नाशक है । तेलके प्रयोगसे प्राचीन कालमें राक्षस-देवाधिपति अतिबलतम्पन्न हुए थे ।" (चरक-सूत्रस्थान अ० २।अ० २८३-२८४)

आज गुजरातमें तिलका तेल दुर्लभ हो गया है । ऊँची, राय-तिल, सुंगफली, कपास (बिनीया) दालका तेल यथेष्ट बर्ता जा रहा है । तिलको शुद्धिके लिये सरकार, म्युनिस्पैलिटी और लोकलबोर्ड आदिको ध्यान देना चाहिये और लोकमत जागरित करना चाहिये ।

इस समय भी अच्छा नहीं मिलता । ऐसे समयमें तिलका स्वच्छ तेल खानेको मिले तो अच्छा है । तिलके तेलके विषयमें हमने विचार कर लिया, अब हमें दूसरे तैलोंके विषयमें थोडासा विचार करना है ।

कपासका तेल— घी के अभावमें पूर्वा तलने या लड्डू आदि मिष्ठान बनानेमें आजकल तेल यथेष्ट बर्ता जा रहा है । नवसारी के ' फाँटेन सील मिल ' में रासायनिक रीत्या शुद्ध किया हुआ तेल बनता है । ख.नेकी टाईसे तिलके तेलसे इसका स्थान नीचा है, थोडा कम है ।

सरसों— सर्वप्र (सरसों, सरों) तेल गुजरातमें बहुत नहीं खाया जाता, परन्तु अन्यत्र बहुत बर्ता जाता है । बहुत लोग ज्वारमें सरसोंके तेलका उपयोग करते है । सरसोंका तेल (Germicide) चर्मरोग और खुजलीको दूर करनेवाला, पचनमें लघु हृत्का, कफमेद-वात-नाशक और कटु है ।

(सुभुत सूत्र. अ० ४।१।१०)

हाथीपौंच (श्लीपद) रोगवालेको सरसोंका तेल पानेका विधान सुभुत करता (सुभुत चि० अ० ११।६०) । कारण यह कि श्लीपद यह कक और मेदको व्याधि अनुपवेशने माली है । सरसोंका तेल कफ और मेदका नाश करता है । चरक चर्मरोगमें सरसोंके तेल खानेका उपदेश करते है ।

बामभट सरसोंके तेलको कटु, उष्ण, शोषण, कफ-शुक्र-वात-नाशक, पचनेमें हल्का, रक्त-पित्तका उत्प्रेषक, कोष्ठ (चमडीके उपरके चकते) कुण्ठ (कोष्ठ) हरस प्रण आदि बाध और आयुन्तर जन्तुओंका जीतनेवाला, कहते है ।

राईका तेल— राई कक और पित्तका नाशक, तीक्ष्ण, उष्ण, रक्त-पित्त-वर्षक, जठराग्निको प्रदीप्त करनेवाली, खुजली, चर्म-रोग, कोष्ठ कुभि आदिका नाशक और अति तीक्ष्ण है (भावमिध) ॥ राई पित्तको मारनेवाली कही गई है वह भूल प्रतीत होती

है। पित्तके बदले 'कफवातनी' चाहिये। यह आयतन तीक्ष्ण है, अतः पित्तको करनेवाली है। राई बात और कफको मारनेवाली है। नरहरिद्रुत 'राजनिषण्ड' में—

राई कटु, तिक्त और उष्ण है। वायु, बरोल, शूल की माधिका है। पित्त उत्पन्न करनेवाली है। राई करनेवाली है। कफ, गुल्म और कृमि इन तीनोंका नाश करनेवाली है। जैसा सरसोंका गुण, वैसा राईका गुण भी समझना चाहिये। दोनों एकही वर्गकी वनस्पतियाँ हैं। दोनों सगी बहनें हैं।

राई भेल और काली— दो प्रकारकी होती है। काली राई में अधिक तेल (१० से ३५ तक) निकलता है, जबकि श्वेत राईमें थोड़ा (२० से २५) निकलता है। गुजरातमें सर्वत्र काली राई ही काममें आती है। इससे एक प्रकारका उबने वाला तेल (Volatile oil) - " Allyl isosulphocyanide " है जिससे राईके पत्तों या रगड़नेके समय आँखमें पानी आता है। राईमें क्रिस्टलीकार- Crystal line-द्रव्य है और 'माईरोसीन' नामक फर्मेन्ट है। ६० अंश गर्म करनेसे राईके तेलमें से इस माईरोसीनका प्रभाव नष्ट हो जाता है और फिर तेल खाने योग्य हो जाता है। इस कारण राईका कच्चा तेल खाने योग्य नहीं। कच्चा तेल कठि-शूल और वातजन्य शूल में मलनेके काम आता है। बंगालमें राईका तेल बहुत खाना जाता है पर उसमें दाहनीका बाँज मिलाया जाता है। जिस कारण वहाँ Epidemic Dropsy- संक्रामक उदरसोषके रोगी अधिक देखनेमें आते हैं।

करवीका तेल- यह महाराष्ट्र प्रचलित नाम है। गुजरातमें इसे 'कुसुम्भ' कहते हैं। संस्कृत नाम 'कुसुम्भ' है। पहले इसके फूलमें से कुसुम्भ रंग निकला जाता था और उसका बड़ा व्यापार चलता था। इसके कोमल पत्ते की आली खाई जाती है।

सुधुतले इसका गुण निम्न प्रकार कहा है—

विपाके कटुकं तैलं कौसुम्भं सर्वदोषहृत् ।

रफपित्तकरं तीक्ष्णमचक्षुष्यं विदाहि च ।

(सुधुत । सू० रसा० ४५।११९)

कुसुम्भका तेल विपाकमें कटु है। वात पित्त और कफ सब दोषोंका उत्पादक है। रफ और पित्तका विचार करनेवाला और तीक्ष्ण है। आँखके लिये हानिकारक (अचक्षुष्य) है। विदाहि (खटी ढकार लानेवाला) है।

चरक कहता है कि करव (कुसुम्भ) का तेल रुद्ध, उष्ण, आम्ल, मुद्ग, पित्तकर और शारक है। राजनिषण्डमें—

कुसुम्भतैलं कृमिहारि तेजोबलावर्धयैस्समलपार्थ च ।

त्रिदोषहृत् दृष्टिवल्लभश्च च करोति, कण्ठं च करोति द्रष्टेः॥

कुसुम्भका तेल कृमिघ्न है। शरीरका बल और तेज दोनों दृष्टेवर्धक है। वक्ष्मा और मलका उत्पादक है। त्रिदोष-वात पित्त, कफ-का कर्ता और आँखके बलका नाशक है। आँखमें खूबसी उत्पन्न करता है। यही लेखक करवीकी भाजीको 'दृष्टिप्रसादं कुरुते' आँखके लिये हितकर गिनाता है। यह पत्ते के साक और बाँजके तेलमें अन्तर बता रहा है, यह ध्यानमें रखना चाहिये।

गुजरातमें तिलके तेलमें मुंगफली, करवी (कुसुम्भ) आदि का तेल मिलाते हैं। करवी (कुसुम्भ) का तेल आँखके लिए हानिकर है, तेज और बलका भी हास करता है, अतः उसे न खानाही हो अच्छा है।

दीबेल- (एरण्ड) तिलके तेलके पश्चात् प्रधान द्रव्यसे दीबेल (एरण्ड) का स्थान आता है, यही इसकी विशेषता बताती बात है। दीबेल सामान्य रीतिसे खानेके काममें नहीं आता। परन्तु इस सेलमें कई समय दीबेलके साथ भाकरी (एक प्रकारकी रोटी) बनाकर खानेकी प्रथा है।

सुधुत कहता है कि—

" दीबेल (एरण्ड तेल) मधुर, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव्य, कटु और पीछे सहज कषाय रसवाला, सूक्ष्म क्षोर्तोंमें फैलनेवाला, क्षोतसोषनेवाला, चर्मको अच्छा रखनेवाला, (स्वरूप) अर्धतरु चामडीके लिये हितकर यौगिक, निपाकमें मधुर, वयःस्फावन (लम्बे कालतक तारुण्यको स्थिर रखनेवाला), यौनिदोष अथवा पुद्गलके वार्तदोषको सोषनेवाला, आरोग्य, मेधा, शान्ति, स्थिति और बलम दत्ता, वायु और कृकका हन्ता और अयोभाग दोषहर-निर्वेचनकारक है ।" (सुधु० सू० रसा० अ० ४५।११४)

राजवल्लभ कहते हैं कि दीबेल कफवर्धक है, वातरज (गाउर), गुल्म, हृद्रोग (हार्ट डिजीज) और जीर्णज्वरका नाशक है।

महुवे का तेल— महुवेके तेलको पंचमहालकी और 'जेलीनु' कहते हैं। महुवेका संस्कृत नाम मधुक (मधुक) और इसके तेलका नाम मधुक तैल है। यह जेलीनु अंचा सुद्ध हो तो भूतकी मांति निर्पन्न योग्य इसे खाते हैं। यह रसमें मधुर कषाय है। कफ और पित्तको प्रशान्त करनेवाला है।

(लेख मास कवर पृष्ठ १ पर देखें)

करते हैं। इस आंतरिक कलौटीपर उतरनेवाले प्रमाण-ज्ञानको रिनोसोले^१ पर्याप्त^२ वह संज्ञा दी है, जिससे प्रथम यह बाह्य कलौटीके साधनानुशी व्यावृत्ति हो जाती है। "पर्याप्त कल्पनासे मुझे वह कल्पना अभिनेत है जिसमें स्वविषय (कल्पना विषय) निरपेक्ष स्वस्वता ही सत्यज्ञानके समस्त गुणधर्म या अंतर्वर्ती लक्षण होते हैं। मैं कहता हूँ कि अंतर्वर्ती ताकि कल्पना और कल्पना विषयके साथ उसके मेख (Agreement) की व्यावृत्ति हो जाय"। X ये अंतर्वर्ती लक्षण स्वष्टता, सुव्यक्तता, और निश्चयात्मकता या स्वयंप्रमाण रूपता ही हैं। सत्यकी स्वयंप्रमाण रूपताका विचार करते समय रिनोसोले प्रथम यह कहकर कि "जिस किसीको सत्य प्राप्त हो गया है उसे उसकी प्राप्तिमें तनिकभी संशय नहीं रहता," एक चेतावनी भी दी है। वह यह कि केवल संशयाभावही निश्चयात्मकता नहीं है। संशयाभाव तो मिथ्या कल्पनाओंमें विद्यमान रहनेसे भी हो सकता है, परंतु मिथ्या-ज्ञानमें सत्यज्ञानकी यह निश्चयात्मकता नहीं होती।

प्रामाण्यके आंतरिक लक्षणोंका उपयोग रिनोसोले ने दो-प्रकारसे किया है। (१) पहिले प्रकारमें ये प्रतिस्वताकी बाह्य कलौटीके पोषक या पूरक हैं। इसमें भी दो उपप्रकार हैं। (अ) प्रथममें ये कल्पना (idea) और कल्पना विषय (ideate) में मेख (agreement) दिखलानेके साधन (means) या प्रमाण (Evidence) हैं, और (ब) दूसरेमें ये प्रतिस्वताके सत्यके ज्ञाताके मनकी आंतरिक अन्वस्यकता और निश्चयात्मकताके स्रोतक हैं। (२) दूसरे प्रकारमें उसने प्रामाण्यके इन आंतरिक लक्षणोंका उपयोग प्रतिस्वतासे निरपेक्ष किया है। आंतरिक कलौटीके इस कार्यमें किसी कल्पनाकी सत्यके आंतरिक लक्षणोंसे युक्त होनेके सिद्धे वह जरूरी नहीं है कि वह मनसे बाहर किसी वस्तुकी प्रतिरूपि (Copy) हो। सामान्यतः होता तो ऐसाही चाहिये परंतु जिस सत्यसे एक सच्ची कल्पनाको मेख रखना चाहिये उसका बाह्य विषय रूप होनाही जरूरी नहीं है। वह सत्य तो उस कल्पनाके आदर्श (Ideal) रूपकी निश्चयी आवश्यकता या स्वरूपमें भी हो सकता है; या उसके स्वरूप और परिभाषित आवश्यकता प्राप्त होनेवाली बातोंमें भी हो सकता है।

प्रामाण्यकी बाह्य कलौटीद्वारा कल्पनाकी कल्पनाविषयके साथ, जिसकी वह कल्पना प्रतिरूपि (copy) है, प्रतिस्वता प्रस्थापित की जाती है; परंतु आंतरिक कलौटी द्वारा कल्पनाकी प्रतिस्वता उस कल्पना विषयके साथ प्रस्थापित की जाती है जिसमें वह कल्पना स्वयंप्रमाणित रहती है। उदा० अनुमानक वाक्यों (Premises) में निगमनस्य सत्य कल्पना रहती है, या निष्कर्षके गुणधर्म उसकी परिभाषामें होते हैं, या ईश्वरके गुण उसके तत्त्वमें रहते हैं। "सत्य विचारका अतस्य विचारसे भेद केवल बाह्य ही नहीं किंतु मुख्यतः आंतरिक लक्षणसे जाना जाता है। यथा, उदा० एक वास्तु कलाकार की किसी इमारतकी यथार्थ कल्पनाकी छांतिसे। वह कल्पना सत्य है यद्यपि वह इमारत मूर्त रूपमें न तो थी और न होगी, और इस विचारका स्वरूप एकसा है, फिर चाहे वह इमारत हो या न हो।" + इस उदाहरणमें प्रतिस्वता अपने स्वरूपके साथ मेख रखनाही है, वह स्वस्वतामेंगती होती है और स्वस्वतेही प्राप्त होती है। किसी इमारतकी समुचित कल्पना इसीलिये यथार्थ है कि वह इमारतके स्वरूपकी प्रामाणिक प्रतिरूपि (Faithful image) है और इमारतसंबंधी दूसरी कल्पनाओंका वह मूल हो सकती है। इसतरह ऐसी भी सत्य कल्पनाएँ हैं जिनके विषय बाह्य प्रकृतिमें न होकर पूर्ण निश्चयात्मकरूपसे हमारी विचार क्षमिपरही निर्भर रहते हैं। "पर्याप्त कल्पना" में निश्चित आंतरिक सत्य इसी प्रकारका है।

आंतरिक सत्य या पर्याप्त कल्पनाओंकी इस प्रकार व्याख्या करके अब रिनोसोले हमारे मनकी कल्पनाओंकी जांच करता है। हम यह देख चुके हैं कि मन ईश्वरीय विचारका एक प्रकार है, अतएव मनका तत्त्व बुद्धि है, मन एक कल्पना है, वह शरीरकी कल्पना है और शरीरके साथ अपने स्वयंकी भी कल्पना है। अंतर्बाह्य जगत्के संबंधमें उसका दृष्टिकोण ज्ञानका रहता है। अब प्रश्न यह है कि ज्ञानकी उपर्युक्त कलौटीके अनुसार यह ज्ञान किस प्रकारका है और उसका कितना मूल्य है। दृष्टांतमें सत्यके आंतरिक लक्षण स्पष्टता और सुव्यक्तताही बतलाए थे। इनकी कलौटीसे उसने समस्त दृष्टिबन्धन ज्ञानको निश्चयानुहृत वतलाकर अपने स्वयंके अस्तित्वके ज्ञानको स्पष्ट और सुव्यक्त

- १ अ. म. ज्ञा. भा. २, प. ४ और स्प.

+ ड. सु.

कहा था। स्विनोसा के दर्शनसे प्रथमांशमें तो सहमत है परंतु द्वितीय भागमें नहीं। स्विनोसाके अनुसार इंद्रियजन्य ज्ञान तो निःसाक्षिण्य नहीं हो है परंतु हमारा अपने स्वयंका ज्ञानभी स्पष्ट और दृढत्व नहीं है। स्पष्ट और सुव्यक्त ज्ञान तो (१) ईश्वर संबंधी कल्पनाओंका है (२) केवल या शुद्ध (Simple) कल्पनाओंका और (३) स्वयंप्रमाण सच्यों तथा उनसे नियमित होनेवाली कल्पनाओंकाही हो सकता है।

स्विनोसाके अनुसार प्रारंभिक अवस्था में हमारा ज्ञान सर्वथा अपर्याप्त होता है। यह न तो पूर्ण होता है और न सुव्यक्त ही, परंतु आंशिक और उलझा हुआ (fragmentary and confused) रहता है। इसका दृष्टिकोण वैयक्तिक (individual) होता है। मनको प्रथम ज्ञान अपने शरीरका होता है। क्या यह पर्याप्त है? इसका उत्तर स्विनोसा वि. २४ में देता है। “मानवीय मनको शरीरके घटकावयवोंका पर्याप्त ज्ञान नहीं होता;” अर्थात् यह ज्ञान स्वयंप्रमाण, स्पष्ट और सुव्यक्त नहीं होता, क्योंकि मन अधिकसे अधिक उनके रवैये (behaviour) को जान सकता है, उनके स्वरूपको नहीं। परंतु उनके रवैयेका ज्ञान भी एकमें एक उलझी हुई कारण परंपराका फल होता है, अतएव उसका भी स्पष्ट, सुव्यक्त और अत्यवहित ज्ञान नहीं होता। वस्तुतः देखनेसे तो शरीरके इन घटकावयवोंका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करनेके लिये समस्त प्रकृति के क्रमविन्यासको ज नना चाहिये। ऐसा किये बिना वह ज्ञान आंशिक एकांगी और अपूर्ण ही रहेगा।

मानवीय मनको बाह्य पिंडोंका यथार्थ ज्ञान हो सो भी नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान हमको हमारे शरीरपर होनेवाले परिणामोंके द्वारा ही होता है, जिसपर भी इंद्रियोंकी मर्यादा लगो हुई है। इन्द्रियजन्य ज्ञानके बाहर भी बहुत कुछ जानना बाकी रहता है, परंतु हमारा बाह्य पिंडोंके विषयका ज्ञान तो मनका हमारे शरीरपर होनेवाले परिणामोंके अनुग्राही होता है, और भी, ये बाह्य पिंड हमारी दृष्टियोंके सम्मुख सदैव उपस्थित नहीं। रहते, अतएव हमें उनका कल्पनाही करनी पड़ती है। इस प्रकारका काल्पनिक ज्ञान पर्याप्तज्ञान नहीं हो सकता।^x चूंकि मनको न तो शरीरके घटकावयवोंका पर्याप्तज्ञान होता है और

न उसपर परिणाम करनेवाले बाह्य पिंडोंका, अतएव हम यह कह सकते हैं कि मनको स्वयं अपने शरीरका भी पर्याप्तज्ञान नहीं होता और न उसपर होनेवाले परिणामोंका। यह तो अवस्था और उलझा हुआ ही होता है न।

जो बात शरीरके विषयमें कही जा चुकी है वह मनको भी लागू पड़ती है, मनको अपने स्वयंका या अपने स्वयंकी कल्पनाका यथार्थ ज्ञान नहीं होता, कारण मनका अपने स्वयंका ज्ञान भी तो शरीरके परिणामोंके साथ संबद्ध है।^y तबका उपसंहार स्विनोसाके २९ वि. के उ वि. में किया है, “समुच्चका मन जब वस्तुओंको प्रकृतिके समान्यक्रम (Common order of nature) के अनुसार देखता है तब उसे अपने स्वयं का, अपने शरीरका, और बाह्य पिंडोंका पर्याप्तज्ञान न होकर आंशिक और उलझा हुआ होता है, ... ये इस बातको दृष्टि के साथ कहता हूं कि जब वह (मन) अपने विचारमें बाह्यता नियत होता है अर्थात् परिस्थितिके हाथका खिलाता होता है, तब उसका ज्ञान उपर्युक्त स्वरूपका होता है... (परंतु) जब वह किसी प्रकार आंतरिक रूपसे नियत होता है तब वह वस्तुओंको स्पष्ट और सुव्यक्त रूपसे देख सकता है, जैसा कि मैं आगे चलकर बतलाऊंगा।

मनके अपर्याप्त ज्ञानका कारण यह है कि वह वस्तुओंको अलग अलग और संबद्ध देखता है, साक्षर्यसे उनको नहीं देखता।^z प्रकृतिका सामान्यक्रम (Common order of nature) इसी आंशिक दृष्टिकोणका द्योतक है। इस दृष्टिकोणमें वस्तुएं एक दूसरेसे बाह्यतः वादचिह्नरूपसे संबद्ध होकर पड़ती हैं; आंतरिक व्यापक कारण परंपरासे संबद्ध उन वस्तुओंके सादृश्य, वैषम्य विरोधादिक एकात्म्यावच्छेदेन समकालिक ज्ञान नहीं होता। जब वस्तुएं अपने तब या ईश्वरके निरपेक्ष समावर्ण अवस्थिति न देखी जाकर प्रकृतिके सामान्यक्रमसे देखी जाती हैं तब ये अनिश्चित कालिक अस्तित्ववाच्य कही जाती हैं।^{aa} अनिश्चित इत्यन्त्रिं कि वे अपने आप इसको निश्चित नहीं कर सकती और न यह विश्व उनके नियमित कारणद्वारा ही होता है, क्योंकि नियमित कारण वस्तुओंको यह अस्तित्व देता तो अवश्य है, परंतु इसे निश्चित नहीं लेता।^{bb} इसके फल

x नी सा. मा. २ वि. २५-२६, + वही, वि. २७-२८, y वही, वि. २९, z वही, वि. २९ उ. वि. और २९.

aa वही, प. ५।

संज्ञा " मनको अपने स्थायित्व (duration), इसी प्रकार का निश्चित वस्तुओंके स्थायित्वका निश्चित अपर्याप्त ज्ञान होता है ।" × निश्चित वस्तुएं अनिश्चित और विकारी हैं, क्योंकि वे पर्याप्तताकी अधिपत्य हैं । इसका वह मतलब नहीं कि वे बिना किसी कारणके ही उत्पन्न विनष्ट होती हैं । इसका मतलब इतना ही है कि उनकी यथार्थ कारणपरंपराका हमें ज्ञान नहीं होता, इससे सिर्फ हमारे ज्ञानकी न्यूनता प्रकट होती है +

हमारे ज्ञानकी इस अपर्याप्तके साथ एक और भी दोष लगा हुआ है । वस्तुओंकी हमारी तात्त्वभूतियां तो अपर्याप्त हैं ही, परंतु जिस रीतिसे हम इनको एक दूसरेसे मिलते हैं या इनमें संबंध बैठालते हैं वह भी अपर्याप्त है । कारण हम यह सब कुछ " हमारे शरीरपर होनेवाले परिणामोंके कम और साहचर्यके अनुसारही करते हैं, बुद्धिके कमसे जन्म साहचर्यके नियमानुसार नहीं, जिसके जरीयेसे मन वस्तुओंको अपने मूल कारणोंकेद्वारा देखता है और जो सब मनुष्योंके लिये समान है -"।^१ बाह्यानुभूति मूलक ज्ञानमें यह संभावना हमेशा वर्त रही कि हम उन वस्तुओंकोभी वर्तमान समझ लें जिनका वा तो अभाव है वा जो असत्य ही है (जथा शशशृंग वा समभुज षट्कोण वृत्त) ॥ साथही यह भी संभव है कि हम स्वच्छन्दा से वस्तुओंके संबंध उस क्रमसे जोड़ दें जिस क्रमसे मन उनके संबंध बैठालनेका अभ्यस्त है । उदाहरण " एक सिपाही बाइलमें घोड़ेके पश्चिम्होंको देखकर घोड़ेकी कल्पनासे एकदम घोड़े-सवार तथा बुद्धकी कल्पना तक पहुंच जाता है । परंतु उन्हीं पश्चिम्होंकी देखकर एक देहाती हल तथा जेतकी कल्पना करने लगता है ॥" ^१

इस प्रकारके ज्ञानकी स्वच्छन्दा और अपर्याप्तताका एक और उदाहरण है कल्पित सामान्य (Fictitious universals), अर्थात् वे सामान्य वा क्वाली कन्व जिनके द्वारा हम वस्तुओंके हमारे निश्चित अनुभवोंको एकता देना चाहते हैं और जिनमें संबंध बैठालना चाहते हैं । अनुभवातीत संज्ञाएं यथा 'सत्ता', 'वस्तु', 'कुल', 'कुछेक वस्तु', इसी प्रकार जाति काचक संज्ञाएं, वा अन्यान्य अर्थात् स्रब्ज (Abstract terms) वे सब वस्तुओंके वास्तविक संबंध बनाना छोड़कर हमारे अनु-

भवोंकी और भी अधिक समझमें डालते हैं । इसी प्रकारके शब्द प्रयोगोंने तात्त्विक क्षेत्रमें अनेक विवाद उत्पन्न किये हैं । इनकी उत्पत्ति कल्पना और स्मृतिमें है । ये शब्द वस्तुओंके वास्तविक सामान्यधर्मके लोचक न होकर शरीरपर होनेवाले परिणामोंके अनुसार इनकी कल्पना खड़ी कर ली जाती है । ये व्यक्तिनिष्ठ हैं । इनकी कल्पना प्रत्येक व्यक्तिकी अपनी तरहकी भिन्नभिन्न हो सकती है । यह भेद व्यक्तिगत शरीरपर होनेवाले परिणामोंके अनुसार होता । उदा० जो मनुष्यशरीरके डीलडौल तथा ऊंचाईपर मुख्य है वे मनुष्य शब्दसे एक सीबी आकृतिका प्राणी समझ लेंगे । जो अन्य गुणोंको विशेष रूपसे देखनेके आदी हैं वे उन्हीं गुणोंमें मनुष्यकी कल्पना करेंगे, जैसे मनुष्य हंसनेवाला प्राणी है द्विपद पक्षीन प्राणी है, विचारशील प्राणी है इ० तात्पर्य यह कि शरीरके परिणामोंके व्यवधानोंसे युक्त ज्ञान सर्वथा प्रामक, अर्थात् और असत्य है ।

अपर्याप्त कल्पनाओंको दिखलाकर अब स्थितिप्राप्त पर्याप्त कल्पनाओंकी ओर बढ़ता है । जैसा कि हमने देखा है पर्याप्तता पद्धतिके अनन्य भक्त स्थितिप्राप्तके तात्त्विक विचारका प्रारंभ सर्वथा निःसंदिग्ध, निश्चयान्वित, स्वयंप्रमाण, सुस्पष्ट तथा मुख्य वस्तु अर्थात् मूलतत्त्व वा ईश्वरसे होता है ; अतएव पर्याप्त कल्पनाओंमें सिरावर ईश्वरकी कल्पना तथा ईश्वरसे संबंध रखनेवाली समस्त कल्पनाएं हैं ॥ इन कल्पनाओंके मध्य वा प्रामाण्यकी वाच्य प्रतिपत्तिके बाध मानवेंदले नहीं होती । ईश्वर विषयक प्रमाणोंके विचारके अवसरपर हम देख चुके हैं कि कार्यकारणभाव मूलक प्रमाण गौण है ; परंतु असली प्रमाण सत्तामूलकही है । इस प्रमाणका सारा दारमदार इस कल्पनाकी स्पष्टता तथा सुव्यवस्था द्वारा अभिव्यक्ति स्वरूप प्रमाणतापरही है । इस आंतरिक प्रमाण द्वारा हमें यह निश्चय होता है कि ईश्वर मन वर्धत नई है ; परंतु एकमात्र सत्य है । चूंकि हमारी ईश्वरकी कल्पनाका मूल बुद्धिकी इस जन्मजात शांतिपर अवलंबित है अतएव ईश्वरकी इस सर्वथा संशयातीत कल्पनासे निष्पन्न अन्वय ममस्त कल्पनाएं उतनीही सत्य हैं ; वे ईश्वरकी कल्पनासे कम सत्य नहीं ।

और भी, चूंकि हमारे विचारकी क्रिया ईश्वरीय गुण विचारक

× वही, वि. ३-३१. + वही, वि. ३१ ल. ति. * वही, वि. १८ ए.

॥ वही, वि. १७ ए. ॥ वही, वि. १८ ए. ॥ वही, वि. ४० ए. ॥ × वही, वि. ३२.

एक प्रकार है। अतएव "कल्पनाओंमें ऐसी कोई न्नास बात नहीं है जिसके कारण वे असत्य कही जा सकें।" स्विनोसा कठोर निवर्तितादी है अतएव वह मनकी चोई वैसी कल्पना करनेकी स्वतंत्रताका निषेध करना चाहता है। मनको स्वतंत्र माननेसे शरीरको भी वृथा वही स्वतंत्रता मिलती है। परंतु इनको स्वतंत्र माननेसे प्रकृतिस्य आवश्यक कारण परंपराकी अविच्छिन्नतामें खंड पड़ता है, क्योंकि इसका अर्थ यह होता है कि "मनुष्य प्रकृतिके क्रमका अनुसरण करनेके बजाय उसमें व्यतिरिक्त व्यवस्था करता है।" ऐसा करते करते शरीर और मन प्रकृतिकी स्थापक व्यवस्था और ईश्वरसे भी स्वतंत्र हो जाएंगे और ईश्वरके समान वे अपने कारण स्वयं होने लगेंगे। स्विनोसाका आक्षेप वार्गियर डेकार्टेक (Descartes) उस कथनपर है जिसमें उसने किसी इदंतक मनुष्यको उसकी इच्छा स्वातंत्र्यके कारण ईश्वरके समानही अपने आपका स्वामी मान लिया था। वह सब कुछ स्विनोसाकी दृष्टिसे अप्रामाण्य है क्योंकि उसके अनुसार शरीरकी प्रत्येक हलचल विस्तारका एक प्रकार है और मनकी प्रत्येक कल्पना विचारका प्रकार है। इस विधान (११)के प्रमाणमें भी नहीं बतलाया गया है कि स्वयं कल्पनाओंमें असत्य अवसर है, क्योंकि कल्पनाएं ईश्वरी विचारके प्रकार हैं; और ईश्वरी विचारमें असत्यको कोई स्थान नहीं। ईश्वरसे बाहर भी कल्पनाओंका अस्तित्व संभव नहीं, क्योंकि जो भी कुछ है वह ईश्वरमें है, वह सिद्ध किया जा चुका है। स्वयं मनमें यह शक्ति या स्वतंत्रता नहीं कि वह सारी कल्पनाएं करे। अतएव यह विधान सिद्ध हुआ।

आगे चलकर स्विनोसा कहता है कि "हमारी प्रत्येक निरपेक्ष (Absolute) या पूर्णतया पूर्ण कल्पना सत्य होती है।" अन्यत्र स्विनोसाने निरपेक्ष कल्पनाको केवल (Simple) या शुद्ध भी कहा है। यह कल्पना केवल (Simple) वस्तुकी होती है। इसके उदाहरण स्विनोसाने अर्ध-वृत्त (Semicircle), गति (Motion), परिमाण (quantity) इत्यादि दिये हैं।

असत्य कल्पनाओंको स्विनोसाने तीन वर्गोंमें विभाजित किया है:- (१) कालक कल्पना (Fictitious ideas); (२) मिथ्या कल्पना (False ideas) और संदिग्ध कल्पना (doubtful ideas) इन तीनोंमें सामान्यतः वह

है कि वे सब केवल या शुद्ध न होकर संयुक्त या संयुक्त (composite) होती हैं। इनका उगम कल्पनामें होता है, बुद्धिमें नहीं।

असत्यताके विवेचनमें प्रथम स्विनोसाने यह बतलाया है कि वह क्या नहीं है। प्रथम, असत्यता भावस्वरूप (Positive) कोई वस्तु नहीं है। दूसरे, वह नितांत अभाव रूप भी नहीं है अर्थात् वह मनुष्यकी कभी दूर न हो सकेवाली स्वाभाविक कमजोरी भी नहीं है, जैसे उदनेकी या पानीमें रह सकनेकी असमर्थता। सत्य विचारक्रम मनमें ही असत्य कल्पनाएं आती हैं। शरीरतो सर्वथा विचाररहित है। तीसरे, वह नितांत निरपेक्ष अज्ञान (Absolute ignorance) भी नहीं है। वह तो एक ऐसा ज्ञान है जो मनुष्यका ज्ञातव्य है और मनुष्य उसे जानता भी है, परंतु गलत रीतिसे जानता है। अतएव असत्यता एक गलती है। निरपेक्ष या केवल कल्पनाओंमें यह गलती असंभव है। "वहील कल्पनाओंकी तरह इसकी उत्पत्ति तो निरपेक्षी नानाविध वस्तुओं और व्यापारीकी अनेकविध उत्पत्ति हुई कल्पनाओंमें ही है।" या "असत्यता सत्य होती है। जब किसी वस्तुके विषयमें उस वस्तुकी कल्पना (Concept) से बाहिर्भूत कुछ कहा जाय।" *

इस प्रकारकी गलती और असत्यताका कारण मनुष्यका तापेक्ष अज्ञान है। कल्पना (Imagination) बाहिर्वर स्वरूप संचार कर सकती है जहांपर ज्ञानका अंकुश नहीं होता। इस सब गोलमाल (Confusion) की जब अज्ञान रीति प्रकारका होता है। (१) मनका किसी संपूर्ण या संकीर्ण (Complex) वस्तुको अंशतः जानना; (२) मनद्वारा ज्ञातसे अज्ञातका भेद न किया जाना; और (३) किसी विषयमें अनेक वस्तुओंको उनके भेदादिको बिना देखेही एक साथ जानना। प्रथम प्रकारके अज्ञानको स्विनोसाने संछिन्न कल्पनाएं (Mutilated ideas) कहा है और द्वितीय तृतीय प्रकारको "उलझी हुई कल्पनाएं" (Confused ideas) उपर्युक्त विवेचनकोही स्विनोसाने इस स्वरूप विधानमें कहा है। "असत्यता अर्थात् अर्थात् संछिन्न और उलझी हुई कल्पनामूलक ज्ञानाभाव है।" "Falsity consists

in the privation of knowledge, which inadequate, that is to say, mutilated and confused, ideas involve " *

ज्ञानाभावके कारण मनुष्य किस प्रकार मलती कर बैठता है इसके स्थितेज्ञाने दो उदाहरण दिये हैं । एक तो इच्छा स्वातंत्र्य का प्रम है । मनुष्योंकी अपनी क्रियाओंका तो ज्ञान होता है, परंतु उनको निर्धारित करनेवाले कारणोंका ज्ञान नहीं होता । इसलिये स्वातंत्र्यताकी यह कल्पना उनकी क्रियाओंके कारणोंका अज्ञान है । वहाँपर स्थितेज्ञाने डेकार्टके प्रति व्यंग्योक्ति कही है । डेकार्टने आत्माका निवासस्थान एक विशिष्ट ग्रंथि ग्रंथि (Pineal gland) में माना था जहाँसे इच्छाके जोरपर वह शरीरको किस प्रकार हिलाती चलाती है, वे यह सब कुछ नहीं जानते । जो इस प्रकारके ज्ञानकी चेष्टा बचाते हैं और आत्माके निवासस्थान या रहनेकी जगहकी छटमूठ कल्पना किया करते हैं वे या तो हास्य या दृष्टा उत्पन्न कर सकनेके भादी हैं । * दूसरा उदाहरण सूर्यकी दूरीका है । हम तो समझते हैं कि सूर्य हमसे सिर्फ २०० मीलके अंतरपर है । इस प्रकारकी कल्पना करते समय हमें सूर्यके वास्तविक अंतरका या इस कल्पनाके कारणका पता नहीं होता । तात्पर्य, यह कि कल्पनाएं स्वयं झूठी नहीं होती । वे किसी सर्वांगीण और स्वयंपूर्ण कल्पनाके संक्षिप्त अंशरूप होनेके फलस्वरूप मिथ्या होती हैं, या तब जब वे केवल और स्वयंपूर्ण कल्पनाओंके उल्लेख हुए संबंधका परिणाम होती हैं ; और कल्पनाओंकी यह तोड़ मरोड़ या उल्लेख केवल अज्ञानके कारण और वस्तुओंके सादृश्यकी दृष्टिसे उनके परस्पर संबंधोंको न देख सकनेके कारण, या किसी संक्षिप्त कल्पनाका उसके घटक केवल अंशोंमें विच्छेदन न कर सकनेके कारण होती हैं । अब रही इन कल्पनाओं की स्वयंकी बात जो अज्ञानके कारण संक्षिप्त और उलझी हुई होती हैं, वे तो हमारे मनमें इसीलिये उठती हैं कि हमारा मन ईश्वरीय विचारका एक प्रकार है । अपनीत और उलझी हुई कल्पनाएं उसी अमध्यकतासे निकलती हैं जिस (आमध्यकता) से पर्याप्त या स्पष्ट और सुस्पष्ट कल्पनाएं । +

तात्पर्य प्रकारकी सत्य या पर्याप्त कल्पनाएं स्वयंसिद्ध सत्य और उन स्वयंसिद्ध सत्योंसे तार्किक प्रक्रियाके अनुसार निकलनेवाली कल्पनाएं हैं । एरिस्टोटल तथा मध्ययुगीन दार्शनिकोंके अनुसार किसी अनुमानद्वारा प्रदर्शित, प्रमाणसे सिद्ध किये जानेवाले तार्किक विचारोंका प्रारंभ इस प्रकारके स्वयंसिद्ध सत्वात्मक अनुमायक वाक्योंसे होना चाहिये । इन अनुमायक वाक्योंकोही (Premises) जो किसी अनुमान (Syllogism) के अव्यवहित वाक्य (immediate propositions) होते हैं एरिस्टोटलने स्वयंसिद्ध सत्य (Axioms) कहा है । यूक्लिड (Euclid) ने इन्हें 'सामान्य प्रत्यय' (common notions) कहा है । स्थितेज्ञाने दोनोंके अर्थोंको मिलाकर इनका उपयोग किया है । " ये प्रत्यय जो सर्वव्याप्य हैं हमारे तार्किक विचारके मूलधार हैं । " * ये स्वयंसिद्ध सत्य उपर्युक्त जातिवाचक शब्दों या सामान्योंके सब दोषोंसे मुक्त हैं । सामान्योंकी तरह ये कल्पना और स्थितेसे जन्य नहीं । इनका उगम तो स्वयं मनमें ही है । ये स्वयंसिद्ध सत्य " मनमें उसीकी कल्पना है जो हमारे स्वयंके शरीर तथा इसपर परिणाम करनेवाले बाह्य शरीरोंका समुचित सर्वसाधारण धर्म है । " * सामान्योंके समान ये अप्रतिष्ठ नहीं । ये तो सब के लिये एकसा हैं, सबकेद्वारा ये एकसा समझे जाते हैं । इसलिये कल्पित सामान्योंकी तरह ये अपर्याप्त या उल्लेख हुए न होकर पर्याप्त और स्पष्ट तथा सुस्पष्ट हैं ।

एरिस्टोटलने अनुमागोपयोगी तार्किक वाक्योंको दो भागोंमें विभाजित किया है । एक तो वे जो विशेष विज्ञानोंके उपयोगी हैं और दूसरे वे जो वास्तव विज्ञानोंके उपयोगी हैं । इसीका अनुसरण करके स्थितेज्ञाने प्रस्तुत स्वयंसिद्ध सत्य पदार्थविज्ञान या शरीरविज्ञानतक ही मर्यादित हैं । परंतु इस विज्ञानकी मर्यादामें वे पूर्ण रूपसे व्यापक हैं । इसी आधारसे स्थितेज्ञाने वि. ३० में इनके विषयमें कहा है कि ये एक ऐसे आधारपर स्थित आधारसिद्धांत हैं (Primary principles) " जो (आधार) सर्वसाधारण है, जो अंश और अंशोंमें समान रूपसे रहता है और किसी वस्तु विशेषकाही तत्व नहीं होता । " एरिस्टोटलके अनुसार वे धर्म जो समस्त शरीरोंमें समान रूपसे

* नी. शा. भाष ३, वि. ३५. * वही स्थ.

+ वही, वि. ३६. * वही, वि. ४० स्थ. * वही, वि. ३८, डु. सि.

हैं, छ-है-गति (Motion), स्थिति (Rest), आकृति (Figure), परिमाण (Magnitude), संख्या (Number), और एकता (Unity)। स्विनोसा ने शरीरों के सामान्य चर्चों के विवेचन में तीन बातें बतलाई थीं। (१) वे विस्तार के प्रकार हैं; (२) उनमें गति और (३) स्थिति होती है। इस प्रकार स्थिति और स्थितिका तो स्पष्ट उल्लेख है और शेष चारोंका अंतर्भाव प्रो. बॉल्फोर्ड के अनुसार विस्तार के प्रकारोंमें किया जा सकता है, जिसमें सब शरीर समान हैं।

इन स्वयंसिद्ध सत्त्वोंकी पर्याप्त रूपरेखी कल्पना की जा सकती है। जो वस्तुएं सर्वसाधारण होती हैं और जो अंश और अंशोंमें समान रूपसे रहती हैं, वे केवल पर्याप्त रूपरेखी जानी जा सकती हैं। इसलिये यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ कल्पनाएं वा विज्ञान ऐसे भी हैं जो सब मनुष्योंके लिये समान हैं।^१ एरिस्टोटल के अनुसार व्यापक तात्व्य अविभाज्यता है। अतएव वे अंश और अंशोंमें समान रूपसे रहते हैं। यही अर्थ स्विनोसाको भी विद्यमान है।

चूँकि अंतर्गते वे सामान्य प्रत्यय (Common notions) हमारे इन्द्रियजन्य ज्ञानपर ही स्थित हैं, अतएव समस्त इन्द्रियजन्य अनुभूतियोंके सामान्य उसका आरंभ भी हमारे शरीरके ज्ञानके सम्बन्धी होगा और उनमें ब्रह्मा वस्तुओंके ज्ञानका वहीतक समावेश होगा जहाँतक उनका हमारे शरीरपर परिणाम होता है। इनलिये वि. ३९ में स्विनोसा कहता है— “हमारे समस्त उस वस्तुकी पर्याप्त कल्पना होगी जो हमारे शरीर और उसपर परिणाम करनेवाली दूसरे शरीरोंके लिये उपयुक्त और सामान्य

है और जो इनमेंसे प्रत्येकके अंश (part) का अंशी (Whole) में समान रूपसे उपस्थित है।”

चूँकि इन सामान्य प्रत्ययोंका उद्गम हमारे इन्द्रियजन्य ज्ञानमें है अतएव ये परिमित संख्याक नहीं हैं; क्योंकि वस्तुओंके सामान्य तात्व्य जितने हमारे मर्यादित अनुभवमें आते हैं उनसे कई गुना अधिक हैं। यदि हमारा ज्ञान पूर्ण हो तो हम जिन वस्तुओंको अलग अलग रूपसे देखते हैं वे सब ईश्वरमें एक होती दिखाई देंगी। इसलिये प्रकृति के हमारे ज्ञानकी दृष्टिको साधनी इन सामान्य प्रत्ययों या सत्त्वोंकी संख्या भी बढती चली जायगी। “मन जितनीही बातें अधिक जानता है उतनीही अधिक अच्छी तरहसे वह अपनी शक्तियों और प्रकृति के क्रमके-समझता है।”^२ “शरीरकी जितनी अधिक बातें दूसरे शरीरोंसे समान होंगी उतनी ही अधिक बातें पर्याप्त रूपसे समझनेकी मनकी योग्यता भी होगी।”

वे स्वयंसिद्ध सत्य या सामान्य विज्ञान अनुमानके अनुमायक वाक्य होते हैं; अतएव वयार्थ तार्किक प्रक्रियाके अनुसार इनमें जो निगमन निकलेंगे वे भी उतनेही प्रमाणभूत और पर्याप्त होंगे। क्योंकि एरिस्टोटल के अनुसार वयार्थ अनुमायक वाक्योंसे असत्य निगमन (false conclusion) निकलना संभव नहीं। इसी आशयसे वि. ४० में स्विनोसा कहता है— “मनकी पर्याप्त कल्पनाओंसे निकलनेवाली मनकी समस्त कल्पनाएँ भी पर्याप्त ही होती हैं;” अर्थात् अनुमायक वाक्य और निगमन दोनों उसी प्रकारके और उतनेही मूल्यके प्रमाण ज्ञान हैं।

[प्रकरण १५]

ज्ञानके तीन प्रकार ।

अवगत ज्ञानके तीन प्रकारोंका उल्लेख किया जा चुका है—(१) स्मृतिदा, कल्पना और स्थिति; (२) तार्किक ज्ञान जिसमें अव-ज्ञानके दो आधार केवल कल्पनाएं और स्वयंप्रमाणित सत्य, और दूसरे प्राप्त होसकाले निगमन है; (३) ईश्वर और ईश्वरसंबन्धी कल्पनाएं। इनमेंसे प्रथम प्रकारके ज्ञान को अर्थात् कहा गया है और द्वितीय तृतीयको पर्याप्त। अब द्वितीय तृतीय ज्ञानका विस्तृत विवेचन करके उनका महत्त्व बतलावेगी दृष्टिसे स्विनोसा वि. ४० के द्वितीय स्पष्टीकरणमें इनका पुनश्च स्पष्ट वर्णन कर रहा है।

प्रथम प्रकारके ज्ञानमें भी उपप्रकार हैं—(१) इन्द्रियजन्य ज्ञान वा अस्पष्ट अनुभवमूलक ज्ञान। “हमारे अधिकांश अनुभव तथा धारणाएं विशिष्ट वस्तुओंके उस इन्द्रियजन्य ज्ञानपर विभक्त होती हैं जो हमारी बुद्धिमें संज्ञित तथा उल्लेख हुए कल्पों और केसरतीनके साथ आता है। ऐसे इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञानकी मैंने अस्पष्ट अनुभव मूलक ज्ञान कहना निश्चित किया है।” (२) परंपरागत ज्ञान—योंही सुना हुआ या पढ़ा हुआ। “हमारी अधिकांश सामान्य धारणाएं कुछ पली हुई या सुनी हुई बातोंको स्मरण करके उनके विषयमें कल्पना करके बनी हुई होती हैं।

वस्तुओंको देखनेकी उपरान्त दोनों पक्षोंमेंसे मैं प्रथम प्रकारका ज्ञान था मत या कल्पना कहूँगा । ”

द्वितीय प्रकारका ज्ञान सर्वाथ विश्वास या तार्किक ज्ञान है जो प्रथम प्रकारके अविचारित सिद्ध ज्ञानसे ऊँचे दर्जेका और अधिक प्रमाणभूत है । इसका आधार है वैज्ञानिक कल्पनाएँ, स्वयंसिद्ध सत्य और उनसे निगमित होनेवाली बातें, फिर चाहे उनका स्वस्य कार्यसे कारणके अनुमानका हो, या अनुमायिक बाधभोले नियमनका हो । परंतु इस प्रकारके ज्ञानमें हेत्वाभासोंसे सावधान रहनेकी आवश्यकता है । इस सावधानीके अभावमें व्यर्थके विवाद और कलह उत्पन्न होते हैं ।

“ ज्ञानके इन दो प्रकारोंके अतिरिक्त एक तीसरा प्रकारभी है जिसे हम अंताः प्रज्ञात्मक ज्ञान कहते हैं । इस प्रकारका ज्ञान कुछ ईश्वरीय गुणोंके निरपेक्ष तत्त्वकी पूर्णा कल्पनासे वस्तुओंके तत्त्व की पूर्णा कल्पन की ओर बढ़ता है । ” यह स्पष्ट और सुस्पष्ट होता है । इसका उद्भव तब होता है “ जब कोई वस्तु केवल अपने तत्त्वकेद्वारा देखी जाती है, या अपने सविशेष कारणके द्वारा । ” इसका मतलब इसनाही है कि ईश्वर और उसके गुणोंके द्वारा, क्योंकि वस्तुजातका कारण था तत्त्व ईश्वर और उसके गुण हैं । यदि हम वस्तुसे अज्ञान वस्तु समझें तब भी ईश्वर ही प्राप्त होता है, क्योंकि अज्ञान वस्तु एकमात्र ईश्वर ही है ।

ज्ञानके इन तीन प्रकारोंके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं जो एकको दूसरेसे पृथक् करते हैं । प्रथम प्रकारका ज्ञान इन्द्रिय-उद्भूतिपर स्थित है और कल्पना तथा स्मरणसहित प्राप्त होता है । यह ज्ञान सर्वथा अपर्याप्त है । (१) स्वयंसिद्ध सत्यों और उनके निगमनोंसे युक्त द्वितीय प्रकारका ज्ञान भी इन्द्रियानुभूतिपर ही स्थित है, परंतु प्रथम प्रकारके ज्ञानसे इसमें यह विशेषता है कि यह स्वयं मनकी क्रियात्मकताद्वारा प्राप्त होता है । यह वस्तुओंके परिच्छिन्न दृष्टिकोणसे ऊपर उठ कर उनको व्यापक दृष्टिसे देखता है । (२) परंतु तृतीय प्रकारका ज्ञान इन सबसे बड़ चढ़कर है, कारण यही एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो इन्द्रियजन्य ज्ञानकी मर्यादाओंसे युक्त है और सर्वथा अतर्किक है । द्वितीय प्रकारका ज्ञान किसी हदतक तार्किक प्रक्रियाके व्यवधानोंसे प्रसूत है, परंतु तृतीय प्रकारका ज्ञान इन व्यवधानोंसे सर्वथा अस्पृष्ट है । यह तो एक ऐसा

अनन्यार्थित ज्ञान है जो समस्त वस्तुओंके तात्त्विक एकसमयोग-बन्धनेन साक्षात्कर करता है । इसी ज्ञानकेद्वारा हम “ हरिरेकं जगत् जगदेव हरिः ” का साक्षात् कर सकते हैं ।

“ It sees god in all things and all things in god ” +

अब स्पिनोझा प्रामाण्यकी दृष्टिसे ज्ञानके इन तीन प्रकारोंकी मूल्य निर्धारण करता है (Evaluation of validity) । “ सिर्फ प्रथम प्रकारका ज्ञानही सुझाईका कारण है; द्वितीय तृतीय प्रकारके ज्ञान आवश्यक रूपसे सत्य हैं । ” * यहाँपर यह बात ध्यान देने योग्य है कि स्पिनोझा प्रथम प्रकारके ज्ञानको भी हर हालतमें स्रष्टा न कहकर सुझाईका कारण कहता है । इसका मतलब इसनाही है कि इस प्रकारके ज्ञानमें असत्यताके संभव अधिक हैं; अतएव इनका अपरिच्छिन्न प्रामाण्य हम स्वीकार नहीं कर सकते परंतु इनके परीक्षित प्रामाण्यका निषेध नहीं किया गया है । हमारी इन्द्रियोंकी विश्वासालोचताके कारण इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, कल्पना और मतभी सर्वथा विश्वसनीय नहीं । अतएव यह प्रश्न है कि इनकी स्थायिता अथवा अस्थिरता निर्णय कैसे किया जाय, या इनके प्रामाण्यकी परीक्षाकी कसौटीमें क्या है ? प्रामाण्यके इस निर्णयमें हमें प्रथम प्रकारके ज्ञानसे तो कुछ भी सहायता नहीं मिल सकती । इसी अलसवसे स्पिनोझा कहता है कि “ ज्ञानके द्वितीय तृतीय प्रकारकी ऐसे हैं, प्रथम प्रकार नहीं, जो हमें असत्यसे सत्यका भेद करना सिखाते हैं । * ज्ञानके द्वितीय तृतीय प्रकारोंकी महत्ता यही है कि वे स्वयं तो प्रमाण ज्ञानके मूल हैं ही, साथ ही वे प्रथम प्रकारके ज्ञानकी परीक्षाकी कसौटी भी उपस्थित करते हैं । इससे भी आगे चलकर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्वितीय तृतीय प्रकारके ज्ञानके प्रामाण्यकी कसौटी क्या है ? इसका उत्तर बि. ४३ के अनुसार यह है कि इनकी कसौटी स्वयं मन है । इसका मतलब यह है कि सत्य स्वयं प्रमाण है । “ जिसके मनमें सत्य कल्पना है उसके मनमें (उस कल्पनाके) साथही उसकी सत्यताका भी ज्ञान होता है और उस वस्तुके सत्यमें उसे तनिक भी संदेह नहीं होता । ... क्योंकि सत्य कल्पनाके मान्यही है किसी वस्तुको पूर्ण रूपसे जानना... सत्यकी कसौटी सत्य कल्पनाही है, इससे अधिक स्पष्ट तथा अधिक निःसंदिग्ध बात और क्या हो सकती है ? जिस प्रकार प्रकाश-

स्वयं अपना और अंधकारका प्रकाशक है, उसी प्रकार सत्य स्वयं अपना और मिथ्यात्वका प्रकाशक है । ... सत्य स्वयंही अपना मूलमापक (Standard) है । मैं इतना और कहूँ कि हमारा मन, जहां तक वह वस्तुओंकी वार्थतासे देखता है, ईश्वरकी अनंत बुद्धिका अंश है । इसलिये मनकी स्पष्ट और सत्य कल्पनाएं ईश्वर विषयक कल्पनाके समान अनवर सत्य हैं ।”

तृतीय प्रकारके ज्ञानको अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान (Scientia intuitiva) कहा गया है, अतएव यह अव्यवहित होता है । अब प्रश्न यह है कि यह कहासे और कैसे उत्पन्न होता है । पाश्चात्य दर्शनमें इस प्रकारके ज्ञानके मूलकी भिन्न भिन्न व्याख्याओं मिलती हैं । कुछ मध्ययुगीन दार्शनिक इसे दैवी स्फूर्ति (Divine inspiration) से उत्पन्न मानते थे । डेकार्टने ईश्वरकी कल्पनाको उगम बाह्य अतींद्रिय जरियेसे अर्थात् ईश्वरसे माना था । परंतु रिपनोझाके अनुसार इसका ज्ञान स्पष्टही है । रिपनोझाका ईश्वर बाहर नहीं, वह तो अंतर्धानी है ; अतएव ईश्वरके दैवी अंश मनमें, जैसा कि उपर्युक्त अवतरणमें कहा जा चुका है, इन सत्य कल्पनाओंका उद्भव होना स्वाभाविक ही है ।

ज्ञानके द्वितीय तृतीय प्रकारोंके स्वरूपका निर्बचन करके अब रिपनोझा उनके विषयोंका निर्बचन करता है । तृतीय प्रकारके ज्ञानके विषय कुछ अधिक नहीं । “इस प्रकारके ज्ञानसे मैं जो बातें समझता हूँ, वे बहुत सीधी हैं ।” इस कथनमें रिपनोझाने अप्रत्यक्ष रीतिसे डेकार्टकी आलोचना की है, कारण डेकार्टने इनकी संख्या अत्यधिक मान रखी थी । द्वितीय प्रकारके ज्ञानके विषय तार्किक ज्ञानके आधार स्वयंभिद सत्य हैं । ये स्वयंभिद सत्य विचार और विस्तारके अव्यवहित अनंत प्रकार हैं ।

रिपनोझाके पहिलेकी दार्शनिक परंपरामें इहलौकिक वस्तुओंका स्वरूप दोहरा समझा जाता था । इस्रूपतः अर्थात् कार्यतया उनको उत्पत्ति विमाशरील तथा विकारी माना जाता था परंतु कारणकी दृष्टिसे उनको आवश्यक कहा जाता था । वेदांतमें भी इस प्रकारकी कल्पनाका अभाव नहीं । वेदांतकी प्रक्रियाके अनुसार भी यह कहा जाता है कि जगत्की सत्ता त्रिकात्म-

बाधित है; परंतु वह कइनेके पहिले वह सिद्ध कर दिया जात है कि जगत्की स्वतंत्र सत्ता न होकर अज्ञाकी सत्ताही जगत्की सत्ता है । वस्तुओंकी कारण निरोध देखना अविवारित सिद्ध रहि या कल्पना (Imagination) का काम है परंतु उनको कारण रूपसे देखना तत्त्वदृष्टिका काम है । इसी आशयसे रिपनोझा कहता है “तत्त्वदृष्टिका स्वभाव तो वस्तुओंसे आवश्यक रूपसे देखनेका है; वादच्छिक रूपसे देखनेका नहीं । ... अतएव सिर्फ कल्पनाकेद्वाराही हम वस्तुओंकी भूत या भविष्यमें वादच्छिक (Contingent) समझते हैं । तत्त्वदृष्टिका स्वभाव तो वस्तुओंकी पारमार्थिक भूमिका (Sub quadam aeternitatis specie) से देखनेका होता है :-”

वस्तुओंके नियत और अवयवरूप अव्यवहित अनंत प्रकार हैं; विस्तारके गति और स्थिति और विचारका नितांत निरोध अनंत बुद्धि, इनके बिना वैयक्तिक वस्तुओंका अस्तित्व तथा ज्ञान संभव नहीं । वैयक्तिक वस्तुओंके स्थिे ये व्यापक सत्ता जातिरूप हैं, इस प्रकारकी वार्थव कारण परंपरासे देखनेसे अंतर्गत गण प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक कल्पना ईश्वरमें ही स्थित है । तत्त्वदृष्टि इसी अंतर्गत और आद्य कारणकी दिखलाती है । “प्रत्येक वस्तु पित्र या प्रत्येक अस्तित्ववान वस्तुकी कल्पना ईश्वरका अनंत और शास्वत तत्त्व स्थिे हुए रहती है । अस्तित्वसे येरा अनिप्राय... स्वाधित्वसे नहीं है । मैं तो अस्तित्वके उस रूपके विषयमें कह रहा हूँ जो विशिष्ट वस्तुओंमें उनके ईश्वरीय स्वभाव की अनंत आवश्यकतासे निकलनेके फलस्वरूप रहता है । क्योंकि यद्यपि प्रत्येक विशिष्ट वस्तु अपने अस्तित्वमें दूसरी वस्तुद्वारा समर्थित है, तथापि वह प्रेरणा या शक्ति विश्वकेद्वारा प्रत्येक वस्तु अपना अस्तित्व दृढतासे बनाए रखती है, उसे ईश्वरीय स्वभाव की चिर अवश्यकतासेही मिलती है X ।” वस्तुओंका शास्व- विरूप स्वप्न इन्हीं शारीर तत्वोंके द्वारा समझमें आ सकता है, और वही ज्ञान पर्याप्त ही होता है । “प्रत्येक कल्पना (idea) में अंतर्भूत होनेवाला ईश्वरके अनंत शास्वत तत्त्वका ज्ञान पर्याप्त और परिपूर्ण है + ।” यहांतक तो द्वितीय प्रकारके ज्ञानके विषयमें कहा गया है ।

तृतीय प्रकारके ज्ञानका विषय ईश्वर है। वह ज्ञान अव्यवहित,

७ वही, वि. ५३ और स्प.

÷ वही, वि. ४४ उ. वि. १, २. X वि. ५५ और स्प. वही. + वही, वि. ५६.

संपूर्ण महाभारत ।

अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है । इस सन्निवृत्त संपूर्ण महाभारतका मूल्य ७५) रु. रखा गया है । तथापि यदि आप वैशाली म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो यह ११०००) छुट्टीका संपूर्ण, सन्निवृत्त, सचित्र ग्रन्थ आपको रेलपासल द्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । आर्डर भेजते समय अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें । महाभारतका वन, विराट और उद्योग के पर्व समाप्त हैं ।

श्रीमद्भगवद्गीता ।

इस 'पुरुषार्थबोधिनी' भाषा-टीकामें यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रन्थोंकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 'पुरुषार्थ-बोधिनी' टीका का मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता है ।

गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकही शिष्ट बनाई है ।
मू० १०) ६० बा० व्यय १॥)

भगवद्गीता-समन्वय ।

यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक है । 'वैदिक धर्म' के आकार के १२५ छुट्ट, चिकना कागज सन्निवृत्त का मू० २) ६०, बा० व्य० १॥)

भगवद्गीता-श्लोकार्धसूची ।

इसमें श्रीमद् गीताके श्लोकार्धोंकी अक्षरादिक्रमसे आद्याक्षरसूची है और उसी क्रमसे अन्त्याक्षरसूची भी है । मूल्य केवल ॥८), बा० व्य० ३॥)

आसन ।

'योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति'

अनेक वर्षोंके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोका आरोग्यवर्धक व्यायामकी अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है । अस्वास्थ्य मनुष्यही इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है । मूल्य केवल २॥) दो ६० और बा० व्य० १॥) सात आना है । न० जा० से २५५) ६० भेज दें ।

आसनोका विविधपट-३०'x२०" इंच मू० १) रु., बा. व्य. १)

सूत्री-स्वाध्याय-संख्य, और (जि० सातारा)

वैदिक धर्म—वेदांक

विषयसूची ।

१ वेदमाला	१३७
२ वेदांका अध्ययन	१३८
३ वेदमंत्रोंसे ज्ञानधर्म	
संपादक	१३९
४ स्वा० मं० की वैदिक धर्मकी सेवा	१५३
५ वेदमें वर्णित सामंतावादी	
पार्श्वभूमि	पं० दत्तात्रय १५७
६ सामवेदमें अग्निदेवता	
पं० पारिषर	१६३
७ मधुच्छन्दस-मंत्रमाला (४)	
पं० धर्मराजजी	१८४
८ वैदिक जीवन	
पं० ज्ञानदेवजी	१९३

अप्रैल १९४५
चैत्र सं. २००२

संपादक

पं. श्रीपाद रामोदर सातबजेकर

सहसंपादक

पं. दयानंद गणेश धारेभर, B. A.
साध्याय-मन्थल, औंध

वार्षिक मूल्य

म. ओ. वे ५) रु. ३) वी. वे ५) रु.

चिपचेके लिये १५ पिसिम।

इस अंकका रु. १) रु.

क्रमांक ३०४

वेद—मन्त्रोंका अध्ययन कीजिये ।

वेद के पठनपाठन की परंपरा पुनः शुरु करनी है । इस कार्य के लिये हमने सात्व पुस्तकें बनायी हैं और इन पुस्तकों का अध्ययन अनेक नगरोंमें अनेक कक्षोंमें शुरु किया है ।

१ वेदपरिचय परीक्षा ३०० मंत्रोंकी परीक्षा । (सू. ४१) वा. म्य. ॥ १)

२ वेदमंत्रों परीक्षा ५०० " " (सू. ५) वा. म्य. ॥ १)

इन पुस्तकों में अथर्व श्रुति, अथर्व-शास्त्र, अथर्व-संहिता, अथर्व-सूक्त, अथर्व-साम, अथर्व-यजुष, अथर्व-रिष्य, विशेष स्थानोंकरण, सुसाधित, पुनरुक्त, मन्त्र, विस्तृत अन्तर्भाव, संस्कृत की भाषा अनेक सुविधाएँ हैं । —श्रीजी, साध्याय-मन्थल, औंध (वि० साध्याय)

वैदिकधर्म

वेदाङ्क

वर्ष २६

क्रमांक ३०४

चैत्र संवत् २००२, अप्रैल १९४५

अङ्क ४

वेदमाता

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् ।

आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् । मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ॥

(अथर्ववेद १९।७।१।१)

“द्विजों को पवित्र करनेवाली, उनके सत्कर्ममें प्रेरित करनेवाली और वर देनेवाली वेदमाता की मेरे स्तुति की है। दीर्घ आयु, उत्तम जीवन, सुप्रजा, गौ आदि उत्तम पशु, सुकीर्ति, बड़ा धन, और ज्ञानका तेज मुझे देकर ब्रह्म लोकको जाओ ।”

वेदमाता सबसुख द्विजोंकी माताके समान हित करनेवाली है। माता जैसा पुत्रका हितही करती है वैसेही वेदमाता मानवोंका हित करती है। यह द्विजोंके शरीर, बाणी, मन और बुद्धिको पवित्र करती है। पवित्रता करनेके बाद उनको श्रेष्ठ और प्रशस्त कर्मोंमें प्रेरित करती है। सब लोग पवित्र बनकर श्रेष्ठ कर्म करें और उन्नत हों। जब मनुष्य पवित्र होगे और श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे, तब वे निःसंशय वरिष्ठ होंगेही। वही उन्नतिकी मार्ग है। पवित्र होना, सत्कर्म करना और उन्नत बनना। इससे (१) दीर्घायु होगी, (२) प्राण आदि सब प्रकारके बल शरीरमें दीर्घकालतक रहेंगे, (३) सुप्रजा निर्माण होगी, (४) घरमें धान्य छोटे आदि उत्तम पशु रहेंगे, (५) सुवश मिलेगा, (६) उत्तम धन पर्याप्त प्रमाणमें प्राप्त होगा, और (७) ज्ञानसे जो तेज मिल सकता है वह मिलेगा। ये सब फल वेदविद्यासे प्राप्त होंगे। यहाँ सुप्रजा निर्माण रूप फल वेदविद्यासे होगा, ऐसा विशेषरूपसे कहा है। इससे इस वेदविद्याकी प्राप्ति पूर्व आयु-मेहतो होनी चाहिये, अर्थात् संपूर्ण वेदविद्याकी प्राप्ति प्रथम पचीस वर्षतक होनी चाहिये। तब पचीसवें वर्ष यह पुरुष सुयोग्य श्रीका प्राप्त करके गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट होकर उत्तम संतान निर्माण करेगा और उत्तम सुवश कमावेगा। ज्ञानसे ये सब फल प्राप्त होने चाहिये। आजके ज्ञानसे क्या प्राप्त होता है वह पाठक स्वयं देख लें और वेदविद्याका महत्त्व जानें।

वेदोंका अध्ययन

वेदोंका अध्ययन हरएकको करना चाहिये, इसमें इस समय किसकोभी संदेह नहीं है। परंतु जिन साधनोंसे हरएक मनुष्य वेदोंका अध्ययन कर सके, ऐसे साधन इस समयतक तैयार नहीं हुए हैं। स्वाध्यायमण्डल ही ऐसे साधन इकट्ठे करनेका कार्य कर रहा है।

दैवत संहिता

स्वाध्यायमण्डलने 'दैवत संहिता' निर्माण की है। इसके दो भाग तैयार हुए और इनमें अग्नि, इन्द्र, सोम और मरुत इन चार देवताओंके मन्त्र प्रथमभागमें तथा अश्विनी, आनु-र्वेद, उषा, अदिति आदित्य, विश्वेदेवा इन छ. देवताओंके मन्त्र द्वितीयभागमें छपे हैं। ये मंत्र करीब करीब १४००० हुए हैं। चारों वेदोंकी सब संहिताओंसे ये मंत्र छपटे गये हैं। इसलिये इनके पाठसे चारों वैदिक संहिताओंके पाठका फल मिल सकता है। इससे कितने परिश्रम बच जाते हैं, यह बात अध्ययन करनेवालोंकोही माख्य हो सकती है।

दैवत संहिताके तृतीयभागकी छपाई प्रारंभ हो चुकी है। यह तृतीयभाग भी उतनाही बड़ा होगा कि जितने इससे पूर्व के दो भाग हुए हैं। और मन्त्रसंख्याभी करीब करीब उतनी ही होगी। इस तृतीयभागमें सब छन्दोबद्ध मंत्र आनेवाले हैं।

सब देवताओंकी सूचिया, विशेषण, उपमा आदिकी गणना, पुनश्च मंत्रभाग इन सबका परिशिष्ट प्रत्येक देवताके साथ दिया है। अन्वयस करनेवालोंको इसका अत्यंत उपयोग हो रहा है और होगा, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है।

तृतीयभागमें छोटे छोटे सूक्तही अनेक देवताओंके हैं। सोसे अधिक मंत्र किसीभी देवताके प्रायः नहीं हैं। अतः इस तृतीयभागके अन्तमें सब सूचिया इकट्ठी दी हैं। और प्रारंभमें क्रमशः मंत्र दिये हैं।

दैवत संहिताका और एक चतुर्थभाग होगा उसका नाम यज्ञविभाग होगा और इसमें संपूर्ण यजुर्वेदोंकी संहिताओंका समान विषयोंका संहितोत्तरण होगा। इसमें एकही स्थानपर

यज्ञविषयका संहिताओंमें आया हुआ विवेचन प्रदर्शनात् संप्रहित होगा।

इसतरह इन चार विभागोंमें संपूर्ण संहिताओंका संग्रह होगा। यह एक तरहका संग्रह अध्ययनकी सुविधाके लिये अत्यंत आवश्यक है और यह स्वाध्यायमण्डलने जनताके सामने रख दिया है और इसका अध्ययन स्थानस्थानमें किया जा रहा है।

आर्षेय संहिता

ऋषि कमालुसार जो मंत्रोंका संहितोत्तरण है उसको आर्षेय संहिता कहते हैं। इसमें एक ऋषिके मंत्र एक स्थानपर संग्रहित होते हैं। प्रायः ऋग्वेदकी संहिता आर्षेय संहिताही है। नक्षत्र मंडलके मंत्र यथास्थानपर रखे जायेगे और कुछ थोड़ेसे मंत्र यथास्थान रखे जायेगे तो यह आर्षेय संहिता सज्जही से बन सकती है। इसमें अथर्ववेदके मंत्र ऋषि कमालुसार संग्रहित करके जोड़ देने होंगे। पर वह कार्य सज्जहीसे होनेवाला है।

साममंत्र ऋग्वेदके मंत्रही हैं, पर जो थोड़ेसे मंत्र प्रचलित ऋग्वेदमें नहीं मिलते, उनके यथा स्थान संग्रह करके रखना चाहिये।

आजकी अथर्ववेदकी संहिता न ऋग्वेद जैसी 'आर्षेय' है और नाही 'दैवत' है। उसका विषयवार संग्रह तो है ही नहीं। अतः उसका विषयात्सर संग्रह करना आवश्यकही है।

आर्षेय और दैवत

इसतरह आर्षेय और दैवत संहिता बनतेही वेदके स्वाध्यायकी सुविधा हो सकती है। दैवत संहिताका अध्ययन जो कर रहे हैं वे जानते हैं कि इससे ४ वर्षोंका अध्ययन १ वर्षमें हो सकता है और तुर्बोच मंत्र भी अत्यंत सुबोध होते हैं।

आर्षेय संहितासे वैदिक भाषाके शब्दप्रयोग स्पष्ट हो सकते हैं। इसलिये जहाँ जहाँ वेद पठार्थका प्रबंध है वहाँ दैवत संहिताकी पठार्थ शुरू करनी चाहिये। स्वाध्यायमण्डलद्वारा ये सब मंत्र तैयार किये जा रहे हैं, आशा है कि पाठक इनसे उचित लाभ प्राप्त करेंगे।

वेदमन्त्रोंसे मानव धर्मकी सिद्धि

‘वेद’ को हम ‘धर्मग्रंथ’ मानते हैं। यहा धर्मग्रन्थका अर्थ ‘मानव-धर्मका ग्रन्थ’ है अर्थात् ‘वेद’ से मानवों के धर्मका बोध होता है ऐसा हमारा मन्तव्य है। इसका विचार इस लेखमें करना है।

‘वेद’ पदसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये ग्रंथ जाने जाते हैं। अर्थात् इन वेदोंके संहिता ग्रंथही हम यहां विचार करते हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों मानवोंके धर्मकी सिद्धि होती है या नहीं इसका विचार करेंगे। यहां वेदका अर्थ निश्चित हुआ। ‘मानव-धर्म’ का अर्थ मनुष्योंके आचरण करनेका धर्म है। मनुष्योंमें ज्ञानप्रधान, वरिताप्रधान, वाणिज्य प्रधान और कौशलप्रधान ऐसे चार प्रकारके मानव होते हैं। सभी मानवोंके ये चार विभेद हैं। इन सबका कर्तव्य वेदके मंत्रोंद्वारा प्रकट होता है या नहीं, यही इस निबंधका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है।

‘सत्यं वद । धर्मं चर ।’ अर्थात् ‘सत्य बोल और धर्मका आचरण कर’ ऐसी धर्मकी आज्ञा ऋग्वेदका अन्वय पाठसेकी बहुत है, पर ऐसी आज्ञाएं वेदमें बहुतही थोड़ी हैं। जैसा—

अक्षैर्मा विभ्यः । कृषिभिर् रुपस्व ।

(ऋ १०।३४।१३)

‘जान न लेख । कृषिका कार्य कर।’ ये आज्ञाएँ हैं। ऐसी वेदमें आज्ञाएँ हैं, परंतु ऐसी आज्ञाएँ बहुत ही अल्प हैं। आज्ञा करके उपदेश देना वह कोई बड़ी उत्तम आज्ञा नही है। सत्य धर्मका अन्तरर स्फुरण होना चाहिये। आज्ञासे कभी स्फुरण नहीं गे सकता, आज्ञासे अन्तःस्फुरणका प्रतिबंध हो सकता है। आज्ञाकारी मनुष्य आज्ञा करनेवालेकी ओर ताकता रहेगा। ओ तत्पण आज्ञाका केवल पालन करते हैं, वे अपनी स्मृतिसे कोईभी कार्य करनेमें असमर्थ होते हैं। इसतरह आज्ञासे ओ धर्म चलाया जाता है, वह मानवी उत्कर्षमें अक्षम हो जाता है। आज्ञा होनेपर वह उस आज्ञाका पालन करेगा, आज्ञा न हुई तो वह चुप बैठेगा। आज्ञा करनेवाले धर्ममें अपनी मानकी शुलभ बना देते हैं।

*

इसलिये वेदने अपने अन्तरके मन्त्रोंद्वारा जो उपदेश दिया है, वह आज्ञा न करते हुए दिया है। उपदेश करनेके कई प्रकार होते हैं—

राजाके शासनसे एक उपदेश मिलता है। राजा कभी किसी को यह नहीं कहता कि तुम चोरी न करो, चुराई न करो। परंतु वह एक (कानून) विधिविधम बना देता है और उसमें यह लिखता है कि चोरी करनेवालेको यह दण्ड दिया जायगा, और व्यवहार को यह। इस राजदण्डके भयसे लोग चोरी आदिसे बचे रहते हैं। राजाज्ञामें प्रजाके हित कानेकी इच्छा अवश्य रहती है, परंतु साक्षात् व्यवक्त प्रेम नहीं रहता। दण्ड-भयसे मनुष्य चुराईसे बचे रहते हैं, वह निःसन्देह लाभ है, परंतु इसतरह दण्डके भयसे बचा रहना और दण्डके भयसे सम्मानपर रहना कोई सामादायिक बात नहीं है। मनुष्यकी प्रवृत्ति ही शुद्ध हैनी चाहिये। कानूनके द्वावसे स्त्री हुई मनः प्रवृत्ति जब कानूनका उर हट जाता है तब उठ खड़ी होती है और अत्याचार करने लगती है। राजा न रहा, पुलिसका संरक्षण न रहा, तो येही लोग अत्याचार करते हैं।

इसलिये राजदण्डका मन मानवीको असंभवशक्तिसे दूर रखता है, परंतु संश्रुतिशील नहीं बनाता है। यह दोष कानूनी शासनद्वारा बनता है, इसलिये राज्यशासनमें मानवी मन न सुधरनेका दोष रहता है।

स्त्रीका प्रेमही सुधार करता है। यदि प्रेम करनेवाली स्त्री पतिसे कहेंगी कि ‘हे प्रिय ! अपना वह धर्म करना उचित नहीं है।’ तो इसतरहके पानीके प्रेमके शब्दोंसे मनुष्य कुकर्मसे बच जाता है। और इससे बड़े बड़े पुरुषार्थके धर्म भी करता है। पर प्रेमके शब्द निःसंदेह मनुष्यको संश्रुत करेगा ऐसा नियम नहीं है। इस लिये स्त्रीके प्रेमसे किश गया वर्षासे मनुष्यका निःसंदेह सुधार करेगा ऐसा कहना कठिन है। इसलिये यह साधनभी गौणही है।

उपदेश और प्रबचनद्वारा सदा मिलते हैं ऐसीभी नहीं है। इसलिये यह साधन बोध होनेपरभी सर्वदा एक प्रकारसे

प्राप्त नहीं हो सकता। तथा इसमें मनुष्यदोषभी रहता है।

ये सब दोष देखनेके पश्चात् कुछ अन्य वंग सदुपदेश करनेका होगा, तो उसे ऋषिनामादिये। इस समझते हैं कि वह वंग वेदका वंग है। वेदमें बहुत आज़ाएँ नहीं हैं, इसलिये मानवी मनकी वेद गुलाम नहीं बनाते। अग्नि, जल, वायु, विष्णु आदि स्थायी और शाश्वत देवताओंका निरपेक्ष काव्य इसमें है। वह काव्य होनेसे इसमें गम्भीरताके साथ लासित्यभी है और जैसी स्फूर्ति अग्न्य काव्य करते हैं वैसी स्फूर्ति इसके पठनसे होनाभी संभव है और यह सरलही बात है।

‘रामने रावण नामक शत्रुका पराभव किया और भारत देशको स्वातंत्र्यसे उज्ज्वल बनाया।’ इत्यादि काव्य या इतना वर्णन पठनेसे या सुननेसे उसके मनपर यह परिणाम होता है और उससे वह स्फूर्ति उसके मनमें होती है कि ‘इसभी अपना बल बढ़ाकर अपने शत्रुका पराभव करें, उस शत्रुसे होनेवाले क्लेशों-को दूर करे और अपना भविष्य उज्ज्वल बनाये।’ इसीतरह स्फुरण करा वेता वेदका कार्य है। वेदके वर्णन इसतरहका स्फुरण करते हैं और वह स्फुरणही वेदका महत्त्व है।

वेदमें अज्ञान होते हुए वेदके वर्णनसे सत्यशक्तिकी स्फूर्ति होती है, यही वेदकाव्यकी विशेषता है। मानवी काव्यमें मानवके दोषमें गुणोंके साथ रहते हैं, वह बात इस वेदकाव्य में नहीं है। देवताके वर्णनमें दोष होतेही नहीं, इसलिये वेद निर्दोष स्फूर्ति उत्पन्न करता है। यही वेदकी विशेषता है।

‘इन्द्रने वृत्र नामक अपने शत्रुका वध किया’ इतने वर्णन से सुननेवालेके मनपर वह सुपरिणाम होता है और उसको ऐसा मालूम होता है कि ‘मेनी अपने शत्रुका पराभव करूँगा और जैसा इन्द्र विजयी हुआ वैसा भीमी विजयी बनूँगा।’ वह जो स्फूर्ति है वही धर्म है। आज़ाएँ वेदमें होतीं तो वह स्फूर्ति नहीं हो सकती थी, वहाँ तो केवल आत्माका पालन करनेकी गुलमी हो जाती। वह कदापि इष्ट नहीं है। यहाँ देवताके गुण अपने अन्दर बढानेकी सशक्तता है। मैं देवताका वर्णन पढ़ रहा हूँ, देवताका जीवन दिव्य जीवन है, वह मैं अपने अन्दर डाल रहा हूँ और इसतरह मैं अपने अन्दर वेत्त्वकी शक्ति कर रहा हूँ। यह श्रेष्ठ भाव यहाँ है। श्रेष्ठ स्फूर्तिका यह साधन जैसा वेदमें है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है।

‘यत् देवा अकुर्वन्, तत् करवाणि’ (म. अ.)

‘जैसा देवोंने किया वैसा मैं करूँगा, जैसा देव तेजस्वी बने वैसा मैं तेजस्वी बनूँगा’ यह नियम यहाँ है। देवताके वर्णनमें ऐसा कोई वर्णन यदि आ जाय कि जो मनुष्यके आचरणमें अना संभव ही नहीं, तो उसको हम कह सकेंगे कि देवत्वकी विशेष स्थितिकाही वह वर्णन होगा। अन्य जोभी वर्णन हैं, वह मानवी आचरणमें आविवाले वर्णन हैं ऐसा माननाही युक्ति युक्त है।

मंत्रमें अपना वर्णन

पाठक देवताके स्थानमें अपने आपको रखे, और अपनाही वह वर्णन है ऐसी कल्पना करके उसके पराक्षा अपने आचरणके साथ तुलना करके करें, तब पता लग सकेगा कि, अपनी उन्नति होनेमें बाड़ी कितनी है। इसतरह पराक्षा करनेसेही वेद आचरणमें लगे जा सकते हैं। और वेदको आचरणमें डालनाही मुख्य बात है। वेद जानना, वेद मानना, वेदका अर्थज्ञान प्राप्त करना, वेदके सिद्धान्तकी चर्चा करना और वेदका ज्ञान अपने जीवनमें डालना यही उन्नतिकी क्रम है।

इस जगत्में ‘वेद’ शब्द एक पुस्तक है यह ज्ञान प्रथम होता है, पश्चात् ‘वेद’ मानवधर्मका ग्रंथ है ऐसा मनुष्य मानने लगता है, इसके नंतर वेदके अर्थका विचार करता है और विचारके पश्चात् वेदका अर्थ वह जानता है। वेदके अर्थकी व्याख्याएँ अनेक प्रकारकी हैं, इसलिये उनके सत्यासत्यकी चर्चाभी करनी पड़ती है और कुछ न कुछ निश्चय करना पड़ता है। वह निश्चयही उसके लिये वेदका आशय निश्चित करता है। अब प्रश्न आचरणका आता है। जो जितना इसका आचरण करता है, जो जितना वेदकी अपने जीवनमें डाल देता है, उससेलिये उतनाही वेद होता है। जो आचरणमें नहीं आया वह वेद उसके कुछभी कामका नहीं है। इसलिये पाठक वेदके धर्मको अपने जीवनमें जितना डाल सकते हैं, उतना डाल देनेका यत्न करें।

वेदके अर्थके विषयमें

अब अर्थके विषयमें कुछ थोड़ासा लिखना चाहिये। वेदके अर्थके विषयमें बहुत विचारकोंने बड़े कौशल प्रकाशित हैं, उनकी ओर विशेष लक्ष्य देनेकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पास पाणिनीयका व्याकरण है। उसमें शब्दके पक्षका संक्षेप दर्शाया है। कर्ता, कर्म, क्रियापद, विशेषण, क्रियाविशेषण

आदिके संबंधसे जो अर्थ होगा, वही लेना चाहिये । मंत्रस्थ पदोंका प्रारम्भ्य नहीं करना चाहिये । जहातक हो वहातक मन्त्रके चरण अथवा मंत्रके अर्धतक अर्थ समाप्त करने योग्य अन्वय करना चाहिये । जहातक हो सके वहातक मंत्रमें अर्थकी समाप्ति करनी चाहिये । हमें पता है कि इन नियमोंमें रहते हुए किसी किसी मंत्रमें अर्थकी पूर्णता नहीं होती, परंतु ये सब अपवाद हैं, अपवादोंसेही नियम बनते हैं । जिस समय किसीतरह उपस्थित पदोंसे कोई अर्थ निष्पन्न नहीं होता, उस समय पूर्व मंत्रोंसे अनुवृत्ति करके पूर्व मंत्रोंके पद अन्वाहृत लेकर अर्थ पूर्ण करना चाहिये । किसी किसी समय पूर्वपर अर्थके अनुसार कई पदोंका अन्वाहारभी करना आवश्यक होता है । इतना सब करकेभी जहां अर्थ निष्पन्न न होता हो, वहां यौगिक अर्थ करके अर्थ लगाना चाहिये । यौगिक अर्थ अनिर्वाह पक्षमें करना उचित है, यह बात सर्व भूलनों चाहिये । प्रायः मंत्रोंके पदोंसे सरल अर्थही बनता है परंतु किसी किसी बृह मंत्रमें यौगिक अर्थभी करना आवश्यक होता है । किसी किसी मंत्रमें अर्थका गौरव तथा विशेष श्लेषार्थकी सुसंगति करनेके लिये मूल यौगिक अर्थका देखना आवश्यक होता है । सदा सर्वदा यौगिक अर्थका आशय करके मन माने अर्थ करना कभी उचित नहीं है । सूक्तके संपूर्ण मंत्रोंकी संगति लगने योग्य मंत्रोंका अर्थ करना योग्य है । तथापि बीचके मंत्र कई सूक्तोंमें पुनरुक्त अथवा अन्वयस्ते होते हैं अथवा बीचके मंत्र गृहार्थ प्रतीपादक होते हैं । उस मंत्रका अर्थ करनेके लिये यौगिक अर्थका आशय करना आवश्यक होता है । अर्थात् 'यौगिक अर्थ' विशेष प्रसंगमें प्रयुक्त होनेवाली युक्ति है, इसका सदा सर्वदा प्रयोग करना हानिकारक है और अनर्थ कारीभी है ।

मन्त्रका अर्थ करनेके लिये व्याकरण इसीलिये बनाया है कि कई मनुष्य बलात् मंत्रके अर्थका अनर्थ न कर सकें । परंतु संप्रदायके अभिमानसे कई मनुष्योंने अर्थके अनर्थ किये हैं, इसलिये पूर्वोक्त नियमोंका संश्लेषसे उल्लेख यहां करना पड़ा है । इस सबका तात्पर्य इतना ही है कि मंत्रोंके पदोंसे जो सरल अर्थ निकल सकेगा वही लेना योग्य है, अपने मनोविकार मंत्र पर लगाना योग्य नहीं है ।

अब हम इसका फल स्वरूप मंत्रार्थ करते हैं और उसको आचरणमें डालनेकी विधिभी लिखते हैं—

१. अहं इन्द्रो न परा जित्ये इन्द्रं न मृत्यवेऽव तस्ये कदा चन । सोममिमां सुखन्तो याचता वसु न मे पूरवः सख्ये रिषाधन ॥ (श. १०।४।१५)

इस मंत्रमें निम्नालिखित वाक्य हैं और उनका अर्थ ऐसा होता है—

१ अहं इन्द्रः = मैं इन्द्र हूं, मैं शत्रुका नाशकर्ता हूं, मैं अधिपति हूं ।

२ धनं हव् न परा जित्ये = मैं अपने धनका पराभव नहीं होने देता हूं अर्थात् मेरा धन मेरा पराभव करके कोईभी नहीं छीन सकता है ।

३ कदा चन मृत्यवे न अवतस्ये = मैं कदापि मृत्युके सामने उपस्थित नहीं होता अर्थात् मैं मृत्युके वशमें नहीं होता । मैं अमर हूं ।

४ सोमं सुखन्तः । मा वसु याचत = हे सोमयाग करनेवाले ! सुससे तुम चाहे तो धन मागो ।

५ पूरवः । मे सख्ये न रिषाधन = हे नागरिक ! मेरी मित्रतामें जबतक रहोगे, तबतक तुम्हारा नाश नहीं होगा ।

अब ये वाक्य कितने अंशसे अपने जीवनमें डल सकते हैं, यह विचार करके देखिये । 'मैं इन्द्र हूं' यह पहिला वाक्य है । मैं अधिपति हूं, मैं स्वामी वा प्रभु हूं ऐसा इसका आशय है । यदि आप अन्य किसीके अधिपति नहीं हैं तो आप अपने घर संसारके तो स्वामी अवश्य हैं । कमसे कम आप अपने देहके तो स्वामी हैं । यहां विचार करना चाहिये कि क्या अपने अपने शरीरपर प्रभुत्व संवादन किया है । अपने शरीरपर प्रभुत्व संवादन करनेके लियेही अष्टाव योग है । येनियम आसन प्राणायाम प्रसाहार ध्यानधारणा समाधि ये योगके आठ अंग हैं । इनके अनुष्ठानसे शरीर प्राण और मनपर प्रभुत्व स्थापन किया जा सकता है । क्या यह आशय किया है ? यदि न किया होगा, तो आजही यह साधन शुरू कीजिये । यदि इससे पूर्व शुरू किया होगा तो आप उसका अभ्यास दृढनिश्चयपूर्वक अधिक कीजिये और जबतक आपके अर्धांग ये शरीर और प्राण न होंगे, तबतक विश्वासपूर्वक इसका अनुष्ठान कीजिये । यह तो शरीरपर प्रभुत्व रखनेकी बात हुई । यदि आपसे योगका संपूर्ण और वयायोग्य अभ्यास नहीं होता, तो आपको बचना नहीं चाहिये । शरीरसे शुभकार्य करने, मनसे शुभ-

विचार करने, वाणीसे शुभविचारके वाक्य बोलने, सुनिश्चित शुभ-संकल्प करनेका तो आप निश्चय कर ही सकते हैं। ऐसा निश्चय पूर्वक प्रयत्न करनेसे आपका प्रभुत्व आपके ऊपर प्रस्थापित होगा।

अपने शरीरपर प्रभुत्व रखना यह आत्मसुधारका प्रथम करने योग्य प्रयत्न है। इसके पश्चात् अपना संसारपर प्रभुत्व स्थापन करना है। अपन घर, घरके तथा परिवारके लोग, ग्राम, ज्ञाति तथा राष्ट्रकी संपत्तिना करके उसपर अपना प्रभाव डालना, यह कार्य क्रमसे सिद्ध होवेवाला है। विध्वंसर प्रभुत्व रखनेकी बात मानवके कार्यक्षेत्रमें नहीं आती, परंतु संपूर्ण मानवजातिपर अपने विचारोंका प्रभाव डालना मानवके अधिकारमें है। इतना करनेवाले मानव हम इतिहासमें देखभी सकते हैं। यह आपने कहातक सिद्ध किया इसका विचार हर-एक मनुष्य पृथक् पृथक् करे और निर्णय लेवे कि अपना कान्ये कितना हुआ और कितना होना शेष रहा है।

अपना जो प्रभुत्व स्थापित करना है वह शुभमार्गसेही करना है, क्योंकि अशुभमार्गसे क्या हानिही होती है। वह हानिका मार्ग मर्यादा त्याग है।

उक्त मंत्रका दूसरा विभाग 'मेरे धनको कोई मेरा पराभव करके छीन नहीं सकता' यह है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? क्या आपने अपनी शक्ति इतनी अधिक बढ़ा दी है कि जिससे आप यह कह सकते हैं कि आपका धन सुरक्षित है। आपका धन केवल घरकाही नहीं, अपितु राष्ट्रकाभी धन ऐसा सुरक्षित होना चाहिये कि, जो किसीभी शत्रुका आक्रमण होनेपर सुरक्षित रह सके। ऐसी शक्ति आपको बढ़ानी होगी। इस विषयमें आपने यदि कुछ किया होगा, तो उसकी तुलना आप यहां करके देख सकते हैं।

उक्त मंत्रका तीसरा वचन यह है कि 'मैं अमर हूँ' या मुझे शत्रुका भय नहीं है। आत्माकी दृष्टिसे प्रत्येक अमर है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु वह अपनी अमरता जिसने अनुभव की है। सब लोग बोलते हैं इसलिये स्वयंभी बोलना यह बात और है, परंतु आत्माकी अमरता अपने स्तानुभवसे कहना औरही बात है। सर्वोत्तमभाव जबवा विश्वव्यापक एक आत्माका अनुभव होनेतक उक्त अनुभव अना सर्वा असंभव है। और वह बड़ी दूरकी बात है। इसलिये अपना अमरत्व तो

निःसंदेह सत्य है, परंतु उसका अनुभव कष्टसे साध्य होनेवाली बात है।

'बल करनेवाले मुझे अपेक्षित धनभी मांग करे' अर्थात् यज्ञ करनेके लिये मुझे जितना चाहिये उतना धन बल करने-वाले मांगें और लेवें, मेरा सब-धन उनके लियेही है। क्या आपने अपना सब धन यज्ञके लिये दिया है? क्या आप अपने धनका दान यज्ञके लिये करनेको तैयार हैं? आप अपने धनका दान जितने प्रमाणसे करनेके लिये सिद्ध होगे, उतने प्रमाणसे आपके आचरणमें यह वचन आया ऐसा कहा जायगा। इन्द्रने तो अपना सब धन यज्ञके लियेही रखा है, अपने भोगके लिये नहीं। निःसंदेह यह बात अनुकरणीय है। अपने धनका उपयोग जितना दानके लिये होगा, उतनी उस धनकी सार्थकता अधिक होगी। सबकी भलाई होनेकी दृष्टिसे अत्यंत महत्त्वका यह भाव है। अतः वह सबको अपनाया चाहिये।

'जो मेरी सुरक्षामें आवेगे उनका नाश कभी नहीं होगा।' क्या ऐसी सुरक्षा आप दे सकते हैं? क्या किसीको आप इतना सुरक्षाका विश्वास दिया सकते हैं?

इस मंत्रमें जो पांच वचन हैं उनका यह विचार आचरणमें लानेकी दृष्टिसे है। जो विचार करना चाहते हैं वे उस मंत्रका वर्णन, अपनाही वर्णन है, ऐसा मानें और अपनेमें उसकी घटविका यत्न करें। मंत्रमें कहीं स्थिति कभी न कभी अपनी स्थिति होगी ऐसी कल्पना करें और फिर अपनी स्थिति उस संभाव्य स्थितिसे कितनी दूर है अथवा कितनी नजिक है इसका निर्णय कर लें। ऐसा करनेसे पाठकोंकी अपनी पूर्णता होनेमें कितना मार्ग कटता चाहिये, इसका पता लग जायगा और अपनी उन्नति कहातक पहुँचे है इसका भी निश्चय हो जायगा।

'वेदेष्व सर्वैः अहं षष्ठ्य वेद्यः। (गी. १५।१५) सब वेदोंसे 'मेरा' ही ज्ञान होता है। ऐसा जो गीताका कहना है वह इतरह अनुभवमें आ सकता है। सब वेद 'मेरा' वर्णन कर रहे हैं अर्थात् मेरी पूर्णताकी स्थितिक वर्णन करते हैं। इससे मेरी आज्ञा स्थितिक ठीक पता लग सकता है। यही अपनी कसौटी है और यही अपनी परीक्षा है।

एक एक मंत्रका अध्ययन इतरह करना योग्य है। इतरह विचार करते हुए हम जान सकते हैं कि हमारी उन्नति-का मार्ग कितना हमने समाप्त किया और कितना अब शेष

रहा है। इसतरह तुलना करनेसेही मनुष्योंके वेचन महत्त्व विदित होगा। अब हम कुछ और मंत्र लेकर उनके अपने आचारणमें आत्मिका विचार करते हैं—

केतुं कृष्णकतेवे पेशो मर्या अपेशसे ।

सं उपक्षिरजायथाः । (क. १।६।३)

(१) अकतेवे केतुं कृष्णन्= अज्ञानी मनुष्यके लिये ज्ञान देनेवाला, और

(२) अपेशसे पेशः कुर्वन्=अरूपकां गुरुप करने-वाला वह है ।

(३) उपक्षिः सं अजायथाः=वह उजबल किरणोंके साथ प्रकाशित हो गया है ।

यहां (१) अज्ञानियोंको ज्ञान देना, निरक्षरोंको साक्षर बनाना, (२) कुरुपवालोंको गुरुप बनाना और (३) तेजस्वी भावोंके साथ प्रकट होना, ये तीन बातें कही हैं। ये मनुष्योंके आचरणमें लाने योग्य हैं।

निरक्षरोंको साक्षर बनाना, अज्ञानियोंको ज्ञान बनाना, अविद्वानोंको विद्वान बनाना, अशिक्षितोंको सुशिक्षित बनाना यह कार्य बड़ाही प्रशंसा योग्य है और वह सबको करना योग्य है। कुरुपवालोंको गुरुप बनाना अदृष्टी रहने सहनेके चालाकके सुधारसे होनेवाली बात है। मनुष्य निसर्गतः कुरुप हो या सुखप, वह प्रतिदिन स्नान करने, सुंदर कपड़े पहने, वैभूषण-अच्छी करने, कैद्यकलाप आदिकी योग्य सजावट करने आदिसे मूल स्वरूपसे कई गुना अपनी सुंदरता बढ़ा सकता है। ऐसी सुंदरता बढ़ानेका यत्न करना मनुष्यके लिये योग्य है। जिसको अपनी सुंदरता बढ़ानेका ज्ञान नहीं, उत्तम रत्नसहनका पता नहीं, उसको इस विषयका ज्ञान सुविश्व मनुष्य देवे। वेद यह चाहता है कि मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने और अच्छे रंगरंगसे सुंदर बनकर विराजते रहे। इसीतरह अपने तेजस्वी विचारों और कर्तुवोंके साथ विश्वमें प्रकट हो, प्रतिद्विष्टी प्राप्त हों। इस मंत्रमें (१) ज्ञान प्रचार करने (२) अपनी गुरुपताकी वृद्धि करने (३) और अपना तेजस्वी जीवन बनानेका उपदेश है।

यह उपदेश हरएक स्थानमें मानवके आचरणमें लाने योग्य है। और भी देखिये—

य एकधर्मणीनां वसूनां हरज्यसि ।

इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम् । (क. १।७।१०)

‘अकेला इन्द्रही सब मानवों, सब धनों और पांवों भूमिभागोंका अधिपति है।’ इतना बड़ा राज्य हो और पांवों देशों तथा सब जातोंके लोगोंपर एक शासकका राज्य हो। यह शत्रियके शासनकी परम सीमा इस मंत्रमें वर्णन की है।

प्रजा संमत इन्द्र

‘यहां पाठकोंको इस बातका पता है कि, इन्द्र स्वयंभू शासक समान नहीं होता, प्रभुत इन्द्र सब प्रजाओंके द्वारा चुना जाता था, उसका राज्यशासन बुरा होनेपर उस इन्द्रको हटाया जाता था और नया इन्द्र चुनकर उस राज्यपर बिठाया जाता था। इसतरह इन्द्रका राज्य प्रजाकेद्वारा चुने हुए अध्यक्षका राज्य होता है। धर्मके विरुद्ध राज्यशासन करनेपर उस इन्द्रको पदभ्रष्ट किया जाता था। इसतरह इन्द्रका राज्य प्रजाके चुने हुए अध्यक्षका राज्य था। ऐसा राज्य पांचों देशोंपर हो और एकशासनके लाभ सबको प्राप्त हों वही भाव कहा है।

अध्यक्ष ‘इन्द्र’ है और उपाध्यक्ष ‘उपेन्द्र’ है, इसी उपेन्द्रको ‘नारायण’ कहते हैं। इसतरहका जनताद्वारा चुना हुआ इन्द्र सब मानवों, सब देशों और सब धनोका अधिपति हो, जिसको जनता पसंद नहीं करती उसका अधि-कार न हो, यही यदाके इस मंत्रका तात्पर्य है।

इस विषयमें एक प्रसिद्ध कथा है। कश्यपऋषि बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञके लिये सब देव, सब ऋषि तथा सब अन्य लोग सहायता करते थे। स्वयं इन्द्रभी बड़ी बड़ी लकीर-बोके डेर स्वयं सिरपर उठाकर लाता था। बालसिल्व अर्धधर्म अत्यंत दुर्बल थे अतः वे साठ सहस्रोंकी संख्यामें मिलकर एकही समिधा बड़ी मुष्कीलसे लींचकर लाते थे। इन्द्रने यह ऋषियोंका प्रयत्न देखा और वह हंस पड़ा। क्योंकि वह अकेलाही बड़ी लकीरबोकी डेर ला रहा था। इन्द्रके हँसनेकी बात जानकर बालसिल्व ऋषियोंको कोध बढ़ा और उन्होंने बड़ी प्रतिष्ठा की कि विद्वानोंकी ऐसी हीसी करनेवाले इन्द्रको हम इन्द्रपरसे भ्रष्ट करेंगे और दूसरे सुयोग्य इन्द्रकी हम उसको स्थानपर स्थापना करेंगे। ऋषियोंकी इस प्रतिज्ञाको सुनकर इन्द्र मरमोत हुआ, और कश्यपऋषिको शरण गया। पश्चात् कश्यपऋषिने बालसिल्व ऋषियोंको समझा दिया और इस इन्द्रको स्थानभ्रष्ट करनेके लिये चलाये उनके प्रयत्नसे बड़ी मुष्कीलसे उनको निवृत्त किया। तब वह इन्द्र अपने स्थानपर रह सका। (म. भा. अष्टि. ३०) इस कथासे पता लगा सकता है कि इन्द्र जनताकी संमतिसे

ही राजगद्दीपर रह सकता है। ऐसा राजा पाँचों देशों, पाँचों लोगों और सब धर्मोंका अधिकारी हो। और देखिये—

पुरां भिन्दुर्युवा कविः अमिताज्ञा अजायत ।

इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुष्टुतः ॥

(ऋ. १।१।१४)

‘ यह इन्द्र (पुरा भिन्दु.) शत्रुकी नगरियोंका नाश करने-वाला, (युवा) तरुण, (कविः) ज्ञानी, पारदर्शी, (अमित-ओज्ञाः) अपरिमित सामर्थ्यवाला, (विश्वस्य कर्मणः धर्ता) सब कर्मोंका धारण करनेवाला, सब कर्मोंका चलायेवाला, (वज्री) वज्र जैसे प्रभावी शस्त्र धारण करनेवाला, और (पुरुष्टुतः) बहुतोद्धार प्रशंसित होनेवाला (अजायत) प्रसिद्धिके प्राप्त हुआ है ।’

इस मन्त्रका एक एक पद मानवधर्मका बोध कराता है अतः प्रत्येक पद विचार करने योग्य है, देखिये—

१ पुरां भिन्दुः = शत्रुके नगरोंका, शत्रुके गढ़ोंका भेद अथवा नाश करनेवाला। वीरोंको अपना सामर्थ्य ऐसा बढाना चाहिये कि जिससे शत्रुके नगरों और कोंठोंका नाश करना सहजहीसे हो सके। शत्रुके युद्धके साधनोंसे अपने युद्ध प्रयत्न और दुष्ट साधन अधिक उत्तम रखने चाहिये।

२ युवा अमित-ओज्ञाः कविः = कविको अर्थ ज्ञानी है, कान्तदर्शी अर्थात् जो आखिरे प्रत्यक्ष दीखता है, उसकेभी परेकी बात जाननेवाला, पूर्णदर्शी, अनुमानसे अथवा अन्तःस्फूर्तिसे न दीखनेवाली बातोंकीमां यथावत् जाननेवाला। केवल ज्ञानीसे कविकी दृष्टि विशाल और व्यापक होती है। युवा, तरुण, वीर सैनिक आयुसे मध्यम आयुकेही रहने चाहिये। तरुणही हौंस चाहिये। आयुसे वृद्ध हुए तौ भी मनके उत्साहसे और शारीरिक ओजसवृत्तिते तरुण जैसे होने चाहिये। यह तारुण्यका जोशही विनय ला सकता है। इसलिये ‘अ-मित-ओज्ञाः’ अपरिमित सामर्थ्यवालाभी बढ होना चाहिये। यहाँ पठक यह स्मरण रखें कि वीर केवल तरुण और शरीरसे बलिष्ठही रहना पर्याप्त नहीं है, उसको ज्ञान चाहिये और अदृश्य परिस्थितिका ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रतिमाभी चाहिये—

३ ‘ वज्री ’ पद इन्द्रका वाचक है क्योंकि यह वज्र नामक एक प्रबल शक्तिवाला शस्त्र धारण करता है। यह सब शस्त्र-स्त्रोंका उपलक्षण है अर्थात् जो वज्रधारी है वह सब शस्त्र-शस्त्रोंका धारण करनेवाला है। ‘ वज्र ’ का अर्थ मौलाना है। जो

वज्र बनाया जाता है वह मौलानादेही बनता है। इसको अनेक प्रकारकी काटनेवाली धाराएँ होती हैं। (कुश नामक घासके पत्तेपर जैसे काटनेवाले काटे होते हैं, वैसही वज्रपर होते हैं। (व्रजति इति वज्रं) जो शत्रुपर दूरसे केंद्रकर मारा जाता है और शत्रुको छिन्नभिन्न कर सकता है वह वज्र नामक महा अस्त्र है। इससे इन्द्र अपने शत्रुके टुकड़े करता है। इसतर-हके शास्त्रास्त्र वीरोंको अपने पास रखने चाहिये।

४ ‘ विश्वस्य कर्मणः धर्ता ’ = सब प्रकारके कर्मोंका आधार देनेवाला, सब प्रकारके कर्मोंका चलाने योग्य सहायता करनेवाला इन्द्र है। इन्द्र एक राजा है जो अपने राष्ट्रके अन्दरके संपूर्ण कर्मोंका व्यवसाय रीतिये चलायेका चल करता है। राष्ट्रमें विद्याप्रचार, अन्दर और बाहरकी सुरक्षाका प्रबन्ध, कृषि, वाणिज्य, पशुपालन और पशुसंवर्धन, सब प्रकारकी कलाकीशल्य तथा शिल्प विद्याकी उत्थति करना और कराना राजाका कर्तव्य है। इन सब कर्मोंकी धारणा करना राजाका कर्तव्य है। राजासे भिन्न अन्य धनसंपन्न लोग भी इन कर्मोंकी अपना आधार देते रहें।

जो राजा अथवा जो मानव अपने राष्ट्रके लिये इतने कर्म करेगा, उसकी प्रशंसा सब लोग मुक्तकण्ठसे करेंगे, इसमें कोई संदेहही नहीं है, इसलिये उसको (पुरुष्टुत) अनेकोंद्वारा प्रशंसित कहा है। पाठक इस मन्त्रके मनमेंसे जान सकते हैं कि मनुष्य अपने राष्ट्रकी सुस्थितिके लिये क्या क्या करे। यह मंत्र अपनीही प्रशंसा कर रहा है ऐसा माननेसे और अपने द्वारा इनमेंसे कौनसे कार्य कितने प्रमाणसे हो रहे हैं यह देखनेसे यह मंत्र अपनेमें कितने अंशसे डाला गया, इसका पता लग सकता है। हरएक मनुष्य (पुरु-स्तुत) बहुत लोग अपनी प्रशंसा करें ऐसी इच्छा करता है, परंतु कुछ लोग प्रशंसा तो अन्तर्में करेंगे, उसके पूर्व जो कर्म करने चाहिये, वे तो प्रशंसाकी अपेक्षा न करते हुए करतेही रहना चाहिये। यह उपदेश देनेके लियेही इस मन्त्रमें ‘पुरुष्टुत’ पद अन्तर्में रखा है और उससे पूर्व (१) शत्रुके कोंठोंको तोड़ना, (२) तरुण जैसा उत्साही रहना, (३) ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके कान्तदर्शी बनना, (४) अपरिमित बलसे मुक्त होना, (५) सब कर्मोंको उत्तम देकर उनका पोषण करना, (६) नाना प्रकारके सत्त्वशक्तियोंका निर्माण और धारण करना इतने कर्तव्य लिये हैं। जो इनको करेगा उसकी प्रशंसा सब करेंगे

इसमें संदेहही नहीं है ।

इसतरह वेदने यहां सबके लिये यह सूचना दी है कि पतिले जनहितके कर्म करने चाहिये, पशुान् उन कर्मोंकी सफलता देखकर जनता प्रशंसा करेगी । प्रशंसा पाहिले नहीं हो सकती । प्रशंसाकी अपेक्षा न कर, वह होगी, परंतु तुम पहिले उसमौल्य कर्म करते जाओ और वे कर्म ऐसे हों कि जिनसे जनताकी सुरक्षा होकर उनका संतोष हो । मनुष्यका दृष्टीबिन्दु अपने कर्तव्यपरही रहना चाहिये । और देखिये—

यः शूरेभिर्हृष्यो यश्च भीरुभिः यो धावन्निर्हृष्यते यश्च जिप्युषिः । इन्द्रं यं विश्वा भुवनाभि संवधुः महत्त्वन्तं सत्ययाय हवामहे ॥ (क. १।१०-१।६)

‘ जिसको शूर लोग अपनी सहायतायें बुलाते हैं वैसे भीरुभी बुलाते हैं, जिसकी सहायता विजयी चाहते हैं वैसे दौड़नेवाले भी चाहते हैं अथवा युद्धस भागे हुएभी चाहते हैं, जिस इन्द्रके साथ सब भुवन अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, उस महर्षीके साथ रहनेवाले इन्द्रको हम सब उसके साथ मित्रताका संबंध जोड़नेके लिये बुलाते हैं । ’

‘ **यः शूरेभिः हृष्यः, यः भीरुभिः** ’ = जिसको शूर-बोरे बुलाते हैं वैसे डरपोकभी बुचकते हैं । यह एक सामर्थ्य की बात है । सामर्थ्यके कारण शूर और भीरुभी समान रीतिसे विश्वास रखते हैं और कठिन समयमें सहायतार्थ बुलाते हैं । शूर पुरुष भीरुओंको तुच्छ समझते हैं और भीरु शूरोंके पास जानेके लिये डरते हैं । परंतु इन्द्र ऐसा है कि जो शूरोंका और भीरुओंका भी समान रीतिसे विश्वास प्राप्त है । शूर और भीरु वे दोनों मित्र होकर इन्द्रके पास पहुंचते हैं और उसको अपना सहायकर्ता मानते हैं । इन्द्रके शूर होनेमें किसी को संदेहही नहीं है । वह शूरोंमेंभी महाशूर है, परंतु वह शूरों और भीरुओंकी समानता भी है । सबकी यह बात ध्यानमें धारण करना चाहिये और अपने विषयमें बात क्या है सो देखना चाहिये । क्या ऊपर दोनोका विश्वास है ? वही श्रेष्ठ व्यक्ति है जिसपर विद्वान और अविद्वान, शूर तथा भीरु, धनी या विधेन, इन सबकी समान भावसे प्रीति हो ।

‘ विजयी और युद्धसे भागनेवालोंका जिनपर विश्वास है । ’ इस मंत्रमायकीभी व्यवस्था यही है कि जो ऊपर बताया है । ‘ सब प्राणी जिसके साथ मित्रता करना चाहते हैं । ’ इसमेंभी

उक्त दोनो प्रकारके लोगोंका संग्रह है । इस मन्त्रके समान अपना अधिकार कब होगा, इसका विचार पाठक करें, तथा औरभी —

वयं जयेम त्वया युजा वृत्तमस्माकं अशं उवा भरेभरे । अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं कृधि प्र सावर्णां मघवन् वृष्या रुज ॥ (क. १।१०-२।४)

‘ हे इन्द्र ! (त्वया युजा) तेरे साथ रहते हुए (वयं) हम (वृत्तं जयेम) हमें घेरनेवाले सन्तुष्टो पराजित करके अपना विजय करेंगे । (भरेभरे) हरएक युद्धमें (अस्माकं अशं उवा) हमारे विभागकी सहायता कर और उसकी रक्षा कर । (वरिवः) धन आदि सुखदायी पदार्थ (अस्मभ्यं) तु-गं कृधि) हमारे लिये सुखसे प्राप्त होने योग्य कर दो । हे (मघवन्) धनवान् ! (सवर्णां वृष्या रुज) सन्तुष्टोंके सब बलोंको तोड़ दे । ’

(१) ‘ तेरे साथ रहते हुए हम सन्तुष्टों अथवा जीत लेगे, (२) प्रत्येक युद्धमें तू हमारी रक्षा कर जिससे हमारी जीत होती रहेगी, (३) तुम्हारे साथ रहनेसे हमें सुखसे धन मिल-ते रहेगी, (४) तथा हमारे सन्तुष्टोंके बलोंका तुम तोड़ दो । ’ ऐसा कोई किसी विषयमें हमें कह सके ऐसा अपना समर्थ बनना चाहिये । हम जिसके साथ रहेंगे उसकी जीत होगी, हरएक युद्धमें उक्त कारण हमारी सहायताही लोग चाहेंगे, हमारे साथ रहनेसे साथ रहनेवालोंको सुखदायी धन सुगमातसे प्राप्त होगा और हम सब सन्तुष्टोंके बलोंको तोड़ देगे जिनसे हमारे साथी निर्भय होंगे । ऐसा यदि कोई कहेगा तोही वह इस मंत्रकी कंवाहंतक पहुंचा है ऐसा कह सकते हैं । पाठक अपने विषयमें क्या बात है इसका विचार करें और जानें कि अपना सामर्थ्य कहाँतक बढ़ गया है और कहाँतक और बढ़ना चाहिये । प्रत्येक मन्त्र इसतरह पाठकोंकी परीक्षा ले रहा है, उनके देखना चाहिये कि वे कहाँतक उत्तीर्ण हो रहे हैं ।

अब यही बात हम एक ऋग्वेदका सूक्त लेकर उसे अपने अन्तर कैसा घटाकर देखना चाहिये इसका विचार करते हैं । ऋग्वेदका प्रथम सूक्त ही परीक्षाके लिये लाजिये—

(मनुस्मृन्दा वैधाभिः । अग्निः । गायत्री)
**अग्निमीळे पुरोहितं यक्ष्यस्व देवमृत्विजम् ।
होतारं रत्नधातमम् ॥ १ ॥**

अग्निः पूर्वभिर्कोषिभिरीड्यो नूतनैरुत ।

स देवाँ एह वक्षति ॥ २ ॥

अग्निना रयिमश्रवत् पोषमेव दिवेदिवे ।

यशसं वीरवत्तमम् ॥ ३ ॥

अग्ने यं यशमध्वरं विश्वतः परिभूरसि ॥

स इहेषु गच्छति ॥ ४ ॥

अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः ।

देवो देवेभिरा गमत् ॥ ५ ॥

यदङ्ग दामुषे त्वं अग्ने भद्रं करिष्यसि ।

तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः ॥ ६ ॥

उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोगावस्तर्धिया वयम् ॥

नमो भरन्त एमसि ॥ ७ ॥

राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिषिम् ।

वर्धमानं स्वे दमे ॥ ८ ॥

स नः पितेव स्तुवेऽग्ने स्थापनो भव ।

सचस्या नः स्वस्तये ॥ ९ ॥

(ऋ १११)

यहां 'अग्नि' पद 'आग' का वाचक है, वैसाही सत्य रक्वप सन्निदागन्द 'परमात्मा' काभी वाचक है। इस विषय में प्रमाण 'तत् एव अग्नि' (वा. य. ३२।३१) और 'एकं सत् विप्रा यहुधा वदन्ति अग्निं' (१।१६।४६) ये हैं। जीव परमात्माका अंश है इसलिये जो पद पूर्ण अर्थमें परमात्मके वाचक हैं वेही पद अश अर्थमें जीवके वाचक होते हैं। इतने यह 'अग्नि' पद 'जीव' का वाचक माना जाता है इस परिभाषाको सब जानते हैं और इसीको लक्ष्यमें रखकर श्रीरामाजीने अपने आर्यमें 'अग्नि परमात्मानं भौतिकं वा' ऐसा लिखा है जो वैदिक परिभाषके अनुसार युक्तियुक्त है। अतः यहां मनवपरक अर्थ करनेकी बात उक्त कारण धोर्य है।

इस विषयमें दूसरी बात यह है कि 'नरका नारायण' होता है, 'जीवका शिव' बन जाता है, वह जब कभी न कभी मुक्त होनाही है, जिस समय यह मुक्त होगा, उस समय यह जीव ब्रह्मभावको प्राप्त होगा। जिस समय वह जीव मुक्त होकर 'नारायण, शिव, ईश्वर' अथवा ब्रह्मभावको प्राप्त होगा, उस समय सब वेद इसीका वर्णन पूर्णतया करने-

वाले बर्णन कर्नाकि उस समय यही पूर्ण बनेगा, यही भूमा बनेगा। और वेद तो ईश्वरका वर्णन करतेही हैं-

सर्वे वेदा यत् पदं आमनति । (ऊठ उ. १।२।१५)

वेदैश्च सर्वैः 'अहं' एव वेद्यः । (गी. १।५।१५)

'सब वेदोंसे ब्रह्मका वर्णन होता है।' 'सब वेद 'मेरा' वर्णन करते हैं,' इसतरह पूर्ण बननेके पक्षतः पूर्णतया वर्णन वेद करेंगे, वेही वेद अपूर्ण रहे जीवकी कितनी उन्नति हुई है यहभी उसी कसौटीसे बता सकते हैं।

सदाहरणके लिये वेदका पद 'शतक्रतु' जीजिये । सी क्रतु जिसने किये हैं, वह 'शतक्रतु' है, पूर्णतया शतक्रतु परमारमाहा है, क्योंकि वह सैकड़ों कर्म करता है, परंतु जब जिस समय भुक्त होगा उस समय सैकड़ों यज्ञ करनेके कारण शतक्रतु बनेगा। इस समय वह शतक्रतु नहीं है। पर इस जीवका नाम इस समय 'क्रतु' है क्योंकि यह एक एक यज्ञ कर रहा है अर्थात् इस समय वह जीव सौधा हिस्सा शतक्रतु है। आगे इसकी योग्यता बढ जायगी। इसतरह वेदका प्रत्येक पद जीवका वर्णन पूर्ण बननेकी अवस्थामें ऐसा किया जायगा, वैसा कर रहा है, इसी कारण इसी वेदमंत्रसे जीवकी उन्नति कदातक हुई है, इसकी परीक्षा हो जाती है।

दूसरा उदाहरण 'शतानीक' पदसे लिया जा सकता है। वह पद ऋ० ८।१०।१२ में आया है। शतानीक पदसे 'सौ' सेवा विभाग जिसके पास है वह वीर 'ऐसा अर्थ व्यक्त होता है। किसी राजाके पास पत्नीस सेवाविभाग होंगे तो वह सौधा भाग शतानीक हुआ। इसीतरह वेदमंत्रोंसे मानवीकी परीक्षा हो सकती है। वेदमें मानों कि मानवका 'पूर्ण' रूप वर्णन किया है, कदातक मानव बढ कर उन्नत हो सकता है वह पराकष्टा वेदमें लिखी या कही अथवा बताया है। इस समय उस चरम सीमातक पहुंचा नहीं है, वह मार्गमें अपने मार्गपरसे चढ रहा है, वह कदातक पहुंचा है, इसका निर्णय इन मन्त्रोंके मननसे हो जाता है। वेदमंत्रोंको अपने अन्दर धरनेसे वह काम होता है।

यहांतकके विवरणसे वेदमंत्रोंको जीवके जीवनमें घटानेकी बात युक्तियुक्त है, वह बात पाठक समझ गये होंगे ऐसा हम समझते हैं।

अथ हम् अश्वदेवके प्रथम सूक्तसे किसतरह मानवकी परीक्षा होती है इसका विचार करते हैं। इस सूक्तका देवता 'अग्नि' है और इसके विशेषण ये हैं- 'पुरोहित', यज्ञस्य देव', ऋत्विज्, होता, रत्नधातमः, (१) पूर्वभिः नूतनैः उत ईश्वरः, (२) रयि पोषं यशसं क्षीरवर्षमि अश्वत्, (३) कविष्ठु सत्यः, विप्रश्रवस्तमः, देवेभिः देवः, (५) अन्वराणां राजन्, ऋतस्य गोपा, दीदिभिः, स्वे दमे वर्षमान्, (८) स्यापयन् सुतेव पिता हव (९)।^१ अथ देखिये कि ये विशेषण मनुष्यके जीवनमें पड़ानिसे इसका परिणाम क्या निकल आता है।

१ अग्निः— अग्नि प्रकाश देकर मार्गदर्शक होता है, उष्णता देता है और गति उत्पन्न करता है। मनुष्य ज्ञानात्मिक प्रकाशसे दूर होकर मार्गदर्शक हो जावे, उससाहचरी आग अनेकोंके अन्तः-करणोंमें जलाने और जमताकी सम्प्रार्थने प्रवृत्त करे।

२ पुरोहितः— अप्रभागमें उपास्थित पुरोहित कहलाता है। उत्तम कर्षु करनेके लिये नमस् प्रथम उपदिष्ट हो जावे, जनताका हित करनेके लिये प्रथम आगे बड़े। जिस तरह पुरोहित अपने यजमानका हित करनेके लिये कटिबद्ध रहता है, वैसा मनुष्य सदा जनहित करनेके लिये सदा कटिबद्ध और दक्ष रहे।

३ यज्ञस्य देवः— दिव्यभावमें लौका सत्कार, संगतिकरण तथा दानमय कर्म यज्ञ नामसे कर्मन किया जाता है। ऐसे यज्ञका प्रकाशक या प्रवर्तक मनुष्य सज्जनको सत्कार करे, संगठन करे और दानद्वारा सत्पात्रोंकी सहायता करे। ऐसे कर्म-करे कि जिनसे ये तीनों बातें सिद्ध होतीं जावें।

४ ऋत्विज्— (ऋतु-यज्)— ऋतुके अनुसार यजन करने-वाला, ऋतुके अनुकूल कर्म करनेवाला, ऋतुके योग्य कार्य व्यवहार करनेवाला। एक वर्षमें नवस प्रथम आदि छः ऋतु होते हैं, प्रत्येक ऋतुके अनुसार मनुष्यको व्यवहार करना योग्य है। मानवी जीवनमें बाल्य, तरुण्य आदि ऋतु होते हैं, इनमें करने योग्य कर्म यथायोग्य करने चाहिये। व्यक्ति के तथा राष्ट्रके व्यवहारमें ये ऋतु होते हैं और उनके अनुकूल व्यवहार करना हरएकके लिये योग्य और आवश्यक है।

५ होता— हवन करनेवाला और देवोंको बुलानेवाला। यज्ञमें हवन करना और देवोंकी स्तुति प्रार्थना और उपासना करना।

६ रत्नधातमः— अत्यन्त मूल्यवान् धन अपने पास रखने-वाला और उसका दान मुक्त हस्तसे देनेवाला।

७ पूर्वभिः नूतनैः ईश्वरः— पूर्ण और नवीनोंद्वारा प्रशंसित। किसी एक समयके विद्वानोंद्वारा प्रशंसा प्राप्त करना यह सहज होनेवाली बात है। परंतु पूर्ण और नवीनोंद्वारा प्रशंसित होना यह बात कठिन है, क्योंकि हरएक पुत्रमें विचारोका हेरेकर होता है और जो प्राचीनोंके पसंद होगा, वह नवीनोंको सं-पसंद होगा ऐसी बात नहीं है। इसलिये पूर्ण और नवीनोंके पसंद होना यह सुतरा कठिन कार्य है। उदाहरणके लिये देखिये कोई सम्राट् अपने समयके कवियोंद्वारा प्रशंसित हो सकता है, धन लेकर अथवा अधिकारके दबावसे ये कवि प्रभावित होकर उसकी प्रशंसा करेगें, परंतु उस सम्राट्के मरनेके पश्चात् जो नवीन कवि अथवा इतिहास लेखक आरंभें वे उसकी स्तुति क्यों करेंगे ? वे उसकी कड़ी समालोचना भी कर देंगे। इसलिये वह निःसंदेह प्रशंसित है कि जिसकी प्रशंसा पुरातन और नये दोनोंही कवि करते हैं।

८ रयि पोषं वीरवत्तमं यशसं अश्वत्— 'धन पुष्टी और वीरसे युक्त यश प्राप्त करता है। धन भी प्राप्त हो, धनके साथ शरीरका पोषण और शरीरकी क्षमिकी बढ़े, और क्षीरसे प्रप्त होनेवाला यश भी मिले। इन तीनोंके प्राप्त करना यह सहज होनेवाली बात नहीं है। किसीको धन मित्र तो उसका शरीर दुर्बल रहता है। शरीर पुष्ट रहता धन नहीं होता और यश तो बड़ा ही कठिन है और वीरतासे मिलनेवाला यश और साधसाध धन और पुष्टी सुतरा कठिन है। इसलिये इस मन्त्रमें कहा है कि धन पुष्टि और वीरतायुक्त यश कमना चाहिये।

९ कविः ऋतुः— कवि अर्थात् वृद्धां ज्ञानी बने, और ऋतु अर्थात् बड़े बड़े यज्ञ भी करे। ज्ञान प्राप्त होनेके पश्चात् उसकी परिणति उक्तार्थमें होती चाहिये। मनुष्यकी एक ज्ञानप्राप्ति है और दूसरी कर्मसत्क है। ज्ञान इसलिये प्राप्त करना चाहिये कि उससे उत्तम कर्म भी हों। जो केवल ज्ञानवान् है और कर्म नहीं कर सकता, तथा जो कर्म कर सकता है परंतु जो ज्ञानवान् नहीं है, वे दोनों अधूरे हैं। अतः पूर्ण मानवका ध्येय 'कवि और ऋतु' साधसाध बनना अर्थात् पूर्णज्ञानी और पूर्ण कर्म-क्रियक बनना है। यज्ञ नाम कर्म समुच्चय बताया है।

१० सत्ताः— जो सत्य अर्थात् जो सत्यका पालन करता है, जिसका जीवन ही सत्यमय है, जो सत्यसे कभी दूर नहीं जाता, जो सत्य पालनके लिये अपना सर्वस्व अर्पण करता है, उसका

नाम 'सत्य' हो सकता है। सत्यही मनुष्यका जीवन बने। सत्य पालनके लिये मनुष्य जितना चाहे उतना कष्ट सहन करे, उससे उसका तेज बढ़ता ही रहेगा।

११ चित्र-अवलम्बः = अत्यंत विलक्षण कीर्तिसं युक्त। पूर्वोक्त प्रकार जो गुणसंपन्न होगा, उसकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी, इसमें संदेह ही नहीं है।

१२ देवेभिः देवः आगमन् = देवोंके साथ देव आवे। विद्वान् विद्वानोंके साथ, शूर शूरोंके साथ, धनी धनियोंके साथ, कर्मप्रवीण कर्मप्रवीणोंके साथ आ जावे। स्वयं दिव्य गुणवत्ता बने और ऐसे ही दिव्य गुणवालोंको अपने साथ रखे। अपने साथवालोंमें कोई अधम न हो, कोई गुणहीन न हो, कोई दुराचारी न हो। स्वयं देव बने और उसके सब साथी भी देवही हों। यही उच्च जीवनका रहस्य है।

१३ अश्वराणां राजन् = अहिंसापूर्ण कर्मोंका प्रकाशक। जिनमें हिंसा नहीं होती ऐसे कर्म करने और कामेवाला, जिन में देहापन नहीं तथा कुटिलता नहीं ऐसे कर्म, ऐसे सरल कर्म करनेवाला।

१४ ऋतस्य गोपा = सरलताका संरक्षक, सत्यका रक्षक, सचिवनक्षी रक्षा करनेवाला।

१५ दीदिविः = प्रकाशमान, तेजस्वी।

१६ स्वे वृमे वर्षमानः = अपने घरमें, स्थानमें, देशमें और राष्ट्रमें बहनेवाला। अपने संयममें बढनेवाला। अपने हितियोंके दमनमें अपनी शक्ति बढानेवाला।

१७ सुखे पिता हव, सुपायनः — पुत्र जैसा निर्भवतासे अपने पिताके पास जाता है, उतनी निर्भवतासे जिसके पास लोग पहुँच सकते हैं, इतना जो लोगोंका विश्वासपात्र है।

ये विशेषण बता रहे हैं कि मानव उच्च स्थितियोंमें कहाँ तक पहुँच सकता है। ये विशेषण जिसमें पूर्णताके साथ साथ होते हैं, वही पूर्ण उन्नत हुआ पुरुष होगा। मनुष्य अपनी परीक्षा इन विशेषणोंको अपनेमें डाल कर देखकर कर सकता है और कहाँ तक अपनी उन्नति हुई है और कितनी उन्नति प्राप्त करनी है वह जान सकता है— जनताको प्रकाशका मार्ग बताना, कार्यकर्ताओंका उत्साह बढ़ाना, उनको सम्मार्गमें प्रवृत्त करना, सत्कार्य करनेके लिये अग्रभागमें होना, सत्कर्मोंका प्रवर्तन करना, ऋतुके अनुसार व्यवहार करना, दान देना, अर्पण करना, धन पास

रखना और मुक्त हस्तसे उसका दान करना, पूर्व और नवीन कृतियोंके लिये प्रशंसा योग्य होना, धन पुष्टी और क्षीरोंके साथ रहनेवाला यश प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करके उससे श्रेष्ठ कर्म करना, सत्यका पालन करना, श्रेष्ठ कीर्तिको प्राप्त करना, दिव्य-गुणयुक्त बनना और वैसेही दिव्यगुणवाले साथियोंके साथ रहना, हिंसा रहित कार्य करना, सत्यका पालन करना, तेजस्वी जीवन धारण करना, अपने घरमें शान्तिसे संपन्न होकर बहना वह मानवीया साध्य है। इसमें ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो किसी मानवसे न होनेवाला हो। हर एक मानव इनको अपने अन्दर डाल सकता है और उन्नत हो सकता है।

यह प्रथम सूक्त परमात्मपरक, अतिपरक तथा जीवपरक लगता है। यहाँ हमने जो विचार आरंभ किया है वह मानवी जीवनमें वैदिक सूक्तको डालकर उससे मानवी उन्नति कैसी सिद्ध हो सकती है, यह देखनेके उद्देश्यसे किया है। पाठकभी समझ गये होंगे कि इस तरह विचार करनेसे वैदिक सूक्त मनुष्यके लिये शुद्ध वैदिक मार्ग दिखा सकते हैं और मनुष्यको उसकी उन्नतिको सत्य मार्ग बता सकते हैं। इस सूक्तमें और कई बोधवचन हैं उनका अब विचार करते हैं—

१ अहं पुरोहितं अहिं हूँ— मैं सत्कार्य करनेके लिये अग्र-भागमें रहनेवाले अग्रणीकी प्रशंसा करता हूँ, अर्थात् जो सत्कार्य करनेके समय अग्रभागमें नहीं होता उसकी प्रशंसा करना योग्य नहीं है।

२ स देवान् इह आवक्षति— वह देवीको, दिव्य जनोंको यहाँ लाता है, दिव्य सजनोंकोही अपने पास लाया जाये, जो वैसे न हों उनसे कोई संबंध न रहा जाये।

३ सः अश्वरः देवेभ्यु वृक्षति— जो हिंसा रहित तथा जो सरल स्वभावयुक्त अर्थात् कुटिलता रहित कर्म होगा, वही देवीकेद्वारा स्वीकृत जायगा। हिंसायुक्त और कुटिलताके साथ किये कर्म देव स्वीकार नहीं करते, अतः मनुष्य हिसाबयुक्त कर्म न करे, कुटिल बातें न करे, और टेढ़ी चालसे धनशर न करे।

४ अहं करिष्यति तव इत् सत्यं— तू जो कल्याणकारक कर्म करेगा वह, तेराही सत्य कर्म होगा अर्थात् वह तेराही दण्ड बढावेगा।

५ स्वस्यै सत्यस्व— कल्याण करनेके लिये यत्न कर।

इत्यादि बाक्य इस प्रथम सूक्तमें हैं वे उक्त अर्थके अनुसार मानवधर्मका बोध कर सकते हैं। इस तरह यह संपूर्ण सूक्त मनुष्यके लिये मार्गदर्शक हो सकता है। इस रीतिसे पाठक विचार करेंगे, तो उनको स्पष्ट होगा प्रत्येक सूक्त मानवधर्मका बोध दे सकता है। यही रीति है कि जिससे वेद मनुष्य धर्मके ग्रंथ हैं यह स्पष्ट हो जाता है। अब इस सूक्तका अर्थ हम मानव धर्मकी दृष्टिसे नीचे देते हैं—

१ उस अग्रणीकी मैं प्रशंसा करता हूँ कि जो सत्कर्म करनेके समय स्वयं सबके अग्रभागमें रहता है, जो सबको प्रकाशका मार्ग दिखाता है, सत्कर्मका उत्साह बढ़ाता है, और प्रशस्त कर्म कराता है, सत्पुरुषोंका सम्कार-मानवोंका संपन्न-अन्योंकी सहायता जिन कर्मोंसे होती है उन कर्मोंका जो प्रवर्तन करता है, शत्रुओंके अनुसार जो अपना आचरण करता है, जो दान देता है तथा जो स्वयं घनादिको प्राप्त करके मुक्त हस्तसे उसका दान करता है।

२ ऐसे अग्रणीकी जैसे प्राचीन कवि प्रशंसा करते थे वैसेही अर्वाचीन कविभी प्रशंसा करते हैं। वही दिव्य गुणवालोंको यहाँ ले आता है।

३ इससे (सर्वमें कर्मोंसे) धन प्राप्त होता है, प्रतिदिन (उत्तम अक्षर) पुष्टि होती है और शत्रुओंके साथ रहनेवाला यशभी मिलता है।

४ यह अग्रणी जो हिंसा रहित शुभकर्म करता है वह सब प्रकारसे देवीतक पहुँचता है, ऐसे कर्मका स्वीकार देव करते हैं।

५ यह अग्रणी दाता, ज्ञानी, कर्ममें प्रवीण, सत्यका पालन कर्ता, विलक्षण यशसे युक्त होता है, वह देव देवीके साथ यहाँ आता है (अपना निवासस्थान देवीसे युक्त करता है।)

६ हे प्रिय ! जो तुझातका कल्याण करता है वह तेरे ही होनेवाला कार्य है। (निःसन्देह तूही वह कर सकता है।)

७ प्रतिदिन और प्रातः सायं हम तेरे पास आते हैं और तुझे ही नमन करते हैं।

८ तू हिसारदित कर्मोंका प्रकाशित करता है, सत्यका संरक्षण करता है, तेनस्त्रिनाश प्रकाश करता है और अपने स्वयंमें बढ़ता है।

९ वह तू, जिसका पुत्र निर्भवताके मार्ग अपने पिताके पास जाता है, वैया सबको प्राप्त दो और हम सबका कल्याण करनेवाला हो।

यह इन नौ मंत्रोंका सरल अनुवाद है। पाठक इसका पाठ करेंगे तो उनको निःसन्देह पता लग जायगा कि यह वर्णन अमित्री अपेक्षा अधिक स्पष्टताके साथ मानवी जीवनमेंही पूर्णतासे घट सकता है। ईश्वरमें, अग्निमें और मानवी जीवनमें इस तरह वे वेदमंत्र घटाकर देखनेसेही मंत्रका गार्भीय प्रकट हो सकता है। ये घटते समय पदोंके अर्थोंका किसी समय थोड़ा संकोच और किसी स्थानपर पदोंके अर्थोंका विस्तार करना आवश्यक है और ऐसा करना अपरिहार्य भी है। पाठकोंका सुविधाके लिये हम इनके एक सूक्तका इसी तरह विवरण करते हैं—

[गीतम् राहृषणः । इन्द्रः । १६, अथर्व, अथर्व मनु च पंक्तिः (अ १।८०)]

इत्यादि सोम इन्द्रदेव ब्रह्मा चकार वर्धनम् ।
सविष्ठ वज्रिब्रोजसा पृथिव्या निःशता बहिमर्चन्तु
स्वराज्यम् ॥ १ ॥

स त्वामद् ब्रुवा मद्ः सोमः स्वयनाभूतः सुतः ।
येना वृत्रं निरञ्जो जघन्य वज्रिब्रोजसाऽर्चन् ॥ २ ॥
प्रेक्षभीहि घञ्मुहि न ते वज्रो नि वंसते ।

इन्द्रं गुण्यं हि ते शत्रो हनो वृत्रं जया अपोऽर्चन् ॥ ३ ॥
निरिन्द्रं भूम्या अपि वृत्रं जघन्य निर्दिषः ।
सृजा मरुत्वतीरव जीवधेन्या इमा अपोऽर्चन् ॥ ४ ॥

इन्द्रो वृत्रस्य दोषतः सानुं वज्रेण ह्रीक्षितः ।
अभिकम्पाय जिज्ञतेऽपः समोय चोदयन्नर्चन् ॥ ५ ॥
अधितानौ नि जिज्ञते वज्रेण क्षतपर्वणा ।

मन्दान इन्द्रो अन्धसः सस्त्रिन्यो गानुमिच्छयन् ॥ ६ ॥
इन्द्रं तुभ्यमिद्विबोऽनुषं वज्रिन् वीर्यम् ।
यद् त्वं मायिनं सृपं तसु त्वं माययावधीरर्चन् ॥ ७ ॥

वि ते वज्रास्तो आस्थिरन् नवति नाप्या अनु ।
महत् इन्द्र वीर्यं वाद्धोस्ते वलं हितमर्चन् ॥ ८ ॥
सहस्रं साकमर्चत परि दोभत विंशतिः ।

शत्रैनमन्यनोनुरिन्द्राय ब्रह्मोद्यतमर्चन् ॥ ९ ॥
इन्द्रो वृत्रस्य तपिषां निरहन्सहसा सहः ।
महत्सदस्य पौत्यं वृत्रं जघन्यां अमृज्जर्चन् ॥ १० ॥

इमे चित्तव मन्थवे वेपते मियसा मही ।
वदिन्द्र वज्रिब्रोजसा वृत्रं मरुतां जघधीरर्चन् ॥ ११ ॥
न वेपसा न तन्यतेन्द्र वृत्रो वि वीरयन् ।

अन्धेन वज्र आस्यः सहस्रभृष्टिरासार्चन् ॥ १२ ॥

बहुयं तव चादानि वज्रेण समयोधयः ।

अहिमिन्द्र जिघांसतो विवि ते बद्धे त्रयोऽर्चन् ॥ २३ ॥

अभिष्टे ते अत्रियो यत्स्या जगच्च रेजते ।

त्वष्टा क्लितव मन्थव इन्द्रं वेचिउवते भियाधैन् ॥ २४ ॥

नहि नु यादधीमसीन्द्रं को वीर्यां परः ।

तस्मिन्मृगमुत् क्रतुं देवा ओवांसि सं दधुरर्चन् ॥ २५ ॥

यामधवां मनुष्यिता दधुर्ध्वं धियमलत ।

तस्मिन्मह्यणि पूर्वयेन्द्र उग्रथा समगतार्चन् ॥ २६ ॥

पाठकोंको विचार करनेके लिये सुगम हो इसलिये हम वहाँ उक्त मंत्रोंका सरल अर्थ देते हैं—

१ इस तरह सोमपानके आनन्दमें रहते हुए बड़े जानीने तुम्हारे यशका वर्धन करनेवाला यह स्तोत्र किया है । हे बलवान् वज्रधारी इन्द्रदेव ! अपना स्वराज्य स्थापन करनेके लिये इस पृथ्वीपर तूने अपने अहि नामक शत्रुका निःशेष नाश किया ।

अहिनामक इन्द्रका शत्रु है जो सामर्थ्यमें बड़ताही जाता है और इन्द्रको घेर लेता है । इन्द्र अपना स्वराज्य स्थापन करना चाहता है, इसलिये वह उस शत्रुका निःशेष नाश करता है । इस शत्रुके नाशके लिये जितना बल चाहिये उतना अपनेमें इन्द्र बल बढाता है और जैसे अश्वसज्ज चाहिये वैसे अपने पास करता है ।

जो मनुष्य अपने देशमें अपना स्वराज्य स्थापन करना चाहते हैं वे अपने स्वराज्यके शत्रु कहाँ और कैसे रहते हैं, इसकी खोज करें, उनका नाश करनेके लिये अपने अन्दर किस तरहका बल चाहिये और उसके लिये सज्जज्ज तथा साधन कीनमें चाहिये इसका निश्चय करें । पश्चात् उस तरहका बल बढाये, उस तरहके शस्त्र बर्तें और शत्रुओंको दूर करें और अपने स्वायत्त्यकी इस भूमिपर स्थापना करें । इस मंत्रमें (१) अपना बल बढाना, (२) साधन सामग्री सिद्ध करना, (३) शत्रु खोज और कहाँ कैसे हैं इसका निर्णय करना, (४) शत्रुनाश करनेकी तैयारी करना, (५) स्वराज्यकी अविध्वंस्य इच्छा अपने लोगोंको प्रभावित करना और (६) शत्रुको परास्त करके (७) इस पृथ्वीपर स्वराज्य स्थापन करना, यह पद्धति लिखी है । पाठक विचार करें कि उन्होंने दृष्टमें कितना सिद्ध किया है । अब दूसरा मंत्र क्या कहता है सो देखिये—

२ सोमपानमें तुझे आनन्दित और उन्मादित किया है, इस उत्साहसे तुफ होकर तू अपना स्वराज्य इस पृथ्वीपर स्थापन

करनेकी अदमनीय इच्छासे अपनेको घेरनेवाले अपने शत्रुको, हे वज्रधारी इन्द्र ! तू जलसे वृषभ् करके, उसका वध कर ।

सोमपान करनेसे इन्द्र उन्मादित हुआ । उसने अपना स्वराज्य अवश्यही स्थापन कर्हंगा ऐसा निश्चय किया और अपने-को घेरनेवाले शत्रुको जलस्थानसे वृषभ् कर दिया और वज्रसे उसका वध भी कर दिया । इस तरह शत्रु दूर होनेसे वह अपना स्वराज्य इस पृथ्वीपर स्थापन कर सका ।

जो मनुष्य अपने देशमें स्वराज्य स्थापन करनेके इच्छुक है वे उत्तम उत्साहवर्धक अन्नसे अपने उत्स हर्षी वृद्धि करें । योग्य अन्नसे उत्साहकी वृद्धि होती है और अन्न अयोग्य होनेपर उत्साह तथा बल घट जाता है इन नियमोंको न भूलें । अपनी योग्य रीतिसे सिद्धता होनेही शत्रुका जलस्थानसे विभेग करें । क्योंकि जल न रहनेसे शत्रु शीघ्रही परास्त होना संभव है । इसीलिये मनु जलस्थानोंको पकड़े रहता है, अतः युद्धकी नीति यह है कि, शत्रुका संबंध जलस्थानसे तोड़ देना चाहिये । शत्रुके पास जल तथा अन्न न रहा तो उसका नाश सहजहीसे होता है । शत्रुका नाश करने अपनी स्वराज्य व्यवस्था शुरु कर देनी चाहिये । इस मन्त्रमें शत्रुसे युद्ध छिड़नेपर प्रथम शत्रुके जलस्थान उसके लिये निषेधयोगी करने चाहिये यह युद्धकी नीति कही है ।

(३) आगे बढ़कर शत्रुपर हमला कर, चारों ओरसे घेरकर शत्रुपर हमला कर, शत्रुको अवशोषित कर, तेरे शस्त्रके लिये सकाष्ट करनेवाला यहाँ कोई नहीं है । हे इन्द्र ! तेरा बल प्रभावशाली है, अपने घेरनेवाले शत्रुका वृष्ण कर, जलस्थान अपने स्वाधीन रख, यह सब अपने स्वराज्यकी स्थापना करनेके लिये कर ।

यहाँ शत्रुपर हमला करनेके लिये विशेष सूचना दी है । शत्रु जलस्थानोंको घेरकर उत्तर कब्जा करके अपने ऊपर आघात कर रहा है, इसलिये सबसे पहिला काम यह है कि जलस्थानोंपर अपना अधिकार स्थापित करना । इसलिये (प्रेहि) वेगसे शत्रुपर हमला चढाओ, (अभिहि) चारों ओरसे घेरनेके द्वावेसे शत्रुपर हमला चढाओ और (धनुमिहि) शत्रुपर अयंकर हमला करो जिससे शत्रु अवशोषित हो जाय । वेगसे हमला करनेमें 'वेग' का अधिक महत्त्व है चारों ओरसे हमला करनेमें शत्रुको घेरनेका महत्त्व है और अयंकर हमला करनेमें 'शत्रुको दबाने' का महत्त्व है । ये तीनों पद शत्रुपर हमला करनेकी रीतियाँ बता रहे हैं । निःसंदेह विजय प्राप्त करनेके लिये इनका प्रयोग करना आवश्यक है । ऐनिकोंका

निश्चय चाहिये कि हमारे शास्त्र शत्रुके शस्त्रोंसे अधिक प्रभावी है और सचमुच वेसेही शस्त्र अपने पास सदा रखना आवश्यक है। यदि विजय प्राप्त करना है तो तब शत्रुसे उत्तम शस्त्र अपने सैनिकोंके पास देने चाहिये। अपना बल शत्रुसे अधिक प्रभावी रहना चाहिये यह तो विजयवा मुख्य नियम ही है। जल स्थानपर कब्जा करनेकी बात सुन्य रहनेसे पूर्व मैत्रिम कदनेपर भी पुनः इस मैत्रिम कही है। शत्रुके पास पानेके लिये पानी न रहा, खानेके लिये अन्न न रहा और विश्रामके लिये स्थान न रहा तो शत्रु परास्त होनेमें देरी नहीं लगती। इसलिये इस विषयमें सावधान रहना चाहिये। यह सब अपना स्वराज्य प्रस्थापित करनेके लिये करना चाहिये।

(४) अपना स्वराज्य प्रस्थापित करनेके लिये अपने शत्रुकी भूमिके ऊपरसे तथा छुटोक्त अर्थात् पर्वतोंके ऊपरसे मध्य प्रदेश कर दो और जो जलप्रवाह शत्रुने रोक रखे थे उन वायुमार्गों द्वारा चलाये जलप्रवाहोंको सभ्य जनताको जीवनोपाय जल मिलनेके लिये प्रवाहित कर दो।

जल जीवनके लिये अत्यावश्यक है, इस जलसे जीव धन्य होता है। धान मूल फूल फल वृक्ष इससे उगते हैं और मनुष्य इससे जीवित रहता है। इसलिये शत्रुके अधीन रहे जल अपनी जनताके लिये मिले, ऐसी व्यवस्था करना उचित है। स्वराज्यसे जनताके सुखकी दृष्टि से ही चाहिये, इसीलिये सब जलप्रवाह अपने लोगोंके लिये बहते रहने चाहिये। शत्रुकी भूमिपरसे दूर करना चाहिये वैसाही पर्वतोंपरसे भी हटाया चाहिये। भूमिपर रहे शत्रुसे पर्वतपर रहा शत्रु बहुत भयानक है क्योंकि वह अधिक सुरक्षित है, इसीलिये उसको बहाये हटाना और निर्मूल करना चाहिये।

(५) कौशित्य हुए इन्द्रने अपने कापनेवाले वृषके सिरपर वज्रसे घोर आघात किया, उसके अधीन रहे जलप्रवाहोंको अपने अधीन करके जनताके लिये उन्हें प्रवाहित किया और अपने स्वराज्यकी स्थापना करनेके लिये शत्रुको दूर किया।

शत्रुपर आक्रमण करके उसको मगाना, उसके अधीन रहे जलप्रवाहोंको अपने अधीन कर लिया, अपने लोगोंको वह जल दिया और शत्रुको दूर करनेसे वह अपना स्वराज्य स्थापन कर सका। स्वराज्य चाहनेवालोंको ऐसाही करना उचित है।

(६) सैकड़ों धाराओंसे युक्त अन्न इन्द्रने वृषके सिरपर मारा। इन्द्रका डेढ़ इसमें यही था कि अपनी जनताको जल प्राप्ति का उत्तम मार्ग दीसे। इन्द्रने शत्रुको दूर किया और

स्वराज्यकी स्थापना की।

वृषने इन्द्रके राज्यको घेर रखा था, इसलिये इन्द्रके राज्यकी जलताको जल और अन्न मिलना कठिन हुआ था। राज्य-शासनका वह समाप्त नियम है कि राजाको अपनी प्रजाके लिये खानेके अर्थ उत्तम अन्न और पानेके लिये उत्तम शुद्ध जल मिले ऐसा प्रबंध करना। इन्द्रको घेरनेके कारण येही पदार्थ दुष्प्राप्य हुए थे। अतः इन्द्रने घेरनेवाले उक्त शत्रुका वध किया और जल तथा अन्नके प्राप्त करनेका मार्ग सुगम किया और अपना स्वराज्य स्थापन किया।

(७) हे शत्रुघात्री इन्द्र! तेराही बल अविनाश है। तूनेही उस कपटी शत्रुका अपनी बुद्ध कुशलतासे वध किया और अपने स्वराज्य स्थापन किया।

इन्द्र वज्रधारी है और (अद्विजः) पर्वतपर जो दुर्ग होते हैं उनमें रहकर लड़नेवाला भी है, इस कारण इसका कोई पराभव नहीं कर सकता और इसकारण वह अजिब्य भी है। इसका शत्रु छल और कपट करनेमें बड़ाही प्रवीण है, अतः इसको बड़े युद्ध कौशलसे सबकरीही जीतना होता है। वह शिथिलकर लड़ता है, इसीलिये (सूगं) झूलझूल कर उससे लड़ना पड़ता है। इस कारण वह इससे लड़ता है और उसका वध करता है और अपना स्वराज्य प्रस्थापित करता है।

मनुष्य भी अपने संरक्षणके लिये पर्वतपर तथा भूमिपर दुर्ग खड़े करे, उनमें रहकर शत्रुसे लड़े और उसका पराभव करनेके लिये, जहा शत्रु रहा होगा, वहा उसको बूझकर निकाले और उसका वध करे। इस तरह शत्रुको परास्त करे और अपना विजय करे और पश्चात् अपना स्वराज्य स्थापन करे। जबतक शत्रु जीवित रहेगा, जबतक अपना स्वराज्य स्थापन होना असंभव है इसलिये शत्रुका समूल उच्छेदन होना स्वराज्यकी स्थापनाके लिये अत्यावश्यक है।

८ तेरे वज्र नौकाओंसे पार होने योग्य नौबें नदियोंके पार पहुंचते हैं, हे इन्द्र, तेरा पराक्रम बहुतही बड़ा है, तेरी बाहुओंमें बहुतही पराक्रम है और इसीलिये तू अपना स्वराज्य प्रस्थापित करता है।

जो नदियां नौकाओंमें बैठाकरही पार की जा सकती हैं ऐसी बड़ी चौड़ी नन्वे नदियोंके पारभी तेरा शत्रु शिथिल रहा तो तू अपने वज्रसे उसका वध कर सकता है। नौकोंके तेरा बल और पराक्रम बड़ा है तेरा शस्त्र अन्नभी इतने दूर रहनेसे शत्रुपर आघात कर सकता है। इसीलिये तू उस शत्रुको परास्त करके

अपना स्वराज्य स्थापन कर सकता है।

मनुष्यभी अपने साम्राज्य सुदृढतां शत्रुपर फैलने योग्य विशेष गतिशुक्ति करें और दूरसेही अपने शत्रुका बध या नाश करें और अपना स्वतंत्र स्वराज्य स्थापित करे।

१ सृष्टियोंकी संकल्पमें इच्छे होकर उस इन्द्रकी पूजा करो, बीच बीच इच्छे होकर उसकी स्तुति करो, सैकड़ों इच्छे होकर उसके स्तोत्र गाओ, ऐसे इन्द्रके लिये ही सब ब्राह्मणोंका ज्ञान सहायक हुआ है, क्योंकि यही इन्द्र स्वराज्यकी स्थापना करनेमें तत्पर हुआ है।

जो स्वराज्यकी स्थापना करनेके कार्यमें दृढ ज्ञत होकर शत्रुका पराभव करके अपना स्वराज्य स्थापन करना है उसकी स्तुति सब करते हैं।

(१०) इन्द्रने अपने प्रबल और प्रभावी सामर्थ्यसे वृत्रका बल नष्टकर दिया। इन्द्रका बल बहुतही बड़ा है इसलिये उसने वृत्रका पूर्णताके साथ बध किया, उसके अधीन रहे जलप्रवाह सबके लिये खुले किये और इन्द्रने अपने स्वराज्यकी स्थापना की।

इन्द्रका सामर्थ्य बड़ा प्रभावी है, उस सामर्थ्यसे उन्होंने वृत्रका पराभव किया और बधभी किया। उसके अधीन रहे जलप्रवाह सबके लिये खुले कर दिये और अपना स्वराज्य स्थापन किया।

(११) हे इन्द्र ! ये विस्तृत दोनो लोक तेरे कोषके भयसे कापते हैं, तुने मण्डारोंकी सहायता पाकर अपने सामर्थ्यसे वृत्रका बध किया और अपना स्वराज्य स्थापन किया।

वीरका नेध सबकी भय उत्पन्न करनेवाला होता है। वह वीर अपने सैनिकोंकी सहायतासे शत्रुके नष्टकर करता है और अपना स्वराज्य स्थापन करता है। ये लैलिक (म-उल) मरने-तक उठकर उठनेवाले होने चाहिये। लड़नेमें अपनी पराकाष्ठा करनेवाले होंगे तोही विजय मिलेगा।

(१२) वृत्र अपने वेगसे और किरतारसे इन्द्रको भवर्धित न कर सका। (इन्द्र धैर्यसे अपने स्थानपर सुरक्षित रहा और) उसने अपना लोहेका वज्र, जो कि सृष्टियों धाराओंमें काटनेवाला था, उस वृत्रपर फेंका, और उसने अपने स्वराज्यकी स्थापना की।

शारवीर शत्रुसे भवर्धित न हों, वर न जाय, माय न जाय। अपने स्थानमें स्थिर रहते हुए अपने उत्तमसे उत्तम शस्त्रोंका प्रयोग शत्रुपर करें और अपने स्वराज्यकी स्थापना करें।

(१३) हे इन्द्र ! जब तूने वृत्रपर तथा उसने फेंके विषुक्त रूपी अश्वपर अपना वज्र फेंका, तब हमला करनेवाले उस

शत्रुका बध करनेवाले तुल इन्द्रका बल श्रुत्योक्तं भी बढ गया, तब जाकर इन्द्रने अपना स्वराज्य स्थापन किया।

शत्रु अपने शस्त्र फेंकता रहता है और चारों ओरसे घेर कर भी हमले करता रहता है। ऐसा शत्रुके करनेपर भी डरना नहीं चाहिये। अपने शस्त्रास्त्रोंका उपयोग करके अपना बल बढाना चाहिये और शत्रुको नाना युक्तियोंसे परास्त करनाही चाहिये। क्योंकि जबतक शत्रु रहेगा, तबतक अपना स्वराज्य स्थापन नहीं होगा। इसलिये शत्रुका नाश करके अपना स्वराज्य स्थापन करना योग्य है।

(१४) हे वज्रधारी इन्द्र ! तेरे गर्जना करनेपर सब स्वावर जंगम जगत् घापने लगता है। स्वधा कारीगरभी तेरे कोषित होनेपर भयसे कापता है। यह सब तेरे स्वराज्यकी स्थापनाके लिये ही सहायक होता है।

वीरका पराक्रम ऐसा रहना चाहिये कि उसके कोषसे सबकी भयभीत होना पड़े। और यह सब स्वराज्यकी स्थापनाके लिये ही होना चाहिये।

(१५) सब ओरसे हमला करनेवाले इन्द्रको यथायतः हम नहीं जान सकते। प्रमादके कारण जो सर्वपरि है उसको कौन जान सकता है ! उसमें धैर्य, कर्मशक्ति और अनेक प्रकारके बल देवोंने रक्खे हैं। इनका उपयोग करके वह अपना स्वराज्य स्थापन कर देता है।

इन्द्र शत्रुपर ऐसा हमला करता है और उसमें उसका हेतु क्या है यह हमें पता नहीं है। जो वीर, विशेष प्रभावी है उसके युद्ध हेतुओंका कौन जानता है ! उसमें धैर्य कर्तव्य और नानाप्रकारके बल हैं, इनका उपयोग वह करता है और अपना स्वराज्य स्थापन करता है।

(१६) अथर्वा, सबका पिता ऐसा मनु, और अथर्वाका पुत्र धर्वाकी ऋषि ये तीनों मिलकर, पूर्वेके समालोही, इन्द्रके लिये ज्ञानमय स्तोत्र समर्पित करते रहे, यह सब इन्द्रके स्वराज्य स्थापन करनेके अशुक्लही हो गया था।

यहा दो सूत्रत संपूर्णतथा मानवी जीवनमें कैसे घटाये जाते हैं, यह दिखाया है। इस तरह वेदमंत्रोंकी मानवी जीवनमें घटानाही वेदके आदेशोंसे मानवी जीवनको समर्थ बनाना है। वेदमंत्र किस तरह मानव धर्मकी ज्योती जगते हैं यह बात इस लेखसे सिद्ध हुई है। इसीतरह अन्यत्र सूत्रत पाठक अपने जीवनमें घटा कर देख सकते हैं और वेदके आदेशों अपने जीवनको परिपूर्ण कर सकते हैं।

स्वाध्याय-मण्डली गत सत्ताईस वर्षोंकी वैदिक धर्मकी सेवा

स्वाध्याय मण्डली स्थापना संवत् १९७५ (तदनुसार सन् १९१८) में हुई थी। इसको आज २७ वर्ष हो चुके। वैदिक धर्म मासिक उसके दो वर्ष बाद शुरू किया गया जिसका यह २६ वर्ष चल रहा है। वास्तवमें २६ वें वर्षके प्रारंभमें 'स्वाध्याय मण्डल' का तथा 'वैदिक धर्म' का रजत जयन्ती महोत्सव करना चाहिये था और हमने वेंसा आवा-जना भी की थी। स्वाध्याय मण्डलके सैकड़ों प्रेमी इस महोत्सव पर बहा आना चाहते भी थे। परंतु युद्धके कारण रेल यात्राके कष्ट, धान्यकी विकट समस्या तथा अन्यप्रकारकी घोर परिस्थितिके कारण जो विपरीत अवस्था बनी है, इस कारण वह महोत्सव करना असंभव हुआ और इसी कारण इस शुभ अवसर पर हम जो १००० पृष्ठोंका वेदाङ्क निकालना चाहते थे, वह भी स्थगित करना पड़ा। सब पलक इस परिस्थितिसे परि-चित है इसी कारण हम यह ८० पृष्ठोंकाही अंक प्रकाशित कर रहे हैं।

स्वाध्याय मण्डल, औध जि. सातारा

प्रतिपालक

श्रीमन्त नरेश बाळासाहेब भन्त, बी. ए.

प्रतिनिधि, राजासाहब रिसायत औध.

कार्यकारिणी समिति

पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, अध्यक्ष
श्री. कस्तुर श्रीपाद सातवळेकर, बी. ए. मन्त्रा
श्री. दत्तात्रय गणेश कुलकर्णी एम्. ए., एल्.एल. बी.
श्री. गणपतराव बाबुराव मोरे, पेशकर

बैंकर्स

श्री. बैंक ऑफ औध. लि. औध

ऑडिटर्स

श्री पी. जी. भागवत गवर्नमेंट डिप्लोमाइड रजिष्टर्ड
आर्किटेक्ट, फोर्ट मुंबई.

३

स्वाध्याय मण्डलका संपादकीय विभाग.

संपादक

पं श्रीपाद दामोदर सातवळेकर

सहसंपादक

प. दशानंद गणेश धोरश्वर, बी. ए.

पं रामचन्द्र गोपाळ देशपाण्डे, यजुर्वेदी, औध.

प्रबंधकर्ता

श्री बाळदेव धोंडे गुर्जर

आयव्यय निरीक्षक

श्री. रघुनाथ दामोदर बहुलेकर

औधके बाहर रहकर संपादन करनेवाले विद्वान्

श्री. पं. अनन्त यशेश्वर भुपकर, बियालंकार

छन्दोनिधि, शास्त्रार्थ भास्कर, मासौल गोवा.

ये याज्ञिकशास्त्रप्रवीण, निरुक्त, श्रीमंता, छन्द, वेदांग
उपेतिष आदिमें अत्यंत प्रवीण हैं।

प. ऋगुदेवजी शर्मा शास्त्राचार्य, साहित्यभूषण, ईटापाद दक्षिण

ऋग्वेदसुद्धाके सहायक विद्वान्

निम्नलिखित विद्वान् ऋग्वेदके अद्वितीय विद्वान् हैं। इन्हें वैदिक
दस ग्रंथ वेदवेदाङ्गके कण्ठस्थ हैं। इनकी स्मरण शक्ति और
वेदोंको स्मरण रखनेकी शक्ति अद्वितीय है। इनकी इस अद्वि-
तीय स्मरण शक्तिकी कल्पना उनको ही हो सकती है कि
जिन्होंने इनको देखा है। इनको देखकर इस बातकी उतम
करणवा आ सकती है कि आजतक ये वैदिक सारस्वतके ग्रंथ
सुरक्षित कैसे रहे।

१ श्री वेदमूर्ति सखारामभट्ट बाळकृष्णभट्ट येडूरकर, वेदाचार्य,
कुम्हदवाड (जि. कोल्हापुर)

२ श्री. वेदमूर्ति शंकरभट्ट गंगाधरभट्ट कशाळकर वेदाचार्य

वेदपाठ शाला भट्टवाडी, सावंतवाडी जि. रत्नागिरी

३ श्री वेदमूर्ति वेदवाचस्पति शास्त्रप्रधान महादेवभट्ट

गोपालमह पुरोहित, वेदाचार्य वेदपाठशाला, मलकापुर (जि. कोल्हापुर)

- ४ श्री वेदमूर्ति गणेशमठ नारायणमठ वाठान्ये वेदाचार्य, सास्करने (जि. रत्नागिरी)
- ५ श्री वेदमूर्ति गोविन्दमठ रामदण्डशास्त्री मानवगणे, वेदाचार्य, वेदपाठशाला, सागली

अथर्ववेदके पण्डित

- १ श्री वेदमूर्ति रामचन्द्रमठ रटाटे, आहिताग्नि, ऋग्वेदाचार्य तथा अथर्ववेदाचार्य, दरभंगा वेदपाठशाला, काशी।
- २ श्री वेदमूर्ति सखाराममठ वैद्य, अथर्ववेदाचार्य गोवन्दका विद्यालय, काशी।
- ३ श्री वेदमूर्ति नारायणमठ पुजे अथर्ववेदी काशी।
- ४ श्री वेदमूर्ति रामचन्द्रमठ गोपीनाथमठ आठवले, श्रौत-भूषण, वैदिकरण, ऋग्वेदाथर्ववेदाचार्य, काशी।
- ५ श्री वेदमूर्ति वृष्ण विद्याधरमठ दीक्षित लेले, अथर्ववेदी, अयोध्या।
- ६ श्री पं० अमृतरामाचार्य फण्डे, बाणिकभूषण उपाध्याय, धर्मशास्त्राचार्य, मधुरा

बाजसनेयी शुक्ल यजुर्वेदीय पण्डित

- १ श्री वेदशास्त्रसंपन्न श्रीधर अण्णाशास्त्री वारे, नाशिक।

ऋण यजुर्वेदके पण्डित

- १ श्री. पं० वेदमूर्ति चिदंबरसामी घनपाटी, शुक्ल यजुर्वेद-पाठशाला, बैगनलूर, कुलितलै (त्रिचनापल्ली)
- २ श्री वेदशास्त्रसंपन्न धुडिराज गणेश दीक्षित, आहिताग्नि, सोमशास्त्री, यजुर्वेदानुवादक, श्रौत मातृष्व, वाई (जि. सातारा)
- ३ श्री वेदमूर्ति गोपालमठजी गोखले, अध्यापक हिरण्यकेशी वेदशाला, सागली।
- ४ श्री वेदमूर्ति वृष्णमठ गेडवले, अध्यापक ऋण यजुर्वेदीय पाठशाला, संस्कृत महाविद्यालय, इन्दूर।
- ५ श्री वेदमूर्ति बालमठजी द्रविड, सातारा

सामवेद सहायक

- १ श्री वेदमूर्ति नारायण स्वामी दीक्षित, समवेद प्रबालोपाध्याय, धीमन्महाराज संस्कृत महापाठशाला, मैसूर।
- २ श्री वेदशास्त्रसंपन्न आर्यान्त विद्वान् रामचन्द्र दीक्षित,

सामवेदाचार्य वेदमहापाठशाला, बंगलूर।

- ३ श्री पं० आनुप्रसादमठ सामवेदी, भावनगर।
- ४ श्री शास्त्री बरहद्री साकर आईशंकर सामवेदी बडीदा।
- ५ श्री लक्ष्मणशास्त्री द्रवीड, सामयानाचार्य, पुणे

मैत्रायणी यजुर्वेदके पंडित

- १ श्री वेदमूर्ति संकर हरि अमोणकर, नासिक.
- २ श्री वेदमूर्ति रामचन्द्र विनावक पुराणिक, नासिक।

उपर्युक्त सब विद्वान् स्वाध्यायमंडलके वेद सुदृढ कार्यमें विलक्षणसे सहायता पहुंचाते रहे हैं और आगेभी हर प्रकारकी सहायता करनेके लिये तैयार हैं। इस समय तक इनकी जो जो सहायता वेद सुदृढमें हुई है, उसके लिये हम उनके अत्यंत कृतज्ञ हैं। इनकी सहायताके बिना यह वेद सुदृढका कार्य इतनी सुफलतापूर्वक मिळ होना प्रायः असंभवही था। इसलिये इस कार्यकी सफलताका सब श्रेय इन विद्वानोंकोही है।

इस समयतक हुआ वेदसुदृढका कार्य

इस समय तक जो वेदके ग्रंथ छपे हैं वे ये हैं—

१ ऋग्वेद

- १ ऋग्वेदकी (शाकल) संहिता

२ यजुर्वेद

- २ शुक्लयजुर्वेदकी बाजसनेयी संहिता
- ३ " " काण्व "
- ४ मैत्रायणी संहिता (यजुर्वेद)
- ५ काठक संहिता "
- ६ वृष्ण यजुर्वेदकी तैत्तिरीय संहिता

३ सामवेद

- ७ कौथुमी संहिता

४ अथर्ववेद

- ८ शौनक संहिता

इतने संहिताके ग्रंथ छप चुके हैं। इसी तरह मित्रलिखित ग्रंथभी छपकर तैयार हैं—

५ देवत-संहिता

- १ प्रथम भाग (अग्नि-इन्द्र-सोम-मरुदेवताके मंत्र)
- २ द्वितीय भाग (अश्विनौ-आयु-क्ष-उषा-अदिति-आदित्य-विश्वेदेवा देवताके मंत्र)

६ अनुवाङ् मंत्र

- १ मरुदेवताके मंत्रोंका अनुवाद छपा है।

१ अधिनौ देवताके मंत्रोंका अनुवाद छप रहा है—
इतने ग्रंथ छप चुके हैं, तथा आगे छपनेवाले ये ग्रंथ हैं—

१ यजुर्वेद

- १ वासिष्ठक कठ संहिता,
- २ तैत्तिरीय संहिता काश्चानुसारिणी प्राचीन पाठ

२ सामवेद

- ३ राणावर्णा संहिता
- ४ जैमिनीय ”

३ सामगान

- ५ कौथुर्माके गानग्रंथ (आधे छप चुके हैं ।)
- ६ राणावर्णाके ” छपने हैं,
- ७ जैमिनीके ” ” ”

४ अथर्ववेद

- ८ पिप्पलाद संहिता

१ ऋग्वेद

- ९ शांख्यायन संहिता

२ वैवत संहिता

- १० तृतीय आग (सब शेष देवताओंका मंत्र संग्रह)

१ यज्ञविभाग (जिसमें सब यज्ञ प्रकरणका समावेश होगा)

ये सब ग्रंथ छपने हैं । यदि गत ५ वर्षोंमें युद्धकी विपरीत परिस्थिति न होती, तो ये सब ग्रंथ इस समयतक छप जाते । सरकारने कगज देना बंद किया, बाजारोंमें कागज नहीं मिलता और जो मिलता है वह आठ गुना महंगा मिलता है, तथा वह भी रेलवे लाया नहीं जा सकता, ऐसी अनेक आपत्तियां हैं जिनके कारण इनकी छपाई नहीं हो सकी, नहीं तो हो जाती । आगेभी अतिशय बागवनी सुविधा होनेकी संभावना नहीं दी जाती है ।

दूसरी विपत्ति यह है कि सरकारी कारखानोंमें वेतन बहुत मिलनेके कारण प्रायः कर्मचारी उच्चर भत्ते जाते हैं और हमारे मुरगालमें नहीं टिक सकते । पुस्तकोंका मूल्य बढ़ाया नहीं जा सकता, लोग भी पुस्तक खरीदनेमें थोड़ेसे शिथिल हो गए हैं क्योंकि कि सर्वत्र आर्थिक अवस्था बिगड़ चुकी है । इस कारण वेदोंकी छपाई करना बढ़ाही मुश्किल हुआ है और जो ग्रंथ अभी पूरे पड़े हैं वे भी कैसे पूर्ण होंगे इसकी बड़ी चिन्ता उत्पन्न हुई है ।

जिस समय यह विपत्तिकल दूर होगा उस समय ही पूर्णवत् वेदकी छपाई हो सकती है । हम सब उस शान्तिपूर्ण समयकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

वेदोंके अनुवादके ग्रंथ

महर्षिदेवताके अनुवादको ग्राहकोंके सामने रखकर हमने देवत संहितासे वेद पढ़ाईकी सुविधा किस तरह हो सकती है, इसका नमूना बताया है, एक देवताके मंत्रोंमें वेदी पद, वेदी विशेषण और वैसेही शब्द प्रयोग बारबार आते हैं, इस लिये एकवार इन शब्दोंसे पाठक परिचित हुए, तो मंत्रोंके अर्थोंकी समझना सरल हो जाता है । इसीलिये इस पद्धतिसे चार वर्षोंकी पढ़ाई एक वर्षमें हो सकती है ।

यदि सब वेदपाठशालाओंमें वेदोंकी पढ़ाई देवत संहिताके क्रमसे होगी तो चारों वेदोंकी संपूर्ण पढ़ाई ५ वर्षोंमें निःसंदेह हो सकती है । और इस प्रकारके मननसे सब वेद सुवैभवी हो सकते हैं ।

दोनों प्रकारके अनुवाद

स्वाध्यायमंडलद्वारा वेदके अनुवाद दोनों प्रकारसे प्रकशित किये जा रहे हैं अर्थात् देवत संहिताके क्रमसे जैसा महर्षिदेवताके मंत्रोंका अनुवाद प्रकाशित हुआ है और जैसा अधिनौ देवताके मंत्रोंका अनुवाद प्रकाशित हो रहा है । यह देवत संहिताके क्रमसे अनुवाद पाठकोंके सामने है ।

आर्यैय कर्मशेखी वेदोंका अनुवाद स्वाध्यायमंडलद्वारा प्रकाशित हो रहा है । जैसा विष्णुमित्र पुत्र मनुस्मृत्या ऋषिके मंत्रोंका अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है । इसी तरह आगे एकएक ऋषिके मंत्रोंका अनुवाद प्रकाशित होगा ।

ये दोनों अनुवाद पाठकोंके पास वेदोंका तत्त्वज्ञान पहुंवायेंगे ।

वेदआचार विधान

वैदिक संहिताओंमें आचारके विधानभी बहुत हैं । वेदका आना तत्त्वज्ञान भी है । परंतु इसकी ओर जनताकी दृष्टि अभी तक नहीं पहुंच सकी । इसलिये ये आचारविधानके मंत्र अलग करके, इनकी विषयवार छांट कर, तथा विषयानुसार संग्रहित करके पाठकोंके सामने रखनेका विचार किया है ।

स्मृतिग्रंथोंमें आचारधर्म है। वेदमें वेसा आचार विधान नहीं है ऐसा माना जाता है । परंतु यह अनुचित है । वैदिक संहिताओंमें आचार विधानके मंत्रवाग्य सदस्योंके संस्थानमें हैं । उनको

संग्रहित करके जनताके सामने रखना आवश्यक है। इनही वाक्योंसे धर्मकी सिद्धता होती है। इसलिये परिश्रमपूर्वक इन्धन संग्रह किया जा रहा है। पूर्वोक्त दोनों प्रकारके दैवत तथा आर्येय मंत्र संग्रहोके अर्थोके साथ यद्यपि आचारविधानका ग्रंथ तैयार होकर ग्राहकोंके पास पहुँचेगा। तब वेद 'धर्मग्रंथ' किस तरह है इसका ज्ञान सबको होगा। आगे स्वाध्याय मंत्र-संज्ञे यही कार्य होता रहेगा।

ब्राह्मण और आरण्यक

ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ छपने हैं, परंतु आजकी कागज निर्दमणकी परिस्थितिके कारण वे किस समय तैयार होंगे इसका पता नहीं चलता। कागज जित समय मिलने लगेगा उतनी समय वे ग्रंथ छप जायेंगे इतना ही इस समय हम कह सकते हैं।

महाभारत और रामायण

महाभारतका मुद्रण स्वाध्यायमंडलने किया और रामायणका

चल रहा है। यह भी धर्मग्रंथोके कारण सुलभ हुआ है। महाभारतके कई एवं समाप्त हुए हैं। उनका पुनर्मुद्रण करना है तथा समालोचना भी छपनी है। पर यह सब किस समय मुद्रणमें जायगा, वह हम इस समय कह नहीं सकते।

वेदका तत्त्वज्ञान

वेदका अपना तत्त्वज्ञान है। इसीका प्रकाश करनेके लिये आरण्यक और उपनिषद् प्रतिष्ठित हुए हैं। उपनिषदोद्धार प्रकाशित हुआ वैदिक तत्त्वज्ञान अल्प है, अप्रकाशित तत्त्वज्ञान बेधमें बहुतही है, जिसका प्रकाशित होना अत्यंत आवश्यक है। पर वह तब होगा कि जब अनेक लोग वेदोंका विचार करनेमें लग्न होंगे। इसलिये हम आशा करते हैं कि अनेक लोग वेदका विचार करने लगेगे और वैदिक धर्म, वैदिक आचार धर्म और वैदिक तत्त्वज्ञान जनताके व्यवहारमें आ जाय।

हम सबको इसीलिये परबन्धना होना चाहिये।

सचित्र वाल्मीकि रामायणका मुद्रण

“ बालकांड, ” “ अयोध्याकांड (पूर्वार्ध) ” तथा “ सुंदरकांड ” तैयार हैं

अयोध्याकांड (उत्तरार्ध) छप रहा है

संपूर्ण रामायणका अग्रिम मू० ३०) रु० है

रामायणके इस संस्करणमें पृष्ठोके ऊपर श्लोक दिये हैं, पृष्ठोके नीचे आठे भागमें उनका अर्थ दिया है, आवश्यक स्थानोंमें विस्तृत टिप्पणियाँ दी हैं। जहाँ पाठके विषयमें संदेह है, वहाँ हेतु दर्शाकर सत्य पाठ दर्शाया है।

इन कारणोंमें जहातक की जा सकती है, जहातक विप्रों से बड़ी सजायत की है।

इसका मूल्य

सात कागडोंका प्रकाशन १० ग्रन्थोंमें होगा। प्रत्येक ग्रन्थ करीब करीब ५०० पृष्ठोंका होगा। प्रत्येक ग्रन्थका मूल्य ३) रु० तथा ३०) रु० रजिस्ट्रीसमेत ॥२॥ होगा।

सन्धी- स्वाध्याय-ग्रन्थालय, सौध (सि० सातारा) Anndb, (Dist. Satara)

यह सब व्यव ग्राहकोंके जिम्मे रहेगा। प्रत्येक ग्रंथ बाणचक्रवर्ती शिष्टतासे प्रकाशित होगा। प्रत्येक ग्रंथ का मूल्य ३) रु० है, अर्थात् पूरे दस विभागोंका मूल्य ३०) है और सबका डा० व्य० ६१) है।

पेशगी मूल्यसे लाभ

जो ग्राहक सब ग्रन्थका मूल्य एकदम पेशगी भेज देंगे, उनको डा० व्य० के समेत हम वे सब दस विभाग केवल ३०) में देंगे। वह मूल्य एकदम ही आना चाहिये।

वेदमें वर्णित समतावादकी पार्श्वभूमि

लेखक- श्री० पं० पुरुषोत्तम शास्त्रीजी के० दत्तवाडकर काग्यतीर्थ, हिन्दी भाषारत्न अध्यापक,
राममोहन हायस्कूल, बंबई

चत्तो इतश्चतामुतः सर्वा भूगान्यारुषी ।

अरात्र्यं ब्रह्मणस्पते नोदणमृकोदणमिहि ॥

(ऋ० १०।१५।५२)

‘हे ब्रह्मणस्पते ! हमारे यहाँ विद्यमान तथा विश्वभरकी हर जगह मौजूद दृष्टिताको दूर हटादे, क्योंकि हमारी सर्वोपरि श्रेष्ठ आशाओंकी एवं महत्वाकांक्षाओंकी यही मरिदामेंट कर डालनी है ।

वास्तवमें देखने लगे तो निम्नवर्षक यह तथिकभी नहीं कहा जा सकता है कि धनिकता अथवा निर्धनतापरही सुखसमाधान निर्भर है। सभी जानते हैं कि किस तरह वास्त्राके निमित्त दूर जानेवाला एक किसान या कार्तनकर दुपहरकी सुलभता पूर्वक वक्त साथ लिए हुए रुखे सूखे मंचलकी ओलकर प्रसन्नतापूर्वक उसे खा केता है और लघुरातन समीपही कलकल निनाद करते हुए, आते जाते हुए मानचौकी पर्वोद न करके अविरत गतिसे आगे बढ़नेवाले स्वच्छ सुशीतल निर्भर या प्ररनेके स्फटिकरी नाई सुहानेवाले जलका पान कर चुकनेपर निश्चित होकर पेडकी चनी छापामें फटा पुराना कंचल बिछाकर निर्बाध निद्रासुखकी अनुभूति प्राप्त करता है तो दूसरी ओर यह दृश्यभी कुछ अपरिचित नहीं है कि यूनानके जगज्जेता सिकन्दर तथा लूटलसोट मचानेवाला महमूद (गजनी) जैसे विजयी वननेपर मृत्युके काल गायमें कबलित होते समय असीम वैभवरूप दृष्टिपात करके सिसक सिसक कर बिछखने लगते हैं। कहनेका मतलब यही है कि धन वैभवके फलस्वरूपभी अन्तमें उन्हें यह सुखशान्ति प्राप्त नहीं हुई जो कि उन्हें अभीष्ट थी। मानवजाति निर्धनता तथा दृष्टिताको तीन धृणाकी निगाहसे देखने लगती है तो इसका एक प्रमुख कारण यही है कि गरीबीकी हाकलसे नैतिक गिरावटकेही अवसर अधिकतया आया करते हैं। दृष्टिजीवन्वाशामें सुखसमाधान सर्ववैध अप्राप्य है ऐसी बात बिलकुल नहीं है। जो पुरुष

निर्धन दशामें जीवन यापन करता है वह कर्षणर भेद-बकरीकी तरह बताव करने लगता है या अतिनम्र सा दिखाने देने लगता हो तो यह समझना भूल है कि वह नम्रगा, षाकीनता या शिष्टतासे ऐसा कर रहा है। ध्यानमें अवश्य रहे कि वह परिस्थितिके प्रथक प्रभावी एवं सर्वकष दबावके नीचे आकर हीन दीन तथा गिरगिद्धादित करने-वाला बनता है। ऐसा पुरुष आगे चक्कर मान एवं अपमानके भावोंसेभी कोसों दूर रहने लगता है अर्थात् उसकी समृद्धी कोमल संवेदनाएँ निर्धनतारूपी प्रस्तर अग्निमें लुप्त होती हैं। अतिछुद्र किन्तु जघन्य अपराध करनेमें भी वह सिलकटा नहीं, इतना वह निष्ठेज बन जाता है। नगरियोंके संबंधमें तो इससे भी एक सीढ़ी आगेही दृष्यनीय दशा दृग्गोचर होने लगती है। दृष्टि-ताके कठोर अभिशापकी प्रस्तर लपटोंमें लुप्तमान अलस होनेसे कई लाघवमयी लक्ष्मणें समाजमें अपनी सुन्दरता एवं मोहकताका विक्रय करने लगती हैं और दृष्टर मानव-समाजभी सुतरां बेहवा होकर ऐसी दुःख दशाको लुकी आँखोंसे निहारता हुआ तनिकभी स्थिर नहीं होता है। उल्टे, इस भौतिक विपद्के भीषण चंगुलमें कैसी दुर्दृश्य रमणियोंसे यथेष्ट वासनापूर्ति करके अपनेको धन्य मानने लगता है।

यह तो सिर्फ विद्वत्संनयाज हुआ। मानवजातिमें इसी तरहके औरभी कई दोष तथा विषमता पूर्ण व्यवहार भीतरही भीतर समाजके समूचे संगठनको लोखला करते हुए विद्यमान हैं। जिसतरह बहुत क्षीप्र फैलनेवाली बीमारी की वजह मानवजातिका दिख दहलानेवाला संहार होनेमें देर नहीं लगती है, ठीक उसीतरह जबतक ये विषमताएँ तथा दृष्टिताका अभिशाप मानवी समुदायमें अपना अस्थिर बनाये रखते हैं, तबतक मानवी संघके प्रगतिशील एवं उत्तरोत्तर उन्नत होनेकी आशाको सुतरां स्थान नहीं। जो लोग ऐसा कहकर कि, अपने पूर्व जन्मकृत कर्मोंसे वा

पुनः प्राकनते मानव निर्धन हुए वा। गरीबीमें दिन बिता-
रहे हैं; समाधान पानेकी चेष्टा करने हों वे अवश्येद बुद्ध
आत्मवचनमें पड़े हुए हैं याने वे साक्षात् भोला ब्रा रहे
हैं और इसनरह आत्मसमाधान करना मानों एक तरी-
केसे आत्महत्या करनाही है। सच पूछा जाय तो हम
सभी मानव मिलकर निर्धनता पिशाचीका सृजन
करनेमें लगे हुए हैं। और यह बात कभी न भूलनी
चाहिये कि हमेंही बलात् या कानूनके बलवत्पर उभरे
हड़ना पडेगा। हीं यह बात ध्यानमें जरूर रहे कि कइ-
नसे यह आत्मवचन होता है किम्बु उसे कार्यक्रममें परि-
णत करना। बढाती बीहद, विकट एवं अतिश्रमसाध्य है।

हस आतिथी समाजिक विषयताओंको तथा दोषोंको बुर बुराईके छिड़पी पूँछकालीन भारतीय लोग सतत शांतिपाठ कर लिया करते थे। रातविन हस भारतभूमें के शांतिः शांतिः शांतिः ” हस वंगका शिवार शांति-का मेलाजगर जारी रहता था। कोइभी क्रिया हो, किसी भी तरहका धमकाय हो, बिना हस शांतिपाठके उसकी समाप्ति नवीं की जाती थी। हमसे विदित होगा कि तशकाली भारतीय क्यों जनताको हस शांतिपाठका किताना महत्व प्रतीत होता था। जम्म लिए हुए हरएक मानवका यह पावित्र कर्तव्य कार्य निर्धारित किया गया था कि वह इन तीन शास्त्रताओंकी निष्पूर्यक उपासना अनिवार्यतया करता रहे। पहला शांतिवद् वैयक्तिक शास्त्रताका घोटक है तो दूसरा आधिभौतिक शांतिकी सूचना करता है और तीसरा अधिदैविक शांतिताका प्रतिपादन करता है। वैय-क्तिक शांतिके मध्यमसे, जिसे आध्यात्मिक शांतिभी कहा जा सकता है, पहला कर्तव्य यही है कि अपने शरी-रसे विद्यमान सभी स्थूल जैव सूक्ष्म शक्तियोंका सामप्रज-स्वयम विकास किया जाय और ये सभी एक दूसरेकी सहायक हों। इपरभी पर्याप्त ध्यान दिया जाय।

इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनः पश्यानि मे हृदि
ब्रह्मणा संशितानि । यैरेव समृजे घोरं तैरेव
शान्तिरस्तु नः ॥ (अथर्व० १९।५)

‘जिनके कारण बड़ी भारी विपत्तियाँ हमपर टूट सकती हैं उन्हीं मनके साथ बिधमान हमारे ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्माश्रयोंसे हमें शान्तिमुख प्राप्त हो जावे।’ इस कार्य-

क्षेत्रपर प्रभुत्व प्रस्थापित करके यदि एकवार हमें स्वयं प्राप्त हो जाय तो फिर दूसरे कार्यक्षेत्रमें पदार्पण करनेका भयसर आ जाता है। व्यक्तिमें निश्चयान यह शक्ति जितने-जैसे बढती जाती है वैसेवैसे उसके बाह्य कार्यक्षेत्रभी विस्तृत होते जाते हैं। अपनी विकसित अन्तःशक्तिके सहारे मानवको क्रमशः कुटुम्ब, परिवार, संघ, जाति, राष्ट्र, मानवजाति, प्रजातन्त्रादि जैसे एस्से एक बढकर कार्यक्षेत्रोंका निर्माण करना संभव है।

उपर बतलाये हुए सभी क्षेत्रों में जितनेभी विरोध तथा पैपम्य हैं उन्हें दूर हाकर सर्वश्रम समाधानपूर्ण वायुमण्डलका च्चन्न करके अपनी उन्नति एवं प्रगति करते हुए दूसरोंकाभी उत्थर्ष एवं विकास निर्वाध तरीकेसे होने लगे इसतरह चेष्टा करना आधिवैज्ञानिक शान्तिसे प्रस्थापन कार्य में अन्तर्भूत होता है ।

स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो
जगते पुरुषेभ्यः । विश्वं सुभूतं सुविद्वन् नो
अस्तु... ॥ (अथर्व० १।३१।४)

‘हमारे मातापिता, गौ सदाश मनेशी, भूमिपर संचार करनेहारे सभी मानवप्राणी, सबको हस्तरहसे सौख्य समाधान मिल जाय।’

हृत्नी तैत्तरी होमेपर मानव अगले कार्यकी सिद्धता कर सूचका है, जो कि विश्वके संबंधमें मानव क्या कर सकता है इस बारेमें विचार करना है। इस विषयमें जो भौतिक भौतिकी प्रचण्ड शक्तिर्मां मौजूद है उससे व्यक्ति एवं संस्कृति सहजता मिले, सुखसुविधा प्राप्त हो जाय ऐसा प्रबंध करना आवश्यक है। अग्नि, वायु, जल, विद्युत् इत्यादि जो दैवी शक्तियाँ हैं उन्हें अपने अनुकूल बनाकर उनकी मददसे व्यक्ति तथा समुदायको सिकं उपयोगिताही नहीं किन्तु एकतरहसे समाधान तथा शांन्तताभी हासिल हो ऐसा प्रबंध करना मृत्योविभागमें समाहित है। संक्षेपमें यदि कहा हो तो ऐसा कहा जा सकता है कि, शरीर, हृद्मित्र, मन, आत्मामें शांन्तता, सिरता एवं समाधानका वायुमण्डल बनाकर पश्चात् संसारके विभिन्न मनोवृत्तिका लोभोंमें दूषा, शक्ति, प्रेम, उद्वेग आराम एवं विचारका आलोक फैलाकर शरीरप्राय जागतिक शांन्त-

ताके लिए अथवा बराबर समस्त वस्तुजानकी शान्तता सिद्धये अभिरत परिश्रम उठानाही मानकी जन्मकी सार्थकता है। बराबर विश्वमें या जगत्में शान्तताका अलङ्कार प्राप्त हो रहे, वस यही मानवताका अन्तिम एवं अतीव अभीष्ट ध्येय है। जो मानवसमाज आजदिन तीव्र कष्ट, स्वर्धा, युद्धकी प्रलम्भ आगमें ज्वलित रह रहा हो उसके लिए और कौनसा स्पृहणीय आदेश हो सकता है? उस क्षांतिका स्वरूप वेदने उच्छ्वाससे पूं उद्योगित किया है—
 शान्तः शौः शान्ता पृथिवी शान्तिमिदमुर्वन्तरिक्षम् -
 शान्ता उद्वन्तरीपः शान्ता नः सन्त्वोषधीः ॥१॥
 शान्तं भूतं च भव्यं च सर्वमेव शमस्तु नः ॥२॥
 पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्वायुः शान्तिरापः
 शान्तिः आपधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे
 मे देवाः शान्तिः०० ॥१४॥ (अध्याय ० ११/१९)

‘यह सुलोक, भूलोक तथा विशाल अन्तरिक्ष, जल, ओषधियाँ, वृक्षवनस्पति, इन्द्र सहस्र बड़े बड़े देव, सुन्दर अतीव तथा सुखला अभिव्यक्ती हमारे लिए सातिहायक रहेंगे। इनके निकट हमें सदैव सुखसमाधानकी अद्भुत प्राप्ति हो जाये।’

इन उपरिनिर्दिष्ट आदेश एवं साधनमें सफलता पाने के लिए मानवको ज्ञान तथा कर्म दो बहुमूल्य साधनोंकी उपयोगिता हुई है। इन साधनोंका उपयोग करने के लिए ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय साथसाथ मानवमें विद्यमान हैं। ज्ञानेन्द्रियोंके सहारे ज्ञानसुधाका संभव किया जाता है और कर्मेन्द्रियोंसे विविध कर्म निष्पन्न किये जाते हैं। इस अनीम विश्वमें ज्ञानक्षेत्र जितनाहीं विस्तृत है ठीक उसी अनुपातमें कर्मक्षेत्रभी सुविस्तृत है, यह अलग बतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिनकी जानकारी पाना उचित है ऐसी विश्वमें विद्यमान हर एक वस्तुकी भली भाँति जानकारी प्राप्त करना ज्ञानक्षेत्रके दायरेमें समाविष्ट है।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किं च जगत्यां जगत्।
 तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य सिद्धं धनम्॥

(गो ४० ४०/१)

इस सुविस्तृत एवं अतीव लोकप्रिय मंत्रमें निर्दिष्ट ‘ईश’ तथा ‘इदं सर्वं’ इन दो पदोंसे हमारे ज्ञानक्षेत्रकी परिधि निर्धारित हुई है। ‘ईश’ याने परमपिता परमात्मा भोम्, ब्रह्मा, ब्रह्म, पुरुष और ‘इदं सर्वं’ अर्थात्

तत् यह ससृष्टा द्रव्य विश्व, सृष्टि, प्रकृति, इन सुगलकी प्रत्येक घटक हमारे ज्ञानक्षेत्रमें समा जाता है ऐसा इस मंत्रसे सुस्पष्ट निर्दिष्ट होता है। वैदिक धर्मके अभ्युदय एवं निःश्रेयस इस भाँति दो प्रमुख अंग हैं अतः ‘ईश’ का परिचय पाना तथा ‘इदं सर्वं’ की सत्य एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त करके अपना अन्तर्गत आलोचित एवं उन्नतित करना जितान्त आवश्यक है। सृष्टिके सत्य तथा परिपूर्ण ज्ञानसे अभ्युदयके रुचिर सितारपर आसीन तथा विराजमान होना सुगम है जो ईशके सत्य तथा सर्वांगीण ज्ञानसे निःश्रेयसकी प्राप्ति आसान है, इसतरहकी फलश्रुति हवी अभावमें आगे चलकर ‘अपवदेवाहुर्विद्यायाऽभ्यवद्वाहुरविद्यायाः’ इन शब्दोंमें बतलायी है। जिस अनुपातमें ज्ञानका अंश विस्तृत हो बढ़ने लगता है उसी अनुपातमें कार्यक्षेत्रकी परिधिभी व्यापक एवं बृद्ध हो उठती है। ‘यत् किं च जगत्यां जगत्’ शब्दावलिसे स्पष्ट बताया है कि इस विश्वमें जो कुछभी दिखाई दे रहा है उसकी आधार-शिक्षा, जगतिके जगत्तोंके समूहके आधारसे जगत् या इससे भी अधिक सुगम भाषामें कहें तो, समष्टिके आधारसे स्पष्टि या संघके सहारे स्पष्टि रहे, ऐसा नियमही है। अतः ऐसा कहनेमें कोई हर्ष नहीं कि व्यक्ति को समष्टिके लिए अथवा व्यक्ति को समाजके हितार्थी कर्म करने चाहिये। अस्तु।

यह तो सुस्पष्ट हुआ कि समाजके लिए व्यक्ति को अपना कार्य कक्षा अतिरिक्त रूपसे जारी रखना है। अब एक सवाल पूछ सहजहीमें उठ खड़ा होता है कि, भला उस व्यक्ति को उससे क्या लाभ हो सकता है? व्यक्ति क्यूँकर भला इस भाँति त्याग करनेको कर्म करले। हाँ, यह प्रश्न थिलकुल ठीक जँचता है। ध्यानमें रहे कि वेद भगवानने उसका उत्तरभी उतनीही सुगम भाषामें दे रखा है, तनिक उसपरभी तो दृष्टिपात कर लें।

सम्मूर्ति च विनाशं च यस्तद्वदोभयं सह।

विनाशेन सृष्ट्युं तीर्त्यां सम्भूत्युन्मृतमश्नुते ॥

(वा० ४० ४०/११)

‘जो कौन समझ लेते हैं कि व्यक्तिभाव तथा संघभाव दोनोंही परस्पर पोषक और उपयोगी हैं वे व्यक्तिभावसे सभी दुःख दूर दटाकर संघभावसे अमर बन जाते हैं।’

वास्तवमें देखने लगे तो सच्चा पुरुषार्थ एवं पराक्रम यही है कि अकालीनपर मौजूद जितनेभी दुःख संकट हैं

उन्हें सुदूर भगाकर संघर्षार्थमें पिछीन हो मानव एक तरहसे अमरही बन जाये। व्यक्तिका मरण अनिवार्य है किन्तु समाज शाश्वत है जोकि कभी मृत्युके विकराल मुखमें समाविष्ट नहीं होता। सिके व्यक्तिघर्षकाही पालन किया जाय तो मानव बहुधा अपनी निज् अन्नसामग्री पाकर हानापान भोजनवादि बातें सकलतापूर्वक निभाकर किसी न किसीतरह प्राण धारण कर सकेगा। लेकिन उतनेसे समाजको जीवित रहना संभव नहीं। अथवा, उससे संघर्षभावको सर्वोपरि प्रधानता देकर सर्व साधारण जनसमुदायकाही एकान्त हित ध्यानमें रखकर किसी व्यक्तिकी अवहेलना या विरिष्कार किया जाय तो वहभी दीव्यपूर्णही कहा जायगा। व्यक्ति-व्यक्तिकी हत्या करके समाज कभी उन्नत दशाको प्राप्त नहीं कर सकता। सच पूछें तो व्यक्तिभाव और संघर्षभावका युगवत् विकास होता रहे और ऐसा होनेपरही उच्चतम तरीकेसे कौकिक दुःखोंका निवारण हो सक्षी अमरताको प्राप्ति होना कोई असंभव बात नहीं। किं समष्टिकी पुनिवाद्परही व्यक्ति वा व्यक्तिका जीवन निर्भर है, अतएव वह निष्ठात निर्विवाद है कि (तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः) त्याग करके भोग भोगने चाहिये। और ये भोगभी सिके वेही चुन लिये जायें जो अपने लिए अत्यावश्यक हों अर्थात् समाजके मुख्य केन्द्रसे जितने भोग अपने हितार्थ निर्धारित किये जायें। ध्यानमें रहना अत्यन्त आवश्यक है कि धनका एकबार उत्पादन हो चुकनेपर उसपर समाजका अधिकार स्वायत्तुमोदित ढंगसे प्रस्थापित हुआ करता है। अर्थोत्पादनके पश्चात् कालच या संकीर्ण स्वार्थको सुवर्त स्थान नहीं है क्योंकि वेद धीर गंभीर धमिले पोशाकनी देता है 'मा युद्धः, कस्य स्विन्त धनम्?' अत्यन्त काव्याभित न बन, कोमल कर, कालच करना छोड़ दे; देख तो सही यह जो धन तुमको या दुसरोको मिला है भला वह असकमें किसका है? याने समूचे मानवसमाजका आधिपत्य उस उत्पादित अर्थसंपदापर स्वयमेव प्रस्थापित हो जाता है। इस मौलि केन्द्रीभूत धनवैभवाका उपयोग सारी जनताके हित और कल्याणके लिए होना चाहिये। बल इसी महान तथा एदृशीय कार्यको पूर्वाकालीन मनीषी वर्गने 'बल' नाम दे रखा था। 'गोधूमास्य मे माध्यांश्च मे तिलाचमे

आयुश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्।' मेरे खेतमें उपजाये हुए सिक उद्व चौराह अनाज तथा मेरा जीवनभी इस महायज्ञके काम आ जायें। हरएक व्यक्ति उसकी आवश्यकताके अनुसार सुखसुविधाओंकी प्राप्ति हो जाय और प्रत्येक मानवसे उसके सामर्थ्यानुसार काम छे चुकनेपर उसे अपनी आवश्यकताके सुताविक दाम देनेका काम व्यवस्थित तथा अनुशासनपूर्ण तरीकेसे होता रहे, वह समाजके धुरंधर नेताओंकी कार्यकुशलताका प्रमुख अंग माना जाता है।

एवं विशो वृणतां राज्याय स्वामिमा प्रदिशः पञ्च देवीः। यष्मन् राष्ट्रस्य ककुद्दि अयस्य ततो न उग्रो वि भजा वस्ति ॥ (अथर्व ३१।१९)

“उत्तम तरीकेसे शासन प्रबंध चलता रहे इस हेतुसे प्रभावित होकर इन सभी दिशाओंमें रहनेवाली प्रजाएँ तेरा स्वीकार कर लें, तुमको निर्वाचित कर दें। पञ्चाय राष्ट्रके ऐश्वर्यसंपन्न एवं अत्युच्च पद वा स्थानपर विराजमान हो बैठकर हमारे लिए जनसंपदाका वितरण या बँटवारा सुचारु रूपसे करता रह।

इस उपर्युक्त मंत्रमें वेदने धर्मप्रकाशवत् सुस्पष्ट ढंगसे दशांवा है कि धनसंपत्तिके वितरणमें (The distribution of the wealth which is in reality the collective production of the entire community) विषमताको (inequality) लेनामात्रभी स्थान न मिले और हरएक कार्यकर्ताकी समूची आवश्यकताओंकी यथावत् पूर्ति हो जाय इस संबंधमें एतद्वर सतर्क एवं सचेत रहनेका अतीव महत्त्वपूर्ण एवं गुरुतम उत्तरदायित्व राष्ट्रनेताओंके कंधोंपर सुनिहित है। तथा औरभी देख लीजिएगा।

स विशोऽनु व्यचलत्। स विशः सबन्धून् अन्नम-नाद्यं अयुदतिष्ठत् ॥ (अथर्व १५।१९, २०)

वह राष्ट्रनेता प्रजाके अनुरोधसे बर्ताव रखता हुआ बन्धु-सावर्पूर्वक व्यवहार करनेहार व्यक्तिमात्रकी अन्न तथा वस्त्रादिकोंकी पूर्णकी सुदृढवस्था करनेके लिए कर्मर कसकर तैयार हुआ।

उपर्युक्त विवेचनसे अवश्यमेव यह बात ध्यानमें आ जायेगी कि, जनोत्पादनको वैयक्तिक ढंगसे न करके अर्थोत्पा-

दने के साधनों पर समूची जनताका प्रभुत्व रहे (The instruments and means of production should and must be socialised) याने अर्थोत्पन्नार्थ जिन प्रमुख साधनोंकी जबरन रहती है उन पर वैयक्तिक एकाधिकार कदापि न रहे किन्तु ये सारी जनताकी मिलकरिता समझी जायें तथा समाजका हर एक सदस्य भी उचित एवं सुयोग्य प्रकारसे अपना अपना कार्य बड़ी सकलता पूर्वक निभाकर (कुर्वन्नेवेह कर्माणि... एवं स्वयि. न कर्म लिप्यन्ते जरे) मानने लगे कि यही अपना पुनीत धर्म है तथा यही वास्तविक कर्तव्य है और वैयक्तिक लोभके मारे असत्य कर्म द्वारा पापका अर्जन करना छोड़कर अपनी प्रगति करते करतेही अपने बांधवोंकी, समूची मानव जातिकी अवितल उन्नतिके कार्योंमें सहर्ष सहयोग देकर इस हमारे परम भंगल मंतव्यको प्राप्त कर लें।

इस संबंधमें तनिक सोचनेपर विदित होगा कि वेद निर्दिष्ट समतावादमें यह भाव नहीं मिलता है कि सिर्फ भूतत्वाके नाते या हम माधवभाणी हैं इसलिए एकदूसरेकी आवश्यकताओंकी पूर्ति की जाय तथा पारस्परिक मन्त्र पट्टभाषी जाय। वेद हज़ूमौनिके कथित संबंधसे कोसों दूर है। वेदका उपदेश इस यही है कि यह सारा विश्व एक परमपिता परमात्मा ओम्के भीतर समाया गया है इसलिए (ईशावास्यमिदं सर्वं) हम सभी एकही अमृतमय प्रभु परमेश्वरके पुत्र हैं (अमृतस्य पुत्राः)। [यह उपदेश सर्वसाधारण जनताके लिए किया हुआ है किन्तु वेदका दृष्टिकोण इससेभी ऊपर एक ऊँचे धरातलपर जा पहुँचता है जब कि ज्ञानी पुरुषको समूचा विश्व परममायाकाही अखंड अटूट अभिमात्रय स्वरूप दीक्षयवता है, संपूर्ण घटाघर अगत् परमात्मासे अभिन्न प्रतीत होता है जैसे कि ' पुरुष एवेदं सर्वं यत् भूतं यत् च भव्यम्, पादोऽस्य विश्वा भूतानि....' सटल वचनोंसे अति स्पष्ट होता है तब अनन्य भाषाका पूर्ण विकास होनेसे अंशोकी सेवा करनेमें अक्ष निरत होता है। ' एकं सत् विप्राः बहुधा वदन्ति, एकं वा इदं वि बभूव सर्वम्' जैसे वेदवचनोंसे ज्ञात होता है कि वास्तवमें एक परमात्माके अतिरिक्त स्वतंत्र, सत्तायुक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं,

इस कारण मानवोंको यही उचित है कि विभिन्नतामय एकताकाही (Diversified unity) अखंड साक्षर्य विराजमान होनेसे सर्वत्र साम्य भावसे अधिपत उगंसे मानवोंका व्यवहार चकता रहे। वास्तवमें वेदका यही सर्वोपरि श्रेष्ठ उपदेश है जो कि किसी भी अन्य धर्म, सम्प्रदाय ग्रन्थमें देखनेको नहीं मिलता है और यही वैदिक आध्यात्मिक साम्यवाद (Spiritual & Divine Communism) है जिसके सांघनिक प्रचार होनेसेही पीडित, वशित, व्याकुल संसारमें अखंड शान्तिमुखका साक्षात्प अभ्युत्थन तथा प्रस्थापित हो सकता है। इस समय संसारमें प्रचलित अन्य वाद सीमित तथा अविश्वकीर्ण हैं और वेदमें निर्दिष्ट सर्वोपरि सदैव्यवाद या आध्यात्मिक साम्यवादके समकक्ष होनेकी क्षमता ये बिलकुल नहीं रखते हैं—सहसंपादक]

मानव एक दूसरेको आई समझें ऐसा हमपर धार्मिक बंधन है। जिसे परमात्मवत् कहनेमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज दिन अन्य राष्ट्रोंमें जो समतावाद बहसूल हो चुका है उसमें और ऊपर बताये वेद सूचित समतावादमें आकाशपातालका अन्तर है। जो साम्यवाद कथित बंधुभावकी नींवपर प्रस्थापित किया जाय वह बेशक बाह्यकी भीतपर निर्मित अदालिकाही तरह धराशायी होगा इसमें क्या संशय ? यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि माना हुआ आई अपने बहनसे या भोतेका पुत्र या कथित पुत्र मातासे पुणित व्यवहार करनेमें शिष्टाक दायवही दृष्टी है। इस भौतिक विकार जहाँ नाममात्रकोभी न मिले ऐसा पवित्र आत्मा हमारे यहाँ सूचित समतावादमें मिःसंदिग्धरीत्या देखनेको मिलेगा। सिर्फ अपने अपने छिप्टी चार दीवारों बांधकर उसी संकीर्ण दायरेके भीतरही समाज संगठन करनेके नितागत हास्यास्पद प्रयत्न करने हारे दूसरे किसीभी लुत्तको प्रगति कीक समझनेवाले राष्ट्रोंमें जारी हुए समतावादकी अपेक्षा वेदमें प्रतिपादित समतावादही निर्बिबादतया निरुद्ध सविष्यमें अपना सहस्य समूचे दुःख दायाक दग्ध संसारको बलाबंगा। ध्यानमें रहे कि निश्चित विश्वमें एक जोरसे लेकर दूसरे जोरतक शान्तता, सुखसमाधान एवं समताका अख्युत्थन साक्षर्य प्रस्थापित करनेके लिए कटि बद्ध प्राचीन आचार्यवर्तके दूरदर्शी मनीषी हुन्दने

यद्यपि अन्य कुछ गौण बातोंकी भलेही स्पेक्ष की हो तथापि उन्होंने ऐसी सुदृढ बुद्धिवाद बना रखी है कि क्या मजाल संसारका इतर कोई वाद उसके समकक्ष बनेका दुस्साह्य करले। इस वेद प्रतिपादित आध्यात्मिकतासे अमुरधूरा समतावादका मनोयोगपूर्वक अंगीकार कर लेनेसे किस तरह इस भूलक्षपरही साक्षात् स्वर्ग उतर आयेगा इसका सक्षिप्त दिग्दर्शन करना उचित जानपड़ता है।

इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवाः पञ्च कृष्टयः ।

सृष्टेः शापं नदीरिषिह स्फाति सम्रावहान् ॥

(अथर्व० ३।१४।३)

' तभी दिशाओंमें जो ये पांच प्रकारके उद्यमशील लोग रहते हैं वे सभी, जिन तरह वारिषकी बज्रहसे नदियोंमें बाढ़ चली आती है उस प्रकार, उन्नतिको प्राप्त हों ।' ये पाँच तरहके लोग अर्थात् ही विद्वान्, शूर, व्यापारी, क्षत्रीय तथा अङ्गारि या पिछड़े हुए हैं। इन सबकी उचित तरीकेसे उन्नति करनेके लिए उन्हें योग्य अवसर मिले ऐसी आयोजनाको कार्यरूपमें परिणत करनेकी इच्छासे अथक चेष्टाएँ की जाती हैं। अगर उचित मौका मिले या योग्य समय मिलजाय तो समूची विद्याओं तथा कलाओंका विकास होनेमें देरी नहीं लगती है यह बात सचको विदित है।

इहैव भुवां नि मिनामि शालां क्षेमे तिष्ठति घृत-
सुक्षमाणा । तां त्वा शाले सर्ववीराः सुवीरा
अरिष्टवीरा उप संचरेम ॥ (अथर्व० ३।१५।१)

' बलिषा, सुन्दर, सुदृढ तथा जिनमें पवन बेरो-
कड़ोका भाजा लके ऐसे मकान बोंध दे; गोआदि दुग्धवायी
पशुवृन्दको पालकर दुग्धघृतादिकी विपुलता कर दे ।
मकानके इर्दगिर्द स्वच्छताका प्रबंध करके गिरोगितामय
वासुमंडलका स्तन कर हम उन घरोंको आरोग्यकेन्द्र
बना दे । घरमें द्वातारपूर्ण वायुमंडल रहे ऐसी आयोजना
ज्ञाता सभी पुरुष एवं नारियाँ कीर बनकर उत्तम सुपुत्र
निर्माण करनेमें सदैव सहायक एवं सामर्थ्यवान् हों ऐसी
व्यवस्था करते हुए हम उक्त घरोंमें सदैव निवास करें ।'

समाजवादी शासनप्रणालीमें नगरोंकी रचना इस तरह
आयोजनापूर्वक की जायगी ; हरएकको अपनी उचित

प्रगति करनेमें तथा निज गुणोंका विकास करनेमें प्रोत्साहन
मिल जायगा। अत्यन्त विद्वान् समझनेवाले लोगोंके
बनाये आनुजिक युगके भीड़भाड़के, शहरोंके मकान भती-
तकी वस्तु बन जायेंगे। सबको अन्नवन्न ठीक मिलता रहे
इस संबंधमें शासन व्यवस्थापर उत्तरदायित्व रहेगा।
किसी भी दशामें जनताको क्षतिप्रस्त होनेसे सुरक्षित रखा
जायगा। तब यह निश्चय असंभव है कि जनता अपराध
करनेकी ओर झुट जाय। हमने प्रारंभमें बताया कि निर्ध-
नता दृष्टिवादी अपराधोंकी जननी है। जब मानवको
आवश्यक वस्तुएँ मिलने लगेंगी तो भला बड़ कैसे अपराध
या गुणवत् करनेमें प्रवृत्त होगा ? यदि समाजमें अपराधियों
की संख्या घटानेकी इच्छा हो तो सर्व प्रथम आर्थिक
विषमता दृष्टादेनेकी अनिवार्य आवश्यकता है। केवलमात्र
ऊँची आवाजमें परमात्म भजन करनेसे या जगत्में जाकर
ध्यान करनेसे किंवा नामघोष, नामजप करनेसे काम नहीं
चलेगा, समाजसुधार न होगा। जब 'समाजी प्रया', सह
अन्न भाग ' मिल जाय तो अपराध करनेको समय नहीं
रहता और मानव मन उच्च स्तरमें सान्निध्य संचार करने
लगता है। आध्यात्मिकताकी वार्षभूमि साम्प्रतिक विष-
मताका अभावही है। यह सिके स्वप्न विलासित नहीं
है जो कि केवल कल्पनारम्यही हो अपितु भारतके अतीत
युगके अनौप्यी कृन्दने कार्यान्वित किया हुआ जीवन एवं
सुमंगलमय शासक है। कै कि भारतीय जनता वेद प्रति
प्रादित समतावादकी उपस्था कर रही है इसलिये न
केवल संसारका गुरुवृद्ध भारतही किन्तु सारा जगत् असीम
दुःखकी परितारण कष्टोंमें मितान्त झुलस रहा है। हाँ,
वात बिलकुल ठीक है पर प्रश्न यही है कि क्या हम इसी
दुःखद एवं शोचनीयव्यवस्थामें यावत् चंद्रदिवाकरी रहनेकी
इच्छा करें? प्राचीन वैदिक सुकवि एवं दृष्टाओंने सहस्रसुखम
एवं अमृतस्वसे परिपूर्ण मंगलकला वेदमें रखा है, क्या
उसे दूर कैकड़ इम अपनी अन्नमताका प्रदर्शन कर मिन्-
नीय तथा वृणित बनेगे ? नहीं नहीं, किन्तु वैदिक स्थापना-
वसे वेद प्रदर्शित आध्यात्मिक समतावादकी अनुपम
झाँकी प्राप्त कर समूचे संसारको आलोकित करनेकी महत्वा-
कीक्षा रखें यही ठीक है।

सामवेदमें वर्णित अग्नि देवताकी जनसेवा और उसका परिचय

(लेखक— श्री. पं० दयानन्द गणेश घोरखर, बी. ए., और)

अग्नि देवताका वर्णन करनेवाले जो मंत्र सामवेदमें पाये जाते हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़नेसे स्पष्ट विदित होता है कि उनमें सुयोग्य तथा अच्छे कार्यक्षम नेताका बड़ाही उल्लेख चित्रण एवं बखान किया है। नेतापद अलंकृत करनेके लिये कौनसे गुण आवश्यक हैं तथा प्रभावशाली नेताके संबंधमें जनतामें कौनसी धारणा प्रचलित हुआ करती है और अपने देवतारूपी नेतासे लोग क्या चाहते हैं एवं नेताका महनीय पद अटल रखने और अपने अनुयायियोंकी भक्ति अनुष्ण रखनेके लिए भी नेताको क्या करना चाहिये इत्यादि समस्या-ओंपर इन मंत्रोंसे अच्छी आलोचन-रेखाका प्रक्षेपण होता है।

यह ध्यानमें रखना आवश्यक है कि लोग यूँही किसीको देवतातुल्य समझकर उसकी उपासना नहीं करते और नाहीं उससे तीव्र उत्कंठापूर्वक अपनी अनिवार्य आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये बारंबार प्रार्थनाही करने लगते हैं, अपितु जिस व्यक्ति या शक्तिके जनता, उपासकों, भक्तों एवं अनुयायियोंकी रक्षा सुचारुरूपसे करने तथा उनको अधिक सुस्थितिका सुप्रबंध समाधानकारक ढंगसे करनेकी भी अजूठी क्षमता विद्यमान होती है वही देवतारूपी सफल नेता बनता है और उसही जनता प्राणपार देवताके रूपमें देखने लगती है, यह मिथ्यान्ति निर्निवाद है।

अब देखना चाहिये कि अग्निके जगत्से कार्योंसे और उसके सृष्टिगुण सामर्थ्य एवं महनीय जनसेवासे प्रतिभासंपन्न वैदिक सुकवि तथा ब्रह्मा ऋषि किस भौतिक प्रभावित होकर जीवन लगनसे उसे अपने समीप बारंबार बुलाते हैं। विष्णु मंत्रोंमें वैदिक जनताके अन्तस्सलमें अग्निके सतत साक्षिध्वकी जो प्रबल अभिलाषा अविरत रूपसे उमड़ रही थी उसका स्पष्ट निर्देश उपलब्ध होता है—

अग्निको आमंत्रण

१७११ ऊर्जा नपातमा हवेऽग्नि पावकशोचिबम्।

अस्मिन्पक्षे स्त्रध्वरे ॥ (अ. ८।४४।१३)

“पवित्रतामय वायुमंडलका सृजन करनेवाले तेजसे विमूषित एवं बलको न गिरानेवाले या बलके पुत्रतुल्य अग्निको मैं इस यज्ञस्थलमें जहाँपर सुन्दर अहिंसामय कार्य सकुशल-संपन्न किये जा रहे हैं, उपस्थित रहनेके लिये बुलाता हूँ।” नेता सदैव बलिष्ठ रहनेके लिये सचेष्ट रहे तथा इस भौतिका तेज प्राप्त करे कि वह निबरभी बला जाय उपर पवित्रताका संचार होने लगे। ऐसेही सुयोग्य नेताको जन-ताके यज्ञ-मंडलोंमें पधारनेके लिए आमंत्रण मिलता है।

१. ६६० अन्न आ याहि वीत्ये गुणानो हव्यदातये।
नि होता सतिस वहिषि ॥ (अ. ६।१६।१०)

‘प्रशंसित होते हुए वे अग्ने! हवीय वस्तुओंका दान तथा पवित्रता, उपभोगादि कार्य जारी रहे इसलिये तू बला जा और दानधूर तू कुशासनपर बैठ जाता है।’ अन्नगन्ता नेताका यह कर्तव्य है कि वह जनताके मध्य पधारकर संपत्तिके उत्पादनका प्रयत्न करे, प्रगतिशील भाव फैलाये और सभी तरहकी पवित्रताका वायुमंडल निर्माण करे। पश्चात् वह उपभोग लेसकता है और जनतामें हविर्भागका दान आवश्यक घनका उचित वितरण एवं बँटवारा कर सकता है। अर्थोत्पादन, प्रगतिशीलता, ज्ञान एवं पवित्रताका प्रसार करना नेताके कर्तव्योंमें प्रमुख स्थान रखते हैं। यदि नेता अपने इन कर्तव्योंको भले प्रकार निभाये तोही जनता उसे बार बार बुलाती है, उसकी सराहना करती है, उसका उचित सत्कार करती है और उसके सम्मुख अपनी आवश्यकताओंको व्योरेवार प्रस्तुत करती है।

७७०५ एह्येषु ब्रवाणि तेऽन्न इन्द्रेनरा गिरः।
एभिर्वर्धास इन्दुभिः ॥ (अ. ६।१६।१६)

‘हे अन्नगन्ता नेता! तू धर आ, तेरे लिये मैं इस ढंगसे अन्य भाषण सुन्दररूपसे करता हूँ और इन सोमरसोंका

सेवन करके तू वृद्धिगत हो जा।' वैदिक सुकवि केवल पुराने अभिभावकोंसे ही अग्रगामी नेताको संतुष्ट करनेकी चेष्टा नहीं करता किन्तु प्रतिभासंपन्न होनेकी वजहसे अन्य भाषण तैयार करके अच्छे ढंगसे कहकर उसे प्रसन्न करता है तथा सोमरसोंको देकर उसका उत्साह बढ़ाता है।

१६. प्रति त्वं चारुमध्वरं गोपीथाय प्रह्वसे ।
मरुद्भिरग्र आ गहि ॥ (ऋ. १।१५।१)

'हे अग्रगामी ! तुझे उस सुन्दर हिसारहित यज्ञस्थलके समीप गोरस पीनेके लिये प्रकर्षसे बुलाते हैं इसलिये तू भीरु सैनिक साथ लेकर पधारना शुरू कर ।' सर्वैव आगे बढ़ने-वाले नेताका सत्कार करनेमें वैदिक ऋषा किस प्रकार तत्पर रहते थे सो इस मन्त्रमें स्पष्ट दर्शाया है।

१७. अग्ने युक्त्व हि येतवाभ्यासां देव साधवः ।
अरं वहन्त्याशवः ॥ (ऋ. १।१६।१३)

'हे देवतुल्य प्रतीयमान अग्रणी ! जो तेरे अच्छे घोड़े हों उन्हें तू शीघ्र अपने रथमें जोड़ते, क्योंकि वे जल्द जानेवाले हैं, इसलिये तुझे गन्तव्यस्थानपर पथांत शीघ्रतासे पहुँचा देते हैं ।' वैदिक सुकवि इस मन्त्रमें चेतावनी देता है कि जनसेवाको अर्धरूपसे चलातेके लिये नेता हमेशा सुसज्ज रहे और कभी सुदूर स्थानपर लोकसेवाके लिये नेताको जाना पड़े तो अनावश्यक विलंबन होनेवाया ऐसा प्रबंध करे।

४५. ७४९. एना वो अग्निं नमसोर्जां नपातमा
ह्वये । प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य
वृत्तममृतम् ॥ (ऋ. ७।१६।१)

'बल, ऊर्जोंको बहुगुण रक्षनेवाले अग्रगामी नेताको तुम्हारे इस नमनपूर्वक किये भाषणसे समीप आनेके लिये बुलाता हूँ; वह सबका प्रिय, अमृतत्वका उपयोग लेनेवाला; सबका दूत, भर्त्ता चेतनशील, सुन्दर, हिसारहित कार्य संपन्न करनेवाला एवं गतिशील है ।' अग्रणीकी क्षमतापर इस मन्त्रमें सुन्दर प्रकाश डाला है और सूचित किया है कि किन किन गुणोंके मौजूद रहनेपर जनता नेताको वारं-वार अपने निकट बुलाते लगती है। जनताके प्रिय नेता बननेकी महात्वाकांक्षा जिस पुरुषके अन्तस्तरलमें उमड़ने लगे वह इस मन्त्रमें दिये पाँचों विशेषणोंपर लब्ध सोचने लगे तो यह अंतर्भाव उसका प्रथमप्रदर्शक बनेगा।

७९१. अग्निमग्निं हवीमभिः सदा हवन्त बिश्य-
निम् । हव्यवाहं पुरुप्रियम् ॥ (ऋ. १।१२।१)

'प्रजाओंके बालक, हव्यवस्तुओंको उचित जगह छोड़कर पहुँचानेवाले, बहुतेक प्रिय तथा अग्रगामी अधिको हमेशा समीप आ जानेकी सूचना देनेवाले काव्योंसे लोग बुलाते हैं ।' यदि नेताकी इच्छा हो कि वह बहुतसे लोगोंका प्रेम-पात्र बने तो उचित है कि वह जनताका पालनकर्ता बनकर आहुति देने योग्य वस्तुओंको निघर उनकी आवश्यकता जान पड़े ऊपर पहुँचा दे। जनताके अप्रियपति बनने एवं आवश्यक चीजोंको हृष्ट स्थानपर पहुँचानेकी क्षमता आनेपर प्रजाकी ओरसे वारंवार निर्मन्त्रण मिलने लगता है।

११६७. पुरुवा हि सदृक्सि दिशो विश्वा अनु
प्रभुः । समस्तु त्वा हवामहे ॥ (ऋ. ८।११।८)

'हे अग्ने ! तू विविध स्थानोंमें समान दृष्टि रखता है और सभी दिशाओंमें बिना विशेषके प्रभुपदपर विराजमान रहता है, इसलिये हम तुझोंके अवसरपर तथा सभासमितियोंके अधिवेशनके समय तुझको उपस्थित रहनेके लिये निर्मन्त्रित करते हैं ।' नेताको उचित है कि वह विषम व्यवहारसे दूर रहे और विभिन्न स्थलोंमें यात्रा करते समय साम्यदृष्टि रखकर जनताकी सेवा करने लगे। तभी तो सभी दिशाओंमें या समूची जनतामें (ऋग्वेदपाठमें 'विशो विश्वाः' ऐसा पाठ मिलता है) उसके प्रभुत्वे बारेमें अनुकूल भाव फैलते हैं और उसके विरुद्ध ननुनच करनेका साहस किसीमें नहीं रहता। निम्न मन्त्रमें भी वही भाव व्यक्त किया है—

११६८. समस्त्वाग्निमचसे वाजयतो हवामहे ।

वाजेषु चिभराधसम् ॥ (ऋ. ८।११।९)

'अन्न तथा बलकी कामना करनेवाले हम तुझके अवसर-रोंपर अपनी रक्षाके लिये समरंगणपर अनूठा धनवैभवं धारने-वाले अग्निको समीप पधारनेके लिये बुलाते हैं ।' अग्निकी रक्षा करने तथा युद्धोंमें अनोखा धन जीतनेकी क्षमता अग्निमें है इसलिये वह इतना लोकप्रिय है।

१३४९. नराशंसं इह प्रियमस्मिन्मये उप ह्वये ।

मधुजिह्वं हविष्कृतम् ॥ (ऋ. १।१३।३)

'इस यज्ञमें हविके दानसे तैयार किये हुए, मधुर भाषण, करनेवाले, मानवोंसे प्रशंसनीय लोकप्रिय अग्निको मैं समीप पधारनेके लिये बुलाता हूँ ।'

१३८४. अच्छा नो याह्या वहामि प्रयांसि
वीतये । ... (क० ६।१६।४४)

‘हमारे निकट चला आ और हमें अच्छे की प्रति के चला
ताकि हम उपभोग के सके !’

१५५२. अग्न आ याह्याग्निभिर्होतारं त्वा वृणीमहे ।
आ त्वाभनक्तु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं बर्हिषा-
सदे ॥ (क० ८।६०।१)

‘हे अग्ने ! तू अन्य अग्निप्रेषिके साथ चला आ क्योंकि तुझ
जैसे दामीको हम स्वीकार करते हैं तथा हम चाहते हैं कि
अत्यंत यज्ञवशील तुझको कुशासनपर बैठ जानेपर हविर्दानके
उपरांत हमारी सुसज्ज वाणी पूर्णतया विभूषित करे, अर्थात्
हम तेरे स्तुतिपर अभिभाषण करने लगे ।

१७७९. परिनीतं अकैर्मवा नो अर्वाङ्क्स्वरेण
उपोतिः । अग्रे विश्वेभिः सुमना अनीके ॥
(क० ४।१०।३)

‘हे अग्ने ! हमारी इन अचनीय स्तुतियोंसे प्रभावित
होकर तू उसीतरह हमारे सामने आनेके लिए प्रवृत्त हो
जैसे कि सूर्य चला आता है और हमारे निकट आते समय
तू सभी साधनोंसे युक्त होकर प्रसन्नचेता बन जा ।’

१८१४. यजिष्ठं त्वा यजमाना इवेम ज्येष्ठमङ्गि-
रसां विप्र । ममभिर्विप्रेभिः शुक्रममभिः ।-
(क० १।१२।१२)

‘हे ज्ञानी तथा प्रदीप्त तेजवाले अग्ने ! अगिरसोंमें ज्येष्ठ
तथा अत्यंत यज्ञन करनेवाले तुझको हम यज्ञ करनेवाले मन-
नीय स्तोत्रों तथा ज्ञानियोंसे समीप बुलाते हैं ।’

अग्नि की स्तुति

ऊपर दिये मंत्रोंसे स्पष्ट हुआ कि जनताके निकट अग्नि को
बुलानेके कई निर्देश वेदमें पाये जाते हैं । अब देखना
चाहिये कि अग्नि की प्रशंसा करनेके निर्देश क्या कहते हैं ।
भिन्न मन्त्रोंमें अग्नि की योग्यतापर अच्छी आलोचन-
वाली गयी है ।

१५४३. मन्द्रं होतारं ऋषिर्जं विप्रभानुं विभा-
वसुम् । अग्निमीडे स उ श्रवत् ॥
(क० ८।४४।६)

“प्रसन्नचेता, दानी, कृषिकका कार्य करनेवाले, अन्धे

तेजसे युक्त तथा आमारूपी बनसे पूर्ण अग्नि की प्रशंसा में
करता हूँ ताकि वह मेरे कथनको सुन ले ।”

६०५. अग्निमीडे पुरोहितं यक्षस्य देवमुत्विजम् ।
होतारं रत्नधातमम् ॥ (क० १।१।१)

“यज्ञमें कृषिक की धुरा उठानेवाले, वेवतातुल्य प्रतीत
होनेवाले दानशील, रत्नोंको यथेष्ट रखनेवाले और जनताके
भाग अवस्थित अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ ।”

५; १२४४. प्रेष्ठं वो अतिथिं स्तुषे मित्रमिव
मियम् । अग्रे रथं न वेद्यम् ॥ (क० ८।८४।१)

“हे प्रजापति ! तुम्हारे अत्यन्त प्यारे अतिथि बने हुए
अग्नि की मैं प्यारे मित्रके तुल्य स्तुति करता हूँ; हे अग्ने ! मैं
तेरे निकट उसीतरह आता हूँ जैसे कोई रथके निकट पहुँचे
क्योंकि जिसप्रकार वन प्राप्त करनेमें रथसे सहायता होती
है वैसेही तू वैभव पानेमें मानवको सहायता देता है ।”

३२. कविमभिमुप स्तुहि सत्यधर्माग्रधरे ।
देवममीधचातनम् ॥ (क० १।१२।१०)

“हिंसारहित कार्य जारी रहते समय देवत्वरूपी, रोग
दूर हटानेवाले, सत्यधर्मके पुजारी एवं क्रांत्युत्थी अग्नि की
प्रशंसा कर ।” इस मंत्रमें अग्नि के लिये जो विशेषण प्रयुक्त
हुए हैं उनसे नेतामें आवश्यक गुण कौनसे हैं सो विदित
होता है ।

३५; ७०३. यज्ञा यज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च
क्षुक्षे । प्र प्र वयं असुतं जातवेदसं मियं मित्रं न
दांसिषम् ॥ (क० ६।४८।१)

“हर यज्ञमें ज्ञानी एवं बलके सजीव सूर्यतुल्य प्रतीत
होनेवाले अग्नि के लिए हम प्रत्येक अभिभाषणमें स्तुतिपर
वचन कहेंगे और हम प्यारे मित्रकी जैसी प्रशंसा करते हैं
वैसे ही अमर एवं ज्ञानी अग्नि की प्रकल्पसे प्रशंसा करते हैं ।”

४४; १५८३. यो विश्वा व्यते वसु होता मन्द्रो
जनाताम् । मधोर्न पात्रा प्रथमान्यरमे प्र स्तोमा
यन्वयज्ञये ॥ (क० ८।१०३।६)

“जो दानी तथा प्रसन्न अग्नि जनतामें सभी धनोंका
प्रदान करता है उसके लिये पहलेही हमारे स्तोत्र, मधुमेरे
वर्तनोंकी नाई हर्षवाचक होकर यथेष्ट पहुँचते रहें ।” अग्नि
की दानशूरताका स्पष्ट उल्लेख है और नेताको भी यथा

संभव दान देकर जनताको अपनी ओर आकर्षित करनेका प्रयत्न करना चाहिये ।

४७. १५१५. अदृशि गानुविस्तमो यस्मिन् व्रत-
न्यादधुः । उपो षु जातमार्गस्य वर्धनं अग्नि-
नक्षन्तु नो गिरः ॥ (ऋ० ८।१०३।१)

“ विभिन्न मार्गोंको प्रकर्षसे जाननेवाला यह अग्नि अब वीर्य पडा है और यह वही है जिसमें मलोंका मार्गो भण्डार ही है । भलीभाँति उपपन्न एवं आर्यत्वकी वृद्धि करनेमें निरत अग्निके लिए हमारे प्रशंसापर भाषण प्राप्त हों । ”

४९. अग्निमीडिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम् ।
अग्निं रये... ॥ (ऋ० ८।११।१४)

“ संरक्षण प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो प्रसील तेजवाले भक्षिकी स्तुति गागाओंद्वारा तू करके और धन पाना हो तो भी भक्षिकी सराहना कर । ”

५२. अध उमो अध या दिवो बृहतो रोचना-
दधि । अया वर्धस्व तन्वा गिरा ममा... ॥

(ऋ० ८।११।८)

“ तू भूमंडलके किसीभी स्थानसे या उस विशाल जग-
मगाने घुलकले ध्वर पधार और मेरे इस विन्मृत भाषणसे तेरा उन्माह बढ़ जाय । ”

१०३ ईडिष्वा हि यजस्व जातवेदसम् ।
अग्रमीतशोचिषम् ॥ (ऋ० ८।१२।१)

“ जिसका तेज सर्वोपरि है तथा जो शान्ती होकर दूस-
रोंको ज्ञान देता है उसकी स्तुति तू अवश्यही कर । ”

१०६ ध्रुवयस्र नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्रुते ।
(ऋ० ८।१३।१४)

“ हे प्रजापालक वीरअग्ने ! मेरे इस नये स्तोत्रको सुन ले । ” इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक सुकवि नये स्तोत्रोंकी रचना करके देवत्वारूपी नेताकी प्रशंसा करते थे । केवल पुराने स्तोत्रोंसेही संतुष्ट रहना प्रतिभासंपन्न द्रष्टा सुकवियोंके लिये असंभव है ।

१५३३. ईशिये वार्यस्य हि वाजस्याग्ने स्वः पतिः ।
स्तोता स्यां तव शर्मणि ॥ (ऋ० ८।१४।१८)

“ तू स्वर्गका अधिपति है इसलिये, हे अग्ने ! स्वीकृणीय दान देरेही अधीन है ; मैं तेरा प्रशंसक हूँ, अतः तेरा प्रशंसित

सुखसुविधाकी छत्रछायामें मैं निवास करता हूँ । ”

१३७९. उपप्रयन्तो अध्वरं मंत्रं वोच्येमानग्नये ।

आरे अस्मे च शृण्वते ॥ (ऋ० १।७४।१)

“ हम सभी हिंसासहित कार्यके निकट जाते हुए अग्निके लिए जो वृत्त रहनेपरमी हमारे कथनको सुन रहा है मन्त्रीय मन्त्र कह देते हैं । ” नेताको उचित है कि वह भलेही कार्यका सुदूर स्थानमें रहे किंतु जब भक्त कुछ कहना चाहें तो उधर पूरा ध्यान देदे क्योंकि उसी दशामें अनुयायी वर्गमें नेताके प्रति प्रशंसायुक्त भाव उमड़ने लगते हैं ।

६६. १०६४ इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रयिमि

सं महेमा मनीषया । (ऋ० १।९४।१)

“ ज्ञानी अग्निके लिये जो कि योग्यतासंपन्न है, इस स्तोत्रको हम मनःपूर्वक वैसेही समर्पित करते हैं जैसे कि कोई रथको छीलछालकर बना दे अर्थात्-जिसतरह बड़े परिश्रमसे लकड़ी छीलकर काटछाँटके उपरान्त सुन्दर रथ तैयार किया जाता है, वैसेही हम अपनी सारी मानसिक शक्तियों लगाकर उचित शब्दावलिका चयन करके तथा जनानवश्यक पदोंको हटाकर मनको हर्षोल्लास करनेवाले सुचारु स्तोत्रको रच देते हैं और अग्निको अर्पित करते हैं । ” रथकी समर्थक उपमा देनेसे यह बात भलीभाँति हृदयंगम होती है कि वैदिक सुकवि निर्दोष स्तोत्रोंकी रचनामें किस तरह परिश्रम करते थे । दोहराव एवं गुणवृत्त पदावलिका बड़ी सतर्कतासे चयन करनेमें वेदकालीन द्रष्टा कवि बड़े सिद्धहस्त थे ।

अग्निका दूतकर्म

दूत बनकर जन-सेवाको भली भाँति निभाया अग्निकी एक चिलोभनीय एवं विचारणीय विशेषता है । दूतके नाते साधारण जनता तथा उच्चपदाधिष्ठित श्रेणियोंके मध्य संपर्क प्रस्थापित करना, जनसाधारणके दिये हविर्द्रव्योंको देवों याने ऊँची श्रेणीके लोगोंको पहुँचाना तथा देवोंकी बनगयी हुई सुखसुविधाओंको साधारणसे साधारण मानव भी प्राप्त कर सके ऐसा प्रबंध करके देवोंके अभिलषणीय दानको समूची मानव-जातिमें प्रसृत कर ऊँच-नीचके भेदभावको मिटाकर The classes and the masses के बीच मौजूद चौड़ी खाईको न्यून करना अग्निके लोकसेवाकार्यक्रममें अन्तर्भूत है ।

मानव समाजके दो विद्यमान विभागों अर्थात् उच्च श्रेणीवाले तथा निम्न स्तरमें रहनेवाले लोगोंके दूत या एलची बननेमें अग्निको असीम सफलता मिली थी, ऐसा निम्न मंत्रोंमें दर्शाया है—

त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः ।

देवेभिर्मानुषे जने । सा. २, १४७४ (अ. १।१५।१)

‘हे अग्ने ! तू यज्ञोंमें दानधूर है तथा सबका हितकर्ता है इसलिये तू देवोंद्वारा मानवजातिमें दूतका कार्य करनेके लिये नियुक्त हुआ है ।’

३: ७९० अग्निं दूतं वृणीमहे हातारं विश्वेदेवसम् ।

अस्य यज्ञस्य सुकृतम् ॥ (अ. १।१२।१)

‘दानधूर, सर्वज्ञ तथा इस हमारे प्रवर्तित यज्ञमें भली भौति कार्य करके विश्वास बने अग्निको हम दूतकी हैसियत से चुनते हैं ।’ दूतमें कौनसे गुण रहने आवश्यक है सो इन दो मंत्रोंसे स्पष्ट होता है । उद्गारा, कर्मक्षमता एवं सर्वज्ञता हो, तो देवोंकी शोरसे जनताके प्रति और साधारण जनसमाजकी तरफसे देवतागणके निकट दूतके पदपर अधिकृत होना सहजही है ।

१९ दूतं वा विश्वेदेवसं हव्यवाहममर्त्यम् ।

यजिष्ठ ऋज्जसे गिरा ॥ (अ. ४।८।१)

‘अत्यंत यजन करनेवाले, सर्वज्ञ, उचित स्थानपर हव्य भागोंको पहुँचानेवाले तथा समूची जनताकी तरफसे दूत बने सृष्ट्युज्य अग्नि—अग्रगण्यको तू अपने भाषणसे सम्मानित करता है ।’

५९ प्र वो यज्ञं पुरुषां विशां देवयतीनाम् ।

अग्निं सुक्तेभिर्वचोभिर्वृणीमहे । (अ. १।३५।१)

‘देवताओंके निकट संपर्ककी अविरत कामना करनेवाली अनेकविध जनताके पूजनीय अग्निको भली भौति कहे वचनों से दूतकार्यको सुन्दरतया सुसंपन्न करनेके लिये हम चुन लेते हैं ।’ अधिक संख्य जनताके दूत बननेका गुरुतर कार्यभार अग्नि—अग्रणीको अपने सरपर उठाना ही पड़ता है ।

१११ यजिष्ठं त्वा वधुमहे देवं देवता होता-

ममर्त्यम् । अस्य यज्ञस्य सुकृतम् ॥

(अ. ८।१५।३)

‘देवोंके मध्य जानेवाले, देवतातुल्य, दानशील, सृष्ट्युसे अक्षुब्ध और हमारे इस यज्ञको सुचारुरूपसे समाप्त करनेवाले

अत्यंत यजनशील तुझको ही हम दूतपदको अलंकृत करनेके लिये चुनते हैं ।’

१७८१ जुष्टो हि दूतो अग्नि इव्यवाहोऽग्ने रथीरध्वराणाम् । (अ. १।४४।२)

‘हे अग्ने ! हिंसारहित कार्योंका संचालन करनेवाला और हव्य पहुँचानेवाला तू सबका सेवनीय दूत बना है ।’ अर्थात् अग्निसे दूतकर्मसे सभी लाभ उठाते हैं यह स्पष्ट हुआ ।

१५६८ त्वां दूतमग्ने अमृतं युगेयुगे हव्यवाहं धिरे पायुमीज्यं ॥ (अ. ६।१।१८)

हे अग्ने ! तुझ जैसे रक्षणकर्ता, प्रसन्ननीय, अमरपनका उपभोग लेनेवालेको हरयुगमें दूत एवं हव्य पहुँचानेवालेके रूपमें नियुक्त कर चुके हैं ।’ इससे स्पष्ट है कि, दूतकर्मको सफलतापूर्वक निभानेसे जनता अग्निसे अत्यंत प्रभावित होकर प्रायः शाश्वत रूपसे उस कार्यके लिये उसे ही नियुक्त करती है क्योंकि हव्य वस्तुओंको बड़ी उचित स्थानपर बड़ी कुशलतासे पहुँचाता है । बड़ी बात निम्न मन्त्रमें कही है—

४६ अतन्द्रो हव्यं वहसि हविष्कृत आदि- हेषु राजसि । (अ. ८।६०।१५)

‘हवि बनायेवाला हविर्द्रव्य तू हृदस्थानपर अथक रूपसे पहुँचाता रहता है और वह कार्य संपन्न करके ही तू देवोंमें विराजमान होता है ।’

अग्नि देवका प्रभाव इतना बड़ा है कि न केवल देवोंके निकट ही वह पहुँच जाता है किन्तु उन्हें भी मानवोंके समीप ले चलता है । वह सचमुच बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि साधारणतया देखा जाता है कि मानवजातिसे दूर रहना देवतागणका एक विशेष लक्षणसा बन चुका है और कोई आश्चर्यकी बात नहीं यदि अग्निदेवके तुल्य लोकसेवा-निष्ठात नेता इस शोचनीय दशाके सुधारनेमें अपना शक्ति-सर्वस्व लगाये । इसीलिये वेदमें कहा है—

४० आ दाशुषे जातवेदो यहा त्वमघा देवां उपबुध्यः ॥ (अ. १।४४।१)

‘हे ज्ञानी ! आज तू दानी पुरुषके निकट प्रातःकाल ही जलानेवाले देवोंको पहुँचा दे ।’

९६ त्वमग्ने वस्यंरिह रुद्रां आदित्यां उत ।

(अ. १।१५।१)

‘ हे अग्ने ! तू इधर वसुओं, रुद्रों तथा अदितिके पुत्रोंको उपस्थित करदे । ’

१३५०. अग्ने सुखतमे रथे देवाँ इंडित आवह ।

असि होता मनुदितः ॥ (ऋ. १।१३।४)

‘ हे अग्ने ! तू प्रवृत्तित होनेपर अत्यंत सुख देनेहारे रथ-पर देवोंको विटलाकर इधर पहुँचा दे क्योंकि तू आह्वान-कर्ता, दानशूर एवं मानवोंका हितकर्ता है । ’

१३४७. सुप्रमिद्धो न आ वह देवाँ अग्ने हवि-
मते । (ऋ. १।१३।१)

‘ हे अग्ने ! तू भलीभौति प्रवृत्तित होकर जाने अपनी सभी शक्तियोंका भरम विकास करके हमारे निकट तथा हविर्द्रव्य साधनमें रखनेवालेके समीप देवोंको पहुँचा दे । ’

७९२. अग्ने देवाँ इहा वह असि होता न
ईक्ष्यः । (ऋ. १।१२।३)

‘ हे अग्ने ! तू देवतागणको इधर पहुँचा दे; तू हमारी निगाममें दानी तथा सरहनीय है । ’

१००. अग्ने यजिष्ठो अध्येरे देवाँ देवयते यज ।

होता मग्द्रो वि राजस्यति श्रिधः ॥

(ऋ. ३।२०।७)

‘ हे अग्ने ! तू हिसारहित कार्योंमें अत्यंत यजन करनेहारा है, इस कारण देवताके निकट संपर्ककी कामना करनेवालेको समाधान हो जाये इसलिये देवोंकी भावभगत कर; तू दानशूर तथा प्रसन्नचेता है और हिसकेंके छक्के छुड़ाकर विराजमान होता है । ’

२८ इमसू तु त्वमस्माकं सर्गि गायत्रं तव्यांसम् ।

अग्ने देवेषु प्र वोच ॥ (ऋ. १।२०।४)

‘ हे अग्ने ! हमने जो नया, धन देनेवाला तथा गायन करनेवालेकी रक्षा करनेवाला स्तोत्र रचा है उसे तू देवोंमें यथेष्ट भाषणद्वारा प्रसारित कर । ’ इससे स्पष्ट होता है कि जनता अपने मनके भावोंको नये ढंगके स्तोत्रमें व्यक्त कर देती है और चाहती है कि देवताओंकी समा या परिषद्में अग्निदेव उपस्थित रहकर तथा एव वस्तुता देकर जनमानसस्थ आकांक्षाओंकी अभिव्यंजना करनेवाले उस काव्यका देवोंमें पर्वार प्रचार करे । नेताको उचित है कि वह उच्च श्रेणी-वाले दानशूर व्यक्तिमें निकट पहुँचकर जनसाधारणकी स्तुतिपत्रोंको उच्छृङ्खल एवं प्रभावशाली अभिभाषणोंके जरिये

उन्हें समझादे । ’

१४८ अयं विश्वा अभि श्रियोऽग्निर्देवेषु पत्यते ।

आ वाजैरुप नो गमत् ॥ (ऋ. ८।१०२।९)

‘ यह अग्निदेव सभी शोभाओंको प्राप्त करनेके लक्ष्यसे प्रेरित होकर देवोंमें बड़ी उत्सुकतासे जाता है और हम चाहते हैं कि वह अर्घ्यों तथा बलोंका भाण्डार लेकर हमारे पास चला जाये । ’

१५२१ अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जि-

ह्या । आ देवान्वाक्षि यक्षि च ॥ (ऋ. ५।२९।१)

‘ हे देवतारूपी, पवित्रताका वायुमंडल फैलानेवाले अग्निदेव ! तू अपनी भाभासे और हर्षजनक वस्तुतासे देवोंको इधर ले जाता है तथा उनका सत्कारभी करता है । ’

१४७५. स नो मन्द्रामिरप्यरे जिह्वाभिर्यजा

महः । आ देवान्वाक्षि यक्षि च ॥ (ऋ. ९।१९।२)

‘ ऐसे विख्यात अग्निदेव ! तू हमारे हिसारहित कार्योंमें आनन्द दायक वस्तुताओंसे महीन देवोंकी पूजा कर क्योंकि देवोंको इधर ले जाना और यजन करना तेरे अधीन है । ’

१२२१-...सं वृत्तो अग्ने ईयसे हि देवान् ।

(ऋ. ७।३।३)

‘ हे अग्ने ! तू वृत्त बनकर सचमुच देवोंके निकट पहुँचता है ।

जनसेवाके प्रकार और आग्निकी योग्यता

बुराद्यों तथा बुरात्मा शत्रुओंसे जनताकी रक्षा करते

हुए उसकी आर्थिक सुखसंपत्ता समाधानकारक ढंगसे प्रति-पल वृद्धिराग हो जाय ऐसा प्रबंध करना अग्निदेवके कार्य-क्रममें अन्तर्भूत है ऐसा वेदके विम्व निर्देशोंसे ध्यत होता है-

१४७४, २. त्वमग्ने विश्वेषां हितः । देवेभि-

र्मातुषे जने ॥ (ऋ. ६।१९।१)

‘ हे अग्ने ! तू सबका हितकर्ता है इसलिये मानवजातिकी सेवा भलीभाँति हो जाय इसलिये देवोंने तुझे मानवसमाजमें रख दिया है । ’ अग्निका किया शत्रु-विष्वंसन-कार्य तथा साम्प्रतिक प्रगतिमय कार्य वेदमें इस्तरह बताया है-

४; १३९६. अग्निं वृत्राणि जहमद् ब्रविणस्यु-

र्विपन्यया । समिध शुक्रः आहुतः ॥

(ऋ. ६।१९।३४)

‘आहुतिर्वैकिं ले युक्तेष्वर तेजस्वी एवं भवतीर्भाति
विकसित होकर मनो धक्कता हुआ सा भक्तजनोंकी प्रार्थ-
नासे उत्साहित होकर उनकी आज्ञास्वकाराज्यकी पूर्ति हो
इसलिये श्रव्य पानेकी कालसासे सभी रुकावटोंको हटाता है।’

१२. अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यं सङ्घिष्वं न्य३-
त्रिणम् । अग्निः नो वंसते रयिम् ॥

(ऋ० १।१।२८)

“सभी स्थायी एवं पैदल शत्रुओंको अग्निदेव अपने
सुवीक्षण तेजसे रोकदेता है और वह हमें संपत्तिका प्रदान
करता है।”

१. त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या
अरातः । उत द्विषो मर्त्यस्य (ऋ० ८।७।११)

“हे अग्निदेव ! तू अपनी तेजःपुञ्ज शक्तियोंसे जित-
नीभी दान न देनेवाली शत्रुसेनाएँ हों उन सभीसे तथा
द्वेष करनेवाले मानवसे भी हमारी रक्षा कर।”

११. नमस्ते अन्न ओजसे घृणित देव ऊष्टयः ।
अमैरामिन्नं अर्चय ॥ (ऋ० ८।७।१०)

“देवतारूपी हे अग्ने ! तेरी तेजस्विताको प्रणाम हो,
हृदिकर्ममें निरत जनताएँ तेरी सराहना करती हैं; हमारी
यही कामना है कि तू अपने सामर्थ्यपुञ्जसे शत्रुदलको
पीटा हो ऐसा प्रबंध कर।”

१०. अग्ने विश्ववद्भिरास्त्रं भयभूतये महे ।
देवो ह्यस्ति नो दरो ॥

“हे अग्ने ! हमारी निगाहमें तो तूही देवतारूपी है इस
लिये हमारी तुलसे विनित है कि बड़ी भारी रक्षा सुचारु-
रूपसे हो जाय मतः ऐसा वैभव हमें दे डाल कि जिससे
विभिन्न शक्तियों वा उपनिवेशोंको बलाना सुगम हो।

१४. अग्ने रक्षा णो अंहसः प्रति स्म देव
रीधतः । तपिष्ठैरजरो वह ॥ (ऋ० ७।२।१३)

“हे अग्निदेव ! शपसे हमारी रक्षा कर और जो हिंसक
है उसकी प्रतिनिधारे रूपमें तू संरक्षणयोजनाका प्रबंध कर
पश्चात्, युद्धकोंके उत्साहसे कार्य करनेवाले ! तू अत्यन्त परि-
चापदायक साधनोंसे शत्रुदलको छुलस दे।

१३८१. स नो वेदे अमास्यमन्त्री रक्षतु शान्तमः ।
उतास्मात्पार्श्वहसः (ऋ० ७।२।१३)

“हमारा वह अत्यन्त शक्तिशालीका प्रदाता अग्निदेव

हमारे निकट मौजूद वैभवकी रक्षा करे और आपसेभी हमें
कोसों दूर रहे।”

१३८२. उत हवन्तु जन्तव उद्भिर्धृष्टहाजनि ।
धनञ्जयो रणे रणे ॥ (ऋ० १।७।१३)

“और सभी प्राणी उच्चस्वरासे घोषणा करते रहें कि देखों
हमारे— सत्त्वतों एवं विरोधी शत्रुदलको मरिचामिट तथा
धराशायी करनेमें बड़ी विराट सफलता अग्निदेवको मिली है
तथा हर लड़ाईमें वह प्रसिद्धी गृहसे धनवैभव जीतनेवाला
बन गया है। प्रगतिकी राहमें रोके अटकानेवाली बातोंका
निर्वाह करनेमें एवं प्रत्येक संघर्षमें किसी बनकर ऐश्वर्य
पानेमें स्पृहणीय सफलता प्राप्त करना लोकसेवाका बीडा
उठानेवाले, देवपक्षपर आरुह्य हुए नेताको अतीव आवश्यक
है। सभी उसे ‘विश्वपतिः, मातृवीणां विधातां पुरुरता,
पुरोहितः, गृहपतिः, वाजपतिः’ सरस उपाधियोंकी
अखिरत मालिकासे भजनन विभूषित करते हैं और उसे
अत्यधिक उत्साहित करनेके लिये विनित करते हैं—

१३८५. उदग्ने भारत शुमदज्ज्णेन दधिघुतत् ।
शोचा वि भाह्यजर ॥ (ऋ० १।१।७५)

“नवयुवक तुल्य उत्साह एवं उमंगसे कार्य करनेवाले तथा
भरण पोषणके कारण विश्वास बने हे अग्निदेव ! तू घोटमाल
है और अखिरत तेजस्वितासे जगमगाते हुए सर्वोपरि पद
प्राप्त करके आभासय होकर विशेषरूपसे प्रकाशमान हो।”

१५६३. क्षपो राजगुत त्रनाग्ने वस्तोतपोसः ।
स तिम्रजम्भ रक्षसो वह प्रति ॥ (ऋ० १।७।१६)

“हे विराजमान होनेवाले अग्निदेव ! तू शत्रुओंका विनाश
करता चढः यदि तुम्हारे कोई सहायक नहीं हों तो अकेलेही
क्यों न सही किंतु शतदिन शत्रुविध्वंसन कार्य जारी रख, हे
विश्वगत वीर्य ईदृशाहले ! तू राक्षसोंको उनकी चलायी
हिंसाके प्रतिनिधारे उन्हीं छुलसता चढः।” मानवजातिके
लिये शत्रुओंका उच्छादनकार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसमें
अभीतक सफलता मिठी ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो
नेता इस अनिवार्य कर्तव्यकी पूर्ति करता है उसके संबंधमें
वेद कहता है—

१५६५. यं जवासो हविष्मन्तो मित्रं न... ।
प्रशंसन्ति प्रशस्तिभिः ॥ (ऋ० ८।७।१२)

“सायमं हविर्भागं लेकर जनता मित्रकी नाई जिसकी सराहना अपनी स्तुतिमय रचनाओंसे करती है।

१५६४. विशोविशो वो अतिथिं वाजयन्तः
पुरुप्रियम् । अग्निं वो... स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ।
(ऋ० ८।७।११)

‘प्रजा या जगताके हरविभागके लिये अतिथि तुल्य पूजनीय और अधिक जगताके प्रिय अग्निदेवकी आज लोग अन्न या बलकी कामना करते हुए प्रसांसा कीजिये; हृषर मैं भी सुल पानेके उद्देश्यसे आपके नेताको मनपूर्वक रची स्तुतियोंसे प्रशंसित करता हूँ।

१५६७... अग्निं गिरा युणे शुचिं पावकं
पुरो अध्वरे ध्रुवम् । विप्रं होतारं पुरुवारमद्रुहं
कथिं सुमैरीमहे जातवेदसम् ॥ (ऋ० ६।१।५।७)

‘विज्रताका वातुमंडल कैलाशवाले, हिसारहित कार्यमें सयके आगे अरल हो खड़े हुए, विशुद्ध बने हुए, ज्ञानसंपन्न, दानदार एवं लोगोंको बुलाबुलाकर कार्यव्यापृत करनेवाले, किसीका भी द्रोह न करनेवाले, क्रान्तगर्णी, ज्ञान देनेवाले अथवा जिसको बहुतसे लोग अपने नेता पथप्रदर्शकके हैसियतसे निर्वाचित करते हैं ऐसे अग्निदेवकी मैं अपनी वक्तृतासे स्तुति करता हूँ और मुझे तनिक भी संशय नहीं कि हम सभी लोग हर्षभरे दिलसे तैयार की हुई स्तुतियोंसे उसे अपना नेता बनाना चाहते हैं।’ इस मन्त्रमें अग्निकी योग्यतापर बड़ा अच्छा प्रकाश डाला गया है और इसी कारण वेद स्पष्टता कहना है कि—

१५६८ त्वा मग्ने देवास्तस्य मतांसस्य
जागृषि विभुं विशपतिं नमसा नि वेदिरे ॥
(ऋ० १।१।५।८)

‘हे अग्ने ! तूझ जैसे सतत जागरूक, प्रसुप्तपर आरूढ़, प्रजापालक इदंमिदं देव एवं मानव दोनोंही मनमपूर्वक बैठते हैं।’ देव तथा मानव दोनोंके अन्तस्त्वालपर अग्नि देवके गुस्तर कार्यभार एवं उसे सुसंपन्न करनेकी उसकी स्पृहणीय क्षमताकी गहरी एवं अमिट छाप पड़ी हुई है। इसीलिये वेदका यह बलपूर्वक प्रतिपादन है कि—

१५६९. अद्वाभ्यः पुरयता विशामग्निर्मानुषी-
णाम् । तूर्णा रथः सदा नवः ॥ (१।१।१५)

‘यह अद्वाभ्यता देव किसी भी स्कावट, विज्रभाषा या शत्रुदलसे दबनेवाला नहीं इसीलिये मानवी प्रजाओंके आगे आकर खड़ा रहता है और प्रतिपल नये उन्माहसे पूर्ण बनके शीघ्रगामी होकर रथतुल्य अपने निकटके हथ्योंको पहुँचाता है; वाकि जनसेवाकार्य करनेमें तनिक भी देर न लगे।’

१५६८. साहान्विध्वा अमियुजः क्रतुर्देवानाम-
मृतः । आभ्यस्तुविश्ववस्तमः ॥

(ऋ० ३।१।१६)

‘सभी आक्रमणकर्ता शत्रुओंके आघातोंको झेलता हुआ, देवोंमें कार्यशील बनकर किसी भी तरहकी क्षति न उठाता हुआ अग्नि देव यथेष्ट अन्नमाण्डार अपने समीप रखने-वाला है।’

६० अयं अग्निः सुवीर्यस्येशो हि सौभगस्य ।
राय ईशे स्वपरपस्य गोमत ईशे वृत्रहथानाम् ॥
(ऋ० ३।१।१६)

‘यह अग्नि सचसुख अच्छी वीरतायुक्त सौभाग्यका प्रभु है तथा अच्छी सन्तानयुक्त और गोधन युक्त धनवैभवका एवं स्कावटोंके हटानेका भी प्रभु है अर्थात् मनमें बाढ़ पैदा होते ही वे बातें उसे प्राप्त होती हैं।’

११४. यद्वा उ विशपतिः शितः सुमीतो मनुषो
विशो । विश्वेदग्निः प्रति रक्षांसि सेधति ॥
(ऋ० ८।१३।१३)

“जब कभी प्रजापालक अग्निदेव सुतीक्ष्ण होकर मानवी प्रजाओंमें अत्यन्त प्रसन्न हो उठता है तो सभी राक्षसोंका प्रतिरोध करता है।

१०५. अप स्यं वृजिनं रिपुं स्तेनमग्ने दुराध्यम् ।
दक्षिष्ठमस्य सत्यते कृषी सुगम् ॥
(ऋ० १।५।१।१३)

“हे अग्निदेव ! उस पापिष्ठ, कुटिल चोरको जिसे प्रसन्न करना बड़ाही कठिन है, तू दूर हटा दे और हे सज्जनोंके पालनकर्ता ! तू इसके सुगम मार्गको उससे अत्यन्त दूर रख ।” जो समाजके शत्रु बनकर कुटिल व्यवहार करते हैं उन्हें दूर हटाकर उनकी राहमें बिन्दू फिनाईयें पैदा करना जनसेवकका अनिवार्य कर्तव्य है ऐसा इससे सिद्ध होता है।

८०. सनादग्ने मृणंसि वातुधानात्र त्वा रक्षांसि
पृतनासु जिग्युः । अनु वह सहमूरान्कवादे

मा ते हेत्या मुह्यत दैव्यायाः ॥

(क्र० १०८७।१९)

“ हे अग्ने ! तू हमेशासे दुरात्माओंका बध करता आया है और ध्यानमें रहनेयोग्य बात बही है कि सेनाओंमें राक्ष-सतुल्य शत्रु तुम्हें नहीं जीतसके; इसलिये तू लगातार मूर्खोंके साथ रहनेवाले अशक्तका मांस खानेवालोंको झुल-सला चले और ऐसा प्रबंध कर कि तेरे दिव्य हथियारोंके आघातसे वे छूटने न पायें । ”

१४०५. अग्ने स्तोमं मनामहे सिध्ममथ दिविस्पृहाः ।

देवस्य द्रविणस्यवः ॥ (क्र० ५।१३।२)

“ आज हम लोग अपने लिए द्रव्य पानेकी लालसा रखते हुए, हे अग्निदेव ! देवतारूपी तथा शुलोकको स्पर्श करनेहारे (आत्सुक्य पदपर चढ़नेवाले) नेताके उस स्तोत्रको कह देते हैं जो कामनाओंको सिद्ध करनेकी क्षमता रखता है । ”

१४०६. अग्निर्जुष्यत नो गिरो होता यो मानुषेषु... ।

स यक्षन् दैव्यं जनम् ॥ (क्र० ५।१३।३)

“ जो अग्निदेव मानवोंके मध्य रहकर दानी बनता है या उन्हें विविध कार्योंमें प्रवृत्त करनेके लिए अपने निकट बुलाता है वह हमारी वस्तुताओं एवं अग्निभाषणोंका आदर पूर्वक स्वीकार करे ऐसी हमारी लालसा है क्योंकि वह देवोंके निकटवर्ती जनसंघके निकट जाकर उनका सकार करता है । ” नेताके लिये यह अत्यन्त अनिवार्य है कि वह वया-संभव जनतासे दूर न रहे किन्तु सदैव उनके बीच रहकर उनकी सेवाके निमित्त या उनके पथप्रदर्शक बननेके लिए भी प्रतिपक्ष विविध लोगोंको अपने निकट बुलाता रहे और जब कभी इस अविरत जनसेवासे तनिक अवकाश मिले तो तुरन्तही उन्मत्तवत्स्य अपौरु देवतुल्य या देवोंके संपर्कमें रहनेवाले महापुरुषोंके निकट चला जाए क्योंकि अधिक संव्य अनसाधारणकी ओरसे अग्रेगीबद्ध देवताओंके समीप एकुषी या दूतकी हैसियतसे जानेका सौभाग्य उसे प्राप्त है । ऐसे नेताके बारेमें वेद कहता है—

१४०७. त्वमग्ने सप्रधा असि जुष्टो होता बरेष्यः ।

त्वया यक्षं वि तन्वते ॥ (क्र० ५।१३।४)

“ हे अग्निदेव ! तू सभी ओर विज्ञा ल है, तू प्रसन्नचेता तथा जनताके द्वारा सेव्य है, उन्मत्तवत्पर आलस्य होकर सर्वों-

पर रहकर वामशूर एवं मानवोंको निकट बुलानेवाला भी है; दूसरी भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब लोग अंध पुरुषोंका उचित सत्कार, पास्त्यपरिक संगठन तथा आवश्यकताओंकी पूर्ति सत्था विज्ञा ल एवं स्पृहणीय कार्य करना जानते हैं तो तेरी सहायतासेही वह कार्य निष्पन्न करते हैं या उसे विस्तृत रूप दे डालते हैं । ” संकीर्णता तथा संकुचित जीवनसे पृथक् रहना, प्रसन्न अन्तःकरणवाले होकर मानव-मध्यवर्ती बनकर वरेष्य पद विभूषित करना और जनताके प्रवर्तित कार्य विस्तृत या व्यापक करा देना नेताके लिये आवश्यक है । ऐसे लोकसेवानिरत अग्रणीके सम्मुख जो माँग पेश की जाती है वह वेदके शब्दोंमें इसप्रकार है—

१५१५. आ नो अग्ने रायं भर सखास्नाहं वरेष्यम् ।

विश्वानु पृतसु दुष्टरम् ॥ (क्र० १।७९।८)

“ हे अग्रणी ! हमें वह धनवैभव दे दो जो अति उत्पन्न कोटिका हो, जो सभी बुराईयों एवं शत्रुओंको नष्टियामेट कर सके और जो सभी शत्रुसेनाओंद्वारा युद्धोंमें दुर्जय ठहरे । ” अर्थात् जो हीन कोटिका हो, जो प्रतिपक्षियोंके आघातोंकी झेलनेकी क्षमता नहीं पैदा करे तथा जो किसीभी रणक्षेत्रमें आसानीसे दुश्मनोंके हाथमें चला जाए वह धन वैभव नहीं चाहिये यह वेदकी सूचना अवश्य विचार करनेयोग्य एवं उपादेय भी है । तथा और भी सुनिश्च—

१५१६. आ नो अग्ने सुचेतुना रायि विश्वानुयुषः ।

यसम् । माडीकं घेहि जीवसे ॥ (क्र० १।७९।९)

“ हे अग्निदेव ! सुखदायक, मंजुर्ण जीवनभर पुष्टिदायक धनसंपदाको उच्छृङ्खल शानके साथ तू हमारे मध्य रखने ताकि हम जीवनशक्ति सम्पन्न हों । ” इसमें भी धनवैभवके साथ शशिवा शान पानेकी सूचना वृद्धसंज्ञिता परिचय देनेवाली है ।

१५१७. आग्ने स्वरं रायि भर पृथुं गोमन्तमग्नि-

नम् । अहिं खं वरतेया पवि (णि) म् ॥

(क्र० १०।१५६।३)

‘ हे अग्रगन्ता देव ! तू हमें विशाल, विस्तृत, गोमन्त एवं वाजिधनसे पूर्ण धन लादे; पश्चात् तेरे स्तुतिवाक्योंसे समृद्ध आकाश गँव उठे ऐसा प्रबंध कर और तू हथियार शत्रु दुष्टपर फेंक दे या पृथ्वीपतिका हृदयपरिवर्तन हो जाय ऐसी

व्यवस्था कर । 'मानवजातिके सम्मुख प्रारम्भसे लेकर आज दिनेके प्रगतिशील युगमें भी अपनी आर्थिक दशा समाधान-कारक किस तरह हो यह समस्या जटिल एवं विकटरूपसे मुंहबोयें खड़ी हुई है। पूर्वकालमें वैदेशिक या विजातीय शत्रु दलके आक्रमणोंके फलस्वरूप मानवनिर्मित संपत्तिका अपहरण हुआ करता था जिससे मानवजातिके अधिक विभागको निर्धन दशामें कालयापन किये बिना दूसरा कोई उपाय न था। आज वैज्ञानिक आविष्कारोंके परिणाम स्वरूप समूची मानव जातिके लिये निर्धनताके भीषण अभिशापको सदैवके लिये मिटा देना सुसाध्य, सुगम एवं सुकर हुआ है किंतु हाथ । पूंजीपति लोग अपनी सत्ता एवं सामर्थ्यका दुरुपयोग करके संपूर्ण उपाधित संस्थापर अपना ही एकाधिपत्य प्रस्थापित हो इस बंगकी दुष्प्रेष्टा करते हुए वृक्ष पकते हैं, जिससे संपत्तिका पर्याप्त उत्पादन कर चुकनेपर भी मानव समुदायका एक बहुत बड़ा भाग सांपत्तिक दृष्ट्या अति निकृष्ट दशामें दिन बिताता है। अतः वेदका यह कथन समुचित प्रतीत होता है कि, लोकसेवक बननेकी अमर साध दिलमें रखनेवाले देवतास्त्री नेताके सामने जनता यह मॉग बार बार बलपूर्वक पेश करदे कि, वह अपने लक्ष्यसे विरोधी एवं आक्रमक गुह्यको धरातापी करनेकी चेष्टामें निरत रहे तथा पूंजीपति वर्गका लोभाविष्ट संकीर्ण अन्तस्तल परिवर्तित हो ऐसी भी कोशिश करता रहे और पर्याप्त विपुल संपदा जनताको मिल जाय ऐसा सुप्रबंध भी करदे।

१५१०. अग्ने पयस्व स्वया अस्मे वर्चं सुवी-
र्यम् । दधद्र्यं मयि पोषम् ॥ (अ. १।६।२१)

'हे अग्निदेव ! तू अलीभौतिक कार्य करनेवाला है इस लिये मेरी यह हार्दिक कामना है कि मुझमें संपत्ति एवं पुष्टि अधुण्ण रहे ऐसा प्रबंध करता हुआ हम लोगोंमें अच्छी वीरता तथा तेजस्विता जादि गुणगरीमाकी अविरत धार बहती रहे ऐसी व्यवस्था कर ।' इस मन्त्रद्वारा वैयक्तिक प्रगतिके साथ ही सांघिक या सामाजिक उन्नतिकी सूचना प्रेक्षणीय है।

१५१७ अग्नि हिन्वन्तु नो धियाः ससिमाशुभि-
वाजिषु । तेन जेष्य धनं धनम् ॥ (१०।१५।१२)

'हम चाहते हैं कि बुद्धि द्वारा प्रवर्तित हमारी क्रियाएँ तथा प्रशंसामय वस्तुताएँ, अग्निदेवको उसीतरह उसाहित

एवं प्रेरित करें जिस तरह सुदृश्यकोमें वीरगामी, जागे सरकनेहारे घोड़ेको पराक्रम तथा साहस दानिको प्रेरित करते हैं क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि उसकी सहायताके फलस्वरूप हम भौतिक भौतिकी धनसंपदाको जीतते रहेंगे। जयिष्यु एवं प्रगतिशील तथा वार्धियु समाजकी लालसा-की शलक इस मन्त्रमें दिखाई देती है। ऐसे निजवी जन समाजके नेतासे कहा जाता है कि-

१५१८. यया वा आकरामहे सेनयाने तथोत्तरा ।
तां नो हिन्व्य मघस्रये ॥ (अ. १०।१५।१२)

'हे अग्रणी ! जिस तेरी सेना एवं संरक्षणकी आयोजना से हम योयन बटोरने लगते हैं उसे हमारी वैभवसम्पन्नताके लिये तू प्रेरित कर ।'

१५३१. अग्ने केतुर्विदामसि प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थ-
सत् । वोधा स्तोत्रे वयो दधत् ॥ (अ. १०।१५।१५)

'हे अग्रगन्ता प्रभो ! तू जनताका अर्थात् प्रिय, सर्वोपरि, तथा प्रजाके निकट जाकर बैठनेवाला मानो संघके मुख्य विख्यात है, इसलिए तेरे प्रशंसकों केनसम्पन्न करता हुआ जनताकी गोंग क्या है इसकी जानकारी प्राप्त कर ।'

१९।१५६१ अग्ने वाजस्य गोमत ईशान सहसो
यहो ! अस्मे दे (धे) हि जातयेवो मदि अश्वः ॥

(अ. १।७।१४)

'बलके पुत्र हे अग्ने ! तू योयनयुक्त मत्तसामग्रीका प्रभु है; इसलिये हे ज्ञानसम्पन्न नेता ! तू हमें बहुत बड़ा तथा सुननेयोग्य बंगसे दान कर ।' मानवजातिके एक अति विशाल विभागको आज दिन भी विज्ञान, औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रमें नज़दीक लिये जानेपर भी पर्याप्त भक्त भरपेट खानेको नहीं मिलता है अतः इस मॉगकी उपयुक्तता पूर्व-वत् अधुण्ण है।

४१, १६१३ एवं वाश्चिन्न ऊत्या वसो राधांसि
वोद्व्य । अस्थ रायस्त्वमग्ने रथीरसि... ॥

(अ. ६।४८।१)

'नज़दीक लक्षिते संपन्न अग्रणी ! तथा सबको बसने-वाले ! तू अपनी संरक्षण छायामें विविध संपदाएँ हमारी ओर आती रहें ऐसी व्यवस्था कर क्योंकि इस संपत्तिको उचित जगह देनेवाला सिर्फ तू ही है ।' धनसंपत्तिका केवल उत्पादन ही पर्याप्त नहीं किंतु उसका यथोचित वितरण भी

अनिवार्य है ऐसी सूचना वेदने इस मन्त्रद्वारा दी है वह एक ध्यानमें रखनेयोग्य है क्योंकि वर्तमान युगमें आश्चर्यकारक उत्पादन वृद्धि होनेपर भी उस उत्पादित धन का योग्य विभजन न होनेसे कैसी विकट समस्याएँ उपस्थित होती हैं तो सर्व प्रत्यक्ष ही है।

१६४९. कुविरसु नो गविष्टयेऽग्ने संवेपिषो
रयिम् । उरुक्रवुरु णस्क्रुधि ॥ (ऋ० ८।७५।११)

“ हे अग्ने ! तू हमारी और भलीभाँति संपत्ति पहुँचा दे ताकि हम अच्छीतरह यथेष्ट गोधनकी प्राप्ति कर सकें और तू विशालतामय वायुमंडलका सृजन करनेहारा है अतः हम चाहते हैं कि तू हमें विशाल एवं विस्तृत बना दे — संकीर्णताके तंग प्रायरेसे बाहर जाकर हम विशाल क्षेत्रमें संचार कर सकें ऐसी ध्यवस्था कर । ”

१६५०. मा नो अग्ने महाधने परा वर्मार्थभृ-
द्यथा । संवर्गं सं रयि जय ॥ (ऋ० ८।७५।१२)

“ हे अग्नि देव ! बड़ा भारी धन पानेके लिए जो बुद्धि या कोई विशेष कार्य करने लों तब तू हमें, जैसे कि बोल होनेवाला अपने सरपरसे भार नीचे पटक देता है, वैसे न छोड़ दे और सन्तुलको तथा उसके बैलबको भी भलीभाँति जीत ले । ” विशाल वैभव पानेकी लालसासे जनता बुद्धादि कार्योंमें लगाया तो नेताको अधिक है कि वह बीचमेंही गुरु-तम कार्यभारसे ऊबकर अपने नेतृत्वका त्याग न करे अतः इतिश्रवणपूर्वक बटकर जनताके साथ रहकर सन्तुलके लोके छुड़ाकर उससे धनसंपदाको जीत ले । जैसे कोई भारवाही पुरुष शीघ्रही अपना बोझ उतारनेकी चिन्तामें लगा रहता है, वैसे नेताको कभी अपना कार्य छोड़नेकी इच्छा न करनी चाहिये ऐसी सूचना वेदने इस मंत्रमें दी है।

१६६४. स नो मह्यं अनिमानो धूमकेतु पुरुश्चन्द्रः ।
धिपे वाजाय हिंस्वतु ॥ (ऋ० १।२७।११)

“ वह हमारा महान्, असीम सामर्थ्यवाला, अमिथ्य एवं विविध ढंगसे आत्मादा देनेवाला नेता हमारी क्रियाओं तथा बुद्धियोंको प्रेरित करे ताकि अच्छी प्राप्ति हो जाय । ”

१६६५. स रेवो हव विदपतिर्दिव्यः केतुः प्रभोतु
नः । उक्थैरासिष्टैर्हज्जानुः ॥ (ऋ० १।२७।१२)

“ वह विशाल तेजवाला, देवोंसे संपर्क रखनेवाला अग्र-गण्य देव, सँकेते तुम्हें ऊँचा रहनेवाला स्तोत्रोंसे आकर्षित

होकर हमारा कथन सुन ले ।

१६३५. स घान स्रुतः शवसा पृथुप्रगामा सुशेवः ।
मीद्वो अस्माकं बभूयात् ॥ (ऋ० १।२७।२)

“ वह हमारा बलका मानों पुत्र, विशाल गतिवाला तथा सुन्दर सुलसुबिधाओंकी पूर्ति करनेवाला नेता हमारे लिये सभी इच्छाओंको पूर्ण करनेवाला हो जाय । ” ऐसे विख्यात तथा लोकसेवानिरत अग्रणीसे जनता निवेदन करती है कि—

८१. अग्र ओजिष्ठमा भर धुममस्त्रभ्यमाग्रिगो ।

प्र नो राधे पनीयसे रतिस् वाजाय पथ्याम् ॥

(ऋ० ५।१०।१)

“ अग्रविद्वत् गतिवाले हे अग्रगण्य ! हमारे लिए भोज-स्वितापूर्ण द्रव्यलाभ प्राप्त हो जाय ऐसा प्रबंध कर तथा वह विख्यात है कि तू प्रशंसनीय धन एवं बल किस ढंगसे प्राप्त किया जाय इस संबंधमें आयोजना वा मार्गाका ढाँचा तैयार कर लेना है । ” सिर्फ द्रव्य पाना पर्याप्त नहीं किंतु साथही साथ भोजस्विताभी स्पष्ट रहे और बल एवं वैभव भी निम्ननीच तरीकेसे कभी न मिले ऐसी चेष्टा की सूचना है।

४१. आ नो अग्ने वयोवृधं रयि पावक शंस्यम् ।

रास्वा च न पुरुस्पृहं सुनीती सुयशस्तत्रम् ॥

(ऋ० ८।६०।११)

“ पवित्रताका वायुमंडल फैलनेहारे हे अग्ने ! तू प्रशंसनीय एवं आयु बढ़ानेवाले धनवैभव हमारे अधीन कर तथा ऐसी सतर्कता रख कि जो धन तू हमें देता है वह सीमित लोगोंतक ही प्रिय न होकर अत्यंत पचास्वितासे एवं तथा अधिक लोगोंके दिलमें चाह उत्पन्न करनेवाला रहे और अच्छी नीतिसे वह प्राप्य हो । ” वेदने धनके लिये जो विशेष प्रयुक्त किये हैं वे वर्तमान युगके सभी द्रव्याभिलाषी लोगोंको ध्यानमें रखने योग्य हैं।

१८३१. पुनर्कूर्वा नि वर्तस्व पुनरस इपायुषा ।

पुनर्नः पाह्यहसः ॥

“ हे अग्ने ! तू बलके साथ फिर द्वापर बना आ, अन्न एवं दीर्घ जीवनेके साथ फिर पचावना छुड़ कर और फिर हमें पाय एवं बुराईसे बचना जारी रख । ”

१६३६. स नो वृराचवासाच्च नि मर्त्यादिघायोः ।

पाहि सन्निधिभ्यायुः ॥ (ऋ० १।२७।३)

‘ ऐसा प्रसिद्ध तू हमें दूरसे तथा समीपसे और पापी जीवन बितानेहारे मानवसे भी सुरक्षित रखनेका कार्यकाम हमेशा पूर्ण करता रह । ’

१७८१. .. अग्ने... सुवीर्यमस्मे धेहि श्रवो बृहत् । (ऋ. १।७४।२)

‘ हे अग्ने ! तू हममें बड़ा प्रचण्ड एवं भलीभाँति वीरता से युक्त यस भर दे । ’

१८३३. सह रय्या नि चर्तस्वान्ने पिन्वस्व धारया ।

‘ हे अग्ने ! तू संपत्तिके साथ लोट जा और धारावाही तरीकेसे हमारी पुष्टिका प्रबंध करता रह । ’

१५२४. अथा नो अन्न उतिभिः विश्वासु धीषु बन्ध । (ऋ. १।७२।७)

‘ सभी किवालोंमें बन्धनीय ढङ्गे हुए हे अन्नगन्ता प्रभो ! विविध संरक्षणआयोजनाओंसे तू हमारी रक्षा कर । ’ धनसंपत्तिका उत्पादन एवं वितरण समाधानकारक ढंगसे कर चुकनेपर रक्षाकी समस्याको हल करना अतीव आवश्यक है नहीं तो बाह्य एवं आन्तरिक दुश्मनके प्रहार प्रहारसे सारा गुड गोबर होला है । जिस तरह मानवजातिके पर्याप्त उत्पादन तथा वितरणमें अभीतक सफलता नहीं मिली वैसे ही उचित संरक्षणका प्रश्न भी ज्योंका त्यों विकट बना हुआ है । सभी कहते हैं कि आधुनिक मानवका जीवन आज दिन अत्यंत अनसुरक्षित है इस कारण वेदकी इस प्रार्थनाका महत्व आज भी अधुण्य है । यही बात निश्चय मन्त्रमें भी देखने योग्य है—

१५४५. पाहि विश्वस्माद्रक्षसो अराधनः प्र स्म धाजेषु नो अव । त्वामिधि नेदिष्टं । आरिं नक्षामहे वृधे ॥ (ऋ. ८।१०।१०)

‘ दान न देनेवाले सभी राजसोंसे हमारी रक्षा कर और युद्धोंमें तो हमारी विशेष ही रक्षा कर; सच बात तो यह है कि हमारी वृद्धि, विकास हो जाय इसलिये हम तुझ जैसे सदैव अत्यंत समीप रहनेवाले आस पुरुषके निकट पहुँचते हैं । ’

३६ १५४४. पाहि नो अग्न एकया पाहपुत द्वितीयया । पाहि गीर्मिंस्तिष्ठसुभिर्जुषते पाहि चतसृभिर्वसो ॥ (ऋ. ८।६०।१९)

‘ बलके अधिपति हे अग्नयी ! एक वस्तुता देनेपर तू हमारी रक्षा कर और दूसरी वस्तुताके पश्चात् भी हमारा

संरक्षण जारी रख; तीन वस्तुताओंको सुनकर रक्षा कार्य प्रचलित रख तथा सबको बसानेहारे हे नेता ! चार वस्तुताएँ देकर अपना संरक्षण कार्य चलाता रह । ’

११३. तद्गन्ने शुभ्रमा भर यत्सासाहर् (सास- हत्) सवने कं चिदग्निणम् । मन्सु जनस्य दुह्यम् (दुह्यः) ॥ (ऋ. ८।१९।१५)

‘ हे अन्नगामी नेता ! हमें वह धनवैभव दे डाल जो घरके किसी भी पैटूका परामव कर सके तथा समुद्रलके दुष्टता-पूर्ण क्रोपको भी अकिष्किर बनादे । ’ प्रतिपक्षियोंको हत-प्रथ करनेवाला धनवैभव प्राप्त करना चाहिये । यह वेदकी सूचना सर्ववैध योग्य एवं प्राज्ञ है ।

६१५ स त्वं नो अग्ने पयसा वसुविद्रिपिं वचो हयोऽदाः ।

‘ हे अन्नगामी नेता ! तू धनको प्राप्त करनेकी विद्या जानता है इसलिये हमें पशु-धनके साथ धनसंपत्ति तथा तेजका भी प्रदान कर ताकि हमारी निरीक्षणशक्ति बढे । ’

६५२ स नः पुषु अवाय्यमच्छा देश विवासति । बृहद्गन्ने सुवीर्यम् ॥ (ऋ. ६।१६।१२)

‘ हे देवतास्त्री ! अन्नगन्ता ! तू हमारे निकट अच्छी वीरतासे युक्त विशाल तथा श्रवणीय धन प्रचण्ड मात्रामें भेजता है । ’

भौतिक अश्लिका वर्णन तथा व्यक्तिक और शक्तिका मिलन

यद्यपि अग्निदेवताके स्फूर्तिमें और मंत्रोंमें ज्ञानविज्ञान संपन्न एवं बलशाली लोकसेवक नेताका चित्रण किया हुआ दीस पड़ता है तथापि ज्वालामाली, अंधेरी रातमें जगमगाने वाले, समिधा एवं घृतकी पथेष्ट पृथितसे चक्कनेवाले, अपनी लपटें आकाशतक पहुँचानेवाले और कुण्डसदृश स्थानमें अरथियोंद्वारा उत्पादित अग्निके निर्देश तथा वर्णन भी कुछ कम नहीं पाये जाते हैं । इतनाही नहीं किंतु विशेष ध्यान देनेयोग्य बात यही है कि कई बार एकही मन्त्रमें विद्वां, सामर्थ्यसंपन्न, लगनसे लोकसेवा करनेवालेका वर्णन और प्रदीप्त होकर इतस्ततः ज्वालाओंको नष्टानेवाले अश्लिका वर्णन भी एक दूसरेसे सम्मिलित एवं श्लिष्ट मिलकर रखा हुआ पाया जाता है । ऐसे वर्णनपर भी दृष्टिपात करना उचित होगा ।

१५३४ उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा आजन्त ईरते ।
तव ज्योतीष्यर्चयः ॥ (ऋ. ८।४।१७)

“ हे अग्ने ! तेरी दीप्तिर्यो तथा ज्वालाएँ और प्रकास-
किरण पवित्र, तेजस्वी, एवं जगमगानेवाली होकर ऊपरकी
ओर जा रही हैं । ”

१५४१. उस्ते बृहन्तो अर्चयः समिधानस्य
दीदिवः । अग्ने शुक्रास ईरते ॥ (ऋ. ८।४।१४)

“ हे अग्ने ! भलीभाँति प्रज्वलित होकर जगमगानेपर
तेरी बड़ी बड़ी दीप्तिमान ज्वालाएँ ऊपर उठती हैं । ”

८३. त्वेषस्ते धूम क्षण्वति दिवि सं च्छुक्
आततः । स्रो न हि युता त्वं.. पावक रोचते ॥
(ऋ. ६।२।६)

“ पवित्रता करनेवाले ! तेरा धुनो विलीन होकर तेज-
स्वी बनकर प्रदीप्त दृश्यां छुल्लोकी ओर चला जा रहा है
और तब तू कान्ति एवं आभामें सूर्यकी भाँति सुहाने
लगाया है । ”

१७. बृहद्भिरे अर्चिभिः शुक्रेण देव शोचिषा ।
भरद्वाजे समिधानो यविष्ठय रेवपावक दीदिदि ॥
(ऋ. ६।४।१७)

“ हे देववाक्यी अग्ने ! तेजस्वी, दीप्त तेजसे और विशाल
ज्वालाओंसे तू भरद्वाजके घर भलीभाँति धधकता हुआ, हे
शुक्लतुल्य एवं पवित्रता करनेवाले ! घनाभ्यतुल्य प्रकाशित
होता रह । ”

७३. १७.६ अबोधयग्निः समिधा जनानां.. प्र
आनवः सस्रुते नाकमच्छ ॥ (ऋ. ५।१।१)

“ जनतके दिवे समिधापुंजसे अग्नि आगत हो चुका है
और जब इसके आलोककिरण बड़े उत्कृष्ट ढंगसे आकाशकी
ओर अभिवान कर रहे हैं । ”

४. १३२६. अग्निः... समिद्धः शुक्र आहुतः ॥
(ऋ. ६।१६।३४)

“ आहुतियोंके डालनेपर यह अग्नि भलीभाँति प्रज्वलित
होकर तेजस्वी बनता है । ”

१९. अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मर्यः ।
अग्निमिन्धे विचस्वभिः ॥ (ऋ. ८।१०।२२)

“ अग्निको प्रज्वलित करते समय मानवको उचित है कि
वह क्रियाके बारेमें विचार करता रहे । ” कर्मण्य बनना

मनुष्यके लिए आवश्यक है । “ विशेष ढंगसे उपनिवेश
बसानेकी क्षमतासे युक्त लोगोंके साथ मैं आगिको प्रज्वलित
करता हूँ । ” वह वर्णन हीत प्रधान भूविभागमें अतीव
उपयुक्त जान पड़ता है । उन स्थानोंमें अग्निकी उपयुक्तता
कितनी बड़ी होती है तो केवल उत्तरी गोलार्धमें मात्रा
करनेवाले भुक्त भोगीही जान सकते हैं ।

४६. शेषे वनेषु मातृषु सं त्वा मर्तास इन्धते ।
(ऋ. ८।१०।१५)

“ तू मालाओंके समान वनोंमें गुप्तस्वरूपे शयन करता है
और तुझको मानव मिलकर अच्छीतरह प्रज्वलित करते हैं । ”

१३७३. ७२ अग्नि नरो दीधितिभिररण्यार्ह-
स्तच्युतं (ती) जनयत (न्त) प्रशस्तम् ।
दूरेदशं गृहपतिमथद्यु(यु)म् ॥ (ऋ. ७।१।२)

“ दूरदर्शी, घरके मालिक जैसे, स्थिर, खूब प्रशंसित
अग्निको नेता लोग अराणियोंसे हाथकी डँगलियोंसे उत्पन्न
करके छोड़ देते हैं ताकि वह अपने स्वाम्यपर धधकता रहे । ”
इस मंत्रमें जनसेवा निरत व्यक्ति तथा ज्वलंत अग्निका किस
तरह अभिन्न वर्णन है सो देखनेयोग्य एवं विचारणीयभी है ।

७९ अरण्योर्निहितो जातवेदा... सुधृतो..
दिवेदिवे .. ईक्ष्यो हविष्मद्भिर्मनुष्येभि-
रग्निः ॥ (ऋ. ३।२९।२)

“ अराणियोंमें रखा हुआ यह अग्नि जो भलीभाँति पुष्ट
किया हुआ है, जो पदार्थोंको अपने आलोकसे जलता है,
वह साथमें हवि रखनेवाले मानवोंद्वारा प्रतिदिन प्रशंसनीय
है । ”

१५३८. ईड्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दर्शतः ।
समग्निरिष्यते वृषा ॥ (ऋ. ३।२७।१३)

“ प्रशंसनीय एवं अभिवादन करनेयोग्य, अंधेरा हटा
चुकनेपर खूब देखनेयोग्य तथा बलिष्ठ अग्नि भलीभाँति
प्रज्वलित किया जाता है । ”

१५३९. वृषो अग्निः समिध्यतेऽध्वो न देववाहनः ।
तं हविष्मन्त ईडते ॥ (ऋ. ३।२७।१४)

“ देवोंके वाहनरूप धोकेके समान बलिष्ठ अग्नि अच्छी-
तरह प्रज्वलित किया जाता है और हवि साथ के जानेवाले
लोग उसकी प्रशंसा करते हैं । ”

- १०३. ईडिष्या हि ... यज्ञस्य जातवेदस्म ।

चरिण्युधममृभीतं शोचिषम् ॥ (अ० ८।२३।१)

“ उपर्युक्त चीजोंको दहनकरते, जिसका पुत्री खूब संचार करने लगता हो और जिसका तेज कोई पकड़ न सका हो ऐसे आग्नि की प्रशंसा एवं पूजा करो । ”

७० इन्धे राजा समर्थो नमोभिर्भ्यस्य प्रतीकमा-
हुतं घृतेन । नरो हव्येभिरीडते सबाध आग्नि-
रप्रमुषसामशोचि ॥ (अ० ७।८।१)

“ विराजमान तथा मानवोंसे विरा हुआ होकर नमन-पूर्वक प्रज्वलित किया जाता है, जिसके स्वरूपमें चीकी भावति डाली गयी है; मानव समाज हवनीय चीजोंको लेकर कठिनाइयों या बाधाओंके सम्मुखीन होनेपर प्रशंसा करने लगते हैं ऐसा वह अग्नि उपाकालके प्रारंभ होनेके पहले चतुर्विक् सुहावे लगा है । ”

१७४७ अथोधि . ऊर्ध्वो अग्निः सुमनाः प्रात-
रस्थान् । समिन्धस्य रुशददर्शि पाजो महान्
देवस्तमसो निरमोचि ॥ (अ० ५।१।२)

“ आप्रत हुआ, वह अग्नि ऊँचा होकर प्रातःकाल ही प्रसन्नवैता होकर खड़ा है; जब वह भली भौलि धधकने लगता है तो जगमगाता हुआ तेज या बल दिखाई देने लगा है, इस भौलि वह बड़ा देवतारूपी अग्नि निविड भँधरे के जालसे छूट गया है । ” सुहावे सुप्रभातके सुप्रभातका सुन्दर बिज्र मानसचक्षुके सामने उठ खड़ा होता है ।

८४४. अग्निनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा ।
हव्यवाद्बलुहस्यः ॥ (अ० १।२।१६)

“ पुष्कवत् उत्साहसे भरा, घरका मालिक तथा कवि अग्नि बलसे अग्निसे प्रदीप्त एवं प्रज्वलित किया जा रहा है, वह हवनीय वस्तुओंको जगेवाला तथा जिसके सुप्तमें हवन किया जाता ऐसा है । ” महान व्यक्ति एवं प्रच्छन्न शक्तिका मधुरमिष्टन देखनेयोग्य है । वही मधुर मिष्टन निम्न मन्त्रमें भी दीक्ष पड़ता है ।

१०७ जनस्य गोपां अजनिष्ट जागृविरग्निः
सुदक्षः सुविताय नव्यसे । घृतप्रतीको बृहता
दिविस्पृशा शुमदि भाति भरतेभ्यः शुचिः ॥

‘ जनताका सरक्षक, आप्रत रहनेवाला, नव्य चतुर या बलवान वह अग्नि नयी अलाईका सृजन करनेके हेतुसे प्रकट

हुआ है और घृतपर्षितोय एवं विबुद्ध बनकर मरतोंकी निगाहमें बड़े भारी एवं गगनचुम्बी ज्वालास्तम्भसे आलोकित होकर जगमगाता है । ’ युगधर्मके अनुसार मलाईका रूप बढ़ जाता है, क्योंकि पुराने कालमें पुरानी मलाई तो नये युगमें नयी मलाई जरूर रहनी चाहिये इसलिये वेदने ‘ सुविताय नव्यसे ’ प्रयोग रखा है वह सधमुष विचारणीय है ।

१०९. यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहितमग्निं नरः...
समिन्धते । इन्द्रेण देवैः सरथं स बर्हिनि
सीदन्ति होता यज्ञथाय सुकृतुः ॥

(अ० ५।१।१२)

‘ यज्ञके मार्गों शंकेके समान प्रथम अग्निमें अवस्थित अग्रभागमें रहे अग्निको मानव समाज प्रज्वलित करता है; वह अच्छे कार्य करनेवाला देवों तथा प्रभु इन्द्रके साथ एक वाहनमें बैठ पाता करनेवाला होकर यजन करनेके उद्देश्यसे सबको बुलाता हुआ कुतासनपर बैठ जाता है । ’

१८१६. अग्ने तव ... महि आजन्ते अर्च्यो
विभावसो । (अ० १०।१७।२)

“ हे अग्ने ! आभामय ! तेरी ज्वालाएँ बहुतही अधिक जगमगाने लगती हैं । ”

१५६२. स इधानो वसुक्विगिरिरीहेन्यो गिरा ।
‘ रेवदस्मभ्यं पर्वणीक दीदिहि ॥ (अ० १।७।५)

“ वह अग्नि कवि तथा बसनेवाला है और धधकते समय वस्तुतादात्रा प्रशंसनीय है; विविध ज्वालाओंसे युक्त अतः सेवासुसज्जयत् प्रतीत होनेवाले ! हमारे सामने तू प्रदीप्त बन तथा घबवानभी हो जा । ”

७१. प्रकेतुना बृहता यात्यग्निरा रोदसी वृष-
भो रोरघोति । दिवाश्विदत्ताहुपमामुदानडपा-
मुपस्थे महिषो ववर्ध ॥ (अ० १०।८।१)

“ बड़े भारी शंकेके तुल्य प्रतीत होनेवाले दीक्षिस्तम्भसे साथ ले वह अग्नि आगे बढ़ने लगता है और बलिष्ठ होकर सुलोक एवं सुलोकमें खूब गरजने लगता है या बृहदग्ने लगता है; सुलोककेभी सुदूर छोरतक और समीपस्थ प्रदे-शोंमें वह तुल्यरूपसे व्याप्त होता है एवं मेघमण्डलस्थ जलो-ब्धके निकटही बृहदाकारवाला होकर बढ गया है । ” मानव

को स्तिमित करनेवाला भविका यह प्रचण्ड रूप वेदने विप्रित किया है।

११४९ तमीडिष्व यो अर्विषा वना विश्वा परिष्वजत् । कुष्णा कुणोति जिह्वया ॥

(क. ६।६।१०)

‘ उसकी सरावना करो जो सतेही अंगलोंको अपनी तेजःपुंज लपटसे मानो लिपटता हुआ सा जीभ जैसी दीखनेवाली लीसे कालेकल्टे बना डालता है ।

६६१. तं त्वा समिद्विभिः... धृतेन चर्धया-
मसि । बृहच्छोच्चा यविष्ठथ ॥ (क. ६।११।११)

‘ हे अत्यंत पुनःकवन् प्रतीत होनेवाले तथा बृहदाकारमें मानामय होनेवाले असे ! ऐसे तुझको हम सन्निधानों तथा धृतेसे बढ़ाते लगते हैं । ’

११११. उद्यस्य ते नवद्यज्ञस्य वृष्णोऽग्ने चरन्त्य-
जरा दधानाः । अच्छा दामरुषो धूम एषि... ।

(क. ७।३।३)

“ हे अग्ने ! जिस तेरे गये रूपसे उत्पन्न बलवान् आकार मेंसे प्रचलित तथा जीर्ण न होनेवाली ज्वालामैं ऊपर उठती हैं तो तू सुलोकके प्रति कालिमांमय पुर्णके, रूपमें चला जाता है ।

१३०४. अग्नम् महा मनस्वां यविष्ठं यो वीदाय
समिद्वः स्वे दुरोणे । चित्रेभान्तुं रोदसी अन्त-
रवीं स्वाहुतं विभ्यतः प्रत्यञ्जम् ॥

(क. ७।११।११)

‘ जो अपने स्थानमें भलीप्रकार प्रचलित होकर जगमगाता रहा है, जो अत्यंत नया प्रतीत होता है, जो विशाल भूलोक एवं सुलोकके बीच अनूठी आलोक किरणोंसे उद्भासित हो रहा है, जिसमें अलीमति आहुति डाली गयी है तथा जो सभी ओरसे आगे बढ़ रहा है उस अग्निसे समीप हम बड़े भारी मननके साथ (अत्यंत गज्र होकर) पहुँच गये हैं । ’

जिससन्देह मानवी जीवनमें विशेषतया शीतप्रधान भूवि-
भागमें बाढ़े किसी भी रूपमें हो, अग्निका अत्यंत उपयोग है अतः वेदमें स्थान स्थानपर जाज्वरमान अग्निके निर्देश विशेषण एवं स्तुतिमय उल्लेख पाये जाते हैं सो ठीक ही है; किंतु मानवके सांघिक जीवनमें वो अग्निका निम्न अंगका

वर्णन एवं उससे की प्रार्थनाका निम्न लिखित वर्णन ही नितान्त उपयुक्त है—

१४७७. हाता देवो अमर्त्यः पुरस्तादेति मायया ।
विद्यानि प्रचोदयन् ॥ (क. ३।१०।७)

‘ हाती, जनताको बुलानेवाला, देवतासुख्य, अमरपनसे विभूषित नेता अपनी शक्तिसे युक्त होकर सामने आरहा है और सन्नाहोंमें प्रेरणाकार्य जारी रखता है । ’ इसी कारण—

१४७८. वाजी वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु प्र जीयते ।
विप्रो यक्षस्य साधनः ॥ (क. ३।१०।८)

“ यह बलवान् नेता युद्धभूमियोंमें उच्च पदपर रखा जाता है तथा हिंसा रहित कोकोपयोगी कार्यकलापोंमें उसे जनता अग्रमागमें ले चलती है क्योंकि वह विशेष ज्ञानी तथा संगठन, श्रेष्ठ पुरुषोंका सत्कार, दान सदा कार्योंको अक्षिपमें लानेवाला है । ” बलिहता होनेसे रणभूमिपर इसीके कंचेपर शुद्धत कार्यभार निहित है, जनताके कल्याणार्थ क्रिये जानेवाले कार्योंमें यही अग्रगन्ता बनता है और ज्ञानसंपन्न होनेसे सामाजिक कार्योंमें इससे बड़ी भारी सहायता मिलती है । ऐसी इसकी अनुपम योग्यता है इसलिये वेद कहता है—

१७१०. अग्निः प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य
भग्यस्य । सन्नाडेको विराजति ॥

“ सभी प्रिय स्थानोंमें अग्नि विद्यमान रहता है, अतीत एवं आगामी युगके मानव उसीकी चाह रखते हैं और वह अकेला एक सम्राट बन विराजने लगता है । ” जनताकी आकांक्षाभी इस तरह रहती है कि—

१७०६. उप च्छायामिव ध्रुवोरग्नम् शर्म ते
व्यम् । अग्रे हिरण्यसंहारः ॥ (क. ६।११।३८)

“ हे अग्रणी प्रभो ! तब सुवर्णकी नाईं सुरम्य अंगकांति-
वाले तेरी ही प्रस्थापित सुखसुविधाओंकी छत्रछायामें हम पहुँच गये हैं जैसे कि कोई अगवान् मरीचिमाली, चण्ड-
किरण चतुर्दिक् प्रदीप्त सूर्यके प्रखर प्रतापसे ब्याकुल होकर सघन छाँहके नीचे पहुँचकर बाराम एवं शान्तिसुखका उप-
भोग लेने लगें । ” सूर्यप्रकाश होनेपर जैसे शीतल छायामें अनुपम सुख मिलता है वैसेही विविध आपदाओंकी प्रखर लपटोंमें डूबसनेके उपरान्त दुःखपीडित कलपती तथा तड़पती जनताको अग्निदेव प्रवर्तित सुखशांतिसे समाधान

प्राप्त होता है।

१७१७. अग्निं तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति
धेनवः। अस्तमर्धन्त आशवोऽस्तं नित्यासो
याजिनः । (ऋ० ५।१।१)

“ मैं उसीको अग्नि- अग्रगामी नेता- माननेको तैयार
हूँ जो सबको उचित स्थानपर बैठानेमें या बसानेमें विख्यात
धन चुका है, जिसके निकट मानों निवासस्थानके समान
हुआर गौर्न चली जाती हैं, शीघ्रगामी घोड़ेभी अपना
आश्रय समझ जिसके पास आते हैं और हमेशा बलिष्ठ रहने-
वाले भी उसे अपना गन्तव्यस्थान समझकर समीप पहुँचते
हैं। ” प्राणीमात्रकी सेवा छुड़ा किये बिना कोई भला कैसे
सृष्टणीय देवता पशुपर चढ़कर जनताकी आज्ञागत पा-
सेगा ?

१७१९. सोऽग्निर्यो वसुर्युषे सं यमायन्ति धेनवः ।
समर्धन्तो रघुद्रुषः सं सुजातासः मृतयः ।
(ऋ० ५।१।२)

“ वही अग्नि- अग्रगन्ता लोकसेवक- है जो उपनि-
वेश बसानेमें सफल बनकर ‘ वसु ’ उपधिपारी हो चुका
है, मैं उसकी सराहना करता हूँ, जिसके निकट गौर्नके झुंड
चले जाते हैं और शीघ्र चलनेवाले घोड़े तथा कुलीन परि-
वारमें उत्पन्न विद्वान लोगभी जिसके समीप आजाते हैं। ”

१३०५. स महा विश्वा दुरितानि साह्जानग्नि एवे
दम आ जातवेदाः। स नो रक्षिषद्दुरिताद्व-
द्यादसान्गृणत उत नो मघोनः ॥

(ऋ० ७।१२।२)

‘ यह ज्ञानसंपन्न अग्निदेव अपने महनीय तेजसे सभी
बुराईयाँ का विध्वंस करता है, इसलिये मैं घरमें उसकी
स्तुति करता हूँ तथा आराधना करता हूँ कि वह हम जैसे
प्रशंसकों और हमारे धनाल्लु लोगोंकी भी अक्षयनीय बुराई
से दूर सुरक्षित रख दे । ’ अग्निदेवकी निम्न विशेषता भी
ध्यानमें रखनेयोग्य है-

१५१४. तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वह्नि देवा
अरुणवत । दधाति रत्नं विधते सुवीर्यमग्नि-
र्जनाय दाशुषे ॥ (ऋ० ७।१६।१२)

‘ उस प्रकृष्ट ज्ञानवाले, दानशूर, हिंसारहित कायोंमें
आवश्यक वाटु संभारको देनेवाले अग्निको मानो देवोंने

निर्माण कर रखा है क्योंकि वह दानी एवं कर्मण्य जनताको
ही रमणीय तथा वीरतापूर्ण धन दे डालता है । ’

१०. परि वाजपतिः कविरग्निर्हव्यान्यकमात् ।
दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ (ऋ० १।१५।३)

‘ धनोंका अधिपति एवं कान्तदर्शा यह अग्निदेव दानी
पुरुषको रमणीय धन प्रदान करता हुआ हवनीय वस्तुओंके
इर्दगिर्द घूम चुका है ताकि उचित जीतोंका संग्रह हो जाय । ’

१८१६. बृहद्भानो शवसा वाजमुक्थ्यां दधासि
दाशुषे कवे । (ऋ० १०।१२०।१)

‘ हे विशाल आभावाले तथा कान्तदर्शी अग्ने ! तू अपने
बलसे दानशूर हुए पुरुषको प्रशंसनीय अन्नका प्रदान करता
है । ’ दानशूर लोगोंकी ही यह धनवैभव दे डालता है। सो
अत्यंत प्रशंसनीय है क्योंकि यदि कृपणोंको एवं स्वार्थी
लोगोंको संपत्ति मिल जाय तो भीषण आर्थिक विषमता
तथा असमानताका सृजन होकर साराही मानवसंघ सोच-
नीय दशाको प्राप्त होकर दुःख भोगने लगता है जैसा कि
वर्तमानकालीन समाजकी स्थितिका निरीक्षण करनेसे स्पष्ट-
तथा विदित होता है। संपत्तिका सृजन एवं उत्पादन समा-
जके घोर परिश्रमसे ही होता है इसलिये यह निवान्न आ-
वश्यक है कि समूचे समाजमें संपदाका अविरत प्रवाह बिना
रुकावटके बढ़ता रहे और उत्पादित वैभवपर कुल घोड़ेसे
हनेगिने लोगोंका प्रभुत्व तथा एकाधिपत्य भी कभी प्रस्था-
पित होने न पाय ।

अग्निदेवका संरक्षण तथा सांगदर्शन प्राप्त होनेपर मानव
कितना लाभ उठा सकता है सो वेदने इस प्रकार बताना है-

१४१५. यमग्ने धृत्सुः प्रत्येमवा वाजेधुं युजाः ।
स यमता शश्वतीरिषः ॥ (ऋ० १।१७।७)

‘ हे अग्ने ! जिस मानवको तू सेनासौमें संरक्षणजन्य-
छायामें रख देता है तथा युद्धमें आगे बढ़नेके लिये प्रेरित
एवं प्रोत्साहित भी कर देता है वह मानव शाश्वत कालधक
टिकनेवाली अर्थात् यथा संभव न बढ़नेवाली अन्न साम-
ग्रियोंवाले अक्षय्य उपभोग साधनोंको प्राप्त करता है या
निर्भ्रंशित करता है । ’

१४१६. न किरस्य सहस्य पयंता कवस्य चित् ।
वाजो अस्ति अथाय्यः ॥ (ऋ० १।२७।८)

‘ बाबुके आबायाँको भेलकर उनका परामर्श करनेवाले हे अग्निदेव ! ऐसे इस तेरे संरक्षण एवं पण्यप्रदर्शनके सौभाग्य प्राप्त करनेवाले मानवकी कुल भी वस्तुको खीननेवाला कोई हे ही नहीं और इसके पास जो बल या उपभोग साधन हे वह अत्यंत श्रवणीय हे । ’ सुयोग्य जनसेवकके तथा कार्य-क्षम नेताके कार्यका हतना स्तुतनीय परिणाम होता है ।

१०८. १८११. प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभि-
स्तरति (तिरते) वाजं कर्मभिः (भर्मभिः) । यस्य
त्वं सख्यमाविध (माचरः) ॥ (क. ८।१५।३०)

‘ हे अग्ने ! जिस मानवकी मित्रता तुझसे लेता है या पसंद कर लेता है वह सौभाग्यशाली पुरुष तेरी चलायी उन सुखचिर वीरतापूर्ण रक्षाओंकी जागोजन-धोसे, जिसका एकमात्र काम अन्न एवं बलकी प्राप्ति या भरण ही है, वषट् दुर्द्विगत होता है अथवा संकटोंको पारकर प्रगति करता है । ’

१०९. न तस्य मायया च न रिपुरीशति मर्त्यः ।
यो अग्नये ददाश हव्यदातये ॥

(क. ८।१३।१५)

‘ जो बिचारशील पुरुष हव्य देनेहारे या पहुँचानेवाले अग्निको दान देता है उसे कोई भी मानवी शत्रु अपनी कपटपूर्ण चालबाजीसे भी अपने बुराव या अधिकारमें नहीं रख सकता है । ’ इससे सिद्ध होता है कि साधारणतया मानवोंको परिश्रमपूर्वक धनसंपदाका उत्पादन करबुकनेपर समूचे मानवैकित्वके लिये प्रबलशक्ति (विध-वर्षणिः पैवानरः) अग्निदेव तुल्य नेताके हवाले वह उत्पादित धन रख देना चाहिये, क्योंकि वही अविषम भावसे उस संपदा का वितरण एवं विभजन करनेकी क्षमता रखता है । साम्य-वाद या समाजसत्तावादीक झलक इस मन्त्रमें दीप्त पड़ती है । यदि लोग इसमौति उत्पादित धनको लोकप्रिय नेताके अधीन नहीं करेंगे तो उनपर कपटी शत्रुओंके प्रचुर तथा सर्वकष्य प्रहार होने लगेंगे ऐसी सूचना वेदने दी है ।

अग्निदेवके कुछ विशेषण

अग्निदेवकी कार्यकुशलता स्तुति करनेके उद्देशसे वेदने उसे निम्न विशेषणों या उपधियोंसे विभूषित किया है ।
तेजस्विता और प्रजाप्राप्तिकारके निदर्शक विशेषण इस तरह हैं— सुमंगः, सुवीर्यतिः, अग्नीतशोचिः, श्रेष्ठ-

शोचिः, शुचिर्बर्णः, सुम्भानः तन्वं स्वाम्, अनभि-
म्लानवर्णः, अनूतवर्चाः, अरुधः, चित्रभानुः, चित्र-
महाः, तिग्मशोचिः, वृशंतश्रीः, वृहद्भानुः, वृशन्-
वसानः । इनके अर्थ हैं— उत्तम ऐश्वर्यवाला, सुन्दर, भली-
भाँति जगमगानेवाला, जिसके तेजको पकड़ना संभव नहीं
ऐसा, उच्चकोटिके तेजसे युक्त, निर्मल वर्णवाला, अपने
शरीरको शोभायमान करता हुआ, जिसकी आभा कभी
फीकी नहीं होती या घटती नहीं ऐसा, जिसका तेज घटिया
दर्बका नहीं, रक्तिम काँचिसे अलंकृत, अमृते किरण मानों
जैसे घेरे रहते हैं, अनोखी काँतिवाला, तीक्ष्णतेजसे युक्त,
जिसकी श्रीवृद्धि देखनेयोग्य है, विशाल किणोंसे मानों
जो घिरा हुआ है तथा चमकीला वस्त्र पहना हुआ है ।

भस्मिकी विद्वान्, कार्यकुशलवापर निम्न विशेषण अच्छा
प्रकाश डालते हैं— विभ्वेचेव्सु = सब कुछ जाननेवाला,
कविः = कान्ददर्शी अर्थात् साधारण लोग जिसकी श्रांती
नहीं पासकते उसकी झलक जिसे प्राप्त हुई है । वेद विभ्व्वा
जनिमा = सभी उत्पादनोंको जानता है, इसीलिये जात-
वेदा भी कहा है । विचक्षणः = चतुर, विद्वान्,
सयुनानि विद्वान्, = कर्म जाननेवाला पंडित । सुक्रतुः
यज्ञस्य सुक्रतुः = अच्छे कर्म करनेवाला, यज्ञको भली-
भाँति करनेवाला । नेता अध्वराणां, नेता यज्ञस्य =
हिंसा रहित कार्योंका, समाजोपयोगी कार्यका नेता, मुख-
क्षाः = मानवोंका निरीक्षण करनेवाला । दूतः मर्त्यानां
देवानां च = मानवों तथा देवों या The masses
and the classes का दूत, चेतितानः = जानकारी
प्राप्त करता हुआ, अतन्द्र दूतः = सुस्त न होनेवाला
दूत या एलची ambassador या consul है । अविद्ध-
द्रोतिः = जिसकी संरक्षण योजनामें कोई छुटि नहीं रह
जाती है । अभीव चातन = रोगोंको दूर हटानेवाला ।

अग्निकी वीरता और सामर्थ्यसंपन्नताका सुन्दर परिचय
इन विशेषणोंसे मिलता है— अर्द्धधः, अर्द्धाभ्यः = कभी न
दबा हुआ, शत्रु जिसे दबा नहीं सकते। अनापृष्ट, अना-
धूष्यः = शत्रुदलकी क्या मजाल कि वे उनपर हमले
चढ़ावें ? अनाहतः = जो कभी छुकाया नहीं गया है,
अप्रमृष्यः अप्रतिष्कृतः = जिसके खिलाफ नतुनच
करने वा जिसकी राहमें रोड़े बटकानेका प्रीरज किसीमें नहीं

है; अग्नित्र दग्धनः मनमें द्वेषभाव रखनेवालोंको जो पददलित करवालेता है- ऊर्जः पुत्रः, सहसस्पुत्रः सहसः स्रुतु, सहसो यदुः = बल एवं सहिव्युत्ताका मानों पुत्र ही है, जो भोजस्विता एवं सहिव्युत्ताकी सजीव मूर्ति ही है। इसीकारण जो सुदृशीकः, सुदृशीकरूपः = बड़ा ही प्रेक्षणीय रूपवाला है और विरोचमानः = जगमगाता हुआ सहस्रजित् = हजारोंकी संख्यामें वस्तुओंको विप्र-बाधाओंपर विजय पाकर प्राप्त करनेवाला है।

ध्वानमें रहे कि अग्निदेव पुरोगा = पुरोगामी है, पुरो-धावा = सबके आगे जानेवाला है इसीलिये पुरो-हितः = अग्रभागमें देवोंद्वारा और मानवोंसे भी रखा है और अग्निरुः = अग्रतिष्ठत गतिवाला है। इसीकारण वह जायिः जनानां = जनताका संबंधी; शिवः अतिथिः, प्रियः अतिथिः, मातृबाणां अतिथिः, यिशां अतिथिः = जनताका हितकारक प्यारा अतिथि है।

अग्निदेवकी प्रशंसा

अग्निमें इसभीति विविध गुण हैं और वह अवरित रूपसे जनसेवा करके अपनेको अतीव लोकप्रिय एवं उत्साही नेता सिद्ध कर चुका है तथा उसका प्रभाव भी दितन्मण्यायी है इस कारण वेद जनतासे इसभीति विनित करता है-

१०७ प्र मंहिद्याय गायत क्रताते वृहते शुक्र-
शोचिषे। उपस्तुतातो अग्नये ॥

(ऋ. ८।१०३।८)

‘ जो संसारके मानवों ! जो तुम समीप जाकर प्रशंसा करनेके अन्त्यस्त हो तो प्रच्छन्न, दीप्तवेजवाले, दानशूर, यज्ञ का कार्यक्रम साथ लिये जानेवाले अग्निके लिये स्तुतिपूर्ण या भावमयी गीतिकर्माका प्रचुर मात्रामें गायन करना प्रारम्भ करो दो । ’

१०९ तं गूर्ध्या स्वर्णरं देवास्तो देवमरति
दधान्विरे । देवत्रा हव्यमूर्हिषे ॥

(ऋ. ८।१२।१)

‘ हे मानव ! तू उस सबके नेता बने अग्निदेवकी प्रशंसा कर; देख अन्य देव भी इसी देवतास्वपी तथा अग्रतिष्ठीलके निकट चले गये हैं, तू कहदे कि वे भरो ! तू हव्य वस्तुजात को देवता गणकी ओर पहुँचाता है । ’ देवताओंको हव्य पहुँचाना बड़ा भारी कार्य है क्योंकि बिना इसके देवोंकी

क्रियाएँ प्रवृत्त नहीं होती ।

११०. मा नो हृषीथा अतिथि वसुरग्निः पुरु-

प्रशस्त पयः । यः सुहोता स्वध्वरः ॥ (ऋ. ८।१०३।१२)

‘ हे मानव ! हमारे इस अतिथितुल्य पूजनीय अग्निको तू कोषित न कर याने तेरा कोई भी कार्य ऐसा न हो जिस से इस सख्त धूमनेवालेको अप्रसन्नता हो क्योंकि यह अग्र-गामी नेता सबको बसानेवाला तथा बहुतेरोंद्वारा प्रशंसित है और जो बहुत उच्च कोटिका दानशूर एवं सुन्दर हिंसा-रहित कार्य करनेवाला है । ’ इतना सामर्थ्यसंपन्न लोकसेवक नेता मनमें प्रसन्न, आनन्दित रहे ऐसा कार्य करना ही मान-वको सोभा देता है ।

१११. आ जुहोता हविषा मर्जयध्वं नि होतारं
गृह्णति दाधिध्वम् । इहस्पदे नमसा रातहव्यं
सपयता यजतं पस्त्यानाम् ॥

‘ ओ मानवों ! तुम सब मिलकर प्रदीप्त एवं जाज्वल्य-मान अग्निमें आहुति डालना शुरु करो, हविके प्रदानसे इस /अग्निको भलीभीति परिमार्जित एवं परिष्कृत करो तथा दानशूर और घरमालिक जैसे प्रतीतमान अग्निको घरमें अच्छे स्थानपर हवनकुण्डमें रखदो; घर घरमें पूजनीय तथा भूतल पर नमनपूर्वक जिसे हव्य दिया जा चुका है उस अग्निकी पूजाभर्चा तुम करो दो । ’ सामुदायिक हवन क्रियाका सुचित्र वेदने इसमें चित्रित किया है । इसभीति विशाल हवन मण्डप में एकत्रित हुए लोगोंके अन्तस्तलमें कीलसे भाव उमड़ते होंगे सो देखनेके लिये निम्न वेदमंत्र पढ़ लेने चाहिये-

१६१९. प्रियो नो अस्तु विदपतिर्दोता मन्द्रो
वरेण्यः । प्रियाः स्वध्रयो वयम् ॥

(ऋ. १।२६।१०)

“ बस यही एक लालसा हमारे हियमें अवरित उठती है कि प्रजाओंका पालनकर्ता, दानशूर तथा जनताको या देवोंको भी अपने निकट डुलानेद्वारा प्रसन्नचेता वह वरेण्य नेता हमारा प्यारा बने याने कभी ऐसे अवसर न आजाय- जब कि हमारे तथा नेताके मध्य कोई द्वेषपूर्ण या हीन भाव पैदा हो परस्पर स्नेहपूर्ण संबंधको कटुपित कर दे । इतनाही नहीं किन्तु भलीभीति प्रदीप्त अग्नि साथ रखनेवाले हम सभी एक दूसरेसे भेद भरी बातें कहकर परस्पर प्रिय बनें । ”

१११. १५५९. मद्रो नो आशिराहुतो भद्रा रात्रिः

सुभग भद्रो अध्वरः । भद्रा उत प्रशस्तयः ॥

(ऋ० ८।१९।१९)

“ हमारी यही हार्दिक कामना है कि हवन करनेवापर वह अग्नि सत्वा हितकारक बने, यह दानभी किसीका अहित न करे तथा हे भले आदमी ! हमने जो वह हिंसाहित प्रचण्ड कार्य किया है वह कल्याणकारी सिद्ध हो और इस कार्यमें जो कोई प्रशंसापत्र अग्निभाषण दिये गये हों वेभी अच्छे निकलें अर्थात् कहींभी तनिकभी अकल्याण, अहित न हो जाये । ”

अग्नि सूक्तोंके कुछ बोधवाक्य

अग्निदेवताका वर्णन तथा विवरण करते हुए वेदने कुछ छोटे छोटे किंतु गंभीर आशयसे लघुत्व और वाक्य रसकर मानव मनमें उदनेवाली साधनिक सालसार्जोका अच्छा परिचय दिया है अतः उन वाक्योंपर अन्तमें दृष्टिपात करना ठीक वैषम्य है

(१) सुवीरं रयिमा भर... (ऋ० ६।१९।२९) = “ हमें अच्छी वीरतासे युक्त धनसंपत्ति दे दो । ” वीरताका अभाव हो तो धनवैभवको प्राप्त करनेसे काम होता तो दूर रहा, उल्टे बड़ी भारी हानि एवं क्षतिवै सम्मुखीन होना पड़ेगा ।

(२) रायो दानाय चोदय (ऋ० १०।१४।१६) “ जिन लोगोंके पास धनसंपदाका भाण्डार हो उन्हें तु दान देनेके लिए प्रेरित कर । ” यदि धनिक दान देनेसे पराङ्मुख होने लगे तो भीषण आर्थिक विषमताका सूजन हो समाजकी बड़ी संकटापन्न दशा होगी, इस कारण घनाक्ष पुष्ट अविरत दान धारा बहनेमें प्रवृत्त हों ऐसा प्रबंध करना उचित है ।

(३) नः आ भर रयि वीरवतीमिधम्

(ऋ० १।१२।११) =

“ हमें वीरतायुक्त अन्नसामग्री एवं संपत्ति पहुँचा दो । ” यदि दुर्बल्लोके पास प्रचण्ड वैभव तथा प्रचुर उपभोग साधन हों तो भला उससे क्या उपयोग ? उल्टे लोभी तथा निर्दयी शत्रुदलके प्रखर प्रहारोंको शेलनाही ऐसे क्षीण, प्रीतिरहित लोगोंके भाग्यमें क्या है ।

(४) अग्ने रयि यशसं धेहि नव्यसीम्

(ऋ० ६।८।१५) =

‘ हे अग्ने ! तू यथास्तितापूर्ण तथा नवी संपदाको हमारे

मध्य रख दे । ” मानवीको यश पानेके लिए सचेष्ट रहना चाहिये आर्थिक प्रगतिके नये नये रूपमें हस्तगत करने चाहिये, सिर्फ पुराने तरीकोंसे तथा जिसमें नयापन न हो ऐसी दशासे कभी संतुष्ट न रहना यही उचित है ।

(५) स त्वं नः रयिं रास्व सुवीर्यम् ।

(ऋ० ८।२३।१९) =

‘ तू हमें अच्छीभौतिकी वीरतासे सुशोभित धनवैभव दे डाल ’ शौर्य एवं पराक्रमके शोचनीय अभावमें प्राप्त किया धन अकिंचित्कर एवं नश्वर होता है । संपत्तिका भाण्डार बढ़ाते समय श्रुता न बट जाय ऐसी सावधानता रखनी चाहिये ।

(६) अस्मे धेहि श्रवो बृहत् (ऋ० १।४।१२) और

(७) अस्मे धेहि मग्नि श्रवः (ऋ० १।७।१४) =

‘ हममें बड़ा भारी तथा महीन यश प्रस्थापित कर । ’ नेताका यह सर्वोपरि कर्तव्य होना चाहिये कि उसके अनुयायीगण बड़े भारी यशस्वी हों ।

(८) जहि रक्षांसि सुकतो (ऋ० ६।१६।२९) और परि बाधस्व दुष्कृतम् (ऋ० ६।१६।३९) = ‘ अच्छे कार्य करनेवाले हे अग्रणी ! तु राक्षसोंका वध कर और कर्म करनेवालेको तु चारों ओरसे पीड़ित कर । ’ नेताका यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है कि वह प्रजापीडक राक्षसगुणवाले लोगोंमें हत्याकाण्ड मचावे तथा बुराईमें लगे हुए हों तो उन्हें चतुर्दिक् व्यथित एवं पीड़ित कर डाले ।

(९) नि मायिनस्तपुषा रक्षसो बृह ।

(ऋ० ८।२३।१४) और

(११) प्रति प्म रिषतो बृह रक्षस्विनः ।

(ऋ० १।१२।१५) = ‘ जो मायावी राक्षस हों उन्हें तु परितापदायक साधनोंसे पूर्णतया वध कर दे और हिंसा करनेवाले राक्षसी गुणोंसे भरे लोगोंका प्रतिकार किया जाय इसलिये उन्हें झुलसना शुरू कर । ’

(१२) आरे हिंसानां अप दिक्षुमा क्षुधि ।

(ऋ० १०।१४।१९)

‘ हिंसक तथा जगमगनेवाले द्विधारास्त्रों इमसे दूर कर । ’

(१३) मा नः स रिपुरीक्षत (ऋ० १।३९।१६) =

‘ वह शत्रु हमपर अपना आसन प्रस्थापित न करे । ’

(१४) त्वं नः पाछांहसः, तस्माध्नः पाछांहसः ।

(ऋ० ६।१६।३०, ३१)

“ तू हमें पापसे बचावे, उस पापीसे हमें सुरक्षित रख । ”
(१५) वैश्वानर महि नः शर्म यच्छ । (ऋ. ७।५।१) =
“ सभी मानवोंके हितकर्ता ! हमें तू बड़ा भारी सुख प्रदान कर । ”

(१६) शं रुध्यसाभ्यं दक्ष शं रुधि । (ऋ. ७।१।३) =
“ हे दर्शनीय ! तू हमारा हित कर, कल्याण कर । ”
(१७) स जो दिवा स रिष पातु नक्तम् ।

(ऋ. १।१८।२) =
‘ वह नेता हमें दिनरात हितकर शक्तियोंसे सुरक्षित रखे । ’
(१८) विश्वा हेषांति प्र मुमुग्धस्मान् । (ऋ. ० ७।१।४) =
“ हमसे तू सभी द्वेषभावोंके श्रावणलाघ दूर कर दे । ”

(१९) वयं जयेम शानिं सहस्रिणाम् । (ऋ. ६।८।६) =
‘ हम सैकड़ों तथा सहस्रोंकी संख्यामें विजयी हों । ’

(२०) विश्वेभिरग्रे स्वयद्योभिरिहोऽद्यधेभिः ।
पायुभिः पाह्यस्मान् । (ऋ. ० १।१५।१) =
‘ हे अग्ने ! तू अपनी सभी वयासिक्तियोंसे मार्गों प्रदीप्त सा होकर कभी न दबी हुई संरक्षणयोग्यताओंसे हमारी रक्षाका कार्य जारी रख । ’

(२१) अग्निः सुदांसः सुहवः पितेव । (ऋ. ६।५२।६) =
‘ पिताके तुल्य अग्नि- अन्नगामी नेताको लुगमत्तापूर्वक पुकारने योग्य तथा सुखपूर्वक कहनेवाला होना चाहिये । ’

(२२) तं त्वा वयं हवामहे गृण्वन्तं जातवेदस्म ।
अग्ने प्रन्तमप ह्रियः ॥ (ऋ. ८।४३।२३) =
‘ हमारी पुकार सुननेहारे तथा डेढा दलको मार दूर भगानेवाले ज्ञानी तुझकोही हे अग्ने ! हम अपने समीप आनेके लिये निमंत्रण देते हैं । ’

(२३) स त्वमस्मद्व द्विषो युयोधि जातवेदः ।
अवेदीरग्रे अरातीः ॥ (ऋ. ८।११।३) =
‘ हे ज्ञानी तथा पुरोगामी अग्ने ! तू हमसे द्वेष करने-वाले, दान न देनेवाले तथा देवोंके संपर्कमें न आनेवाले लोगोंको दूर हटा दे । ’

(२४) विश्वा अग्रेऽप द्दहारातीः । प्र स्वातय-
स्वामिधाम् ॥ (ऋ. ७।१।७) =
‘ हे अग्ने ! तू सभी कुपण जातियोंको झूलसदे और रोग को दूर कर दे । ’

(२५) द्यासि रत्नं द्रविणं च दाक्षुषे ॥

(ऋ. १।१७।१४) = ‘ तू दान दे चुकनेपर ही मानवकी रमणीय द्रव्य प्रदान करता है । ’

(२६) विप्रय दाक्षुषे रथि देहि सहस्रिणाम् ।
(ऋ. ८।४३।२५) = ‘ दानद्वार ज्ञानी पुरुषको सहस्रोंकी संख्यामें तू धन दे दाल । ’

(२७) तं शुभ्रमग्निमवसे हवामहे ।
(ऋ. ३।२६।२) = ‘ उस निष्कलंक अन्नगामीको संरक्षण-कार्यको अक्षुण्ण रखनेके लिये हम बुलाते हैं । ’

(२८) अग्निर्विश्वान्यप तुष्कतान्यजुष्टान्यारे
अस्मद्दद्यातु (ऋ. १०।१६।१३) = ‘ सभी अवस्थानीय ऊँचे ऊँचोंको हमारा पुरोगामी नेता हमसे दूर रख दे । ’

(२९) तमीमहे सुदीतिमग्निं सुविताय नदवसे ।
(ऋ. ३।२।१३) = ‘ नवी भलाई हमें मिल जाय इस हेतुसे हम अत्यंत दीक्षिमान् अग्निदेवके संपर्कमें रहना चाहते हैं । ’

(३०) भुवद् वाजेषु आविता भुवद् वृध इत आता
तनूनाम् । (ऋ. ६।४८।२) =

‘ हमारा नेता तुम्ह क्षेत्रोंमें संरक्षक बने, हमारी वृद्धिके लिए प्रयत्नशील रहे और हमारा शरीर संरक्षक भी बने । ’

(३१) स बाधस्वाप भया सहोमिः । (ऋ. ६।१।६)
(३२) न्यमग्रे स्पृधो वाचस्य सहस्र सहस्वान् ।

(ऋ. ६।५।६) =
‘ तू अपनी कष्ट सहिष्णुता शक्तियोंसे भीतिमूर्तियोंके भयोंको दूर कर और हे अग्ने ! बहुत जल्द तू, जो कि कष्ट सहिष्णुतामें युक्त है, चढाऊपर करनेवालोंकी राहमें बकपू-र्वक बाधाएँ पैदा कर । ’

(३३) उरुप्याग्ने अंहसः गृणन्तं । (ऋ. ०।५।८।९)
(३४) अग्ने गृणन्तमंहस उरुष्य ऊर्जो नपात्
पूर्भिः रायसीभिः (ऋ. ० १।५।८।८) =

‘ हे अग्ने ! जो स्तुति करता है उसे तू, जोकि बलको, ऊर्जास्त्रिताको अक्षुण्ण रखनेवाला है, लौहयुद्ध युद्ध अगर-भोंमें रखनेके समान पाप तथा दुरात्मासे सुरक्षित रख । ’

(३५) एतग्रे इह होता नि वीद अद्वयः सु
पुरयता भवा नः (ऋ. १।७।१२) =

‘ हे अग्ने ! जाओ, दान दूर तुम दूर बैठो और हमारा यही इच्छा है कि संकटों तथा आपात्तियोंसे न दबकर तुम अजीभीति हमारे अग्रुधा बने । ’

दैवतसंहिता ।

प्रथम भाग तैयार है । द्वितीय भाग छप रहा है ।

आज वेद की जो संहिताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र द्धरवधर विखरे हुए पाये जाते हैं । एक ही जगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके यह **दैवत-संहिता** बनवायी गयी है । प्रथम भाग में निम्न लिखित ४ देवताओं के मंत्र हैं—

देवता	मंत्रसंख्या	पृष्ठसंख्या	मूल्य	डाकव्यय.	देवता	मंत्रसंख्या	पृष्ठसंख्या	मूल्य	डाकव्यय
१ अग्निदेवता	१४८३	३४६	३) रु.	॥॥	३ सोमदेवता	१२६१	१५०	२) रु.	॥)
२ इन्द्रदेवता	३३१३	३५६	३) रु.	॥॥	४ मरुदेवता	४१४	७२	१) रु	॥)

इस प्रथम भाग का मू. ६) रु. और डा. व्य. १॥) है ।

इस में प्रत्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरुक्त मंत्रसूची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा आकारानुक्रम से मंत्रोंकी अनुक्रमिका का समावेश तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासूची इस अंति अन्त्य भी सूचीवों ही गयी हैं । इन सभी सूचीवों से स्वाध्यायशील पाठकों की बड़ी भारी सुविधा होगी ।

संपूर्ण दैवतसंहिताके इसी अंति तीव विभाग होनेवाले हैं और प्रत्येक विभाग का मूल्य ६) रु. तथा डा. व्य. १॥) है । पाठक ऐसे दुर्लभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें । ऐसे ग्रन्थ बारबार मुद्रित करना संभव नहीं और इतने सस्ते मूल्य में भी ये ग्रन्थ देना असंभव ही है ।

वेदकी संहिताएं ।

वेद की चार संहिताओंका मूल्य यह है—

१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ६) डा० व्य० १॥)	३ सामवेद ३॥) डा० व्य० १॥)
२ यजुर्वेद २॥) ,, ,, ॥)	४ अथर्ववेद (द्वितीय संस्करण) ६) ,, ,, १)

इस चारों संहिताओंका मूल्य १८) रु. और डा व्य ३) है अर्थात् कुल मूल्य २१) रु. है । परन्तु पेशगी म० आ० से सहायितका मू० १८) रु० है, तथा डा० व्यय साफ है । इसलिपि डाकसे भेजावेला १५) पंद्रह रु० पेशगी भेजे ।

यजुर्वेद की निम्नलिखित चारों संहिताओं का मूल्य यह है— ।

१ काण्व संहिता (तैयार है) ४) डा० व्य० १॥)	३ काठक संहिता (तैयार है) ६) डा० व्य १)
२ तैत्तिरीय संहिता ६) ,, ,, १)	४ मैत्रायणी संहिता ,, ६) ,, ,, १)

वेदकी इन चारों संहिताओं का मूल्य २२) है, डा. व्य. ३॥) है अर्थात् २५॥) डा. व्य. समेत है । परंतु जो ग्राहक पेशगी मूल्य भेजकर ग्राहक बनते, उनको ये चारों संहिताएं २२) रु० में ही जायेंगी । डाकव्यय माफ होगा ।

— मंत्री, स्वाध्याय-प्रण्डल, औच, (फ़ि० सातारा)

मधुच्छन्दस् मन्त्रमाला

(लेखक— श्री. नलिनीकान्तजी, श्री अरविन्दाधम, पाकिवेरी)

(अनुवादक— श्री. चर्मराज वेदालङ्कार, शाल्मी)

(४) उपक्रमणिका

वेदका परिचय 'वेद' शब्द स्वयं दे रहा है। 'विद ज्ञाने' धातुसे 'वेद' शब्द बना है। वेदका अर्थ है ज्ञान। जिस ज्ञानपर भारतवर्षकी और विशेषरूपसे आर्यजातिकी शिक्षा-दीक्षा तथा अर्थसम्पत्ता आधित है, वही ज्ञान 'वेद' नामसे प्रसिद्ध है। साधना करनेवाले ऋषियोंने इस ज्ञानको कब और कहाँ उपलब्ध किया था, यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता। ऋषियोंकी गुरुपरम्पराद्वारा इस ज्ञानका संवर्धन और संरक्षण होकर यह हम तक पहुँचा है। वेदका एक और नाम है 'श्रुति'। इस नामका कारण यह बातलाया जाता है कि अर्वाचीन लोग अपने पूर्वपुरुषोंसे निरन्तर सुनते चले आये हैं। श्रुति शब्दकी यह प्रचलित व्याख्या गौण व्याख्या है। वेदके श्रुति कहलाये जानेका वास्तविक कारण यह है कि साधक ऋषियोंने वेदके ज्ञानको मन्त्ररूपमें अपने दिव्य कर्णोंसे सुना है। सत्य वाणीरूप सरीर धारण करता है और इस दिव्य एवं मूर्त वाग्देवताका ऋषियोंने अपनी ध्यानावस्थामें दर्शन तथा श्रवण किया है, इसीलिये ऋषियोंको मन्त्रद्रष्टा तथा उनके 'ज्ञान' को 'श्रुति' कहते हैं। अगौठव्य, ईश्वरीय, अनादि, अनन्त अदि वेदके जो विशेषण हैं, उनका हेतु भी हमें वही मिलता है। दिव्य ज्ञानको कोई मनुष्य या व्यक्तिविशेष पैदा नहीं करता। सृष्टिके अन्तरतम सत्यको दिव्य ज्ञान कहते हैं और यह अन्तरतम सत्य अनादि कालसे विद्यमान है और अनिव्यय्य भी अनन्तकालतक रहेगा। ऋषि लोग इस सत्यका सर्वज्ञ करनेवाले नहीं अपितु केवल प्रतिपादन या प्रकाशन करनेवाले हैं।

वर्तमान कालमें हम वेदका जो रूप देख रहे हैं वह हबे-शासे नहीं है। किसी विशेष युगमें और किसी विशेष स्थानमें एक कस संवसे व्यवस्थित किसी ग्रन्थविशेषका नाम वेद हो, ऐसी बात नहीं। वेदमन्त्रोंके अनेक ऋषियोंने भिन्न भिन्न समयोंमें और पृथक् पृथक् स्थानोंमें दर्शन करके प्रकाशित

किया है। आधुनिक कालमें उपलब्धमान वेद किसी आरम्भिक समयमें इधर उधर बिखरा हुआ और बिभ्रदल्ल था, ऐसा अनुमान विराधार नहीं। मन्त्रोंका संग्रह करके संहिताका सम्पादन बादमें हुआ। इस संग्रहमें कितनेही पुराने मन्त्र लुप्त होनेसे समाविष्ट नहीं किन्तु जा सकें, और अनेक मन्त्र नये रचि जाकर पुरानोंके साथ मिला दिये गये।

वेदमन्त्रोंका संग्रह केवल एक बार ही नहीं किया गया। ऊपर हमने कहा है कि वेदमें नाना ऋषियोंके अनेक मन्त्र हैं, इस कथनका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि प्रत्येक ऋषिने स्वच्छन्द होकर वैयक्तिक रूपसे अपना ज्ञान प्राप्त किया है और उसके ज्ञानका सम्बन्ध दूसरे ऋषिके ज्ञानके साथ नहीं है। इसके विपरीत प्राचीन ऋषियोंकी साधनामें यह विशेषता थी कि वह साधना व्यक्तिगत न होकर सामाजिक होती थी। वैदिक लोगोंका प्रत्येक कार्य संघमें होता था। वेदमें उनके मुखसे अपने लिये बहुवचनका निर्देश ही अधिकाशमें मिलता है, जैसे 'जयं स्याम पतयो रथीणाम्' 'मा सखायः कदाचन' 'अदमन्वती रीयते संरभध्वम्' 'मित्रश्च चक्षुषा समीक्षासहे' इत्यादि। संघभाव कहीं गुरुशिष्यके सम्बन्धसे और कहीं समान वंश या कुलमें होनेसे। कितने ही साधकोंमें गुरु-शिष्य अथवा वंशकी परम्परामें रहते हुए मन्त्रोंकी सृष्टि की है या पुराने समयसे आये हुए मन्त्रोंकी कण्ठस्थ करके उनकी रक्षामें सहयोग प्रदान किया है। वेदकी शाखा प्रतिशाखा या उपशाखाका विवास भी इन्हीं परम्पराओंके द्वारा हुआ है। वर्तमान समयमें जो वेद मिलता है वह इसी प्रचरकी शाखा उपशाखाका एक अंशमात्र है, अधिकांश वेद लुप्त हो गया है। इसके अतिरिक्त वेदका जो योधा बहुत संग्रह या विभाजन हुआ है, वह भी वंशानुक्रम या गुरुशिष्यपरम्पराद्वारा हुआ है।

जब समस्त वेदमन्त्रोंको तीन भागोंमें विभक्त किया गया, तब सचमुच मुख्यरूपसे वेदका संग्रह और वर्गीकरण किया

गया होया। इसीलिये वेदका एक और नाम 'त्रया' प्रसिद्ध है। ऋक्, साम और यजु-इन तीन नामोंसे तीन प्रकारके मन्त्रसमूहको अलग अलग संयुद्धीत किया गया। ऋक्समें पद्य, साममें अच्छी तरहसे गाने जाने योग्य पद्य तथा यजुसमें ययका सम्मिश्रण किया गया है। वेदका अन्तिम संग्रह अथवा संगीति या संस्करण तब हुआ जब ऋक् यजु सामके साथ एक चौथा नाम अथर्व और जोड़ा गया। जिन मन्त्रोंको ऋक्, यजु और साममें स्थान नहीं मिला था वो इधर उधर बिखरे पड़े थे अथवा बादमें जिनकी रचना हुई थी, उन सब मन्त्रोंसे मिलकर अथर्ववेदका संग्रह तयार हुआ।

पुराणके अनुसार वेदमन्त्रोंके संग्रहकर्ताका साधारण नाम वेदव्यास है। एक संस्करणके पश्चात् दूसरे संस्करणद्वारा वेदको वर्तमान अवस्थातक पहुँचनेवाले विभिन्न युगोंमें क्रमशः १८ वेदव्यास हुए हैं। जिस अन्तिम वेदव्यासके हाथोंसे वेद चार भागोंमें विभक्त हुआ और जिसने महाभारतकी भी रचा उसका पूरा नाम है— कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। इनके पीछे भविष्यमें वेदका जो नवीन संस्करण होगा, उसका संपादन श्रीगणेश नामके वेदव्यास करेंगे।

ऋक् यजु आदि चार भाग कथों केवल बाह्य आकृतिको देखकर किये गये हैं। कहा जाता है कि साधनाकी विशेष विशेष प्रणालीका इन चारोंमें वृषक, पृथक् रूपसे वर्णन है, और वेदमें वर्णित विषयको इन चार विभागोंसे सम्मिलितया बाँटा जा सकता है। प्राचीनतम वेदमन्त्रोंका सूक्ष्मतम अध्ययन करनेसे ज्ञात होता है कि पहले ऋक् और साम (सामके साथ स्तोत्र उक्त गीः ब्रह्म आदिको भी लिया जा सकता है।) ये दो शब्द ही दो प्रकारकी आध्यात्मिक उपलब्धियोंके लिए प्रयुक्त होते थे। किन्तु 'अमेरुचः', वायोर्ब्रुवि, सप्तानि आदिल्यात् 'यह वाक्य जब हम उपनिषद्में पढ़ते हैं, तब ऋक् यजु आदिका विभाग किए दृष्टिसे है, यह समझना आवश्यक कठिन हो जाता है। अग्निके साधकोंके लिये ऋचाएँ थीं, वायुके साधकोंके लिये यजु तथा आदित्यके उपासकोंके लिये साममन्त्र। इन तीनों साधनमार्गोंमें क्या भेद है? अग्नि वायु और आदित्यके रूपक या प्रतीकते क्या अभिप्राय है? इन सब गूढ़ प्रश्नोंकी आलोचना हम यहाँ नहीं करेंगे। वेदका विभाग साधनपद्धति भिन्नतापर आश्रित है या नहीं, इस समस्याके कुछज्ञानका बल करते हुए हम किसी निश्चित परिणाम-

तक नहीं पहुँच पाते।

चारों वेदोंमेंसे प्रत्येक वेद अपने आपमें भी कई अंशों या पद्योंमें विभक्त है। पहले प्रत्येक वेदके दो मुख्य भाग हैं—संहिता और ब्राह्मण। मूल वेदमें विद्यमान मन्त्रसमूहकी संहिता कहते हैं। मन्त्रोंका भाष्य, व्याख्यान वा नूतन संस्करण 'ब्राह्मण' में है। ब्राह्मणके भी तीन भाग किये जाते हैं—मूल ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्। साधना करते हुए वैदिक ऋषियोंको जो अनुभूति या उपलब्धि हुई उसका तथा देवताओंकी अर्चनाका वर्णन संहितामें है। इस संहितामें आये हुए यज्ञयाग आदिका विस्तृत वर्णन तथा संहिताके मन्त्रोंके ऋषिदेवता इत्यादि बाहिरकृष्ण विषयोंका प्रतिपादन ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें किया गया है। उपनिषद्में ब्रह्मज्ञानका उपदेश है, बाह्य अनुष्ठान रूपक तथा प्रतीक आदिका परित्याग करते हुए शुद्ध तत्त्वज्ञान का विवेचन उपनिषद्में किया गया है। वेदका संहिता-भाग बाह्य संपारकूप शरीरमें अभिव्यक्त आध्यात्मिकतापर बल देता है, उपनिषद् बाहरी दुनियाँको छोड़कर आध्यात्मिकताके केवल अपने स्वरूपका प्रतिपादन करती है। आरण्यक ग्रन्थोंमें ब्राह्मण और उपनिषद्का संगमिष्ट्रण है। संक्षेपमें अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि सबसे पूर्व वेदका संहिता-भाग है, संहिताके पश्चात् ब्राह्मण और ब्राह्मणके पीछे हिस्सेमें आरण्यक है, आरण्यकके पीछे वेदके परिशिष्टरूप उपनिषद् या वेदान्तक स्थान है। कई बार आरण्यक शब्द किसी वेदके ब्राह्मणको भी सूचित करता है। उदाहरणके लिये ऐतरेय आरण्यकमें ऋग्वेद संहिताका परिचय होनेसे यह ऋग्वेदके ब्राह्मणकाही नामान्तर है। इसके अतिरिक्त कई बार 'आरण्यक' शब्द स्पष्टरूपसे 'उपनिषद्' का भी बोधक होता है। गृहदारण्यकोपनिषद् आरण्यक भी है और उपनिषद् भी।

विद्वानोंका कथन है कि प्रत्येक वेदके संहिता आदि चार भाग आश्रमक्रमके अनुसार हैं। ब्राह्मण आश्रममें औषधका एकमात्र जल स्वाध्याय होता है, वेदका मन्त्रभाग ज्ञान-विज्ञानसे परिपूर्ण है, औषधके आदर्शके विषयमें उसमें विस्तृत निर्देश हैं, अतएव ब्राह्मणचर्चकालमें मन्त्रभागका अध्ययन किया जाना विशेषरूपसे सङ्केतपूर्ण है। गृहस्थाश्रममें आकर मनुष्यको वैदिक कर्मकाण्डकी दीक्षा लेनी चाहिये, इसलिये इस आश्रमका विशेष सम्बन्ध ब्राह्मण ग्रन्थके साथ हुआ। वानप्रस्थाश्रममें बाह्य कर्मानुष्ठानको संक्षिप्त करके मानस साधनापर विशेष ध्यान देना

होता है, इस आश्रमके अनुकूल आरम्भक ग्रन्थ है जिनमें थोड़े बहुत कर्मकाण्डके साथ अध्यात्म-चर्चाका समावेश है। अन्तिम आश्रम संन्यास आश्रम है। इस आश्रममें आकार यज्ञयाग आदि सनातन कर्मोंका सर्वथा परित्याग कर देना पड़ता है, संहितामें आये हुए ह्यक और प्रतीकोंके आवरणके भेदकर उसके अन्दर विद्यमान रहस्य या उपनिषद्की धारणा-ध्यान-समाधिद्वारा प्राप्त करना इस आश्रमका चरम लक्ष्य है। यह रहस्य संहिता-भागसे अतिरिक्त शुद्धरूपमें उपनिषद् नामक तत्त्वज्ञानके ग्रन्थमें भी प्रतिपादित है।

समयके प्रवाहके साथ साथ वैदिक साधनामें जो कृमिक परिवर्तन हुआ है, उसे संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद्, इन तीन भागोंमें बांटा जा सकता है। ऊपर कह चुके हैं कि आरण्यकका अभिप्राय कहीं ब्राह्मण और कहीं उपनिषद् होता है, अतएव आरण्यकका अन्तर्भाव इन तीनोंमेंसे पिछले दोनों हो जाता है। संहिताग्रन्थोंमें निर्दिष्ट साधना देवत्वकी ओर ले जानेवाली है। देवता काय हैं? जगत्से अतिरिक्त सत्ता, ज्ञान और आनन्द (सत्, चित्, आनन्द) विश्वमें व्यापकरूपमें विद्यमान है। इन तीनोंकी दूरदूरतक फैली हुई उचीतिरेखाएं ही देवता हैं। अपने अज्ञ प्रत्यक्षकी शुद्ध स्वच्छ करके उसके अन्दर विश्वके देवताओंकी लीलाको प्रफुल्लित करनेका नाम देवजन्म या दिव्यजायन है। उपनिषद्की साधना देवताओंकी लीलातक मर्यादित न रहकर उसके भी आगे देवताओंकी मूल सत्ताका अवगाहन करना चाहती है, और साधकके अज्ञ अज्ञमें हैबी शांतिका अवतरण करनेमात्रसे समुद्र न होकर साधकके अन्दरतममें जा हृदयपुरुष है, जिसको प्रतिनिधि 'अमुमुद्रमात्रोऽयं पुरुष सदा जनानां हृदि सन्निविष्टः' ऐसा कहा है, उसका सम्बन्ध महान् पुरुषके साथ जोड़ना चाहती है। इस साधनामें शुचरता हुआ ऋषि संसारमें दिव्य आलोकको फैलानेसे पूर्व संसारकी अभिनायक महाशक्ति के साथ ऐकात्म्य या सायुज्य प्राप्त करना चाहता है। ऐसा करनेसे उसे एक सुदृढ आधार मिल जाता है, जिसपर खड़ा होकर वह दिव्यता और प्रकाशसे कभी भी विमुख नहीं हो सकता।

संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद्— ये तीन भेद युगपरिवर्तनके साथ हो गये हैं, ऐसा सामान्यरूपसे कहा जा सकता है, किन्तु असलमें वैदिक साहित्यके कालकी दृष्टिसे इस प्रकार पृथक् पृथक् नहीं किया जा सकता। अनेक उपनिषद् ब्राह्मणोंसे

प्राचीन हैं। इसी प्रकार संहिताओंके कितने ही स्थल ब्राह्मण या उपनिषद्से भी पछि के बने हुए प्रतीत होते हैं। इस स्थितिसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि सबसे पूर्व संहिताका प्राचीनतम मन्त्रभाग विद्यमान था, उसके पश्चात् संहिता दो धाराओंमें— संहिता और ब्राह्मणमें—विभक्त हो गई। ब्राह्मणमें संहिताके केवल उसी भागको लिया गया है, जिसमें यज्ञयाग आदि कर्म-काण्डका वर्णन है। संहिताकी भाषामें प्रतीक-तन्त्र होनेसे परवर्ती कालमें लोगोंने संहिताको केवल कर्मकाण्डपरक ग्रन्थ ही समझा। इसके अलावा संहिताकी व्याख्याका भार भी विशेष-रूप ब्राह्मणने अपने ऊपर लिया था। परिणामतः संहिता और ब्राह्मण दोनोंको वेदकी कर्मकाण्डशाखा समझा जाने लगा। इसके विपरीत उपनिषद्ने वेदके मूल आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानको लेकर उसे अछुल रखते हुए उसके विस्तारकी चेष्टा की, इसी-लिये उपनिषद्को वेदकी ज्ञानकाण्ड-शाखाके रूपमें स्वीकार किया गया।

सब वेदोंमें ऋग्वेद और उसमें भी ऋग्वेद संहिता सबसे अधिक प्राचीन है। अथर्वण्य संहिताओंमें भी ऋग्वेदके अनेक मन्त्र हूबहू उसी रूपमें या थोड़ेसे अन्तरके साथ मिलते हैं। इस दृष्टिसे सामवेद ऋग्वेदका विशेषरूपसे श्रेणी है। ऋग्वेदके गाने योग्य मन्त्रोंको सामवेदमें संगृहीत किया गया है, नए मन्त्रोंकी संख्या सामवेदमें अष्टगुणितपर गिनने लायक है। इसी-लिये सामवेदको ऋग्वेदका लघु संस्करण कहनेमें कोई अति-शयोक्ति नहीं। दोनों वेदोंके अत्यन्त सादृश्यके आधारपर कई विद्वान् सामवेदको ऋग्वेदकी अपेक्षा अधिक प्राचीन, दूसरे शब्दोंमें प्राचीनतम संहिता सिद्ध करनेके प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि सामवेदके ही लगभग सब मन्त्र ऋग्वेदमें उद्धृत कर लिये गये हैं।

जैसे आजकल पुस्तकें आयाग अंक परिच्छेद आदिमें विभक्त होती हैं, इसी प्रकार ऋग्वेद संहिताके भी दो विधिविशेष अनेक भागोंमें बांटा गया है। पहली विधि यह है कि ऋग्वेदके दस भाग करके प्रत्येक भागको मण्डल नाम दिया गया है। प्रत्येक मण्डलमें अनेक मन्त्रसमूह हैं, जिन्हें सूक्त कहते हैं। मण्डल-विभाग मन्त्रवृष्टा ऋषियोंके आधारपर हुआ है, दूसरे मण्डलका ऋषि श्रुत्समद तथा उसके बंशमें होनेवाले अन्य ऋषि हैं, तृतीय मण्डलका ऋषि विश्वामित्र, चतुर्थका वामदेव, पंचमका अत्रि, षष्ठका भरद्वाज, सप्तमका वासिष्ठ और अष्टमका प्रगाथ

है, सम्पूर्ण नवम मण्डलमें केवल सोम-देवतापरक मन्त्र है । पहले और दूसरे मण्डलके अनेक भिन्न भिन्न ऋषि हैं । सूक्तमें आये हुए सब मन्त्र किसी विशेष देवता और उससे सम्बद्ध एकाधिक अन्य देवताओंको उद्धृत करके हैं । दूसरी विधिके अनुसार ऋग्वेदके आठ भाग बिये गये हैं, द्वाद्वे अष्टक कहते हैं । प्रत्येक अष्टक अ-यागमें और अ-याग वर्गमें विभक्त है । प्रत्येक वर्गमें चारपाँचके लगभग मन्त्र होते हैं । अष्टक आदि का विभाग किस आधारपर और किस दृष्टिसे किया गया है, यह समझना कठिन है ।

वेदकी महिरर प्रतीक्षा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा लक्ष्य वेदके अन्तरतम रहस्यको खोलकर रखना है । अबतक वेद पुरातत्त्वविदोंकी गणेशपाखा पिषय बना हुआ था, किसी आध्यात्मिक उपयोगिताके लिए नहीं, किन्तु प्राचीन कालके इतिहासको जाननेमें वेदकी सहायता प्राप्त करनेके लिए । परन्तु हमारे लिये वेद जीवित जाग्रत और प्राणवान पदार्थ है, इसके

शब्द शब्दसे उत्तर दिव्य जीवनके क्षेत्रमें पर्याप्त करके का सन्देश ज्वलित हो रहा है । धिरकालसे मनुष्य अज्ञान, अकर्म-भ्रष्टता, उदासीनता और निरुसाहकी पीढ़ीमें सो रहा है, उसके जीवनमें प्रफुल्लता और उल्लास नहीं है । इस निषम एवं दुःखमय स्थितिमें रहता हुआ भी कभी कभी वह स्वप्न लेता है किसी दूसरे लोकमें या दिव्य आकाशमें अवकाश कभी ऊँचे धरातल-पर पहुँचनेका । ऐहिक जीवनसे निराश होकर वह कह उठता है 'अमृतत्वको जिससे प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसी चीज लेकर मैं क्या करूँगा' अन्तरारम्भाकी इस अमृतत्व पिशा-साकी पूर्ण तृप्ति जहाँ और जिसके द्वारा हो सकती है वह रसक बृहद् भण्डार 'राशे अवधिः' या महान समुद्र 'महो अर्धः' वेदही है । जिस अन्तःकरणमें वह दिव्य तृप्ता जग चुकी है, उसीके लिये वेदमन्त्रोंका पाठ करना सार्थक हो सकता है ।

ऋषि मधुच्छन्दस् मन्त्रमाला

ऋग्वेद प्रथम मण्डल, प्रथम सूक्त

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् ।

होतारं रत्नधातमम् ॥ १ ॥

(अग्निम् ईळे) अग्नि-विम्बव सकृष्ट-मै वन्दना वा पूजा करता हूँ, जो (यज्ञस्य) यज्ञके (पुरोहितम्) पुरोभागमें स्थापित है, (देवम्) देवता या दिव्य एवं उगोतिर्मेव है, (ऋषिजम्) ऋषिः है अर्थात् ऋतृऋतुमें ऋत, सत्य, छन्द वा धर्मके अनुसार वाजय काती है, (होतारम्) जो होता है अर्थात् भिन्न भिन्न देवताओंका अज्ञान करता है और जो (रत्नधातमम्) आनन्द तथा सुख-समृद्धिको सम्पूर्णरूपसे देने-वाली है ।

ध्यावार्ध-मै अग्नि की पूजा कर रहा हूँ, पुरोहित और दिव्य ऋषिके रूपमें यज्ञके सम्मुख वही आधीन है, वह होता है, तथा पूर्ण आनन्दको प्रतिष्ठित करनेवाली है ।

अग्निः पूर्वैर्मर्कपिमिरीक्यो नूतनैकत ।

स खेयौ पद वसति ॥ २ ॥

(अग्निः पूर्वैर्मर्कपिमिः) अग्नि पुरातन ऋषियोंके द्वारा (ईश्वः) बन्धनाय है, (उत) और (नूतनैः) नवीन ऋषि-योंके द्वारा भी । (सः) वह (देवम्) सब देवताओंको (इह) यहाँ (वा वसति) ले आएगा । १६=आनन्द ।

पुरातन ऋषि अग्नि की पूजा करते रहे, नए ऋषि भी अग्नि की पूजा करते रहेंगे । यह अग्निशक्ति समस्त देवताओंको यह बुला लएगी ।

अग्निना रयिमश्वत् पोषमेव दिवेदिवे ।

यज्ञसं वीरवत्तमम् ॥ ३ ॥

जगत्तमै (अग्निना) अग्नि की सहायतासे (दिवेदिवे) प्रति-दिन (वीरवत्तमम्) वीरत्वपूर्ण या सबसे अधिक वीर्याशाली और (पोषमेव) जिसमें पुष्टिही होती है ऐसे तथा (यज्ञसम्) यज्ञस्वी और विजयी (रयिम) पूर्ण सार्थकताके आनन्दको (अवश्वत्) साधक पुरुष प्राप्त करता है ।

तपोमय अग्निर्ही सहायतायै इमं वृष सायकताको प्राप्त करोये
जो प्रतिदिनके प्रकाशमें पुष्ट होती चली जाती है, जो ज्योतिषी
शोभित है, और बौधेय परिपूर्ण है।

अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि ।

स इदेवेषु गच्छति ॥ ४ ॥

(अग्ने !) हे अग्नि, (यम् अध्वरं यज्ञम्) जो रास्ता निका-
लकर बिना रुके आये बरता चला गया है ऐसे जिस यज्ञको
(विश्वतः) बारीक औरसे (परिभूः असि) तुम घेरे हुए हो,
(सः इत्) वह ही (देवेषु) देवताओंके बीचमें (गच्छति)
पहुँच पाता है।

हे तप शक्ति, जिस यज्ञयात्राको व्यास करके उसमें तुम मूर्त
रूपसे उपस्थित होती हो वह यज्ञ देवशक्तियोंके समीप पहुँचता है।

अग्निर्होता कविकर्तुः सत्यधिवध्वलमः ।

देवो देवेभिरागमन् ॥ ५ ॥

(अग्निः होता) अग्नि होता है, (कविकर्तुः) दृष्टिमय
क्रियाशक्ति या चिन्मय तपःशक्ति है, (सत्यः विश्वध्रुवस्तमः)
सत्यसम्पन्न है, विशिष्ट एवं दिव्य ध्रुवण शक्तिसि परिपूर्ण है
अर्थात् जो ज्ञानकी सम्पूर्ण विशिष्ट बाणीकी सुननेमें समर्थ है
वह (देवः) देवता या दिव्य शक्ति (देवेभिः) अन्य देवताओं
के साथ (आगमन्) विराजमान होता है।

अग्नि आवाहन शक्ति है, अग्नि दृष्टिमय कर्मशक्ति है। अग्निही
सत्य है, अग्निके दिव्य ध्रुवणमें विशिष्ट ज्ञान पूर्णरूपसे प्रगट
होता है। अग्निदेवता अन्य सब देवताओंके साथ मानो पधार
रही है।

यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि ।

नवेत्सत्सत्यमङ्गिरः ॥ ६ ॥

(अङ्गः) निधयरूपसे हे (अग्ने) अग्नि (त्वम्) तू (दाशुषे)
दानशील एवं उत्तमपरायण यजमान वा साधकके लिये (वत्)
जिस (भद्रम्) भय या कल्याणको (करिष्यसि) करेगा,
(तव इत्) तेराही (आङ्गिरः !) हे ऋषियोंके इष्ट देव अत्रेरा।
(सत्सत्यम्) वह सत्य है, वह उत्तम सत्य है।

हे अग्नि ! प्रदाताके लिए तू जिस कल्याणका सम्पादन करता
है, हे सगेदेवता ! वह तेराही अपना उत्तम सत्य होता है।

उप त्वाम्ने दिवे दिवे दौषावस्तर्हिवा वयम् ।

नमो भरत एमसि ॥ ७ ॥

(अग्ने !) हे अग्नि ! (वयम्) हम (दिवे दिवे) प्रतिदिन
(दौषावस्तः) रातमें और दिनमें—अज्ञानकी दालत हो वा
ज्ञानकी (पिया) बुद्धिर्ही सहायतासे (नमः) प्रणाम वा सम-
र्पण (वहन्तः) वहन करते हुए (त्वा उप) तेरे पास (एमसि)
आकर उपस्थित हो गए हैं। एमसि=आ+एमसि।

हे अग्नि ! विशुद्ध बुद्धि द्वारा अपने प्रणतिभावका बंदन
करते हुए वादने वा अंधेरेमें प्रतिदिन चलकर हम तेरे अधि-
काधिक पास पहुँच रहे हैं।

राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम् ।

वर्धमानं स्वे दमे ॥ ८ ॥

हे अग्नि ! तू (अध्वराणाम्) कमशः अग्नि बढनेवाले समस्त
यज्ञोंमें (राजन्तम्) राजाके समान है, (ऋणस्य) सत्य धर्म
की (दीदिविम्) ज्योतिर्मय (गोपाम्) रक्षिका है, (स्वे दमे)
अपने भवनमें या लोकमें (वर्धमानम्) कमिक रूपसे वृद्धिको
प्राप्त होनेवाली है, (उप त्वा आ एमसि) ऐसी तुझ अग्नि
के पास हम आ रहे हैं।

तू समस्त प्रगतिशील यज्ञोंकी अधिष्ठात्री है, सत्यधर्मकी
ज्योतिर्मय रक्षिका है, अपने रहनेके स्थानमें सदा वृद्धिको प्राप्त
होनेवाली है।

स नः पितेव सुनवेगेन सृपायनो भव ।

सचस्वा नः स्वस्तये ॥ ९ ॥

(सः) वही तू या इसीलिए (अग्ने) हे अग्नि ! (सुनवे) पुत्रोंके
लिए (पिता इव) पिताके समान (सृपायनः—सु तप अयनः)
सुखसे प्राप्त होने योग्य या सुलभ (भव) बन। (नः) हमारे
(स्वस्तये) कल्याणसंपादनके लिए [हमारे साथ] (सचस्व)
संयुक्त होकर रह।

इसलिए हे अग्निदेव ! पिताकी तरह तुम हम पुत्रोंके लिये
सुलभ वा अभिगम्य हो ओ। हमें सुखसमृद्ध करनेके लिये
तुम अपने आलिङ्गनपराश्रममें हमें जकड़ लो।

सातपथ्य

विश्वरूपि एक विराट् यज्ञ है। गीतामें कहा है, ' सर्व गतं
ब्रह्म निखलं यज्ञे प्रतिष्ठितम् । ' सब पदार्थ इस यज्ञमें अजुनी
अहुति प्रदान कर रहे हैं। किंतु प्रयोजनसे ? यज्ञ प्रगति है,
पूर्णताकी ओर विद्युत बहुवेधकी कमिक भिक्ताकी धारा है।
यज्ञ होता है तो सृष्टि प्रगति करता है, अपने अन्तर्गत समस्त

परायणी आत्महृति के द्वारा यह अपने लक्ष्यकी ओर अग्रसर होती है। आत्मार्पण करके एक वस्तु दूसरेका सर्वजन करती हुई वस्तुतः अपनी वृद्धतर सत्ताको प्राप्त करती है। जलसे वनस्पति, वनस्पतिसे प्राणी और प्राणीसे मनुष्यका विकास हुआ है, अब मनुष्य यदि आत्मबलि दे तो उसमेंसे देवताका जन्म हो सकता है। भेष अपनी बलि देकर वर्षाके रूपमें नीचे गिर जाता है, पिता माताके बलवर्धन और रक्तमांससे पुत्रकी उत्पत्ति होती है, ये सब प्रकृति की ज्वलन्त उदाहरण हैं। गीताके अनुसार प्रजापतिने मनुष्योंकी सब कामनाओंको पूर्ण करनेका साधन यज्ञ बताया है—

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविविध्यध्वम् एष वोस्विष्टकामधुक् ॥

यज्ञ या सृष्टिकर्ता धारण करनेवाली मूल शक्तिकाही दूसरा नाम देवता है। आत्मोत्सर्ग करके जीव देवधर्मकाही पालन कर रहा होता है।

बाहिर जगत्में भूतयज्ञ चल रहा है, मनुष्यके अंदर वही योगयज्ञ है। मनुष्यकी जीवनसाधना भी एक यज्ञ है। इस साधनाका उद्देश्य क्या है? कर्मोष्णति या ऊर्ध्वगति अर्थात्-अल्पसे महानकी ओर जाना, स्फुल्लसे सुसुम्मी और, देहसे परे देहाधिपतिकी ओर, दुःख अज्ञान और अज्ञानको छोड़कर आनन्द शक्ति और ज्ञानकी दिशामें प्रवाहित होना। यह सब कैसे सिद्ध हो सकता है? एकमात्र साधन अंगभक्ति, उत्सर्ग, समर्पण या 'नमः' के द्वारा। हमारे अन्दर जो निम्नतम स्तर है उसे समुचित उपायोंसे उन्नत करके उन्नतम स्तरकी तरफ ले जाना होगा। कठोपनिषद्में कहा भी है—

यच्छेद्वाक् मनसि प्राज्ञे रस्तद् यच्छेज्ज्ञानमात्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तच्छेच्छान्त

आत्मनि ॥

और गीताने भी इस विषयमें कहा है—

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।

आशास्यमयोगान्मौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥

हमारे अन्तस्त्वलमें जो उन्नतम शक्तिप्रवाह है, उसीका नाम देवता है। साधक इस देवशक्तिके आगे यदि अपने आपकी समर्पित कर देगा और इसके प्रति सर्वथा प्रणतिमान रहेगा तो यह शक्ति उसके निम्नतम स्तरमें दिक्प्रताका संचार

करके उसे उच्च भूमिपर पहुंचा देगी। मानव अपने अन्दर देवत्वका अवतरण करता है, यह देवत्व आकर मानवको अति-मानव बनाता हुआ देवकोटिमें ले जाता है। गल्ले इस रहस्य को लक्ष्य करके अग्रवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥

जीवनकी कर्मिक उन्नति यज्ञ है, यज्ञके प्रसारके समान द्वारपालके रूपमें अग्नि अर्थात् तपः शक्ति रहती है। तपः शक्तिके आगे करके इसीकी सहायतासे साधक अपने यज्ञमार्गपर बढ़ता चला जाता है। इसीलिये अग्निके यज्ञका पुरोहित कहा गया है। अग्निरूप तपः शक्तिके साधक अपने देहके प्रत्येक अङ्गकी आहुति देता है, इस आहुतिके अग्नि देवताओंके समीप पहुंचा देती है और साधकके देहमें देवताका आह्वान करके उसे प्रतिष्ठित करती है, अतएव अग्निके सूत्रमें 'होता' कहा गया है। अग्नि एक नाम 'बलि' भी इसीलिये है कि-बहु समग्र दिव्य शक्तिको बहान करके साधकके अन्दर ले आती है और साधकको दिव्यशक्तियोंके समुदायमें पहुंचा देती है। अग्निका यह कार्य सर्वके अटल नियमके अनुसार और क्रमशः उचित समयमें होता है, इसीलिये अग्निके 'ऋद्विक्' विशेषण दिया गया है। ऋद्विक् आनता है कि किस ऋतुमें कौनसा यज्ञ किस प्रकारसे करना है। तपः शक्ति अग्निके ज्ञात है कि साधकको उसकी साधनाके लिये कब प्रेरित किया जा सकता है तथा किस रीतिसे और किस विकासोन्मुख साधन का कब किस उपायसे नियमन किया जा सकता है। तपःशक्तिकी आग मानवके देह और आत्माको शुद्ध और समर्थ करके उस भावोंके ग्रहण करके योग्य बना देती है। इसके अतिरिक्त यह आग मानवके अन्दर दिव्य शक्ति (यससं वीरवत्तमम्) दिव्य-ज्ञान (चित्तश्रवस्तमम्) तथा दिव्य आनन्द (रसधातमम्) को स्थापित करके परिपूर्ण सार्धकता (तत्सत्यम्, भद्रम्, रम्यम्) का सम्पादन करनेमें सफल होती है। अग्नि अपनी दिव्य दृष्टिके कारण स्वाभाविक किंशक्तिके सम्पन्न है, उसका साक्षात् ज्ञान उसे कर्मसामर्थ्य प्रदान करता है, उसके 'कविकर्तु' कहलाये जानेका यही कारण है। अग्निमें ऋजु अथवा सार्वक संरक्षण (ऋतस्य योगम्) करनेका गुण होनेसे वह मूर्त सत्य-धर्म (सत्यः) है। इस स्वधर्म, ऋतुधर्म अथवा वृद्धता अधि-ज्ञान जो तुरीय लोक है उसे ही स्वर्गलोक कहते हैं, अग्नि आदि सब देवताओंका 'स्व दम' वा अपना घर वही है। समस्त

देवलोग अपने स्वरूपमें वहाँ सोआवमान होते हैं। प्रत्येक देव-
ताका इस चरमें अतिरिक्त एक और स्थान होता है जहाँ वह
अपनी लीलाका विस्तार करता है। आभिची लीलाभूमि है पु-
थिवी और स्थूल शरीर। तपःशक्ति सबसे पहले मनुष्यकी शरीर
रचनाको प्रभावित करती है, बादमें अन्वान्व देवताओंकी
सहायतासे मनुष्यको शरीरसे प्राणमें, प्राणसे मनमें, मनसे अति-
मानसमें और वहाँसे तुरीय स्वलोकमें ले जाती है। शरीर
प्राण मन आदि प्रत्येक स्तरका पृथक् पृथक् देवता है, किन्तु
सब मिलकर वस्तुतः एकही वैश्वशक्ति के विभिन्न रूपान्तर हैं।
सब देवताओंमें अग्रणी आभि है, साधनावयपर आम्ब होनेसे

पूर्व आभिका आराधक अथवा अग्रिा होना अभिवार्य है।

सूक्त (छन्दक) का अर्थ है निदोष उक्ति या सिद्धवाणी।
इस विचार धाराकी दृष्टिसे तीन तीन मन्त्र करके इस सूक्तके
तीन भाग किये जा सकते हैं। पहले तीन मन्त्रोंमें आभि के
नामरूपका वर्णन करते हुए उसका परिचय दिया गया है।
बीचके तीन मन्त्रोंमें आभिका गुण प्रकृति और स्वभाव बतलाया
है। साधना यज्ञमें साधकका आभि के साथ क्या सम्बन्ध है,
इसका उपदेश सूक्तके पिछले तीन मन्त्रोंमें किया गया है प्रत्येक
मन्त्र गावत्री छन्दमें है, गावत्रीमें तीन पाद होते हैं इसीलिये
इस सूक्तकी हरेक ऋचामें तीन भाग दिखाई पड़ते हैं।

द्वितीय सूक्त

वायवा याहि द्युर्धतेमे सोमा अरंकुताः।

तेषां पाहि ध्रुवी हवम् ॥ १ ॥

(द्युर्धते वायो) है दृष्टियुक्त वायु ! (आ याहि) यहाँ
आओ, (द्युर्धते सोमाः) ये सब सोमा (अरंकुताः) तट्यार करके
रखे हुए हैं, (तेषां पाहि) उनका पान करो और हमारी
(हवम्) पुकारका (ध्रुवि) सुनो।

हे प्राणशक्ति ! हानकी दृष्टिको लेकर तुम पचारी, विमुक्त
ज्ञानकी ये सब धाराएँ तुम्हारे लिए बहा दी हैं; इनका पान
करो और हमारे अवाहनको सुनो।

वाय उक्थेभिर्जरन्ते स्वाभच्छा जरितारः।

क्षुत्सोमा अहर्विन् ॥ २ ॥

(वायो) है वायु ! (क्षुत्सोमाः जिह्वाने पीस और निचोड़-
कर सोमरस निःसृत किया है, (अहर्विन्) जिन्होंने दिव-
सको प्रातःकर लिया है, वे (जरितारः) प्रेमी या पुतारी
लोग (उक्थेभिः) उक्थ अर्थात् जो बाणी या मन्त्र सत्यको
प्रकाशित करके स्फुरित होता है उसकी सहायतासे (स्वाम्)
तुम्हें (अष्टा) लक्ष्य करके (जरन्ते) पूजा कर रहे हैं। हे
वायु ! जिस मन्त्रमें तुम्हारा प्रकाश है उसी मन्त्र द्वारा पुतारी,
तुम्हारा पूजा कर रहे हैं। सोमकृताको पीसकर उन्हें सोम-
रस तट्यार किया है और वे खीज करनेपर दिवके प्रकाशको
प्राप्त कर चुके हैं।

वायो तव प्रश्नपृती येना जिगाति दाशुषे।

उरुची सोमपीतये ॥ ३ ॥

(वायो) है वायु ! (तव) तुम्हारी (प्रश्नपृती येना)
पूर्ण करनेवाली धारा (सोमपीतये) सोमरसपान करनेके लिये
(उरुची) विस्तृत होकर (दाशुषे जिगाति) दाताकी ओर
जा रही है।

हे वायु देवता ! अपना सर्वस्व समर्पण करनेवाले भक्तकी
प्रत्येक कामनाको पूर्ण करनेके लिए तुम्हारी धारा चल पड़ी है,
विस्तीर्ण होकर सोमपानका आनन्द प्राप्त करनेके लिये चल
पड़ी है।

इन्द्रवापू इमे सुता उप प्रयेभिरा गतम्।

इन्द्वो वासुसन्ति हि ॥ ४ ॥

(इन्द्रवापू) है इन्द्र और वायु ! तुम्हारे लिये (इमे सुताः)
वे रस निकले हुए तट्यार हैं, (प्रयेभिः) अपने साथ समस्त
कल्याण और सुखोंको लेकर (उप आगतम्) पास आ जाओ;
(हि) क्योंकि (इन्द्वो) स्मृतिधारी पदार्थ (वापू) तुम
दोनोंकी (उशन्ति) आकाङ्क्षा कर रहे हैं।

हे इन्द्र और वायु ! आओ, रसावन तट्यार है, अपने त्रिव
पदायोंको लेकर यहाँ आओ। वृत्ति करनेवाली खवम धाराएँ
तुम्हारी अभिलाषा कर रही हैं।

वायविन्द्रश्च चेतथः सुतानां वाजिनीवधू ।

तावायातमुद्रवत् ॥ ५ ॥

(वायो इन्द्रः च) हे वायु और हे इन्द्र! तुम भी (सुता-
नाम्) सन प्रकारके रसोक्त ज्ञान प्राप्त करके (चेतथ) जागते
हो । (वाजिनीवधू) ऋद्धि या बल ही जिनकी सम्पत्ति है ऐसे
(तौ) तुम दोनों (द्रवन्) दौडकर जल्दी (उप आयातम्)
हमारे पास आओ ।

हे वायु और इन्द्र! तुम भी सोमके आनन्दमें मस्त होते हो ।
समृद्धि और सम्पत्तिपर तुम्हारा अधिकार है । इसलिये तेजसी
यहां आओ ।

वायविन्द्रश्च सुवन्त आ यातमुपनिष्कृतम् ।

मसित्वया धिया नरा ॥ ६ ॥

(वायो इन्द्रः च) हे वायु और इन्द्र ! (नरौ) तुम दोनों
वीर हो, नर हो; (इत्या धिया) सच्ची बुद्धिके द्वारा (मधु)
घीरा बिना किसी क्लिष्टके (सुवन्त) । सोम निचोड़नेवालेके
(निष्कृतम्) अच्छी प्रकारसे प्रस्तुत किये हुए रसके (उप)
पास (आयातम्) आकर दर्शन को ।

हे वायु ! हे इन्द्र ! सोमसेवन करनेवालेने तुम्हारे लिये
अत्यन्त धन्यसे सोम तैयार किया है, हे वीरो ! अपनी सख-
बुद्धिके साथ तुम दोनों जल्दी आओ !

मित्रं हुवे पृतदक्षं वरुणं च रिशादसम् ।

धियं घृताचीं साधन्ता ॥ ७ ॥

(पृतदक्षम्) विशुद्ध सत्यसे सम्पन्न (मिश्रम्) मिश्रका (व)
और (रिशादसम्) रिश वर्णात् आततावीका भ्रम करेवाले
(वरुणम्) वरुणका (हुवे) मैं आवाहन करता हूं । वे दोनों
(घृताचीम्) तेजः सम्पृक्त- ' घृत ' घृ क्षरण दीप्योः धातुसे
बना है- (धियम्) बुद्धिके (साधन्ता) तयार करनेवाले हैं ।

मिश्रकी विशुद्ध ईक्षण शक्तिका मैं आवाहन करता हूं, वरुण
आततावीयोका संहार करनेवाला है उसका भी आवाहन करता
हूं । दोनों बुद्धिको तैजस बनानेवाले हैं ।

अतोऽन मित्रावरुणावृतावृधावृत्तमृशः ।

कतुं बृहन्तमाद्यथे ॥ ८ ॥

(ऋतेन) सत्यधर्मके द्वारा (ऋतवृधौ) सत्यधर्मकी वृद्धि
करनेवाले हैं, (ऋतवृधौ) सत्यका स्पर्श करनेवाले वे दोनों
(मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण (बृहन्तं कतुन्) महान् तप वा

किनाशकिके (आराधे) प्राप्त करते हैं या भोगते हैं ।

हे मित्र और वरुण ! सत्यके धर्मका तुम स्पर्श करते हो
और सत्यके धर्मकी तुम वृद्धि करते हो, इसी सत्यधर्मकी
तुम्हारी महान् शक्ति अपने अधिकारमें करनी है ।

कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया ।

दक्षं दधाते अपसम् ॥ ९ ॥

(कवी) सत्यके दृष्टा (तुविजाता) अनेक रूपोंमें प्रगट होने-
वाले (उरुक्षया) विशाल निवासस्थानवाले (मित्रावरुणौ)
मित्र और वरुण (नः) हमारे (अपसं दक्षम्) कर्मपरक सत्य-
निर्देशको (दधाते) धारण करते हैं या स्थापित करते हैं ।

मित्र और वरुण हमारे सत्यदृष्टा हैं । उनका रूप नानाविध
है और निवासस्थान विशाल है । कर्मप्रेरक सत्यके उपदेशको
वे दोनों धारण करते हैं ।

तात्पर्य

समस्त साधनाका स्रोत प्रेरणा करनेवाला ऊर्ध्वमुखी तेज है,
इसे चिन्मय तपःशक्ति या अभिधाषि कहते हैं । पिछले सूत्रमें
इसीका उद्घोषन किया गया है । विशालोन्मुख साधनाके विभिन्न
कर्मों या सोपानोंका वर्णन इस द्वितीय सूत्रमें किया गया है ।

वैदिक साधनाका लक्ष्य मन्त्र है, ' सत्यं बृहद् ऋतम् ।'
मनुष्यका साधारण जीवन शरीर प्राण और मनको लेकर चलता
है । शरीरके दैनिक कार्य, प्राणको तुच्छ प्रेरणा या भोग और
मनके छुद्र ज्ञानसे आतिरिक्त मनुष्य कुछ नहीं जानता और
जन भी नहीं सकता । परन्तु शरीर मन प्राणके क्षेत्रसे ऊपर
एक बृहत् सत्ताका स्थान है, यहाँ पहुंचकर मनुष्य अपने सच्चे
अस्तित्व और सत्यके कर्मको प्राप्त करके वस्तुतः दिव्यजन्मके
आनन्दका अनुभव करता है । देवताओंके निवासस्थान सत्त्वो-
कर्म पहुंचनेके लिये देह प्राण और मनहीं बाधक है । इसका
अभिप्राय यह कदापि नहीं कि भाषावादी वदन्तियोंके समान
देह प्राण और मनकी साक्षात्की ही अस्वीकार या नष्ट करना
होना । नष्ट न करके इन्हें शुद्ध और परिष्कृत करना पड़ेगा ।
इस सोचन अथवा परिष्कारकी तीन अवस्थाएँ हैं जिनका
प्रतिपादन कमशः सूक्तके तीन तीन मन्त्रोंमें किया गया है ।

पहले तीन मन्त्रोंमें प्राणशक्तिके सोचनका वर्णन है । प्राण-
शक्तिका अधिष्ठातृवत् वायु है । मुखकोनिषधमें कहा है,
' नायुः प्राणः ' अन्त्येदमें भी एक जगह स्पष्ट कहा है ' प्राण-

वैदिक-जीवन

(के०- १०- १० मनुदेवशर्मा 'साहित्याऽऽधुनिक-भूषण' 'शास्त्रार्थ' श्रुतपूर्व आचार्य वेदविद्या श्याम आर्य गुरुकुल,
कपथक बाजार दक्षिण हैदराबाद)

मनुष्य जानी है। वह युवावस्थामें समर्थ कहलाता है। वैदिक परिभाषामें, इसी कारण, समर्थको युवा कहते हैं-

आत्मानं धीरमजरं युवानम् ॥ अथर्व० १०।८।४४

युवां मिन्दुयुवा कविः ॥ अ० १।१।१४

जुववां यो सुहृदा युवा मू० ॥ अ० १।४।५

स नो युवेन्द्रो ओहूतः सखा ॥ अ० २।२०।३

एषाहो युवा वपुषो विभावा ॥ अ० ४।१।१२

यहाँ आत्मा, इन्द्र, अग्नि ये सब युवा हैं। ये देव हैं, देव कभी बूढ़े नहीं होते जैसे—

युवानो रुद्रा अजरा अभोग्धनः ॥ अ० १।६४।३

अम्रयो ध्यन्तो अजराः ॥ अ० १।१२७।५

हृदन्तमुष्वमजरं युवानम् ॥ अ० ३।३२।३

यहाँ मरुत, अग्नि और इन्द्र जरा-रहित अजर कहे गये हैं। जब वे मरते नहीं और बूढ़े भी नहीं होते तब युवा-जवान तो ही है। इस विशेषणके देनेकी आवश्यकता यही जान पड़ती है, जिससे वे देव वाकपनकी असमर्थता और बुढ़ापेकी बल-हीनतासे परे सदा समर्थ समझे जायें। मनुष्य युवा होता है तब उसमें कार्य करनेका सामर्थ्य पूर्णताकी प्राप्त होता है। जब वह समर्थ होता है तब उसे भिन्न-भिन्न प्रकारके कार्योंपर देश किये जाते हैं क्योंकि जो जिस कार्यको कर सके, उसेही वह उपदेश युक्त है। जैसे—

ध्रुवं ध्रुवेन मन्त्रवानमिन्द्र-

समिन् अरे नृत्तमं वाजसाती।

मृचन्तमुग्रमूलये समासु

मन्त्रं दृष्ट्वाणि संजितं चन्वानम् ॥ अ० ३।५०।५

'हम इस युद्धमें सुलहायी, चन-संग्रह इन्द्रको बुलाते हैं। इस सन्ध-प्राप्तिके युद्धमें अपने बड़े नेता इन्द्रको बुलाते हैं। मन्त्रों और मित्रोंकी पुकार सुननेवाले तथा सन्त्रुओंसे कठोरता बर्तनेवाले इन्द्रको, युद्धमें अपनी रक्षाके लिये,

बुलाते हैं। युद्धोंको मारनेवाले और युद्धमें शत्रुके धनोंके बिजेता इन्द्रको बुलाते हैं।'

इन्द्र सुनता है इसलिये उसे पुकारते हैं। बढ़ता होता था। सुनकर टाक देता तो उसे कोई न पुकारता। पुकारने-वाले कोढ़ा है। वे शत्रुको जीतकर धन प्राप्त करना चाहते हैं। यदि इन्द्र वीर न होता, वह शत्रुओंको न मार सकता और विजयसे प्राप्त धन स्वयं खा जाता तोभी उसे कोई न पुकारता। क्योंकि स्त्रोताओंको जिन गुणोंकी आवश्यकता होती उन्हें इन्द्रमें न पाते पुनः पुकारनेसे काम !

मनुष्य यदि उपदेश न ग्रहण कर सके और तदनुसार आचारणमें भी असमर्थ हो तो उसे कोई उपदेश उपयोगी न होगा। यदि आचारणका कोई फल न हो तोभी आवरण करनेका उपदेश स्वर्थ हो जाय। परन्तु मनुष्य समर्थ है और आचारणका अच्छा या बुरा परिणाम होता है इसलिये उसे उपदेश दिया जाता है।

उपदेशके आचारणका जीवनपर प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य उत्तम लोगोंके साथमें रहता है उसका जीवन उन्हींके समान शुद्ध और सार्विक होता है। जो मनुष्य दुष्ट मनुष्योंके साथ रहता है उसमें उन्हीं लोगोंके समान दुष्कर्मसम और दुर्गुण होते हैं। एक तुराचारी दुष्कर्मसी मनुष्य उत्तम संग पाकर अपना जीवन सुधारा लेता है। इसके विपरीत एक शुद्ध सदाचारी मनुष्य दुष्ट संगसे अपना जीवन अत्यन्त विगाह लेता है। अच्छे वा बुरेका संगभी एक प्रकारका उपदेश है। वाणी या ग्रन्थद्वारा उपदेशभी अपना प्रभाव दिखाता है। वे लोग जो पहले किसी ग्रन्थके कट्टर विरोधी थे जब उसे पढ़ना आरम्भ किया तब अन्ततः उसी के रंगमें रंग गये। बहुतसे लोग, जो किसी महात्माके प्राणचातक शत्रु थे, उसकी वाणी के प्रभावमें आ गये और उनका जीवन नितान्त परिवर्तित हो गया। जिस देश वा समुदायमें उपदेशकी ये उत्तम परम्पराएँ सतत चलती रहती हैं, उसमें मनुष्य हिताहितसे

परिचित, दुर्गुण-रहित, सङ्गुणी, अत्यन्त विद्वान् और पुरुषार्थसे सदा सुखी रहते हैं। जहाँ इन परम्पराओंका कोप हो जाता है या कुछे दंगपर इनका संचालन होता है वहाँके लोग हितारहितको नहीं जानते, दुष्प्रवृत्तियोंसे रहते, दीन-हीन और दुःखी रहते हैं।

यद्यपि ससारके सभी देशोंमें उपदेशकी परम्परा है और पुरातन कालसे सतत चली आ रही है तथापि उसमें अनेक कृपण भाग्य हैं। इसलिये वे उपदेश मनुष्यके लिये अधिक उपयोगी नहीं हैं। उन उपदेशोंका आदि-श्रोत यद्वै, जो अबभी सुद्ध प्रचलित हो रहा है। मनुष्य-जीवन उन उपदेशोंकी ओर आकृष्ट हो, इस लिये उन्हें वैदिक जीवन नाम देकर यहाँ उपस्थित करना हूँ।

मनुष्यका जीवन गर्भ, वाक्, जीवन और ज्ञानमें समाप्त होता है। गर्भकी रक्षा माता, पिता, सम्बन्धी और राष्ट्रके अधीन है। अतः उन्हें उसकी रक्षाके लिये जो उपदेश और भाव दिये गये हैं वे मनन करने योग्य हैं।

गर्भाधान

(अध्याय ० पा१५)

१-१३ ब्रह्मा। योनिगर्भा, पृथिव्यादयो देवताः।

पर्वनाद् दिवो योनेःश्वाद्भ्रातृ समाभृतम्।

शेषो गर्भस्य रेतोधाः सरो यममिवा दधत् ॥१॥

जिस प्रकार (दिव) दिव्य लोकके मुख्य (योनेः) स्थान (पर्वतात्) पर्वतके (भ्रजत् भ्रजत्) अलग अलगसे (सम्-भा-भृतम्) बने हुए (वर्ण इव) पक्षियों (सरो) शर तुल्य धारण करते हैं, (गर्भस्य) गर्भके जनक (रेतः-धाः) वीर्यका धारक पुरुष उसी प्रकार अपने (शेषः) जननेन्द्रियकी (दधत्) धारण करता है।

सीसे बरसा हुआ जल प्रथम पर्वतपर गिरता है। वह कुछ तो वहीं भूमिमें समा जाता है, शेष नदी-नालोंके रूपमें वह जाता है। पर्वतके अङ्ग-अङ्गमें समाविष्ट जलसे ओषधि-वनस्पति उगते हैं। उनसे पत्ते उत्पन्न होते हैं। वृक्षोंमेंभी पुरुष और स्त्रीका भ्रंत है अतः मनुष्यके समान उनकी दो जातियाँ हैं। दोनों पत्ते तथा फल-फूल

धारण करते हैं। पर्वतसे ओषधि-वनस्पति और वनस्पतिसे फूल-फल उत्पन्न करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है। यह शक्ति पर्वतके अङ्ग-अङ्गसे उद्भूत हुई। मनुष्य पुरुष दो भागों दोनोके अङ्ग-अङ्गसे जननेन्द्रियमें रेत आता है। वे दोनोंही उसे धारण किये रहते हैं जिसे गर्भाधानके समय शरीरसे छोड़ते हैं। गर्भ दोनोंके रेतसूत्र ही बनता है। रेतसूत्र ऊपर शरीरका और शरीरपर भोजनान्तरा-न्नादि व्यवहारका प्रभाव पड़ता है। इसलिये माता-पिता सुद्ध आहार-विहार और संयमसे शरीरको सुद्ध करें। इस प्रकार सुद्ध रेतसूत्र सुद्ध और उत्तम गर्भ बनेगा।

यथेयं पृथिवी मदी भूतानां गर्भमावृषे।

एषा दधामि ते गर्भं तस्मै स्वाभयसे हुवे ॥२॥

(यथा) जिस प्रकार (इयम्) वह (मदी) बहुत दूर तक फैली हुई (पृथिवी) पृथिवी (भूतानाम्) उत्पन्न पदार्थोंके (गर्भम्) गर्भको (मा-वृषे) धारण किये हुए है (एव) उसी प्रकार मैं (ते) तेरे (गर्भम्) गर्भको (आ दधामि) धारण कर रही हूँ और (तस्मै स्वाभयसे) उसकी रक्षाके लिये (स्वाम्) तुझे (हुवे) बुला रही हूँ।

अथवा

जिस प्रकार वह विशाल पृथिवी सब भूतोंमें गर्भ उत्पन्न करती है वैसे मैं तेरे भीतर गर्भ स्थापित करता हूँ और उस गर्भकी रक्षाके लिये तुझे बुलाता हूँ।

चाहे वह वाक्पद पुरुषकी ओरसे हो, चाहे स्त्रीकी ओरसे; यहाँ दोनोंके कर्तव्यका निर्देश है। ये सारे प्राणी अमायी पदार्थ भूमिपर गर्भके समान रहते हैं, पृथिवी इन्हें धारण कर सुरक्षित रखती है। माताभी गर्भको अपने भीतर रक्कड़ बढाती है और पुरुष उसका रक्षक बनता है। अथवा पृथिवीके रेतसेही सब पदार्थोंमें गर्भ स्थापित है, उस प्रकार पुरुष स्त्रीमें गर्भकी स्थापना करता है। यदि स्त्री उस गर्भकी रक्षा न करे तो उसका नाश हो जायेगा। इसलिये पुरुष स्त्रीमें गर्भ स्थापित करके स्त्री और गर्भ की रक्षा करे। कोई दुष्ट बकाफ़लसे गर्भका नाश न करे अथवा स्त्रीको भोजनार्थिका कह न होने पावे। स्त्रीभी पुरुषके गर्भकी सर्वप्रथमसे रक्षा करे, उसे गिरने या नष्ट न होने दे। इस प्रकार दोनों एक दूसरेके सहायक बनकर

एक परिवारकी दृष्टि करें।

गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति ।

गर्भं ते अग्निमीमा चत्वां पुनरुज्जया ॥३॥

हे (सिनीवालि) सिनीवालि ! तू इस स्त्रीके (गर्भम्) गर्भको (धेहि) स्थिर कर । हे (सरस्वति) सरस्वति ! तू इसके (गर्भम्) गर्भको (धेहि) स्थिर कर । हे देवि ! (पुनर-ज्जया) पूजकी माता धारण करनेवाले (उमा) होनों (अग्निना) अग्निदेव (ते) तेरे (गर्भम्) गर्भको (आ प्रजाय) स्थिर करें ।

सिनीवाली अमावास्याकी रात्रि है । सरस्वती नदीका नाम है और अग्निदेव प्रातःकालके देव है । यह गर्भधारण भी किसी देवीका हो रहा है । इस उद्घाटनसे वेद बताता है कि पुरुष और स्त्री गर्भधारणको गुप्त न रखें । बिहान् छोटी पुण्यको इसकी सूचना दे दे और उनसे गर्भ स्थिर रहनेका उपाय पूछें । बिहारी स्त्रियाँ उस स्त्रीको गर्भ के स्थिर करनेका उपाय और आचार सिखायें । वैद्य लोग रात्रिको गर्भपातसे बचायें और पति-पत्नीका गर्भोधान स्वयं न जाकर उन्हें सम्पत्तिकी श्राप्ति अवश्य हो, ऐसा उपाय करें और हानिकर कर्मोंसे बच रहनेका निबन्ध बना दें । जो इन निबन्धोंको तोड़े उसे दण्ड दिया जाय । ऐसा करनेसे कोई मनुष्य विपत्ती नहीं रहेगा ।

गर्भं ते मित्रावरुणो गर्भं देवो बृहस्पतिः ।

गर्भं च इन्द्रमग्निश्च गर्भं धाता दधानु ते ॥४॥

(मित्रा-वरुणो) मित्र और वरुण (ते) तेरे (गर्भम्) गर्भको स्थिर करें, (बृहस्पतिः) बृहस्पति (देवः) देव तेरा गर्भ स्थिर करे, (इन्द्रः च) इन्द्र और (अग्निः च) अग्नि (ते) तेरे (गर्भम्) गर्भको स्थिर करें, (धाता) धाता (ते) तेरे (गर्भम्) (गर्भको) दधानु ते ।

देवोंमें मित्र, वरुण, बृहस्पति, इन्द्र, अग्नि और धाता भी मिले गये हैं । वेभी सुशर्तुनीके गर्भको स्थिर करते हैं । देवोंका समूहात्मी मनुष्यों केसाही है । उनमेंभी बिवाह आदि होते हैं और उस समय सब देव एकत्र होकर बपूको भाखीचोद देते तथा मित्र अग्नि कायोंमें सहयोगी होते हैं । शूर्पाका विवाह (अ० १०८५) देखिये । तथा—

त्वष्टा दुहिते वदतुं कृणोतीतीहं विभं सुवर्नं समेति ।

वयस्व माता पृथुक्ष्मात्मा महो जाया विवस्वतो जनारा ॥

(अ० १०१७)

त्वष्टा अपनी पुत्रीका विवाह कर रहा है, ऐसा सुनकर सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गये । जब वह डे जाई जा रही थी, वयस्की माता और महात्मा विवस्वाम्की पत्नी नष्ट हो गई ।

त्वष्टा, त्वष्टाकी पुत्री, मित्रसुवर्न, वय और विवस्वाम् का वधेन असांसंगिक होगा । वहाँ सुमे केवल यही बताया है कि देवोंके विवाहमें भी भारी मीठ एकत्र होती है । वे देव गर्भोधानके समयभी एकत्र होकर पत्नी को गर्भधारण करा रहे हैं । अपनी संख्या बढ़ानेके लिये विवाह रचाया जाता है । लोग उसमें कितने आनन्दसे सम्मिलित होते हैं ! पर धातुमें है कि गर्भोधान-संस्कार में लगना मानी जाती है । पति और पत्नीको न माता-पिता सिखाते हैं, न पुत्र । विवाहसे सम्पत्तिका कोई सम्बन्ध नहीं, उसपर स्वना स्वय और पुनर्नी प्रसिद्धि की जाती है पर, गर्भोधान, जिसका सम्पत्तिसे साक्षात् सम्बन्ध है, उसमें पशुधर्म वर्ध जाता है । गर्भोधान हो जाता है, किसीको पता तक नहीं चलता । अथवा गर्भोधानकी उदपदाह्न किया चलती रहती है, फट्टु स्वयं जाते हैं पर किसीका उस दिशामें ध्यानभी नहीं जाता । रात्रिकी उद्यतिके लिये इस संस्कारको महत्व देना आवश्यक है ।

विष्णुर्धोमि कवचवतु त्वष्टा कृपाणि विधातु ।

आ सिद्धयु प्रजापतिर्धोमा गर्भं दधानु ते ॥५॥

(विष्णुः) विष्णु देव तेरे (योनिम्) गर्भ-रक्षानके (कवचवतु) झुझ करे । (त्वष्टा) त्वष्टा देव गर्भके (कृपाणि) अङ्गोंको (सिद्धयु) कृपायु करे । (प्रजा-पतिः) प्रजापति गर्भ-रक्षानके (आ सिद्धयु) सींचे और उसे गर्भके योग्य करे और (धाता) धाता (ते) तुझमें (गर्भम्) गर्भको (दधानु) स्थिर करे ।

गर्भोधानसे पूर्व उसका भोज्यपौष्टिक प्रयोगसे योनिका शोधन करना चाहिये । किं कुछ दिनवक व्रतके साथ ऐसा अच्छे सेवन करना चाहिये जिससे रेतस प्रवह और निर्दोष हो जाय जिससे गर्भ सुन्दर और सुशोभित बन

सके, अग्नि काका कुबट्टा न उत्पन्न हो। गर्भाधानके दिन दूध या ओषधि—मिश्रित रस पिलाकर गर्भासूत्रको गर्भस्थापनके योग्य बनाना चाहिये और स्त्रीसे गर्भह्वार की उत्तमरीतीसे शुद्धताभी करा रखनी चाहिये। गर्भाधानके नियमोंसे गर्भ—स्थापनके पश्चात् गर्भ स्थिर करने वाले औषधका सेवन करना चाहिये। जूषणोंने अपने चारकावि ग्रन्थमें इसी मंत्रके आसबको स्पष्ट किया है। लोग इस कर्मको घृणित या पाप समझ कर टाक देते हैं। पशुका बच्चा उत्पन्न होता है तब स्वयं उसको छोटे और गन्दगी हटाते हैं पर अपने वहाँ बच्चा हो तो हाथ लगाना तो दूर उस घरमें पौचभी नहीं रखते वहाँतक की उस परिवारमें देवी देवताका पूजनभी छूट जाता है। ऐसी अपवित्रता अपनी सन्तति और पत्नीसे ? आश्चर्य है ! स्त्री रजस्वला होती है, गर्भधारण करती है और प्रसूता होती है इन्हीं अपवित्र है, ऐसा माननेवाले धम्मे हैं।

यद् वेद राजा वरुणो यद् वा देवी सरस्वती ।

यदिन्द्रो वृत्रहा वेद तद् गर्भकरणं पिब ॥६॥

(राजा) राजा (वरुणः) वरुण (यत्) जिसे औषधको (वेद) जानता है (वा) अथवा (सरस्वती) सरस्वती, (देवी) देवी (यत्) जिसे जानती है, (वृत्र-हा) वृत्रहा (इन्द्रः) इन्द्र (यत्) जिसे (वेद) जानता है; नू (यत्) उस (गर्भकरणम्) गर्भकारक औषधको (पिब) पी ।

वरुण, इन्द्रादि देव गृहस्थ हैं। वरुणकी पत्नी वरुणानी और इन्द्रकी इन्द्रानी हैं। सरस्वती तो स्वयं गर्भधरिणी है। इन्द्र, वरुण और सरस्वतीको गर्भकारक औषधियोंका पूर्ण ज्ञान है। स्वयं इस उपदेश गृहस्थ और उसकी पत्नी को उसका ज्ञान है तभी तो वह नाम न बताकर केवल संकेत करता है। नया अण्डा हो, हमारे देशके गृहस्थ सन्ततिशासनमें विषक्षण हैं और गर्भ तथा बच्चोंके सुधार का काम अपने हाथमें ले लें। वहाँ तो विवाह न करना देवत्व और विवाह करना महापाप है, फिर वे सन्ततिका सुधार क्यों करने लगे। आशम्भ देव विवाहित हैं, पुत्र-पुत्री संतुष्ट हैं परन्तु अन्ध लोग ! उसे पाप मानते हैं। अन्ध-धम-सास्त्रका दुरुपयोग इसे करते हैं।

गर्भो अश्वोषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम् ।

गर्भो विश्वस्व भूतस्व सो अग्ने गर्भमेह धाः ॥७॥

हे (अग्ने) अग्ने ! तू (ओषधीनाम्) ओषधियोंका (गर्भः) गर्भ (अग्नि) है, (वनस्पतीनाम्) वनस्पतियों का (गर्भः) गर्भ है, (विश्वस्व) सारे (भूतस्व) भूत पदार्थोंका (गर्भः) गर्भ है, (सः) वह तू (इह) स्त्रीमें (गर्भम्) गर्भको (धा धाः) स्थिर कर ।

ओषधि और वनस्पतिमें अद् है—

उज्जित्वाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः ।

ओषधः फलवाक्ता बहुपुष्पफलोपमाः ॥ मनु० १।४६

अनुष्वाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः ।

पुष्पिणः फलिनश्च वृक्षास्तृणवतः स्मृताः ॥ मनु० १।४७

बीज और काण्डसे उगनेवाले सारे स्थावर उज्जित कहलाते हैं। जिनमें बहुत फूल और फल लगे और फल पकनेके पश्चात् जीवनका अन्त हो जाय ऐसे स्थावर ओषधि कहलाते हैं ॥४६॥ जिनमें फूल नहीं होता, केवल फल होता है वे वनस्पति कहलाते हैं जैसे गुलर आदि। जिनमें फूल और फल दोनों होते हैं, जिनका जीवनभी चिरकालतक स्थिर रहता है वे वृक्ष कहलाते हैं ॥४७॥ परन्तु साधारणतया सब वृक्षों और शासककी वनस्पति कहते हैं।

अग्नि ओषधि और वनस्पतियोंमें गर्भ बना हुआ है। वही नहीं, वह तो सारे विश्वका गर्भ है। अग्नि सब पदार्थोंमें गुप्त रहकर अपना कार्य कर रहा है। वह गर्भ के समान तबमें छिपा है और दो अरणी या पथरके रगड़ने से गर्भके समान बड़े रूपमें, उससे बाहर आता है। तब उसका सुन्दर, सजेन रूप दिखाई देता है। अग्नि गर्भका सुन्दर दृष्टान्त है। वेदमें अन्धधम कहा गया है—

अग्निर्वाग्निदितो जातवेदा गर्भ इव सुषितो गर्भिणीषु ॥

(ऋ० ३।१९।१)

जैसे गर्भ गर्भिणीमें अन्तर्भाति स्थापित रहता है वही प्रकार अग्नि अग्निर्वा (दोनों काष्ठों) में निहित है। अग्नि काष्ठमें छिपा रहता है तभी तो रातबेपर उसमेंसे प्रकट होता है। वह अग्नि सब पदार्थोंके शांति और जीवन देता है। यदि हमारे सारीमें अन्ध तब अधिक हो जाय

तो अनेक रोग हो जायेंगे। अन्धके न पचनेसे शरीरमें भात, मांस और हड्डी वे नहीं चलेंगे। तब शरीर कैसे बड़ा होगा। अग्निही गर्भको कठिन करता और रस का ठाकर उसे प्रति-दिन छोटा और बड़ा करता है। गर्भिणी स्त्री कोई ऐसा आहार न करे जिससे गर्भका अग्नि मन्द पड़ जाय; किन्तु सदा बलवर्धक, अग्निको प्रदीप्त करनेवाला आहार और व्यवहार करे।

अभि इकम्द वीरयस्य गर्भमा धेहि योजयाम् ।

वृषासि वृषयावन् प्रजाये रथा नयामसि ॥८४॥

८ (अभि इकम्द) समीप जा । अपनी शक्तिका (वीर-यस्य) वेगसे बहा और इस स्त्रीके (योजयाम्) गर्भ-स्थान में (गर्भम्) गर्भ (आ धेहि) स्थापित कर । (वृषयावन्) गर्भ-स्थापनके योग्य वृषभ ! ९ (वृषा) गर्भ स्थापन करने में समर्थ (असि) है, अतः (प्रजाये) प्रजा-प्राप्तिके लिये (रथा) तुझे इस स्त्रीके पास (नयामसि) भेजते हैं ।

देवमें ऐसी संस्थाएं हैं, जो विवाहके योग्य और अयोग्य स्त्री-पुरुषोंका विवरण अपने पास रखें । जो पुरुष सम्मान उत्पन्न कर सकते हैं उनको वैसीही स्त्रीके साथ बिवाहे । जो सम्मान नहीं उत्पन्न कर सकते उनका विवाह सम्प्राप्ति के लिये त्याग करे । वे ऐसी योजना बनायें जिससे सम्मान उत्पन्न करनेके अयोग्य स्त्री-पुरुषभी योग्य बन सकें । अविवाहित तो किसीको न रहने दें जिससे देवमें व्यवस्था न होने पावे । सङ्गृही प्रजा बचानेके लिये ऐसा प्रयत्न होनाही चाहिये । अन्नकारी, वानप्रस्थ और संन्यासियोंमें भी, जो सम्मानके योग्य हों और राष्ट्रको आवश्यकता हो, तो प्रजाके लिये नियुक्त करें । जो उन आवश्यकताओं में न पड़ते हों और मान अथवा दिखावेके लिये उन आवश्यकताओं में उनको बंध देकर प्रजाकी वृद्धि में कगारें । जो अन्नसिद्धाके अवलंब देकर आवश्यकताओं को न छोड़ना चाहें, उनको प्रतिष्ठा देकर गृहस्थमें लायें । जिसके पास धन नहीं, उन्हें धनकी सहायता पहुँचाकर इस प्रजा-वर्धनके कार्यमें लगायें । प्रजाही राष्ट्रकी सम्पत्ति है । प्रजाके नाशसे राष्ट्रका नाश होगा ।

यि मिहिष्य बाहस्तामे गर्भस्ते योनिमा लयाम् ।

अनुदे देवाः पुत्रं सोमया उभयाविनम् ॥९॥

हे (बाहस्तामे) वृद्ध सामके समान श्रेष्ठ स्त्रि ! ९

अपने गर्भ-द्वारको (यि मिहिष्य) फैला, जिससे (गर्भः) गर्भ (ते) तेरे (योनिम्) गर्भस्थानमें (आशयाम्) शयनकर के, अपना पूरा मांस बिता ले । तब सुखपूर्वक बाहर आवे । हे स्त्रि ! (सोम-याः) सोम पीनेवाले (देवाः) देवोंने (ते) तुझे यह (उभयाविनम्) माता-पिताका सौभाग्य (पुत्रम्) पुत्र (अनुः) दिया है ।

बालक माताके पेटमें गर्भ कहलाता है और बाहर जाने-पर पुत्र । यहाँ गर्भ और पुत्र दोनों प्रकारका वर्णन है । गर्भ योनिमें सोया था । स्त्रीने गर्भ-द्वार फैलाया और गर्भ पुत्रके रूपमें प्रकट हुआ । यह पुत्र देवोंसे मिला है । माता और पिता दोनोंका है । यह लौकी सम्पत्ति है । पिता उसे मातासे स्त्रीन नहीं सकृत् । माता उसे पितासे विपुक्त नहीं कर सकती । देवोंने गर्भ स्थिर किया और आज पुत्र उत्पन्न होनेपर उसे माता-पिताके अधीन किया है । इस पर जितना माता-पिताका अधिकार है, उतनाही देवोंका भी । पुत्र राष्ट्रकी सम्पत्ति है । बाहे पुत्र हो वा पुत्री, दोनों राष्ट्रकी सोम्य और सम्पत्ति हैं । माता पिता पुत्रके जन्मसे लुब्ध और पुत्रीके जन्मसे दुःखी होते हैं ; इस कारण कि पुत्र अपने घर रहता है, पुत्री दूसरे घर चली जाती है । उन्हें क्या पता कि ये राष्ट्रकी सम्पत्ति हैं और सदा स्वराज्यमें ही रहेंगे । आगे बेहरी राष्ट्रभक्त धीरोंको जन्म देंगे । इसमें केवल माता-पिताकाही अपराध नहीं, राष्ट्रका भी है । राष्ट्रके नेताओंने गर्भ-स्थापनके समय कोई सहयोग नहीं दिया, पुत्रके जन्मपर भी चरकी भोर नहीं देखा । यह गये माता-पिता, वे ही पुत्रको उत्पन्न करनेवाले और वे ही उसके स्वामी, फिर वे क्यों न अपने स्वार्थकी ओर देखें परन्तु देवोंने जो व्यवस्था बनायी है, वे उसपर भी तो ध्यान नहीं देंगे । स्वायत्तके निमित्त सम्मान हो, परन्तु वे तो स्वार्थभी नहीं जानते । जो पिता पुत्रीको घरमें नहीं चाहता, उसके पालनपोषणको भार समझता है, उसने स्वयं दूसरेकी पाखी-पोखी कम्हा की है । वह उसके ऊपर क्रण है । उसने स्वयं रंकर कम्हा नहीं ली । इस क्रणको चुकानेका एक-मात्र साधन अपनी पुत्रीको पाक-पोषण समझको वर्णन करना है । राष्ट्र और समाज हमारे देव हैं । हमसे हमारा जीवन सुरक्षित है, इसलिये नावा-उपायोसे इनकी सेवाभी हमारा परमधर्म है ।

भ्रातः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायां गवीभ्योः ।
 पुमांसं पुत्रमा भेदि दशमे मासि सुतवे ॥१०॥
 स्वष्टः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायां गवीभ्योः ।
 पुमांसं पुत्रमा भेदि दशमे मासि सुतवे ॥११॥
 सवितः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायां गवीभ्योः ।
 पुमांसं पुत्रमा भेदि दशमे मासि सुतवे ॥१२॥
 प्रजापते श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायां गवीभ्योः ।
 पुमांसं पुत्रमा भेदि दशमे मासि सुतवे ॥१३॥

हे (भ्रातः, स्वष्टः, सवितः, प्रजापते) भ्राता, स्वष्ट, सविता और प्रजापति देव कोनों । (दशमे) दशवें (मासि) मासमें (सुतवे) उत्पन्न होनेके लिये (अस्याः) इस (नायाः) स्त्रीके (गवीभ्योः) गर्भनाहिकेके भीतर (श्रेष्ठेन) उत्तम (रूपेण) रूपसे पुत्र (पुमांसम्) और (पुत्रम्) पुत्र-पुत्रियों (आ भेदि) धारण किया करो ।

देवोंने स्त्रीको पुत्र प्राप्त कराया था । ये सदाही इस स्त्रीको पुत्र देते रहें, यही सबकी इच्छा है । पुत्रके देहकी रचना करनेवाली माहियाँ मृष्ट न हों, उनमें कोई विकार न आवे और पहले पुत्रोंके समान दूसरे पुत्रभी बलवान् उत्पन्न होते रहें, एसाही प्रयत्न देवोंको करना है । प्रायः पहले पुत्रोंकी अपेक्षा दूसरे पुत्र निर्बल होते हैं क्योंकि मातापिता अपने स्वास्थ्य और कशिरपर ध्यान नहीं देते । माता-पिताके शरीर सदैव स्वस्थ रहने और क्षीण होनेपर पुत्रभी निर्बल और क्षीण उत्पन्न होते हैं । वैसे गर्भमें पूरे नव-दश मास तक तो दीर्घायु, बलवान् और आकृतिमान् होते हैं परन्तु निर्बल माता-पिताके पुत्र क्षीण उत्पन्न हो जाते हैं जिससे उन्हें अपने विकासका पूरा अवसर नहीं मिलता ।

राष्ट्र, समाज और स्वयं माता-पिताको इस गर्भरक्षायी और अधिक ध्यान देना चाहिये ।

बालक

(ऋ० ५।८।७-९)

सप्तवयसि आनेव । अधिनौ (गर्भमाविष्णुपुनितम्) ।

यथा वातः पुष्कतिर्भी समिद्धयति सर्वतः ।

यथा ते गर्भं एजतु तिरैतु दशमास्यः ॥७॥

(यथा) जिस प्रकार (वातः) वायु (पुष्कतिर्भीम्) ताकावके जलको (सर्वतः) सब ओर (सं इंगयति) हिलाता है, (ते) तेरा (गर्भः) गर्भ (एव) इसी प्रकार (एजतु) अपने स्थानसे हिले और (दश-मास्यः) पूरे दशमासका होकर (तिरैतु) बाहर आवे ।

वायु चक्केसे ताकावका पानी हिलाता है और वायु न चक्केपर स्थिर साम्भ रहता है । गर्भ बाहर आवेगा, इसका परिचाय गर्भके हिलनेसे मिलता है । वायुही गर्भको हिलाता और अन्तमें वही उसे बाहर फेंकता है । जब गर्भ कुछ हिलने लगे तब सावधान हो जाना चाहिये और इधर-उधर भ्रमना जाना तथा परिश्रमका कार्य त्याग देना चाहिये । अन्यथा गर्भका अङ्ग-अङ्ग, मसलमें कट या प्रलुता-को अधिक कट होनेकी सम्भावना है । यदि वायुमें गर्भको बाहर फेंकनेकी शक्ति न हो तो किसी न किसी ओपधिये, जो गर्भपर प्रभाव न डाले, उसे बल प्राप्त कराया चाहिये ।

यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एजति ।

एवा एवं दशमास्य सहावेदि जरायुषा ॥८॥

हे (दश-मास्य) दशमासको पूरा करनेवाले ! (यथा) जिस प्रकार (वातः) वायु हिलाता रहता है, (यथा) जैसे (वनम्) वृक्ष हिलाता है अथवा (यथा) जैसे (समुद्रः) समुद्रका जल (एजति) हिलाता रहता है, (एव) वैसे (त्वम्) तू (जरायुषा) जरायु [शिष्टी] के (सह) साथ (एव इति) नीचे गिर ।

पेटमें गर्भ जरायुसे छिपटा रहता है । यह जरायु गर्भकी रक्षा करता है और बच्चेको बाहर आनेमें सहायता करता है । यह बच्चेकी रक्षा करता हुआ बाहर आकर फट जाता है । जब बालक उत्पन्न हो, तब यह जरायु उसके शरीरसे हटा देना चाहिये और यदि उसका कुछ भाग माताके पेटमें रह गया हो तो उसे बाहर निकालकर पेटको स्वच्छ, शुद्धकर देना चाहिये । अग्रमें इसीलिये बालकके साथ जरायुके बाहर निकलनेकी बातचीत कही गई है । यह गर्भके लिये हितकर और गर्भ बाहर आनेके अनन्तर हानिकारक है । यह कार्य किसी विदुषी स्त्रीसे कराया चाहिये । इसके बाहर करनेके लिये किसी शूद्र ओपधिकासी प्रयोग कर सकते हैं । यहाँ बच्चेको दश-मास्य कहकर सम्बोधित किया है, उसका अर्थ यही है

कि उसमें चेतनता है, वह सुख-दुःखका अनुभव कर सकता है। वह सुनता है, पर शब्दका भाव नहीं समझता। अब उसे सर्पि-गर्भसे बचाना चाहिये। उसके कानमें कैंचि स्पर्शसे बोलनाही चाहिये, जिससे उसमें गति उत्पन्न हो, वह कुछ रोवे या हँसे।

दश मासाम्बतयानः कुमारो अधि मातरि ।

मिरैतु जीवो अक्षतो जीवो जीवन्मा अधि ॥९॥

(मातरि अधि) माताके गर्भमें [उदरमें] (दश) दश (मासम्) मासोंतक (शशयानः) सो ब्रूनेवाला यह (जीव) जीवन्मुक्त (कुमारः) बालक (जीव.) जीता हुआही (जीवन्मा-अधि) जीवित मातासे (निःपेतु) उत्पन्न हो।

प्रसवके समय बालक या माताका जीवन समाप्त हो जाता है। किसी किसी माताका बालक मरा हुआ उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं चाहिये। किसीका उत्पन्न होकर मर जाता है। कहींपर प्रसवसमय माता मर जाती है और कहीं दोनोका एक साथही क्षन्त हो जाता है। यह अच्छा नहीं है। दोनोका जीवन सुखित रहना चाहिये। राक्षके वैद्य लोग इस ओर सदा ध्यान देते रहें तो वह मृत्यु-संस्था घट सकती है। गृहस्थको सन्तान बहुत प्रिय है वह तो उसके देखसे उत्पन्न हुआ इसका अङ्गही है परन्तु यह इतना असमर्थ है कि रक्षाका समुचित साधन नहीं छूटा सकता इसलिए उसे राक्षकी सहायता लेनी पड़ती है। यदि राक्षशनुसे उरगा हुआ हो तो समाजको ही इस पर ध्यान देना चाहिये। बालक और माताके जीवनकी रक्षा बहुत पुण्यका कार्य है, इसीलिये गृहस्थ ऐसी आशा या संकल्प मनमें बनाता है जो इस मंत्रमें वर्णित है। अर्थात् पुत्र और पत्नीसे उसका जीवन सुखसमय होता है। पुत्र उत्पन्न होकर मर जाय तो उसके उत्पन्न करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि पुत्रकी उत्पत्तिसे पत्नीका नाश हो जाय तो पुत्रकी रक्षा आदि कौन करे? और उसे पत्नी से प्राप्त होनेवाला सुख न मिले। अतः गृहस्थकी इच्छाके अनुसारही राक्ष और समाज कार्य करे।

हम स्तनमूर्जस्तरन्ध्रं चपापी प्रपीनमग्रे सरिरस्य मध्ये ।

उत्सं तुषरश्च मधुमन्त्रसर्वन्समुद्रियं सदनमाविशस्व ॥

बहु० १७ ८७॥

हे (अग्ने) अग्ने! (सरिरस्य) जठरके (मध्ये) बीच रहकर तू (अपां) जठरके (प्र-पीनम्) मोटे, दूधसे भरे (ऊर्जस्तरन्ध्रम्) बलदायक (हृदयम्) हृत् (स्तनम्) स्तनको (धृष) पी। हे (अर्बन्) बच्चेमें चतुर अग्ने! इस (मधु-सन्तम्) मधुसे भरे (उदरम्) कूँ, स्तनका (तुषरश्च) सेतन का और इस (समुद्रियम्) समुद्रके (सदनम्) घरमें (आ विशस्व) बैठ।

आप सन्द स्त्रीलिङ्ग है। 'आप्' मातायें कही गई हैं। अग्नि उनका पुत्र है, इसीलिये वेद अग्निको 'अपां नपाप्' जलका पुत्र कहता है। आप मातायें हैं। ये अग्निरूप बालकको स्तनसे दूध पिनाती हैं। उनका स्तन बहुत मोटा है। इसका अर्थ यह कि वह दूधसे पूरा भरा हुआ है। स्तन दूधकी अधिकतासेही मोटा होता है, किसीको रोग हो या शरीरकी स्थूलतासे मोटा होना दूसरी बात है। वह दूधसे भराही नहीं, ऊर्ज-बलदायक भी है। जो बालक इस स्तनका दूध पीता है वह बहुत बलिष्ठ हो जाता है। कोई शत्रु उसे दबा नहीं सकता। यह स्तन मधुर-रसका मानो कूँआ है। कूँमें जलकी कमी नहीं होती जितना निकालते हैं उतना पूरा होता जाता है। स्तनके कूँमें बच्चा पीता जाता है और माता के छीररूप शृंगीसे उसमें दूध खनवा जाता है।

बालकका पोषण दूधसे होता है। यह दूध माताके स्तनसे प्राप्त होता है। इस स्तनमें दूध अधिक होना चाहिये। स्तन दूधसे भरा हो तो मोटा होता है, कड़ा होता है। जब बच्चा दूध पी लेता है तब वह नरका पड़ जाता है। दूधसे स्तन भरा पड़ा हो तो माताको दूध पिजानेमें आनन्द होता है। दूध कम हो तो बच्चा उसे बल लगाकर चूसता है। दूध न मिलनेपर रोता है। दूध न होनेके कारण चूसनेपर माताको भी कष्ट होता है। जब माताके स्तनमें दूध न हो या कम हो तो उसके लिए औषधोपचार करना चाहिये। ऐसा-भोजन देना चाहिये जिससे उसके शरीरमें शक्ति आये और दूध बढ़े। दूधमें शक्ति लानाभी आवश्यक है। दूधमें सार या शक्ति न हो तो बच्चेका बल नहीं बढ़ेगा और उसकी वृद्धि रुक जायेगी। जैसे जैदी सींचनेके लिए कूँ और ताजाव जठरसे भरे रहने चाहिये वैसे बालकका शरीर सींचनेके

लिये स्तन दूध से भरा रहना चाहिये। वेदने यहां क्षमि और जल्के वर्णनसे बालक और माताका सम्बन्ध तथा माताके स्वाभाविक, उत्तम स्वास्थ्यका वर्णन कर दिया है। वैदिक-धर्मो ऐसा सुन्दर जीवन चाहता है।

यत्ने स्तनः सद्यो यो मयोभूयो रत्नधा वसुविद् वः
सुदन्तः। येन विधा पुण्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह
भावतेऽकः। उन्नैन्तरिक्षमभ्येति (य० ३८१५)

हे (सरस्वति) सरस्वति देवि ! (वः) जो (ते) मेरा (स्तनः) स्तन (सद्यः) ठीक-ठाल कर सुन्दर सुगन्ध बनाया हुआ अबया जिसे अभी किसी बच्चेने छुँह नहीं लगाया ऐसा नया है, (वः) जो (मयः-भूः) सुख से युक्त, (वः) जो (रत्न-धाः) रत्नका धारण करने-वाला (वसु-विद्) धन-दाता और (वः) जो (सु-दन्तः) श्रेष्ठ दानसे युक्त है। (येन) जिस स्तनसे तू (विधा) सारे (वार्याणि) धनोंको (पुण्यसि) पुष्ट करती है, तू (तम्) उसे (इह) यहां हमारे (भावते) पीनेके लिये (अकः) कर। मैं (उह) विस्तृत (अन्तरिक्षम्) आकाशकी (अनु) ओर (एमि) जाता हूँ।

सरस्वती एक देवी हैं। उसका स्तन संसारका पालन करता है। जो उसका स्तन पीना जानता है, वह धनधान्य से पूर्ण हो जाता है। वेदविद् उसे वाणी कहते हैं।

माताका स्तन विश्वके समस्त ऐश्वर्योंको पुष्ट नहीं करता तथापि बालकको अवश्य पुष्ट करता है। विश्व वार्य (सुंदर नन्हें बच्चे) उसीसे पुष्टि पाते हैं। माता अपना पुष्टिकर दूधसे भरा स्तन पीनेको बच्चेके मुखमें देती है। कितने प्रेमसे देती है, यह दिलानेके लिये ही, इसे उपमान बनाया गया है। " जैसे माता बालकको पीनेके लिये अपना, दूध से भरा स्तन, समीप कर देती है; प्रेमसे बालकके शिर पर हाथ फेरती और बालको सँवारती हुई दूध पीछाती है, वे सरस्वति ! अपना रत्नधा स्तन वैसे ही मेरे भाग्य कर। मैं उसे पी कर बहुत ऊँचा (उह अन्तरिक्षं) चढ़ जाऊँगा। "

बालक माताका मधुर स्तन पीता हुआ बढता चला जाता है। जब वह कुछ बढा हो जाता है, तब वह उठकर, खड़ा, हाथ-पाँव मारता और मुस्कुराता है। वह उसकी कीढा है। बालकोंकी कीढा (खेल) प्रसिद्ध है। इस

जीवनमें उनसे और क्या हो सकता है ? उसका वर्णन देखिये।

शिशु-कीढा

पूर्वापरं चरतो मायवैतौ शिशूः कीढन्तौ परि वातो
अध्वरम्। विधान्वन्यो भुवनाभिचट् ऋतुरन्यो विद-
धज्जायते पुनः॥ (अ० १०।८५।१८)

(एतौ) ये दोनों (मायवा) बुद्धिसे (पूर्व-अपरम्) एकके पश्चात् दूसरा (चरतः) चलते हैं। ये दोनों (शिशू) बालक (कीढन्तौ) खेलते हुए (अध्वरम्) यज्ञकी (परि) ओर (वातः) जाते हैं। उनमेंसे (अन्यः) एक (विधानि) सारे (भुवना) भुवनोंको (अभि-चटे) देखता है और (अन्य) दूसरा (ऋतुम्) ऋतुओंको (विदधत्) बनाता हुआ (पुनः) फिर (जायते) उपज्ज होता है।

सूर्य और चन्द्रमा ये दो शिशु खेल रहे हैं। जैसे बच्चे रॉकि बनाकर एकके पीछे दूसरा चलते हैं वैसे ये भी चल रहे हैं। ये इस प्रकार खेलते हुए प्रतिदिन यज्ञमें जाते हैं। जैसे बच्चे कभी छिप जाते और कभी सम्मुख आ जाते हैं वैसे सूर्य और चन्द्र भी बारी-बारीसे उगते और भस्म होते रहते हैं। यह इन दोनों बच्चोंका कैसा सुन्दर खेल है !

कीढासे आनन्द

इहैव तं मा वि यौषं विश्वमापुर्व्यभुगम्।

कीढन्तौ पुनैरेन्दुभिर्मोदमानौ स्वे गृहे॥

(अ० १०।८५।४२)

हे दम्पती ! (इह एव) इस घरमें ही (स्तम्) रहो। एक दूसरेसे (मा यौषं) विपुक्त मत हो। (स्वे) अपने इस (गृहे) घरमें (पुनैः) पुनः और (मनुभिः) नाशियों के साथ (कीढन्तौ) खेलते हुए (मोदमानौ) आनन्दसे (विश्वम्) सारा (आयुः) जीवन (वि अश्नुमद्) भोगो। बितानो।

बालक स्वभावके कारण खेलते हैं परन्तु उनका यह खेल दूसरोंके सुखका साधन बन जाता है। उन बच्चोंके साथ माता पिता और घरके अन्य बड़े-बूढ़े भी खेलते हैं। बच्चों के साथ खेलना कम आनन्दकी बात नहीं है। उनके साथ खेल कर मनुष्य सारा जीवन बिता सकता है। उनके साथ

खेलनेसे जी ऊबता नहीं अपितु आनन्द बढता जाता है। घरमें बालकोंका अभाव भी तो नहीं होता। एक बच्चा बड़ा हुआ कि दूसरा उसका स्थान ले लेता है। अपने बच्चे बड़े हुए कि पुत्रके पुत्र हो जाते हैं। यदि आतु ज्वादा लम्बा हुआ तो पुत्रके पुत्रके भी पुत्र हो जाते हैं। सारांश यह कि भाग्यवान्के घरमें पूर्ण आतु पर्यन्त खेलनेके लिये बच्चों का अभाव नहीं होता। प्रकृतिने शिशु-क्रीडामें आनन्द रखा है, तो वह शिशुओंका अभाव कैसे होने देगा? पुत्रका पुत्र न हुआ तो पुत्रके पुत्रसे खेलना है। अपना पुत्र नहीं रहा तो दूसरे बच्चोंसे खेलना है। अथ यह कि नच्चे खेलेंगे हे और स्वयं दूसरोंका शिल्लका बन जाते हैं। परमधरने सत्तान निर्माणका कला आकर्षक राखन रखा है। माता-पिता बच्चेपर लट्टू हैं। वे उसे एक क्षणके लिये भी छोड़ना नहीं चाहते। उसके सुखके लिये कठिन परिश्रम करते हैं। सुख, स्वास्थ्य और शरीर तक वेन देते हैं। बच्चे उम्हें नया देते हैं, केवल एक मधुर हँसी। बस इसीसे एक परिवारकी, एक समाजकी सृष्टि होती है। इसीसे जीवन बनता है।

आज विवाहकी सरथा तोड़ दीगिये, परिधायको छिन भिन्न कर दीजिये। कल देखिये, तो प्रेमी बाते करन मिलंग। वे एक दूसरेके साथ रहना चाहते हैं। एक ही दिन नहीं, बहुत दिनों तक, नहीं नहीं जीवन-भर का पुरोगम निश्चित हुआ है। जीवनका अन्त होना चाहता है, अच्छा हां जाग दूसरे जन्ममें पुनः मिलने और एक होकर रहेंगे। समाज कहता है कि तुम एक स्थानमें नहीं रह सकते। तुम्हें पृथक् ही रहना होगा। वे जीवन की बलि अर्पित करते हैं प्रेमके ऊपर, एक होनेके लिये। मीगिये किसी बच्चे को, किसी स्नेही मौन-बापसे। वह नहीं देता, 'लाख रुपये लो।' वह नहीं देता। बच्चेका मूल्य करोड़ोंसे भी अधिक है। वेदने कहा—तुम अपने बच्चोंके साथ, अपने परिवारसे तारे जीवन रहो। आनन्दसे रहो। खेलो, नच्चोंकी क्रीडा का आनन्द लट्टो। कुछ लोग विवाह-संस्था को तोड़ना चाहते हैं।

‘को-पुत्र एकक ही साथ क्यों बैठे रहे? जे वृम सकते हैं। वृमकर वर सकते हैं, स्वलेख खा पी सकत हैं। बच्चे हंगि, बच्चे हंगि ही क्यों? सन्तति-निग्रह का प्रयोग करेंगे। यदि बच्चे हो ही गये तो पकते रहेंगे या

शासन उनका प्रबन्ध करेगा। हम क्यों परिवार बनाये और एकक बन्धनमें बंधे रहे।’ ऐसा कहते हैं, पर उनका व्यवहार भिन्न होता है। वे प्रेमी हैंवते हैं, उसके साथ मिलकर दो घडी बाते करना चाहते हैं। बस इसीका नाम परिवार है। कोई तो घडी प्रेम करता है, कोई जीवन भर। एकमें उच्चैखलता है, भाविरता है और साथ है कृतज्ञता। दूसरेमें निधम है, शांति और सन्तोष है और साथमें है कृतज्ञता। सन्तुष पशु नहीं हैं, वह स्थिर शांति चाहता है; अनः विवाहके बन्धनमें बंध जावा है। बच्चोंको मारना नहीं, उनसे प्रेम करना है और उनके संगसे मानसिक आनन्द अनुभव करना है।

विद्यार्थी

१-४ अथर्वा। वाचस्पतिः। (तेषाञ्जनम् । अयं ११८ ।
वे त्रिपत्ताः परियन्ति विद्या रूपानि विभ्रत ।
वाचस्पतिर्विला तेषां तन्मो अथ द्वापुत मे ॥ १ ॥

(वे) जो (त्रि-सहाः) इक्कीस देव (विद्या) सारे (रूपाणि) रूपोंको (विभ्रतः) धारण करते हुए (परि-यन्ति) घूमरहे हैं, (वाचस्प-पतिः) वाणीका स्वामी (अथ) आज ही (मे) मेरे (तन्मः) शरीरमें (तेषाम्) उनका (बला) बल (द्वापुत) स्थापित करे ।

हमारा शरीर पाँच सूक्ष्म भूल, एकादश हार्द्द्वय और पाँच महाभूतोंसे मिलकर बना है। ये ही सारे शरीरोंको धारणकर, सबमें विचर रहे हैं। वाचस्पति हमारे शरीरमें इनकी अधिक बलवान् करे।

छोटा बच्चा धीरे-धीरे अपने अंग और हृन्मयका विकास करता है। मस्तिष्कका विकास होकर उसमें धारण करने और समझनेकी शक्ति आती है। वह प्रत्येक पदार्थपर ध्यान देता है। सुने हुएको धारण करता और वैसा बोलने का अभ्यास करता है। तब कुछ-कुछ बोलने लगता है और अपनी बोलीमें प्रत्येक पदार्थकी जिज्ञासा करता है। जिज्ञासा = जानने की इच्छा, उसमें, बालपनमें ही उत्पन्न होती है और वह एक प्रकारसे विद्या + अर्थ (ज्ञान प्राप्ति की इच्छावाला) बन जाता है। जिज्ञासुको ध्यान कराना ही चाहिये इसलिये माता-पिता उसे पूर्ण ज्ञान करानेके लिये गुरुके पास भेज देते हैं। वह गुरु वाचस्पति बनकर उसमें

ज्ञान और बल भरता है ।

पुनराहु वाचस्पते देवेन मनसा सह ।

यतोऽप्यते नि रमय मध्येवास्तु मयि श्रुतम् ॥२॥

हे (वाच. पते) वाणीके स्वामी ! तू (पुनः) फिर (देवेन) देव (मनसा) मनके (सह) साथ (एहि) आ । हे (यतोः पते) धनके स्वामी ! तू मुझे (नि रमय) आनन्दित कर । (मयि) मुझमें (श्रुतम्) सुना हुआ ज्ञान (मयि एव) मुझमें ही (अस्तु) रहे ।

विद्यार्थी गुरुके साथ रहे तो उसका ज्ञान भूलता नहीं । गुरु बार-बार बताता और उसके मनमें नवीन संस्कार भरता रहता है । मन देख है, उसमें प्रकाश रहता है, परंतु वह स्थायी नहीं है । ज्ञानका प्रकाश नष्ट हो जाता और सीखा हुआ भूल जाता है । इसलिये मनको किसी प्रकाशकी आवश्यकता रहती है । वाचस्पति उसके मनका प्रकाशक है । वह धन का भी स्वामी है । गुरुके पास धन भी है जिससे विद्यार्थीको पेटकी चिन्तासे मुक्त रखता है । गुरुके पास धन कहाँसे आया ? लोगोंने उसे अपना धन समर्पित किया है, विद्यार्थी लोगोंके घर जाता और यथेष्ट आवश्यक धन उठा लाता है । वह निश्चिन्त होकर पढ़ता है, इसलिये सुननेसे, उसमें जो ज्ञान मरा है, उसके भीतर ही रहता है । प्रायः भूलसे चिन्तित को विद्या नहीं आती । पढ़ा हुआ ज्ञान भूल जाता है ।

इहैवाभि वि तन्मूने आरुनी इव उयवा ।

वाचस्पतिमिं यच्छतु मध्येवास्तु मयि श्रुतम् ॥ ३ ॥

धनुषकी (उयवा) डोरीसे, धनुषके (उने) दोनों (आरुनी) डोरोंके (इव) समान उस ज्ञानको तू (इह-एव) यहीं ही (अभि वि तस्तु) फैला । (वाच. पतिः) वाणीका स्वामी उस ज्ञानका (नि यच्छतु) नियमन करे, जिससे (मयि) मुझमें (श्रुतम्) सुना हुआ ज्ञान (मयि एव) मुझमें ही (अस्तु) रहे ।

धनुषकी डोरीसे उसके दोनों डोरोंके सींच रखते हैं, जिससे वह एक सीमामें फैला रहे । डोरी न लगावेपर वह फैला रहता है पर वह किसी कामका नहीं रहता । डोरी लगाने पर वह बाणको दूर तक फेंकता है । सुना हुआ ज्ञान यदि धारण न किया गया और उसपर विचार भी न

किया गया तो वह बिना डोरीके धनुषके समान होता है । इधर-उधर बिखरा रहता है उसमें कार्य करनेकी शक्ति भी नहीं होती । जब श्रुतको धारण कर लेते हैं, उस पर बार-बार विचार कर उसे कल लेते हैं तब वह ज्ञान अभिभूत हो जाता है, वशमें आ जाता है । प्रत्येक विद्यार्थी, जो सचमुच विद्यार्थी है, अपने पाठको पचा जाना चाहता है, उसे अपना बना लेना चाहता है । ऐसा विद्यार्थी श्रेष्ठ है । उस का श्रुत उसे छोड़ता नहीं, उसके हृदयसे बाहर नहीं जाता । विद्यार्थीको माता-पिता और आचार्य पढ़नेकी ओर प्रेरित करते हैं । उसका मन डोरीके धनुषके समान स्वतंत्र निश्चल रहना चाहता है । ये डोरी लगा कर बाँधते हैं । प्रेमसे, दृष्टसे, लोभसे, समझा कर । जिस उपायसे उसका मन जकड़ा जा सकता है, जकड़ते हैं । जैसे धनुषका दृष्ट कभी कभी रस्सी को तोड़ देता है, वैसे विद्यार्थी भी इन बन्धनोंसे रह होता है । कभी-कभी आज्ञा का उल्लंघन कर जाता है, बात काट जाता है, प्रेम तोड़ जाता है । पर उसे बाँधना पड़ता है । इस बन्धनसे ही वह बलवान् बनेगा । कामके योग्य बनेगा । संसारके कर्मक्षेत्रमें काम दिलायेगा और अन्तमें नाम पायेगा । विद्यार्थी विद्याका उपार्जन केवल अपने लिये नहीं कर रहा उसमें औरोंका लाभ है, लोकका कल्याण है ।

उपहृतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिर्ह्युपताम् ।

सं श्रुतेर गमेमहि मा श्रुतेन वि राधिषि ॥ ४ ॥

हमारे द्वारा (वाच. पतिः) वाणीका स्वामी (उप हृतः) पुकारा गया है । वह (वाच. पतिः) वाणीका स्वामी (अस्मात्) हमें अपने (उप) समीप (ह्युपताम्) बुलाये, हमें अपना बना ले । हम (श्रुतेन) सुने हुए ज्ञानसे (सं गमेमहि) संजुक्त हों, उस (श्रुतेन) सुने हुए ज्ञानसे (मा वि राधिषि) विद्युक्त न हों ।

जब विद्यार्थी ज्ञानोपार्जन करना चाहता है तब माता पिता आचार्य भी ज्ञान देनेके लिये उपस्थित रहते हैं । वे उसकी प्रत्येक जिज्ञासाका समाधान करते हैं । छोटीसे छोटी और बड़ीसे बड़ी बात बतलाते हैं । वे उन बातोंको भी बताते हैं जिनकी, विद्यार्थीको अपनी जिज्ञासा भी नहीं उठी । विद्यार्थीनि जाननेके लिये उन्हें पुकारा है । वे विद्यार्थीका कल्याण चाहते हैं इसलिये जब कुछ बताना होता है उसे

अपने पास बुला लेते हैं और बताने योग्य सारी बातें बताते हैं। ये कैसे उपकारी हैं। विद्यार्थी उन्हें पुकारा और उन्होंने उसे अपना बना लिया। विद्यार्थी उस उपकारको स्मरण रखता है और भुत ज्ञानके अनुसार ही चलता है विपरीत आचरण नहीं करता। गुरुभोजी आज्ञाके साथ चलता है, उनकी आज्ञाका विरोध नहीं करता। उनके हित की बात सोचता है, कभी मिन्दा या विभासघात नहीं करता। तब सचमुच उसका भुत ज्ञान सफल होता है। अनेक विद्यार्थी पुस्तक पाठी होते हैं। वे पढ़नेपर भी पाठ का रहस्य नहीं समझ पाते। कई एक पढ़ते और समझते हुए भी कुकर्म-कुरीतियोंको नहीं छोड़ते। हनका पढ़ना व्यर्थ गया, ऐसा समझना चाहिये। कई विद्यार्थी कुछ पढ़ कर बहिमानी बन जाते हैं। 'सुमे अच्छा जाता है। मैं अपनी श्रेणीमें सबसे अच्छा हूँ' ऐसा मानकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं, तब विद्या भी उन्हें छोड़ जाती है। कई कुछ पढ़ लिखकर गुरुभोजी निरादर करते हैं, सतत उनकी आलोचना करते हैं। 'उन्हे पढ़ाना नहीं जाता' ऐसा कहते फिरेते हैं। विद्या ऐसे लोगोंका भी साथ नहीं देती। सच्चा विद्यार्थी विद्याके साथ मिल जाना चाहता है। उसे विद्यासे दूर होना अच्छा नहीं लगता। जिस विद्यार्थीमें विद्यासे संगत होनेकी प्रवृत्ति इच्छा होती है, वह विद्याका विरोध नहीं करता। बड़ी अच्छा विद्वान् बनता है। पहले वह गुरुको पुकारता था, ह्छासे पुकारता था। अब गुरु उसे बुलाता है, आदरसे बुलाता है, बैठाता है। सम्मान करता है इसमें अपना गौरव समझता है। तब विद्यार्थीको भुतसे संगत होने और विद्यासे विरोध न करनेका सच्चा आनन्द मिलता है।

वह विद्यार्थी-जीवन एक दिन समाप्त होता है और मनुष्य जीवनके दूसरे क्षेत्रमें प्रवेश करने लगता है। उसके शरीरमें परिवर्तन होता है। पुरुष १६ वर्षकी अवस्था और कन्या १२वा१३ से परिवर्तनकी दशामें आता है। पुरुषमें दाढ़ी-मूँछके दर्शन और स्त्रीमें रजस्वला होनेका चिह्न उत्पन्न होता है। मनुष्यकी भावनायें बदलती हैं और स्त्री-पुरुषमें आकर्षण उत्पन्न होता है। सुसज्ज या कुसज्जसे ये भावनायें मन्द या तीव्र होती हैं। यदि बच्चोंको अच्छे संस्कारमें पालन गया तो वे युवावस्थामें भी काम-वासनासे बचे

रहते हैं यदि संस्कार अच्छे नहीं हुए तो वे बालपनमें भी विवाह जाते हैं।

विवाहके दो प्रयोजन हैं, पुरुष-स्त्रीके परस्पर आकर्षणसे उत्पन्न सुख और सन्ततिकी उत्पत्ति। जिनके मतमें विषय जन्म सुख हेतु है, वे कामको जातनेका उपदेश करते हैं और विषय-सुखके लिये विवाहको पाप मानते हैं। जिनका मत है कि मनुष्यको जीवनमें आनन्द मिलना चाहिये, वह जीवनकेवल वैराग्यसाधनके लिये नहीं है, उनके मतमें जीवनके लिये विवाह अत्यावश्यक है। परला एक तो ऐसा है जैसे प्यासेको पानी न देकर प्यास पर विजय पानेका उपदेश करना। मनुष्य-जीवनको वेद सुखी देखना चाहता है जैसा भीचेके मंत्रसे ज्ञात होता है—

स्वोनाद्योनेरधि बुभुषामनौ हसामुनौ महसा मोदमानौ ।

सुगू सुपुत्री सुगृही चराचो जीवावुपसो विभातीः ॥

(अथर्ववेद १५।२।४३)

(स्वोनाद्य) सुखदायी (योनः अधि) गृहमें सदा (बुभुषामनौ) जागते रहनेवाले (हसामुनौ) हँसी और आनन्दकी बातें करनेवाले (महसा) धनादिसे सदा (मोदमानौ) प्रसन्न, (सुगू-पुत्री) मीठी-मीठी बातें करनेवाले (सुपुत्री) उत्तम पुत्रोंवाले और (सुगृही) उत्तम घरवाले गुप्त-पति-पत्नी (जीवी) जीवनके साथ (विभातीः) चमकनेवाली अनेक (उपन्य) उपायों तक (चराच) साथ चलते रहते।

पुरुष-स्त्री परस्पर हास्य-विमोद करते हुए आनन्दसे मीध जीवन लान करें। यही हृत्त मन्त्रका भाव है। जो मनुष्य जीवनको आनन्दमय बनाना चाहता है वह विवाहका विरोध नहीं कर सकता। किसीके रोकनेसे पुरुष और स्त्रीका आकर्षण मिट भी नहीं सकता। इतना तो अवश्य होगा कि विवाह रोक देनेपर समाजमें अन्वयस्था फैल जाय। व्यक्ति-व्यक्ति और मनुष्य-मनुष्य, गर्भ हत्या और सन्तति-निग्रहका कठोर प्रयास प्रचलित हो जाय। अतः मानना पड़ेगा कि अन्वयस्थाको रोककर सुखमय जीवनके लिये विवाह आवश्यक है। विवाहका दूसरा उद्देश्य सन्तति है। पौराणिक परम्पराओं, निःसन्तान मनुष्यकी सद्गति नहीं हो सकती, अतः पुत्र उत्पन्न करना आवश्यक है। गृहस्थोंकी दृष्टि दूसरी है। वे वृद्धत्वस्था और वन सम्भालनेके लिये पुत्र उत्पन्न

करते हैं। कई लोग बचपोंमें खेलना चाहते हैं, उन्हें बच्चे प्रिय लगते हैं। हमलिये सन्तान उत्पन्न करते हैं। परन्तु कुछ लोग ऐसे हैं जो सन्तान और भवको प्रपञ्च मानते हैं। इस लिये वे विवाहके विरोधी हैं। सन्तान और धन मनुष्य जीवनके लिये आवश्यक हैं। जो वैरागी हो जाय, उसकी बात दूसरी है। कितने लोग हैं जो संन्यासी बनकर, गृह और स्त्रीका त्याग करके भी वास्तवमें त्यागी हैं, संन्यासको मधुसूत अमार समझते हैं ?

जब तक अत्यात्मदाराका कियारतक ऊँचा अभ्यास न हो और विषयोंमें सखी विरक्ति न हो, पुत्र, स्त्री, धनको प्रपञ्च समझ कर त्याग देना और दूसरोंके पुत्र बनादिपर गृह-एहि रस्मी, बड़ा पाप है। सन्तति वास्तवमें बहुत बननेके लिये है। जिस प्रकार जसका एक बीज स्तनमें पड़कर भ्रूते जैसे अनेक अण्डोंको उत्पन्न करता है और बहुत बनने से ही वन हमारे जीवनकी आवश्यकता पूर्ण कर रहा है। घेसे मनुष्य पुत्र द्वारा ही अपनी मनुष्य जातिकी वृद्धि और वंशको सुरक्षित रख रहा है। सन्तति उत्पन्न करना हमारा नहीं, परमेश्वरका कार्य है। पुत्र और स्त्री दो जातियोंको उत्पन्न कर उनके मेलसे बच्चेकी उत्पत्तिकी व्यवस्था उसने की है। इस मेलको नियमित करनेके लिये हानि और लाभ की दशा रखी है। जो नियमित जीवन रखकर सन्तति उत्पन्न करते हैं उन्हें अनेक लाभ और जो अमियमिग रहते हैं उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। शास्त्रको न माने तो भी इस व्यवस्थाको देखकर विवाहकी महत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। वेद जो कि परमेश्वरकी कृति माना जाता है, विवाह के नियमोंका उपदेश करता है। यदि विवाह दुष्कृत्य होता तो वेद विशेष अवश्य कर्ता। जो लोग विवाह न करो, ऐसा उपदेश करते हैं वे मानो परमेश्वरके कार्य और उद्देश को मिटाया चाहते हैं। वे उसके नियमको तो नहीं तोड़ सकते हैं, अन्तम मनुष्योंको दुःखी और समाजको शानि पहुँचाते हैं। जिस प्रकार अन्न इन्द्रिय-सुख और शरीरकी पुष्टि दोनों उद्देश्य रखता है उसी प्रकार विवाह परस्परके शरीर-सुख और पुत्र दोनों उद्देश्योंके लिये होता है। इसी लिये महाभारतमें 'रतिपुत्रकला दाराः' अर्थात् 'स्त्री रति और पुत्र इन दो फलोंका प्राप्ति कराती है' (विदुरनीति, मं० भा० प्रश्न० ३। अ० ३५। श्लो० १०) ऐसा कहा

गया है।

विवाह

(क० १०।८५) सूर्या सावित्री । चन्द्रमा-आद्यः ।
नवो नवो अवति जायमानोऽज्ञां केतुस्वसामेवग्रम् ।
भागं देवेभ्यो वि द्याव्यायन् प्र चन्द्रमास्तितरे दीर्घमायुः १९

(चन्द्रमाः) चन्द्रमा (जायमानः) प्रकट होता-हुआ प्रतिदिन (नवः नवः) नया नया (अवति) होता है। वह (अग्रम्) विनोद (केतुः) माघ-वृश्च, (उषसाम्) उषाओंमें (अग्रम्) पहले (एति) चलता है, पहले मन्त्रके सम्मुख दिव्याई देता है। वह (आयन्) आता हुआ (देवेभ्यः) देवोंके लिये उषा (भागम्) भाग (वि द्याति) बँटता है और (आयुः) आयुको (दीर्घम्) दीर्घ काल तक (प्र गिरते) बढ़ाता है।

सोम सूर्याका पनि बनेगा। इस सूर्यमें सूर्याके विवाह और पत्निके धर्म रहनेकी बातें कही गई हैं। सोम सूर्याका पनि बनेगा इसलिये स्थान स्थानपर उसका गीत दीख पड़ता है।

त्रिवि सोमो अपि ध्रिगः ॥

सोमेनादित्या वलितः सोमेन पृथिवी मही ।

अथो मक्षद्वयामेषामुपर्ये सोम आहितः ॥ ९ ॥

सोमं मन्थने पयिनाय यत् संपिपास्योपधिम ।

सोमं यं यमागो विदुर्न तस्याप्राप्ति कवच ॥ १० ॥

वाहतेः सोम रक्षितः ॥ ११ ॥

वासुः सोमस्य रक्षितः ॥ १२ ॥

सोमो वायुयुरभयः ॥ १३ ॥ (क० १०।८५)

इन संश्लेषों में सोमकी प्रशंसा की गई है। 'सोमो वायुयुरभयः' अर्थात् सोम वायु और अग्नि दोनों के संतन्त्री मन्त्रा-मन्त्रिणाद्वयम्' इस संश्लेष में सोमको पति और महिलाको पिता कहा है। अग्निनी ये उसके साथी बराली है। इस कारण इस सूर्यमें चन्द्रमा और सूर्याका विवाह है यह निश्चित है। सूर्यके किरण चन्द्रमाको प्रकाशित करते हैं। मन्त्रम है, सूर्यकी वह दीप्ति ही सूर्या हो, जिसे प्राप्तकर चन्द्र पूर्ण बनता है। पत्नीके बिना पति अपूरा और पति बिना पत्नी अपूर्ण है। ये दोनों मिलकर ही पूर्ण बनते हैं जैसे सूर्यकी दीप्ति प्राप्त कर चन्द्रमा। चन्द्रमा उस दीप्तिको अपने पर

बहन करके लाता है इस क्रियाका नाम विवाह है। आज कल पाणिगहनको ही विवाह समझते हैं। यह बात अविद्या के कारण प्रचलित हुई है।

(२) सुकिमुक्तं शक्यमिति विश्वरूपं त्रिगुणवर्णं सुवृत्तं सुचक्रम् । आ रोह सूर्ये अष्टवक्त्रं लोकं ज्योतिं पत्ये वडतु कृणुष्व ॥ २० ॥

हे (सूर्ये) सूर्ये ! (सुकिमुक्तम्) - पलायके सुन्दर फूल और (शक्यमिति) संसारके लाल चमकीले फूलोंके समान चमकते हुए, (विश्व-रूपं) अनेक रंगोंमें रंगि, (त्रिगुण-वर्णम्) मोनेके वर्णवाले, (सु-वृत्तम्) अच्छे चक्रोंमें आध्यात्मिक (सु-चक्रम्) अच्छे चक्रोंवाले (अष्ट-वक्त्रं) अष्टमुखके (लोकम्) स्थानपर तू (आ रोह) चढ़। इस (पत्ये) पतिके लिये यह (वडतुम्) विधात (ज्यो-तम्) मुखकारी (कृणुष्व) बना।

सूर्या एक सुन्दर रंगपर चढ़ कर एक अन्य भयन्मं जायेगी। कन्याको अपने घर के जानेके लिए घर उसके घर जाता है। कन्याका पिता घरको कन्या देता है। दूतका नाम है कन्या-दान। यह क्रिया खी जात या नहीं, परन्तु बिना दिये कन्या नहीं के प्राणी प्राण्यकी, अतः अप्रत्यक्ष रूपसे भी कन्या-दान हो ही जाता है। वैदिक-धर्मी पिता जनताके सामने कन्याका तथ प्रदर्शक बने। हाथमें देता है। यह कन्या-दान :

ममसा भविताद्वान् ॥ १ ॥

सूर्याया वडतुः प्रागाप भविता वसवामुवृत् ॥ २३ ॥

(अ० १०।८५)

हूत दो संश्रेंमें वर्णित है। 'ममसा भविताद्वान्' मतःपूर्वक दान किया और दानके साथ उसके स्वकारकी सामग्री भी दी। 'अब भी हमारे संस्कारोंमें कन्या-दानके साथ मोक्षान होता है यह संस्कारार्थ होता है। घर और कन्याके स्वकार के लिये जो कुछ दिया जाता है वह प्रेमका धन है। वह बलात् विवहा करके नहीं दिया या लिया जा सकता। परन्तु आजकल विवाह व्यापार बन गये हैं। लड़कियोंकी बिक्री कुछ कम है, परन्तु लड़कोंकी बिक्री तो भयानक रूप धारण कर गई है। सहस्र-दो सहस्रसे कम पर कोई लड़का किसी लड़कीसे विवाह करनेको उद्यत नहीं। यह भयानक रोग भूखोंमें होना जो दुःखकी बात कम थी परन्तु अपनेको

विश्रित, सम्य और सुधारक माननेवाले लोग ऐसे व्यापार में लगे हुए हैं, यह देख कर धार लज्जामें नीचे झुक जाता है। जो प्रेम और सम्मान दो परिवारोंमें होना चाहिये वह इस व्यापारमें नष्ट हो जाता है। ऐसी दशामें इस लेन देन को राज्य नियम द्वारा बन्द कर देना ही श्रेयस्कर है। तब कोई प्रथा सीमाको अतिक्रान्त कर अपराधका रूप धारण कर ले तब उस प्रथाको मिटा देना अनुचित नहीं। 'सूर्या यत् पत्ये शंयन्तीम्' सूर्या पतिकी प्रशंसा कर रही थी, उसे हृदयमें चाहती थी, उसने स्वयं भोगको अपना पति बनाया है, ऐसा जानते हुए मयिताने सूर्याका दान किया। आज तो सगरे होते हैं। कोई कन्या अपने अशुक्ल पति जुन ले तो माता-पिता उसे बुरा भया कहते हैं उसे कामिनी, निर्लज्जा बताते हैं। जति-भेद, ऊँच-नीच, धनी-निधन इत्यादि कारण विवाह उम सम्बन्धको तोड़ देते हैं और उम कन्याको अपने स्वार्थकी रस्सीमें बांध कर, जड़ी चाहते हैं, लटक देते हैं। वह वहाँ रोती है, चिल्लाती है, प्राण देती है परन्तु कोई सुननेवाला नहीं होता। यही कारण है कि नव युवक और युवतियाँ कन्या-दानके विरुद्ध होती जाती हैं। माता-पितासे बिना पूछे विवाह हो जाता है। कन्या-दानकी पथाको सुरक्षित रखनेके लिये हम स्वार्थ की रस्सीको तोड़ देना होता।

(३) उदीप्यन्ति पतिवती शेषा विधातुम् नमसा

गीर्गिरीके। अन्वातिष्ठ विनुर्व स्वकां स ते भागो

जनुवा नम्य विरि ॥ २६ ॥

हे विश्वात्मो ! तू (अनः) यहाँमें (उत् ईर्ष्य) उठ। अब (गुवा) यह (पति-वती हि) पतिवाली हो गई है। मैं तुम (विश्व-वसुम्) विश्वासुकी, (नमसा) आदरके (गीः-भि) वचनोंमें (ईषे) प्रार्थना करता हूँ, तू चला जा। किसी (कन्याम्) दूसरी, (पितृ-मनुम्) पिताके घरमें रहनेवाली (वि-अक्राम्) अविवाहिता कन्या की (इच्छ) इच्छा कर। (सः) वही (ने) तेरा (भागः) भाग है। (जनुवा) जन्मसे ही (तस्य) उस भागपर (विधि) तेरा अधिकार है। [तस्य विधिः उसे जान]

जब तक कन्या पिताके घर होती है, उस पर गम्भीरका अधिकार होता है। विवाहके पश्चात् उसपर पतिका अधिकार होता है। सूर्याके ऊपर प्रथम गन्धर्वका अधिकार

था, सोमके साथ विवाही जानेपर गन्धर्व बहोसे हट गया। इस मन्त्रमें सोम गन्धर्वसे सूर्याको प्राप्त करता है परन्तु 'सोमो ददत् गन्धर्वाय गन्धर्वो ददम्रे, ऋ० १०।८।५।४। यहाँ सोमने गन्धर्वको दिया है। 'तुभ्यमग्ने पर्यवहन् सूर्या वहतुना सह' ऋ० १०।८।५।३८ वहाँ गन्धर्वने आग्निको और अग्निने पुनः सोमको दिया। यह विरोध क्यों? या तो सोम गन्धर्वको, गन्धर्व अग्निको दे या गन्धर्व आग्निको और अग्नि सोमको दे। सोम प्रथम पति है यह मंत्रान्तरसे स्पष्ट है—

सोमस्य जाया प्रथमं गन्धर्वस्तेपरः पतिः।

तृतीयो अग्निदे पतिस्तुरीयस्ते मनुज्यजाः॥

(अथ० १।४।२।३)

'हे सूर्य! तू प्रथम सोमकी जाया बनी, तेरा दूसरा पति गन्धर्व हुआ, तेरा तीसरा पति अग्नि है और तेरा चौथा मनुज्य—ज है'

कई भ्रान्त लोग इस मन्त्रको मनुष्यके विवाहका पोषक समझते हैं। उनकी यह धारणा मनुष्य शब्दको देखकर बनी है। वेदका मनुष्य वा मर्य सामान्य प्रजा अर्थमें है। यहाँ मनुष्यका अर्थ देवी प्रजा है। सूर्यकी दीप्ति प्रथम सोम को प्राप्त होती है। ज्यों-ज्यों रात्रि बीतने लगती है त्यों-त्यों गन्धर्वोंका समय आने लगता है। वह दीप्ति गन्धर्वोंसे विवाहित होती है। रात्रिकी समाप्ति पर अम्बाधानका समय आता है। वह अग्निका समय है, सूर्या इस समय अग्निसे पास होती है। अन्तमें सूर्योदय होनेपर वह दीप्ति सबकी बन जाती है। इससे सब चराचरको प्रकाश मिलता है। इस सूक्तकी ऋषिका सूर्या सावित्री हो और विवाह मनुष्योंका कराया जाय यह अच्छी रही!

उपपुक्त विरोधका एक ही समाधान है और वह यह कि सोम गन्धर्वको और गन्धर्व अग्निको देता है। अग्नि उसे सारे संसारको सौंप देता है। रात्रिके समय अग्नि पुनः उसे सोमके अधीन करता है। यह विषय अत्यंत विचारणीय है। हो सकता है, इन मंत्रोंका कुछ और भी आशय हो।

यदि इस मंत्रकी मनुष्यकी दृष्टिसे देखा जाय तो यह सिद्ध होता है कि एक स्त्रीके अनेक पति न हों। इसीलिये विवाहसूत्रे कहा है कि 'तू यहाँसे चला जा, क्योंकि यह पतिबाली है। एक समयमें दो पति नहीं हो सकते अतः

तू किसी अन्यको चुन'। अथवा जब तक कन्या पिताके घर रहती है उसका कोई पति नहीं होता। वह किसीका भी चुनाव कर सकती है। जिनमेंसे वह चुनाव करेगी, वे उसके लिये गन्धर्व होंगे। इसलिये गन्धर्व कन्याका पति माना गया है।

योषित-कामा वै गन्धर्वाः। शत० ३।२।४।३।

रूपमिति गन्धर्वाः (उपासते)। शत० १०।५।२।२०।

स्त्रीकामा वै गन्धर्वाः। ऐत० १।२७।

त (गन्धर्वाः) उ ह स्त्रीकामाः। कौ० १२।३।

अर्थात् समाजके वे लोग, जो स्त्री-श्रिय है अर्थात् रूपके लोलुप होकर विवाहित-अविवाहित सभी स्त्रियोंपर कुदृष्टि रखते हैं, गन्धर्व कहलाते हैं। माता-पिता ऐसे लोगोंसे अपनी पुत्रियोंको बचायें। ये अविवाहिता लड़कियोंको शीघ्र फैसाते हैं क्योंकि वे काम-वास किसीके लोभमें भी वा सकती हैं। विवाहिता स्त्रीका पति होता है अतः वह पतिही अभि-लाषिणी नहीं होती, कुमारी पति चाहती है। योग्य पति न मिलने पर वह जिस किसीको पति मान लेती है। अतः माता-पिता वा परिवारके लोग विवाहयोग्य होने या विवाह की दृष्ट्यावाली होनेपर कन्याओंका विवाह शीघ्र कर दें, नहीं तो वे, गन्धर्वोंके अधीन हो जायेंगी और गन्धर्व-विवाहका आश्रय लेना पड़ेगा। मन्त्रमें 'पितृसू' शब्द माता-पिताको कड़ी चेतावनी देता है कि अपनी पुत्रियोंको बचाओ। क्या माता-पिता इस बातको नहीं समझते? समझते हैं, परन्तु अविद्या हतनी फैली है कि वे अपनी सदियों और स्वर्गोंकी नहीं छोड़ सकेंगे। वर हमारी जाति का होना चाहिये, शाखा सुत्र मिलने चाहिये, प्रह-नक्षत्रोंका भेल होना चाहिये, धन और कुलमें हमसे ऊँचा होना चाहिये, बी० ए० एम० ए० और किसी बड़े उच्च पदपर होना चाहिये, अपनी लड़की चाहे सूर्या ही हो। वे बातें जो केवल सिद्धान्त हैं, सर्वत्र नहीं घट सकतीं वे इनके पीछे पड़े रहते हैं। लड़की सयानो होकर घरमें पड़ी है, मनकी आशाओं-आकांक्षाओंको दबाकर माता-पिताकी ओर देख रही है। अनेक योग्य वर हस्तलिपि टाक दिये जाते हैं कि वे कुलसे हीन और निर्धन हैं। वे अपनी जाति-विराट्तीके नहीं हैं। अन्ततः वे कुमारीयों किसी प्रेमीका आश्रय लेती हैं चाहे वह जाति, धर्म और कुलसे भिन्न ही क्यों न हो।

वे ईसाई या मुसलमान बन जायें किसी पर आर्थिकी के वहाँ स्थान नहीं पा सकती। विवाहमें जब तक धनका स्थान ऊँचा रहेगा, तब तक यही दशा रहेगी।

गन्धर्व कन्याओं के अधिकारी रहेंगे और कन्याओं के साथ ग्याय्य व्यवहार नहीं हो सकेगा। यही दशा विधवाओंकी है। वे पतिव्रती नहीं होगी, अतः वे भी गन्धर्वगृहीता होती है। वे या तो सास-धसुर के यहाँ रहती हैं या मातापिता के यहाँ। दोनों स्थानों पर पति-विहीन रहती हैं। मन्त्र कहता है कि पतिहीना स्त्रियों पर गन्धर्वोंका अधिकार होता है। यदि मानव जाति अपना और उनका भला चाहती है तो विवाह के मार्गसे धनके रोड़ेको हटा दे और विधवाओंको चारित्रवती बनाने के लिये उनका पुनर्विवाह या कोई अन्य व्यवस्था करे। उन्हे वि-धवा = पति-हीना न छोड़े। आचार ही धर्म है। इस आचारकी रक्षा के लिये धर्म के सारे नियम तोड़े जा सकते हैं। धर्म आचारकी रक्षा के लिये होता है, न कि अष्ट-लाके लिये।

(४) उद्गीर्वाते विधावसो नमसेवामहे त्वा।

अन्यामिच्छ प्रकर्ष्य सं जायां पत्न्या सृज ॥ २२ ॥

हे (विधवा-सो) विधावसो! हम (नमसा) हाथ जोड़कर (त्वा) तेरी (ईदामहे) प्रार्थना करते हैं, तू (अतः) यहाँसे (उद्गीर्वा) उठ जा। किसी (अन्याम्) दूसरी (प्रकर्ष्यम्) गृहस्थ नितम्बोंवाली अविवाहिता युवति को (इच्छ) चाह, इस (जायाम्) जायाको तो (पत्न्या) पतिसे ही (सं सृज) मिला।

ऐसे गन्धर्व, जो कन्या पर आसक्त होते हैं, विवाहके पश्चात् भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। वे किसी न किसी प्रकार उससे मिलावा और ईशाना चाहते हैं। गृहस्थ ऐसे लोगोंका ज्ञान रखे और उन्हें किसी प्रकार समझा दे कि तुम किसी अविवाहिताके पति बन कर सुखसे रहो। विवाह-हिया कन्याओंकी इच्छा छोड़ो। बिना विवाह इस प्रकार फिरसे तुम्हें कष्ट होगा। किसी युवतिसे विवाह करने रहोगे, तो तुम उसके पति होगे और वह तुम्हारी पत्नी होगी। दोनोंसे उत्तम सन्तति होगी। इस पापमें क्यों पड़े हो। यदि वह मान जाय तो अच्छा है।

(५) अतृक्षरा कृजवः सन्तु पन्था येभिः सस्तापो

यन्ति यो वरेयम्। समर्थमा सं भगो नो निनीयात्

सं जास्पत्यं सुवमसस्तु देवाः ॥ २३ ॥

(नः) हमारे (सस्तापः) मित्र (येभिः) जिन मार्गोंसे (वरेयम्) वरका सन्देश सुनानेको कन्याके कुल (यन्ति) जाते हैं वे (पन्थाः) मार्ग (अतृक्षराः) कंठि रहित (कृजवः) सीधे और सुलदायी (सन्तु) हो। (अर्थमा) अर्थमा और (भगः) भग देव (नः) हमें (सं सं निनीयात्) उत्तम मार्गोंसे ले चलें। हे (देवाः) देवो! वह (जास्पत्यम्) पत्नी और पतिका (सु-वमम्) सुन्दर जोड़ा (सं भस्तु) कुलकी रहे।

कन्याके घर जाते हुए सीधे मार्गसे जाना चाहिये और साथ में खाने-पीनेकी सामग्री भी पूरी रखनी चाहिये। यदि हमारे जाने-जानेके मार्ग पहलेसे ही व्यवस्थित स्वच्छ और सीधे नहीं रहेंगे तो विवाहके समय वे सीधे नहीं किये जा सकते। मार्गमें जाने-जानेके मार्ग ऊसड़-लाबड़, कहीं बहुत ऊँचे, कहीं गहरे गड्ढे कहीं सँकरे और कहीं एक ओर ऊँचे तो दूसरी ओर ढलने होते हैं, ऐसे मार्ग पर सुख से मनुष्यभी नहीं जा सकता, गाड़ी और घोड़े आदिको कौन कहे? मोटर और सायकिलके लिये तो वे कभी उपयोगी नहीं पड़ते। ऐसे मार्गमें प्राण-संशय होता है। गाड़ी उलट जाती और मनुष्य दुबकर मर जाते या बायर हो जाते हैं। घोड़े और बैलोंके पाँव फिसल जाते हैं। यदि राज्य गाँवके लोगोंको प्रोत्साहित और संगठित करे तो वे स्वयं अपने मार्ग ठीक करते हैं। वे संगठित होकर बड़े-बड़े तालाब और कूपें खोद डालते हैं। पानी रोकनेके लिये बाँध बाँध डालते हैं, तो मार्ग नहीं बना सकते? उनके मार्गमें कीचड़ और पानी होगा है। गाँवकी गलियोंमें जंजीरी और प्राण वातक होती हैं। हमने समस्त, प्रत्येक ऋतुके योग्य और चौड़ी सुविधा-पूर्ण बनाना चाहिये।

(६) प्रत्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाधेन त्वाकध्नात् सविता सुशेवः। ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां त्वा सह पत्न्या दधामि ॥ २४ ॥

हे सूर्य! तेरे (सुशेवः) सुखदायी पिता (सविता) सविताने (येन) जिससे (त्वा) तुझे (अकध्नात्) बाँधा या (वरुणस्य) वरुणके उस (पाशात्) पाश=बन्धनसे आज (त्वा) तुझे (प्र मुञ्चामि) मुक्त कर रहा हूँ। (ऋतस्य) ब्रह्मके (योनौ) स्थान और (सुकृतस्य)

गृह्यके (लोक) लोक पनि-गृह्यमे (कथा सह) पतिके साथ (अविद्याम्) दुःखसे रहित कर (स्वा) तुम्हें (द्यागि) रत्न रहा हूँ ।

कन्या राज और समाजके नियमसे पिताके गृहमें बँधी रहती है । पाणिग्रहणके पश्चात् वह बन्धन दृढ़ता है और कन्या पतिके साथ यज्ञके स्थान पति-गृहमें जाती है । वह पतिके परमें स्थापित की जाती है और उस घरके नियमोंमें रहती है । वास्तवमें यहाँ वह स्वतंत्र रूपसे यज्ञ और सुकर्मकी अधिकारिणी होती है । पुत्र भी विवाहके पश्चात् ही अपने स्वतंत्र परिवारकी रचना करते और पत्नी सहित स्वतंत्रतासे कार्य करते हैं । पिताके घरमें कन्या यमोदिका कार्य तो करती है परन्तु वह कार्य पिताके विमिश्र होता है । उसका उत्तरदायित्व पितापर ही रहता है । इसी प्रकार पुत्र भी जो कुछ करता है, पिताका ही समझा जाता है । पत्नी आ जलके पञ्चान् एक धर्मसे रहनेपरम्भी, पत्नी और पुत्रोंके भरण-पोषणका भाग विभेद कर पतिपर ही रहता है । आगे चलकर उसे सारे कुटुम्बका भार उठाना पड़ता है । अतः कन्या पतिके गृहमें जाती है, याने वक्ष और सुकर्मके गृहमें जाती है । वह विवाह द्वारा सामाजिक व्यवस्थाका उत्तम चिह्न है । मनुष्य पुत्र उत्पन्न करता है । पत्नी और पुत्रके साथ उसका एक परिवार बनता है । वह अपने परिवारका स्वतंत्र शासक होता है । पत्नी और पुत्र उसकी आज्ञासे रहते हैं । पत्नी माता रूपसे पुत्रोंका शासक बनती है । प्रायः राज्यमें एक ही शासक रहा करता है यहाँ दो शासक हैं । एक दूसरेसे स्वतंत्र और परस्पर परतंत्र । इस परिवारके राज्यमें दो शासक रह सकते हैं क्योंकि यह प्रेमका राज्य है । पतिले पृथक् पत्नी नहीं रह सकती, पत्नीसे पृथक् पतिभी नहीं रह सकता । प्रेमकी वमिश्रतामें एक दूसरेके बिना जीना भी कठिन है । पुत्रभी किसीसे कम अधिकार नहीं रखते परन्तु उन्हें स्वतंत्र राज्य चाहिये । विवाहके पश्चात् उन्हें स्वतंत्र राज्य स्थापित करनेकी आज्ञा होती है वहाँ वे स्वतंत्र होते हैं । धन इकट्ठा करते हैं; व्यवस्था और कार्य सोचते हैं और उसे उत्साह और मनोयोगसे पूर्ण करते हैं । ऐसी स्वतंत्रता इन वर्तमान राज्योंमें नहीं है, जैसी कि हमारे परिवारोंमें वेद की शिक्षाके अनुसार चली आ रही है । प्रजा-तंत्र की

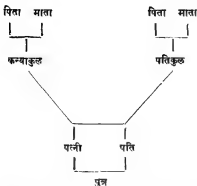
उत्तम शिक्षा लेनी हो तो हमारे परिवार आगे लगे होंगे । व्यक्तिगत सामान्य बुद्धिसेही इनमें दुःख है । यदि इस व्यवस्थाको रबीकारकर राजा प्रजाको शासन चलायेकी शिक्षा दे और योग्य होनेपर उन्हें सारी व्यवस्था सौंपता जाय तो किसको कष्ट होगा ? राज्य क्रान्तिका कहींसे अवसर आयेगा । परन्तु स्वार्थ और भय वह व्यवस्था चलने देंगे- यह हमनेही बात है ।

(७) प्रेमे सुवामि नामतु. सुवदाममुत्तरकरम् ।

यद्येयमिन्द्र मीड्व सुपुत्रा सुभगासति ॥ २५ ॥

हे (मीड्व.) सुखदायक (इन्द्र) इन्द्र ! मैं इसे (इत) यहाँ से, पितार्के कुलसे (प्रमुचामि) मुक्त करता हूँ. (अमुत. न) वहाँसे, पतिकुलसे नहीं । (अमुत.) यहाँसे इसे (सु-वदाम्) भली-भांति बँधी हुई (करम्) करता हूँ अर्थात् इसे पतिकुलमें सुदृढ़ बँधता हूँ. (यथा) जिससे (इयम्) यह सुखी (सु-पुत्रा) उत्तम पुत्र और (सु-भगा) उत्तम ऐश्वर्यवाली (असति) हो ।

दूतरा परिवार पत्नीके बिना नहीं बनता, न उसके बिना चलता है । वास्तवमें परिवार पुत्रके लिये बनाया जाता है । पत्नी भी अपनेको रखनेके लिये घर बनाते हैं, उसके खाने-पीनेकी व्यवस्था करते हैं । सम्मानकी उत्पत्तिके लिये वे मिलते हैं । एक दूसरेमें आत्मीयता उत्पन्न करते हैं । यह आत्मीयता भोगशालताके कारण कहीं जा सकती है परन्तु सहान्ते प्रत्येक प्राणीमें भोग-शालता सम्मानके लिये ही तो रखी है । वे इस बातको नहीं जानते, फिर भी विघातकी प्रेरणा और नियममें चल रहे हैं । वे इस प्रकार परमात्माके ही कार्य और आज्ञाको पूर्ण करते हैं । सन्तानके लिये प्रेम और उमीद लिये परिवार बनता है । अकेले पुरुष सन्तान नहीं उत्पन्न कर सकता अतः उसे पत्नी लाना पड़ती है । पुरुषका परिवार पत्नी और पुत्रसे सम्पन्न होता है, कहना चाहिये कि पुरुष स्त्री-पुत्रके साथ मिलकर पूर्ण पुरुष बनता है । वह त्रिक ही परिवार है । पुत्र एकला अपूर्ण है, स्त्री अकेली अपूर्ण है, पति अकेला अपूर्ण है । इसका सुंदर चित्र देखिये-

नया कुल पुराने कुलको छोडता नहीं, उसका सम्बन्ध तो दो कुलोंसे रहता है। मातृकुल और पितृकुल इस कुलसे सम्बन्ध रहते हैं। पुत्र अपने पिताके कुल और कन्या अपने पिताके कुलका प्रतिनिधित्व करती है। ये पुराने और नये परिवार एक दूसरेसे स्वतन्त्र होकर परस्पर जुड़े हैं। इस नये परिवारकी रचना पत्नीकी सन्तानसे होती है अतः इस कुलमें उसका दब बांधा जाना उचित ही है। वह दूसरे कुलमें जाती है अतः माता-पितासे उसका कोई सम्बन्ध नहीं और इस कारण उसके तिरस्कार किया जाय ऐसा मानना भूल है। इस भूलसे कई लड़कियोंके ऊपर बड़े अत्याचार हुए हैं। कहीं-कहीं तो जन्मतेही उनका गला बोंट दिया जाता था। लड़कीका पिताके कुलसे सम्बन्ध स्थिर रहना चाहिये जिससे वे एक दूसरेके सहायक बन सकें।

इस मंत्रसे यहभी प्रतीत होता है कि कन्या पतिके घर जाया करे और उसकी बनकर रहा करे न कि पति कन्याके घर रहे। जिस कारण कन्या पतिके घर जाती है वैसे कारण बन जानेपर पति कन्याके घरभी रह सकता है। तब वह स्वसुरकी ही सम्पत्तिका अधिकारी बन सकेगा, पिताकी नहीं। अथवा विशेष अवस्थामें दोनों गृहोंको सम्भाल सकता है।

(८) एषा त्वेतो नयन् हस्तगृह्णाभिना त्वा प्रवहतां रथेन। गृहान् गच्छ गृहपत्नी वयासो वशिनी त्वं विदधमा वदासि ॥ २६ ॥

हे सुयें ! (हस्त-गृह) हाथ पकड़नेवाला (एषा) एषा देव (त्वा) तुझे (हतः) इस पिताके घरसे (नयन्) ले चले। (अभिना) अश्व-देव (त्वा) तुझे (रथेन) रथसे (प्र वहताम्) वहन करे। तू अपने पतिके (गृहान्) घरोंको (गच्छ) जा, (वया) जिससे उस (गृह-पत्नी) गृहकी स्वामिनी (असः) हो सके। वहीं (त्वम्) तू सबकी (वशिनी) वसमें करनेवाली अधिकारिणी हो कर (विदधम्) मधुर हितकारी वाक्य (वा वदासि) बोलकर। एक अनुप्य वधूका हाथ पकड़कर बाहरसे रथ पर उसे बिठाये तब गाड़ीवान उस रथको पतिके घरकी ओर ले चले। वधू पतिके गृहकी स्वामिनी बनने जा रही है। वह वहीं सबपर अधिकार रखेगी, परंतु वह अधिकार अहंकार और कलहके निमित्त नहीं दिया जा रहा, यह तो सबकी रक्षा, शान्त और सबसे प्रेमसे बोलने और सबका हित करनेके निमित्त सौंपा जा रहा है। प्रायः हमारे घरोंमें सास नव-वधू को कोई अधिकार नहीं देती। वधू सुखीला और प्रशन्न करनेमें चतुर हो तो भी उसे दासी समझकर उद्देक्षित करती, बात-बात पर उसका दोष निकालती और उसे अशान्त किये रहती है। यदि वधू सह लेती है तो उसका जीवन सदा कष्टमय और अशान्त रहता है, बोलती है तो दिन-रात कलह होता है। कई स्थानोंपर सास अच्छी होती हैं। वे स्वयं दिन-रात काम करके भी वधूको सुखी रखती हैं। घरका सारा भार उसे सौंप देती हैं, परन्तु वधू कटु-भाषिणी और कलह-कारिणी होती है। वह सास के ऊपर अधिकार जताती है। अच्छा भोजन नहीं देती। स्वयं काम नहीं करती और उसके कार्यकी निन्दा करती है। ये दोनों अवस्थाएँ बुरी हैं। वेदका उपदेश है कि सास वधू को गृह-स्वामिनी बनाये और वधू उसे माताके समान पूजे उसकी आज्ञामें रहे। एलकर कार्य करे। उसकी बातको बुरा न माने। ऐसे सुखमय और सौभाग्य पूर्ण परिवार किसीही गृहस्थीका होता है

गृहस्थ

(९) इह प्रियं प्रजया ते ससृज्यतामस्मिन् गृहे गार्हपत्याय जागृहि। एता परया तन्वं सं सुजस्वाभा चिन्वि विदधमा वदायः ॥ २७ ॥

हे सूर्ये ! (इह) इस धर्ममें (प्रजया) प्रजासे (ते) तेरा (प्रियम्) प्रिय वस्तु, सुख (संक्रथताम्) बढे । तू (अग्निम्, इस (गृहे) घरमें (गाई-पत्न्याय) गृहकी रक्षा आदि कार्योंके निमित्त सदा (जागृहि) जागती रह । प्रयत्नशील रह । तू (एना) इस (पत्न्या) पतिसे अपना (तन्वम्) शरीर (संयुजस्व) मिला (अथ) और पति-पत्नी तुम दोनों (ऽग्निमी) बुढ़ापेतक इस (विदुषम्) गृहस्थ-धर्मकी (आ वदाय-) चर्चा करते रहो । इसका आचरण करते रहो ।

वधू प्रजावती हो, पुरुषको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये । बचुको पुत्रसे विशेष आनन्द होता है, पति यह सदा ध्यानमें रखे । पति मनुष्यक है या बलहीन है तो प्रजा नहीं उत्पन्न कर सकता । उसे सयम, अन्नार्घ्य और औषधसे शक्ति सम्पादन करना चाहिये । ऐसा करनेसे वह बचुकी आकांक्षा पूर्ण कर सकेगा । बचुमी प्रजाका सुल प्राप्त करना चाहती है तो गृहकी सुन्दर व्यवस्था और उत्तम बोलसे पतिको प्रसन्न रखे । इस पतिको छोड़कर अन्य किसी पुरुषके शरीरका स्पर्श न करे । दूसरे पुरुषका चिन्तन मनसे भी न करे । अँलकें बचाये रखे । इस प्रकार करनेसे वह पतिव्रता रह सकेगी, पतिको कुमार्गसे बचा सकेगी । अपने और पतिके आचारकी रक्षारक प्रजा और शरीरके सुखको बुढ़ापेतक भोग सकेगी ।

अहाँ पर दिन-रात पति-परिवर्तोंके सम्बन्ध-विच्छेद (Divorce) होते रहते हैं वहीं न पत्नीका कोई-गृह हो सकता है न गृह-धर्म । वैदिक-जीवनकी वही विशेषता है कि उसमें पति-पत्नी आमरण एक साथ रहते हैं और एक-दूसरे को छोड़ अन्य पुरुष या स्त्रीका चिन्तन नहीं करते । गृहमें दोनोंका सामान अधिकार है । अन्यायकी अवस्थामें राजा या पंचायतसे न्याय प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु एक दूसरेको छोड़ते नहीं । इस प्रकार उनका गृह बना रहता है ।

बूढ़ा अवस्था तक दोनोंका गृहमें रहना बताया है कि उन्हें बलात् घरसे बाहर निकालकर वानप्रस्थ या संन्यासी नहीं बनाना चाहिये । एक दूसरेकी इच्छा-विरुद्ध उन्हें छोड़नाभी नहीं चाहिये । कई लोग वैराग्यमें जाकर पत्नीको छोड़ जाते हैं यह उचित नहीं है । यह कार्य पत्नीके कष्ट और पतनका निमित्त बनता है । कई लोग माता-पिताके घर या ससुरालमें पत्नीको रख कर विदेशमें बहुत वर्ष

बिता देते हैं, वह भी उचित नहीं है । पति-पत्नी ही एक-दूसरेका स्पर्श करें इसका उपाय वही है कि मरण पर्यन्त साथ रहें । अन्यथा बात बिगड़जानेपर सारे उपाय निष्फल जाते हैं । सुधार नहीं होता और अन्तमें स्त्री वैश्वा-दुष्टि स्वीकार करती है या पुरुष परस्त्रीगामी हो जाता है ।

(१०) पुनः पत्नीमग्निरदावायुषा सह वर्चसा ।

दीर्घायुरस्था यः पतिर्जीवाति शरदः शतम् ॥ ३९ ॥

(अग्निः) अग्निने पतिके लिये (आयुषा) आयु और (वर्चसा) तेजके साथ (पुन) पुनः वह सूर्या (पत्नीम्) पत्नी (अदात्) दी । (अस्थाः) इसका (यः) जो वह (पतिः) पति है वह (दीर्घ-आयुः) लम्बे जीवन वाला हो और (शरदः) शरत्के (शतम्) सौ वर्षों तक (जीवाति) जीये ।

सूर्याके कई पति हैं सोम, गन्धर्व और अग्नि । एक जीवनमें एक ही पति रहता है क्योंकि यहाँ पतिके दीर्घायु और सौ वर्ष जीनेकी आकांक्षा है और जीवन सौ वर्षका ही माना गया है । यहाँ सूर्या देवता है इसलिये इसके पति देव हैं । आयु मनुष्योंके समान है । हो सकता है, इसे देव आयु माने । सूर्या सोम, गन्धर्व, अग्नि और मनुष्य को प्राप्त होकर रात्रिमें, फिर सोमरूप पतिको प्राप्त करती है । उसका यह चक्र चलता रहता है, परन्तु यह एक जीवनमें एकके ही पास रहती है । जो लोग इस वर्णनको मानव मानकर कुमारी कन्याओंसे देवताओंका व्यवहार करते और देव-दुष्टित कन्या मनुष्योंको समर्पित करते हैं, उनकी पिछा और बुद्धि धन्य है ! देव-काण्डको मानव-काण्ड बनानेका दृष्ट्य वही हो सकता है । सारे भाव्यकार इसी प्रकार स्त्रीवा-तानीमें लगे रहे हैं ; कोई देवताओं द्वारा कन्याको आसीर्वाद दिखाता है तो कोई उन देवोंको मानव-कन्याका पति बताता है ।

(११) आ न प्रजां जनयतु प्रजापतिराजसराय सम-

नक्तर्वयसा । अदुर्मन्त्रलीः पतिलोकमा विशा शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ ४३ ॥

(प्रजापतिः प्रजापति (नः) हमें (प्रजाम्) प्रजा (आ जनयतु) प्राप्त करायें । (अयसा) अयसा (आ-अरसाय) बुढ़ापेतक(सं जनयतु) पहुँचाये । हे सूर्ये ! तू (अदुःमन्त्रलीः) अमंगलसे रहित होकर मुझ (पति-लोकम्) पतिके गृहको

(बा विश) प्रवेश कर और (नः) हमारे (द्वि-पदे) द्विपाप और (चतु-पदे) चौपापोंके लिये (सं श भव) सुखकारी हो ।

सूर्यकी दीप्ति प्रत्येक गृहमें प्रवेश कर मनुष्य और पशु-मादिको सुख देती है । चन्द्रमाके साथ मिलकर उसे शोभित करती और स्वयं शोभा पाती है ।

गृहस्थका सुख प्रजा है । दूसरा सुख है प्रजा-पशु-वन सम्पन्न दीर्घ जीवन । जिसके घरमें सुप्रजा हो, दूध, घी और अन्नके लिये पर्याप्त पशु हों और खाने-पीने-पहननेकी पूर्ण सामग्री हो, वह मरना नहीं चाहता । मरना तो कोई नहीं चाहता तथापि रोगी और आपद्मस्तको उस जीवनसे मर जाना अधिक अच्छा लगता है । सुखी गृहस्थको मरते समय कितना कष्ट होता है, वह सभी लोग अनुभव नहीं कर सकते । यदि किसी प्रेमी परिवारके किसी व्यक्तिको मरते देखे हों तो उसकी कुछ हाँकी मिल सकती है । अर्ध यह कि पुत्रोंमें देर तक आनन्द लेनेके लिये दीर्घ जीवन भी चाहिये । पति और पत्नी ही नहीं, पुत्र तक दीर्घ-जीवन प्राप्त करें और इस गृहस्थ आश्रममें पशुपौत्रका जीवन भी दीर्घ और सुखमय हो । ऐसा जीवन भाग्यसे ही प्राप्त होता है, तथापि दुष्टा की बरको विनाश और सुगुण घरको बना सकती है । अतः पत्नी सदा सद्गुण धारणका प्रयत्न करे और राष्ट्र भी खी-जातियों विद्या, सुशिक्षा और शील भरनेका प्रयत्न करे ।

आजसे षाठाब्दियों पूर्व यहाँ छिपाई विद्या नहीं पढ़ सकती थी, हाँ, उन्हें चरित्रवती रखनेका प्रयत्न किया जाता था । आज विद्याकी उन्नति हुई है । कन्याएँ धडाधड पढ़ती हैं । रानी हैं परन्तु चरित्र गिरता जा रहा है । कुछ कन्याएँ दुष्ट छात्रों द्वारा चरित्र-अश्रु की जाती हैं, परन्तु अधिक संस्था मिलेगी, जिन्होंने मनको अश्रु का प्रार्थक्य उपायों से अपना जीवन बिगाड़ लिया है । सहशिक्षा तथा दूषित वातावरण; उपन्यास, नाटक और प्रेमी-प्रेमिकाओंकी अश्लील कहानियोंने उनके चरित्र पर बहुत कुप्रभाव डाला और डाल रहे हैं । आज नारी जातिमें शिक्षाके साथ सदाचारकी आवश्यकता है । इन दोनोंके सहयोगसे ही राष्ट्र उन्नत और सुखी होगा ।

(१२) सम्राज्ञी श्वसुरे भव सम्राज्ञी श्वश्रवां भव ।

ननान्दुरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी भवि देवपु । १६ ॥

हे सुखे ! तू (श्वसुरे) श्वसुरकी दृष्टिमें (सम्राज्ञी) महारानी (भव) हो, (श्वश्रवाम्) सासकी दृष्टिमें (सम्राज्ञी) महारानी (भव) बन । (ननान्दुरि) ननन्दको दृष्टिमें (सम्राज्ञी) महारानी (भव) हो और (देवपु भवि) देवसुरकी दृष्टिमें भी (सम्राज्ञी) महारानी (भव) हो ।

घरमें मुख्यतया पतिके माता, पिता, बहान और भाई रहा करते हैं । पति उस घरका राजा बना है और वह बच्चा रानी, यदि वह सुशीला और गुणवती हुई तो सबकी प्यारी बन जाती है । रानी ही नहीं, महारानी होकर रहती है । साम और श्वसुर प्यार करते हैं । ननन्द स्नेहसे बाँटे करती है और देवर आदरकी दृष्टिसे देखते हैं । इस मन्त्रमें सास, श्वसुर, ननन्द और देवसुरकी भी उपदेश है कि इस बच्चेको पराधा मत मानो । यह गृह और परिवारकी पालिका सबके आदर योग्य है । यह केवल उपदेश ही नहीं, एक सम्पन्न और सुखी गृहस्थका स्वाभाविक और सुन्दर चित्र है । सम्भ और स्नेही परिवारोंमें बच्चा महारानी मानी जाती है । वह सबसे प्रेम्से बोलती, सुलसे सुखी और दुःखसे दुःखी होती है । परिवारके सभी लोग उसे आँखपर उठाये फिरते हैं । भगवान् भारतमें ऐसा ही परिवार उत्पन्न करे । माता-पिता स्वयं अपना भाषिकार पुत्र और बच्चेको सौंप रहे हैं । कैसा प्रजा तंत्र है !

ज्ञान

प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता और दुःखसे भागता है । संसारमें रहकर हमारा जीवन दुःखसे युक्त रहता है । सुख और दुःख आते जाते रहते हैं । हम दुःखसे छुटनेका जो उपाय करते हैं उससे दुःख कम तो होता है परन्तु जब तक बीज नष्ट न हो जाय, दुःख न्यूनाधिक मात्रामें रहेगा ही । शरीर से रोगकी उत्पत्ति होती है और दुःखका आघार भी यही है । रोगी सो जाता है या मूर्छित अवस्थामें होता है तब उसे दुःखका अनुभव नहीं होता । इससे पता चलता है कि दुःखका आधार जलमा नहीं चर है । आत्मा उसका दृष्टा और अनुभव-कर्ता है । यदि शरीरका नाश हो जाय तो दुःखसे मुक्ति मिल जायेगी, वह साधारण मनुष्य भी समझ सकता है । वह वह भी सोच सकता है कि बायम-बाय करके दुःखसे छूट जाना चाहिये ।-उसका वह विचार निर्मूलक

नहीं कहा जा सकता। शरीरके आश्रय दुःख रहता है, शरीरके नाशसे दुःख निमूल हो जायेगा, वह सीधी बात है। परन्तु आत्म-घातका फल बहुत दुरा बताया है, ऐसा क्यों ?

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाहूताः ।

तस्मिन्नेत्यापि गच्छन्ति ये के आत्महन्ते जनाः ॥ ४० ४० ॥ ३

‘ ये लोक असुर्य नामवाले अथवा आनन्द-रहित हैं, जो घोर अन्धकारसे भरे हैं। जो कि आत्मघाती लोग हैं, वे मरकर उन्हीं लोकमें जाते हैं । ’

आत्म-घातीकी मुक्ति तो क्या होगी, उलट घोर अन्ध-कार—घोर दुःखमें गिरता है। इस लिये आत्म-घात मुक्ति का साधन नहीं। आत्मा प्रतिदिन तीन अवस्थाओंका दर्शन करता है जागरित, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीन अवस्थाएँ उससे ऊपर तीन आवरण हैं। स्थूल शरीरमें वह जागरित रहता है, सूक्ष्म शरीरमें सुषुप्ति और कारण शरीरमें सुषुप्त रहता है। आत्मवाससे स्थूल शरीरका नाश हो सकता है, सूक्ष्म और कारण शरीरका नहीं। वह तो बना ही रहेगा। उससे पुनः दूसरा शरीर बनेगा क्योंकि उसीसे स्थूलशरीरका अंकुर उगता है। तब शरीरसे प्रवृत्त होनेके लिये कोई अन्य साधन ढूँढना पड़ेगा। आत्मा वास्तवमें सबसे पृथक् है, यह तो ब्रह्मा और प्रेरक है। इसमें दुःखका लेना भी नहीं है। यह अपनी अवस्थाको समझ जाय तो साक्षी रहेगा, भोक्ता नहीं। साक्षी बननेमें आनन्द और भोक्ता बननेमें दुःख है। यह समझ कैसे पाये ? इसका उपाय है ज्ञान, सत्य तत्त्व बोध। जैसे एक मनुष्य रस्सीको सपे मानकर अघ-भीत होता है किन्तु जब उसे ज्ञान होता है कि सपे नहीं रस्सी है तब उसका भय दूर हो जाता है। जीवने दुःखका स्थान आत्माको मान रखा है वह आत्माका सत्य रूप नहीं जानता अतः दुःखी है। जब उसे ज्ञात होगा, आत्मा सुख-दुःखसे परे है, यह शरीर ही आत्मा नहीं, तो उसे परमा-नन्द प्राप्त होगा। जैसे कोई सुरूप मनुष्य काले र्वेणमें अपनेको काला देख रोने लगे, वस आत्माकी भी वही दशा है। इसी आत्माको जीव, ब्रह्म, ईश्वर, पुण्य आदि नामोंसे पुकारते हैं। ‘ नविद्यासे जीव और मायासे ईश्वर बना ’ जादि बाँटे मिथ्या हैं। अज्ञान हटानेका उपाय ज्ञान है। अतः ज्ञानोपायमें लगना चाहिये।

ब्रह्मका मुख्य अर्थ ज्ञान है। ज्ञान-दाता होनेसे वेदका

नाम ब्रह्म हो गया अथवा ज्ञानका संग्रह होनेसे उसका नाम ब्रह्म या वेद है। ब्रह्मचारी ब्रह्मका अभ्यास करता है, ब्राह्मण ब्रह्मका अभ्यास करता है, वानप्रस्थ और संन्यासी ब्रह्मका अभ्यास करते हैं। इनका मुख्य कार्य ब्रह्मका अभ्यास बना दिया गया है। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी ब्रह्मका अभ्यास करें, तथापि उनका यह मुख्य धर्म नहीं। ‘ ब्रह्मका अभ्यास ’ इसका अर्थ है, ज्ञानका अभ्यास। ‘ तथोक्तः विष्णुर्वाङ्मते, अनन्तम् अन्तो अभि चाकशीति ’ (क० ११।६।२०)। संसारमें दो प्रकारके जीव पाये जाते हैं—एक वे, जो किसी प्रिय भोगको भोग रहे हैं, दूसरे वे, जो उसकी कामना नहीं करते। आश्रमकी दृष्टिसे गृहस्थ भोग भोगनेवाला आश्रम और वानप्रस्थ तथा संन्यास विरक्तिके आश्रम हैं। ब्रह्मचारीमें स्वतः सामर्थ्य न होनेसे वह भोग या वैराग्य दोनोंसे पृथक् है। वानप्रस्थ वैराग्य-साधनका स्थान और संन्यास वैराग्यका प्रत्यक्ष रूप है। जिस प्रकार चट्टिमें जीव भोक्ता और परमेश्वर भोग रहित सबैब्रह्मा है। वैसे जीवोंमें भी भोक्ता और विरक्त दो भेद हैं। आत्मा भोक्ता बनकर दुःखी और विरक्त बनकर सुखी होता है अतः विरक्ति जीवका परम लक्ष्य मानी गयी है। विरक्तिका चिन्ह है इन्द्रिय-जय। विरक्ति हो जाने पर इन्द्रियकी आस-कि अपने विषयोंमें नहीं रह जाती। आसक्ति हट जानेसे इच्छा हट जाती है और इन्द्रिय विषयमें उतना ही प्रवृत्त होते हैं जितनी आवश्यकता होती है। तब वे भद्र बन जाते हैं। ‘ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा ’ इत्यादि मंत्रोंमें निज भद्रकी कामना की गई है यह विरक्तिये ही आती है। संसारमें कामनाकी पूर्ण सन्तानमें नहीं होती अतः दुःखका भी सर्वनाश नहीं होता। विरक्ति होने और कामना-हीन होने पर मनुष्य दुःखसे छूट जाता है क्योंकि इच्छाके पूर्ण न होनेसे ही दुःख होता है। इच्छा ही नहीं, तो दुःख कैसे ? इस इन्द्रियजयका अभ्यास बचपनसे ही कराया जाता है परन्तु कोई इसमें प्रवृत्त होता है, कोई नहीं। कोई तीव्र सफल हो जाता है, कोई जीवनेके अन्त तक सफल नहीं हो पाता। इसलिये यह अभ्यास गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास तक चलता रहता है। गीताके अनुसार जीवनेके दो पक्ष हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। आश्रम व्यक्तिधर्म और वर्ण समाजधर्म हैं। ये धर्म स्वतन्त्र नहीं हैं। अध्यात्मधर्मके

लिये समाजधर्म और समाजके लिये अध्यात्मधर्म जोड़ने पड़ते हैं। वैदिक धर्म इन दोनों पर बल देता है। वैदिक देव प्रतिदिन यज्ञमानकी रक्षामें तत्पर हैं। उन्हें धन और ज्ञान दे रहे हैं, इधर यज्ञमान उनके भोजनकी सामग्री जुटानेमें लगे हैं। इस प्रकारके आदान प्रदानकी ही समाज-धर्म कहते हैं।

हमारे देशमें वर्ण और आश्रमकी परम्परा तो है, परन्तु उसका स्वरूप विकृत हो गया है। उसमें समाज-धर्मको कोई स्थान नहीं दिया जाता। क्षत्रिय पेट भरनेके लिये हैं उसे पेटकी चिन्ता हो तो खुद करता है अन्यथा कुछ कितना भी उलाह करे उसका हाथ नहीं उठता। इसी प्रकार ब्राह्मण-पादि भी पूजा-पाठ आदिमें ही लगे हैं राष्ट्रकी उन्हे कोई चिन्ता नहीं। संन्यासी वैराग्यको अपनाए हुए हैं। वह शक्ति रखते हुए भी युद्ध, कृषि, कला-कौशल्य या किसी अन्य आवश्यक कार्य, जो समाजको अब चाहिये, नहीं कर सकता। वह समाजके लिये कायापल्लव नहीं उगार सकता। आज का समाज केवल अध्यात्म धर्मपर जी-मर रहा है।

तात्पर्य यह कि ज्ञानका घंटा महत्व है और यही हमें दुःखोंसे छुड़ा सकता है परन्तु इच्छा यह अर्थ नहीं कि समाजके लिये अध्यात्म धर्म नहीं जोड़ा जा सकता, न आश्रमिक उत्कृष्टिके लिये समाज धर्म जोड़ा जा सकता है। दोनों साथ-साथ चलें, तो उत्तम है और यही प्रयत्न करना चाहिये। यदि दोनोंमें टक्कर हो तो एकको तो छोड़ना ही पड़ेगा। यह बहुत विवादाका विषय है और इसपर बहुत उत्तर-प्राप्त हो सकते हैं और अब तक होते आये हैं। जैसे ब्रह्म बोलना चाहिये या नहीं, हिंसा करनी चाहिये या नहीं आदि। किसीके मतमें सर्वथा सत्य बोलना चाहिये, किसीके मतमें आपत्तिके अवसर पर शूद्र भी बोल सकते हैं। किसीके मतमें युद्ध हिंसा और किसीके मतमें अहिंसा है।

मुक्तिदायक ज्ञान

वेदमें मुक्तिदायक ज्ञानका स्वरूप क्या है? वह एक प्रश्न है। वेदमें मृत्युसे छूटने और अमरत्व पानेकी कामना है।

मृत्योर्मुक्षीम मास्तुतः ॥ १०. ३।६० ॥

तमेव सिद्धिः। निःश्रुत्येति नाम्नः पन्था विद्यतेऽ-

वनाय ॥ य० ३।१।१८ अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्याया अमृतमनुते ॥ य० ४०।१।४ ॥

‘मुखे मृत्युसे छुड़ा, अमृतसे नहीं’

‘इसी पुरुषको जानकर मृत्युको लांघ सकता है, जाने का अन्य मार्ग नहीं।’

‘अविद्यासे मृत्युको तर, विद्यासे अमृत प्राप्त करता है।’

मृत्युका अर्थ दुःख, अमृतका अर्थ सुख है। मृत्युका अर्थ नश्वरता और अमृतका अर्थ अमरता है। जीव नश्वरको छोड़ अपने अमर स्वरूपको प्राप्त करता है। ज्ञान द्वारा आत्मा का नित्यत्व ज्ञात होता है। वह सुख-दुःखके स्थानसे रहित है और नित्य है, ऐसा बोध होने पर मनुष्य इस शरीरमें ही सुखी हो जाता है उसे यहाँ ही मुक्ति मिल जाती है। जिस कर्मसे मनुष्यको यहाँ ही फल प्राप्य हो जाय, उसमें संदेह का स्थान नहीं रहता।

वामदेवको अपने आत्माका ज्ञान हो गया था और गर्भमें भी दुःखी नहीं हुआ, ऐसा अनेकज वर्णन पाया जाता है। इसका मूल अन्वेदमें इस प्रकार है—

(अ० ७।२।७।१-५)

अविर्भावमेव । श्वेनोदेवता; ५ इन्द्रो वा ।

(१) गर्भे तु सन्नम्बेपामवेदमहं देवानां जनिमानि विधा । शते मा पुर आपसीरक्षश्च श्वेनो जवसा निरदीयम् ॥

(अहम्) मैंने (गर्भे तु सन्) गर्भमें रहते समय ही (एवम्) इन (देवानाम्) देवोंके (विधा) सारे (जनिमानि) जन्म (अवेदम्) जान लिये थे । (शतम्) सैकड़ों (आपसीः) ऋद्धिमय (पुरः) नगर वा घेरे (मा) मुखे (अरक्षन्) घेरे हुए थे, (अथ) पर (श्वेनः) श्वेनरूपधारी में (जवसा) वेगसे उम्ह तोड़कर बाहर निकल आया ।

इस सूक्तमें इन्द्रको श्वेन कहा गया है। शरीरमें श्वेन या इन्द्र आत्मा है। ज्ञान, नाक, कान आदि इंद्रिय देव हैं। इस आत्माको शरीरके भीतर सैकड़ों बन्धन हैं। यदि वह आत्मा इंद्रिय-नाकके जन्म और उद्देश्यको जान ले तो उनके बन्धनमें नहीं पड़ सकता और इन बन्धनोंको तोड़ कर शरीरमें रहते हुए भी उनसे बाहर हो सकता है।

मनुष्यके आत्माको बंधनेवाले ये विषय ही हैं। इन विषयों से मुक्ति, मानो दुःखसे मुक्ति है।

(२) न या स मामथ जोषं जभाराभीमास त्वक्षसा वीर्येण । ईर्मां पुरन्धिरजहादरातीस्त वातौ अतरध्व-
शुवानः ॥

(सः) वह बन्धन (जोयम्) पर्वोत्तरूपसे (माम्) मुझे (न य अथ जभार) डर नहीं सका, विचलित नहीं कर सका, क्योंकि मैंने अपने (त्वक्षसा) तीक्ष्ण (वीर्येण) बलसे (ईर्म्) उसे (अभि आस) दबा दिया। (ईर्मां) प्रेरक (पुरन्धिः) शरीरधारक परमात्माने (जरातीः) विह्वलकर शत्रुओंको दूर (अजहात्) फेंक दिया (उत) और उस (शुशुवानः) बड़े बलवालेने (वातात्) विरो-
धियोंको (अतरत्) मार दिया।

विषयकी आंधी बड़े वेगसे चला करती है। इसके आने का मार्ग इंद्रिय है। जो इंद्रिय-द्वारको बन्द रखता है ये विषय उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। अतः वह इन शत्रुओंके अनर्थसे बच जाता है। जो इनके स्वागतके लिये इंद्रिय-द्वार खोले रहता है, ये उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं और भीतर जाकर बहुत अनर्थ करते हैं। ये दूरसे देखनेमें सुन्दर प्रतीत होते हैं, प्रवेश करते हुए भी अच्छे लगते हैं। अधिकार कर लेनेपर मनमाना नचावे और बहुत छेस देते हैं। तिस पर परमात्माकी परम कृपा होती है, वही इनके अनर्थसे बच पाता है।

(३) अब यच्छेनो अस्वनीदध घोषिं वधदि वात ऊहुः पुरन्धिरम् । सृजघदत्समा अब ह क्षिपज्यां कृषा-
तुरस्ता मनसा मुरण्यन् ॥ -

(अब) तब (यत्) जब कि (श्येन) श्येनने (घोः) दिव् लोकसे (अब) नीचे मुल कर (अस्वनीत्) शब्द किया, (यदि वा) जब कि सोम-पालक (अतः) इस श्येनसे (यत् पुरन्धिरम्) इस सोमको (ऊहुः) छीनने लगे और (यत्) जब कि (अस्ता) बाण फेंकनेमें कुशल (मनसा) मनके समान (मुरण्यन्) गति करता हुआ (कृषान्) कृषान् नामक सोम-रक्षकने (अस्मै) इसके मारनेके लिये बाण (सृजत्) जोड़ा उस समय डलने (ज्याम्) घड़ीको (अब ह क्षिपत्) बहुत बलसे फेंका, सींच कर छोड़ दिया।

देव लोगोंने श्येनको दिव्में सोम लेने भेजा। श्येन गया। जब सोम लेकर लौट रहा था, सोम-रक्षकोंने उस पर आक्रमण किया। इस मन्त्रमें इस कथाका उल्लेख है। आनन्द भौतिक जगत्में नहीं है। आत्मा उसे डूँडता है। वह उसे भौतिक जगत्से परे पाता है। वह उस आनन्दको भौतिक जगत्में भी लाना चाहता है, पर उसके मार्गमें अनेक बाधक हैं। वे उसके आनन्दको छीनना चाहते हैं। कोई वीर आत्मा ही इन शत्रुओंको परे हटाकर इस जगत्में भी आनन्दित रहता और उस आनन्दसे अपने मन, शरीर और इंद्रिय को भी सुखी रखता है।

अध्यात्ममें मनभी सोम हो सकता है। 'चन्द्रमा मनसो जातः' (ऋ० १०।१०।१३) 'चन्द्रमा मनसे उत्पन्न हुआ'। विश्वका चन्द्रमा अध्यात्ममें मनका स्थान ग्रहण करता है। अतः अध्यात्म सोम मन होगा। अग्नि अदि देव अध्यात्ममें क्या स्थान रखते हैं, योद्धासा विचार कीजिये—

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत ।

सुखादिन्द्राग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥ १३ ॥

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं दीर्घां घौः समवर्तत ।

पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकोऽनकल्पयन् ॥ १४ ॥

(ऋ० १०।१०)

“ देवोंने यज्ञके लिये पुरुषकी कल्पना की। उस पुरुषके मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, चक्षुसे सूर्य उत्पन्न हुआ, मुखसे इन्द्र और अग्नि, प्राणसे वायु उत्पन्न हुआ, नाभिले अन्तरिक्ष हुआ था, शिरसे घी हुई, पाँवसे भूमि, श्रोत्रसे दिशाएँ। देवोंने इसी प्रकार अन्य लोकोंकी कल्पना की। ”

यहाँ मन आदिसे चन्द्रमा अथवा उत्पत्ति अभिप्रेत नहीं, क्योंकि यज्ञ अथवा परमेश्वरके हाथ पाँव मन आदि इन्द्रिय नहीं हैं। वहाँ विराट् और अध्यात्मकी समता दिखाई गई है

अध्यात्म

विश्व

मन

चन्द्रमा

चक्षु

सूर्य

मुख

इन्द्र, अग्नि

प्राण

वायु

नाभि

अन्तरिक्ष

शिर

घौ

अध्यात्म	विश्व
पाँच	भूमि
श्रोत्र	दिशा

इस प्रकारका तुलनात्मक वर्णन वेदकी अपनी शैली है। ये वर्णन देखनेमें सरल और समझनेमें कठिन हैं। इनको न समझ कर ही धर्म-शास्त्रकारोंने कई विसंगत कल्पना की है जैसे जन्मना वर्ण-व्यवस्था। परमेश्वरका उपादान होना आदि।

सांख्यिक मनकी प्राप्ति वर्षा कठिनतासे होती है। उसे प्राप्त करनेके लिये योगी धारणा, ध्यान, समाधिका अनुष्ठान करता है। इस भौतिक जगत्से ऊपर उठान लेता है। वहाँ उसे दिव्य मन प्राप्त होता है परन्तु वासनाएँ मनकी पथिग्रता फिर-फिर नष्ट कर देती हैं। कोई धीर-वीर ही इनसे लड़कर उसको बचाता है।

(४) ऋजिष्य ईमिन्द्रावतो न भुज्यु इवेनो जभार बृहतो अधिष्णोः। अन्तः पतन्वत्पत्यस्य पर्णमथ यामनि प्रसितस्य तटेः ॥

(ऋजिष्यः) सीधा चलनेवाले (इवेनः) इवेनने, (इन्द्र-वतः न भुज्यु) जैसे बलवान् राजाके देशसे अधिष्णोने भुज्युको छोना था वैसे, (वृहतः) बड़े (स्नोः अधि) अटल पुलोकसे (ईम्) इस सोमको (जभार) ग्रहण किया। (अथ) तब (यामनि अन्तः) युद्धमें (प्र-सितस्य) बह दृष्ट (अस्य) इस (वेः) पक्षीका (तत्) वह (पत-ति) गिरनेवाला (पर्णम्) पत्ता, सोम नीचे (पतत्) गिर गया।

इवेन पुलोकसे सोम ला रहा था। सोमकी रक्षा करने-वालीने उसे बाण मारा, वह कुछ धायल हुआ और जन्तमें बाँधा गया। उस समय उसके पाँवसे सोम गिर गया और वह पृथिवीपर आ पड़ा।

कई भाष्यकार 'इवेनका पक्ष टूटकर नीचे गिर गया' ऐसा अर्थ करते हैं। यह भी सम्भव है। परन्तु इवेनके बँध जानेपर सोम छोना जा सकता है। यदि वह नीचे गिर पड़े और उसे प्राप्त कर देव धी के तो वे बलवान् बनकर इवेनको बन्धनसे मुक्त कर सकते हैं। हो सकता है, वह धायल होकर सोमसहित पृथिवीपर गिर गया हो।

जो वृत्तिर्वा मानन्दकी बायिका हैं, वे मानन्द-वासिमें

बाधा डालती हैं। सोम मनुष्यको नये-नये विषयोंसे लुभाता है। कोई रस देनेवाला पदार्थ आता तो मन इष्ट उधर भाग जाता है। उसके लिये प्रयत्न करता है। प्राप्ति की भाशा लगाये रहता है। ज्यों ज्यों भाशा बढती है उसका लोभ और भी तीव्र होता जाता है। इस प्रयत्नमें वह सब कुछ भूल जाता है। यहाँ तक कि साना-पीना छोड़ देता है। यदि धर्म छोड़ना पड़े तो उसकी भी चिन्ता नहीं करता। माता-पिता, पुत्र-पत्नी, भाई-बन्धु सगे-संबन्धी सबको ठुकरा कर केवल उसीकी चिन्ता करता है।

मोह आकर उसे कैसाता है। शिषका वह सदा स्मरण करता है। यदि कोई समझाये तो भी नहीं समझता। सब काम छोड़कर उसीकी चिन्तामें पड़ा रहता है। उसे भविष्य का ध्यान भूल जाता है। खेती नष्ट होती हो, होती रहे। व्यापार बन्द पड़ा हो, पड़ा रहे। राज-काज बिगड़ रहा हो, बिगड़ता रहे। स्वामी रुष्ट होता हो, होता रहे। उसे कुछ नहीं दीखता। हाय! प्यारा कहीं गया, बस इसी जुनमें मरा है। यह मोह दुःख-दायी है, प्राणघातक है।

काम मनुष्यको अन्धा बना देता है। बड़े-बड़े वीर, जो संसारको जीत चुके थे, रूप पर किसलते देखे गये। कामके वश होकर मनुष्योंने अपने जीवन और धन भी दूसरोंके हाथमें दे दिये। मान और अपमानका उन्हे ध्यान ही न रहा। कामार्त मनुष्य वह सब कुछ कर सकता है, जो एक निलेउज और निर्दय भी नहीं कर सकता। दूसरेके हाथमें जीवन बिना विलम्ब सौंपना हो तो कामको अपनाये और दूसरेका कुछ छीनना हो तो उसे कामी बना दे।

क्रोधसे बड़ा अपना शत्रु कोई नहीं। अपना नाश, क्रोधको वशमें न करनेसे, होता है। क्रोधी मनुष्य समय-असमय, न्याय-अन्याय सब कुछ भूल जाता है। उसके पक्ष-वचनोंसे मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। उसके बार-बार झुंझलाने और फटकारने की, पुत्र, भृत्य सभी दुःखी रहते हैं। क्रोधीके अविवेकपूर्ण क्रूरतेसे उसके साथी उसका साथ छोड़ जाते हैं। अन्तमें वह सब कुछ सोकर पश्चात्ताप करता है। क्रोधका जीतना बहुत कठिन है।

क्रोधका बड़ा भाई अहंकार है। अहंकार न हो तो क्रोध होता ही नहीं। क्रोधके साथ अहंकार अवश्य होता है।

‘ मैं बड़ा हूँ, सब मेरी बात मानें। मैं बड़ा विद्वान्, या बलवान् हूँ। मुझे धनकी कमी नहीं है। मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? मेरा विरोध या मेरी निंदा क्यों हो? जो मेरी निन्दा करेगा, मैं उसका सर्वनाश कर दूँगा।’ अहंकारीका आत्मा दिन-रात घुलता रहता है। उसे अपनी निन्दा शक्ति नहीं है। लोग उसकी निंदा करते हैं इस लिये उसके आत्मको शांति नहीं मिल रही। किसीने थोड़ी भी प्रशंसा की, तो उसका आत्मा खिल जाता है। उस प्रशंसकको बड़ा और अच्छा मनुष्य मानता है। उससे प्रेमसे मिलता, भोजन देता, सदा घर बुलाता और उसकी प्रत्येक बात मानता है। उसके हृदयमें निन्दकके लिये स्थान नहीं, निन्दकके प्रति सम्मान नहीं। वह निन्दकको बड़ कर देना चाहता है, चाहे उसे सर्वस्व ही क्यों न लगाना पड़े। वह निन्दाके भयसे कोई काम ही आरम्भ नहीं करता। वह जंगलमें जाकर बात करना अच्छा समझता है, पर निन्दा का सहन नहीं कर सकता। ‘ भै श्रेष्ठ हूँ, सुन्दर हूँ फिर लोग मुझे क्यों नहीं चाहते।’ उसे सदा यही सीका रहती है कि कोई भी मुझे अच्छा नहीं मानता।

इन तथा ऐसे अन्य अज्यात्म मनुष्योंसे बचना प्रत्येक आत्म-कल्याणेष्वुके लिये आवश्यक है। परन्तु इनकी उतनी मात्रा अवश्य रखनी चाहिये, जिससे जीवन, धन और राज्य सुरक्षित रहे। इनके वशमें आना मनुष्यको निम-प्रण देना है।

(५) अथ श्रेतं कलशं गोभिरकमापिप्यानं मघवा
क्षुक्रमन्वः । अथर्वयुभिः प्रवतं मज्जो अग्रमिन्द्रो मदाय
प्रति धत् पिबन्धै, धूरो मदाय प्रति धत् पिबन्धै ॥

(अथ) अब (मघ-वा) धनी (इन्द्र) इन्द्र (अग्रम्) उत्तम, (श्रेतम्) श्रेत (कलशम्) कलशमें रखे, (गो-भिः) गायके दूधसे (अक्षम्) सिंचित, (आ-पिप्यान्म्) श्रद्धितसे युक्त, (अथर्वयुभिः) अथर्वयुओं द्वारा (प्र-वत्सम्) दिये गये, (मज्जः) मीठे और (क्षुक्रम्) शक्करिखानी (अथः) सोम-रसको (मदाय) मदके निमित्त (पिबन्धै) पीनेके लिये (प्रति धत्) प्राण करता है। वह (धूरः) धूर इन्द्र (मदाय) मदके निमित्त (पिबन्धै) पीनेके लिये सोमको (प्रति धत्) ग्रहण करता है।

सोमसे आनन्द बढ़ता है। काम करनेमें उत्साह होता

है। इन्द्र इस आनन्दोत्साहवर्धक सोमको पिता करता है।

अज्यात्म आनन्द पीने पर मनुष्यमें उत्साह और स्फूर्ति आती है। वह आनन्द, रसके रूपमें, बढ़ा करता है। जिसने इस रसका स्वाद एक बार भी ले लिया, उसे अन्य रस पीके लगते हैं। वह बार-बार उसी रसको पीना चाहता है। आत्माको वह रस सौभाग्यसे ही प्राप्त होता है। वह तो विषय-रसमें मग्न रहता है। वह इतना अभ्यस्त हो चुका है कि इस रसको छोड़ना ही नहीं चाहता। वह अपने आत्म-रसको भूल चुका है। जो रस उसके भीतर है उसका उसे ज्ञान ही नहीं। यद्यपि बाहरसे थका हुआ उसी रसको पीकर पुनः शक्तिप्राप्त करता है, परन्तु यह नित्यसे होता है, उसे इसका ज्ञान नहीं। वेद, शास्त्र और महा-रमा लोग उधर जानेका निर्देश करते हैं परन्तु यह तो उसे शून्य देश मानता है, मानो अपने भीतर कुछ है ही नहीं। इतने बड़े शरीरका संचालन भीतरसे होता है। बड़े-बड़े राज्य-संचालनकी व्यवस्था भीतर बनती है। परन्तु वह आत्मा मानता है कि मेरे भीतर कुछ है ही नहीं। बाहर ही सब कुछ है। वह भीतर अन्धकार पाता है, बाहर प्रकाश। भीतर कुछ नहीं, बाहर रम्य प्रवेश, मधुर भोजन-रस, सुन्दर आकर्षक दृश्य हैं। बाहर चित प्रसन्न होता और भीतर जानेपर ऊबता है। तब वह भीतरके आनन्दको कैसे पा सकता है? भीतर आनन्द है। जिन्होंने अनुभव किया, वे बता गये। जब भी अनुभवी लोग पुकार-पुकार कर कह रहे हैं ‘ पीओ, पीओ, आनन्द-रस तुम्हारे भीतर ही है। बाहर कहीं ढूँढ रहे हो। इस रसको पीकर सृष्टिसे बच जाओगे। सचमुच अमर हो जाओगे।’ शरीर तो मर्य है, वह मरेगा ही। कोई ओषधि, कोई उपचार इसे अमर नहीं कर सकता, तब शरीरको अमर बनानेकी चिन्ता व्यर्थ है। आत्मा स्वभावतः अमर है, इसे अमर बनानेकी आवश्यकता नहीं, वैसा लगानेकी आवश्यकता नहीं। इसे जानना चाहिये और शरीर-भावसे ज्ञान-भावमें आना चाहिये। वस इतनेसे ही अमरत्व मिल सकता है। वह जितना ही सुलभ और सुगम है उतना ही इसकी प्राप्ति कठिन है। जब प्राप्तिका समर्थ आता है, अनायास प्राप्त होता है; नहीं तो, अनेक जीवन, अनेक जन्म प्रयत्न करने पर भी सिद्धि नहीं प्राप्त होती।

(क्रमः)

स्वाध्याय-मण्डल, आँध (जि० मातारा) की हिंदी पुस्तकें ।

१ ऋग्वेद-संहिता	मू. ६) डा. म्ब. ११)	
२ यजुर्वेद-संहिता	२॥)	॥)
३ सामवेद "	३॥)	॥)
४ अथर्ववेद "	६)	१)
५ काण्व-संहिता	४)	४=)
६ मैत्रायणी सं०	६)	१)
७ काठक सं०	६)	१)
८ देवत-संहिता १ म भाग	६)	१॥)

मरुदेवता-(पदपाठ, अन्वय, अर्थ)

१ तमन्वय, मंत्र-संग्रह तथा		
हिंदी अनुवाद	मू. ७)	१६)
२ मंत्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद	५)	१)
३ हिंदी अनुवाद	४)	११)
४ मंत्रसमन्वय तथा मंत्रस्थो	३)	॥)

संपूर्ण महाभारत

महाभारतसमालोचना (१-२) १॥)

संपूर्ण वाल्मीकि रामायण ३०)

मगवद्गीता (द्वयार्थबोधिनी) १०)

गीता-समन्वय २)

॥ ओंकारधर्मी ॥=)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य २४)

संस्कृतपाठमाला । ७॥)

वै. यज्ञसंस्था भाग १ १)

छत जीर अछत (१-२ भाग) २)

योगसाधनमाला ।

१ वै. प्राणविद्या । ॥)

२ योगके ज्ञासन । (सविभ) २॥)

३ ब्रह्मचर्य । १॥)

४ योगसाधनकी रीतारी । १)

५ सूर्यवेद-न्यायभाष्य ॥)

यजुर्वेद अ. ३१ वादिका उपाय ॥)

शतपथबोधाभूत १=)

वैदिक संपत्ति (समाज है) ६)

अक्षरविज्ञान १)

देवतापरिचय-ग्रंथमाला

१ छन्ददेवतापरिचय	॥)	२)
२ ऋग्वेदमें छन्ददेवता	॥=)	॥१)
३ देवताविचार	३=)	३=)
४ अग्निविद्या	२)	११)

बालकधर्मशिक्षा

१ भाग १ =)	तथा भाग २ =)	=)
२ वैदिक पाठमाला प्रथम पुस्तक १)		=)

आगमनिर्णयमाला ।

१ वैदिक राज्यपद्धति	१=)	=)
२ मानवी कायस्थ	१)	=)
३ वैदिक सभ्यता	१॥)	=)
४ वैदिक ऋग्वेदराज्यकी महिमा	॥=)	=)
५ वैदिक संप्रविद्या	॥=)	=)
६ शिवसंकल्पका विषय	॥=)	=)
७ देवमें पत्नी	॥=)	=)
८ तर्कवे वेदका अर्थ	॥=)	=)
९ वेदमें रोगवैद्यशास्त्र	१)	=)
१० वेदमें लोहेके कारखाने	१)	=)
११ देवमें कुशिविद्या	१)	=)
१२ ब्रह्मपर्वका विष्णु	=)	=)
१३ ईश्वरपुस्तिका विकास	॥)	=)

उपनिषद्-माला ।

१ ईशोपनिषद् १॥) २ केन उपनिषद् १॥)

३ वेदपरिचय- (परीक्षाकी पाठविधि)

१ भाग १ अ	१॥)	॥)
२ " २ रा	१॥)	॥)
३ " ३ रा	१॥)	॥)
४ वेदप्रवेश (परीक्षाकी पाठविधि) ५)		॥)
५ नीता-लेखवाक्य ५ भाग	६)	१॥)
६ नीता-समीक्षा	=)	=)
७ भाषातन्त्री व्यवहारीता १ भाग १)		=)
८ तन्त्री-नमस्कार	॥)	=)
९ ऋग्वेद-नीति (पं. जयदेव शर्मा) ४)		॥)
८ Sun Adoration	१)	=)

संपूर्ण महाभारत ।

अब संपूर्ण १८ वर्ष महाभारत काय हुआ है । इस जगत्सिद्ध संपूर्ण महाभारतका मूल्य (७५) रु. रखा गया है । तथापि यदि आप वेद्यगी ५० भा० द्वारा संपूर्ण ग्रन्थ लेवेंगे, तो वह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सविस्तर, सचित्र ग्रन्थ आपको रेलकार्डक द्वारा लेवेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुँचेंगे । आह्वार लेवते समय अपने रेसलेखनका नाम अवश्य लिखें । महाभारतका वन, विराट और उद्योग के पूर्व समाप्त हैं ।

श्रीमद्भगवद्गीता ।

इस 'पुरुषार्थबोधिनी' भाषा-टीकामें यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रन्थोंकेही विद्वान्ता गीतामें नये रूपसे कित प्रकाश कहे हैं । अत इस प्राचीन परंपराको बताना इस 'पुरुषार्थ-बोधिनी' टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसकी विशेषता है ।

गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकही जिल्द बनाई है । मू० १०) ६० काक न्यय १४)

भगवद्गीता-समन्वय ।

यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक है । 'वैदिक धर्म' के आकार के ११५ पृष्ठ, चिकना कामज सजिल्द का मू० २) ६०, बा० न्य० १५)

भगवद्गीता-श्लोकार्थसूची ।

इसमें श्रीवत् गीताके श्लोकोंकी अकारादिकमसे अक्षराक्षरसूची है और उची कमसे अन्याक्षरसूची भी है । मूल्य केवल १५), बा० न्य० ३०)

आसन ।

'सोम श्री आसेनवर्षक आवाय-पद्धति'

अनेक वर्षोंके अध्ययनसे यह ज्ञान मिलित हो चुकी है कि क्षीरसाख्यके किये आसनका आसेनवर्षक व्यवसायी अनेक सुख और शिवाय कल्पते हैं । अनेक पुरुषोंकी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । इस पद्धतिक संपूर्ण स्वीकार्य इस प्रकारमें है । मूल्य केवल २४) दो ६० और बा० न्य० १५) खत आया है । बा० न्य० के २५०) ६० केवल है ।

आसनोंका चित्रण-२४) ५१० मूल्य ६०) दो ६०, बा० न्य० १५)

योगी-स्थाना-कण्डक, योगी (वि० सावारा)

मुद्रक और प्रकाशक- श्री० श्री० जगन्नाथ प्रसाद, जयपुर, भारत-मुद्रणालय, जयपुर।

वैदिकवर्म

मई १९४५
वैद्य सं. २००२

विषयसूची ।

- १ किस भांतिकी धनसंपत्ति
प्राप्त की जाय । २१७
- २ विश्व भ्रम नहीं है,
किंतु प्रज्ञाही है । २१८
- ३ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन
संपादक १-३२
- ४ स्पिनोज़ा और उसका दर्शन
पं० श्री० मा. बिगल, M. A. ८९-९६

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर

सहसंपादक

पं. दयानंद गणेश धारेश्वर, B. A.
स्वाध्याय-मण्डल, औंध

वार्षिक मूल्य

म. औ. से ५) रु.; पी. से ५) रु.
विदेशके लिये १५ शिलिंग।
इस अंकका मू. ४) रु.

क्रमांक ३०५

वेद-मन्त्रोंका अध्ययन कीजिये ।

वेद के पठनपाठन की परंपरा पुनः शुरु करनी है। इस कार्य के लिये हमने पाठ्य पुस्तकें बनायीं हैं और इन पुस्तकों का अध्ययन अनेक नगरोंमें अनेक सन्जनोंने शुरु किया है।

१ वेदपरिचय परीक्षा ३०० मंत्रोंकी पढ़ाई । मू. २॥) का. व्य. ॥।)

२ वेदप्रवेश परीक्षा ५०० " " " मू. ५) का. व्य. ॥।)

इन पुस्तकों में अक्षर, सूक्त, मन्त्र-पाठ, पदपाठ, अन्वय, अर्थ, भावार्थ, टिप्पणी, विशेषस्पर्शकरण, सुभाषित, पुनरुक्त मन्त्र, विस्तृत प्रस्तावना, मंत्रसूची आदि अनेक सुविधाएं हैं। -मंत्रो, स्वाध्याय-मण्डल, औंध (त्रि० सातारा)

वैदिकधर्म

१११

वर्ष २६

क्रमांक ३०५, चैत्र संवत् २००२, मई १९४५

अङ्क ५

किस भाँतिकी धनसंपत्ति प्राप्त की जाय?

सं चोद्य चित्रमर्वाग्राध इन्द्र वरेण्यम् । असदित्ते विभु प्रभु ॥ ५ ॥

अस्मान्सु तत्र चोदयेन्द्र राये रभस्वतः । तुविद्युमन यज्ञस्वतः ॥ ६ ॥

सं गोमदिन्द्र वार्जवदस्मे प्रथु धवो बृहत् । विश्वापुर्वेह्यक्षितम् ॥ ७ ॥

(अ १।९)

‘ हे प्रजा ! हे परम पिता इत्येतत् । इह तू मे धनका प्रदान कर कि जो बहुत अन्तःशान्ति प्राप्त करनेवाला, विशेष प्रभावशाली तथा हरजगद् काममें जानेवाला, मोक्षकी विपुलतासे अलङ्कृत विविध बलसे युक्त, विशाल, विस्तृत, यशस्वी, पूर्ण मातु देनेवाला और कभी विनष्ट न होनेवाला हो । इस सम्पत्ति देने हेतु तू पुरी सकलता पामेके लिए लगातार प्रयत्न कर रहे है, अतएव कृपया हमें इस कार्यमें सहा मिल जाय, गया प्रपन्न कर । ’

धनवैभव प्राप्त करनेको अद्वय लालसा हमेशाही मानवी अन्तस्तलमें उठ खड़ी होती है, किन्तु एक बातमें प्रतीत स्वर्ग के पक्ष सम्पत्ति रहना चाहिये कि वह ऐश्वर्य, आर्थिक समृद्धि उच्च कोटि की हो, सर्वोपरि श्रेष्ठ रहे, स्वीकरणीय व सहर्ष उपार्जन भी हो और मानवमात्रामें जो सुखावस्थामें विद्यमान दूरता, दोरता तथा प्रभावी सामर्थ्य है, उसको प्रविष्ट वार्ज्य बनानेवाली भी हो । जो धन अधिक परिधर्मात्मक कलस्वरूप प्राप्त हो, उससे मानवी जीवनको कुविगत करनेमें पर्याप्त सहायता मिले, तथा वह भी अक्षुण्ण बना रहे । उस धनलाभसे प्रचुर मात्रामें गाँव पालना सुसम्भव हो जाय, नानाविध धरस अन्नोका उपयोग लेना सम्भव सुलभ हो और साधारणतया यशस्वी जीवन बिताना सुगम हो जाय । बीरोंका धन मिले, दुर्बल एवं शीघ्र लोगोंका नहीं, इस विषयमें बहुत स्वर्ग रहना चाहिये ।

विश्व कदापि 'भ्रम' नहीं है, किन्तु 'ब्रह्म' ही है

धीरंकराचार्यजीने जो यह कहा कि 'ब्रह्म सत्य है, जगत् मिथ्या है और जीव भी तत्त्वतः ब्रह्म है,' भला उसका मतलब क्या है? इस प्रतिपादनको भली तरह समझानेके लिए आचार्यजीने यूँ स्पष्टीकरण किया कि, (१) सीपको देख लेनेसे चाँदीका भाभास हुआ करता है, (२) रस्तीपर दृष्टिपात करनेसे सर्पका भ्रम पैदा होता है। सीपकी जगह चाँदी पड़ी है, ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन अधिक गये-पणके पश्चात् विदित हुआ कि वास्तवमें वह चीज चाँदी नहीं, किन्तु सीप है। उसी प्रकार रस्तीपर गिराह चालतेही यद्यपि सीपकी कल्पना उठ खड़ी हुई तो भी उठेलेमें ज्ञात्वा विरिक्षण करनेपर सच्ची बात ध्यानमें आ गयी कि वह वस्तु भीषण साँप नहीं अपितु मामूली एक रस्तीका टुकड़ा है। ठीक इसी तरह ब्रह्मका व्यक्त स्वरूप देखनेपर प्रारम्भमें अल्प ज्ञानकी वजहसे यूँ भ्रांति हुई कि, यह तो नश्वर जगत् है, पर ज्ञानके आलोक-किरण फैलतेही सत्य ज्ञानसे अन्तस्सल उद्भासित हो उठता है कि यहीपर वह जगत् नहीं है किन्तु वह सत्मा ब्रह्म ही है, अन्य कुछ भी नहीं।

दूसरा एक दृष्टान्त लीजिये। एक भूतिकादने चीनोकी कई सुईयों बना डालीं; नरेश, प्रधान, सचिव, ग्रहरी आदि सभी आहूतियों शक्तकी हूबहू तैयार कर दीं तो दूरसे देखने वाला यही सोचगा कि ये सभी विभिन्न मानवोंकी सच्ची आहूतियाँ हैं। पर ज्योंही वह उन्हें उठाकर मुँहमें रखेगा, उसके ध्यानमें आयेगा कि मिश्रीके सिवा और कुछ भी सम्मुख नहीं है। विभिन्न सुतियोंका दर्शन होनेपर भी वास्तवमें शर्कराके अतिरिक्त भला और कौनसी चीज वहाँ थी?

इसी तरह साराका सारा वह बिज ब्रह्म, ओम्स् परम-पिता परमात्माका ही प्रत्यक्ष स्वरूप है। हाँ, प्रारंभमें ऐसा जहर जगत् पड़ता है कि वह हृदयमान विध अलग कछु और ही है तथा इससे सर्वथैव एक ब्रह्म या परमेश्वर है। यह निरा अज्ञान विलसित है, दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि ज्योंही विज्ञानरूपी दीपस्तम्भका आलोक फैल जाता है, स्पष्ट विदित होता है कि वह सत्मा विश्व एक सत् तत्त्वका ही बना हुआ है जिसे चाहे तो बार ब्रह्म कहो; या पुरुष कहें तथा परम पिता परमात्मा ओम्स् किंवा एक सत् कहें तो भी कुछ हर्ज नहीं।

भौतिकीतिके सुवर्णके गहने बनाये तो जवदयसेव नून आभूषणोंके नाम, रूप एवं उपयोग पृथक् होंगे तथा नर-नारी अलग अलग अंगोंपर उठे जाण करें, तथापि वास्तव में सुवर्णके सिवा ब्रह्म कौनसी दूसरी सत् वस्तु विद्यमान है? विविध अलंकारोंका दर्शन होनेपर भी उनका सुवर्णत्व तनिक भी घटता नहीं, या किमी भी तरह अतिप्रसन्न नहीं

होने पाता है। ठीक ऐसे ही विश्वभरमें विविधता, विभिन्नताकी अनुभूति होने लगी, तो भी विश्वका ब्रह्मत्व छेदा-साज भी विकृत नहीं होता है। हमें जो विश्व दृष्टिगोचर होता है वह अंशतः ब्रह्म ही है और जो पृथक्ताका आभास हुआ करता है, वह भ्रंति है जिसे यावज्जीव दूर करना उचित है, तथा सबके ब्रह्मपन या समत्वकी दिव्य एवं सर्वोपरि अनुभूति और जानकारी पाकर कृतकृत्य बनना चाहिये।

यह संक्षेपज्ञान सिर्फ माननेके लिए नहीं है, किन्तु मानवके दैनंदिन व्यवहारमें डालनेके लिये है। ऊपर कहे गंगसे राजा एवं प्रजाका ब्रह्मस्वरूप सुस्पष्ट है। एक ब्रह्मसत्ताका—परमात्मा—सत्ताका या नारायण-सत्ताका यह द्विविध स्वरूप है। इसीलिये इन दो अंगोंके समिलित रूपमें होनोहि एक सत्ताके, एक जीवनके बहुत तथा अमेघ घटक हैं, ऐसा समझकर वर्तान करके परस्पर बोधक बनना उचित है। ऐसा व्यवहार होनेपर ही राजा तथा प्रजाजन एक दूसरेमें न लड़कर परस्पर-सामर्थ्यकी वृद्धि करेंगे और समिलित रूपमें सत्ताका सुख बढ़ जायगा।

इस सत्य ज्ञानकी उपेक्षा होनेसे राजसत्ता तथा प्रजासत्ता के शगडे जारी हैं। वैदिक ऋषियोंका वह सदैव्य-तत्त्वज्ञान व्यवहारमें उतर आये और सबकी समझुधि हुई तोही ये जगडे भिट जायेंगे, तथा मानवी दुनियामें शांतिमुखकी प्रथम धार अविरत एवं अविरल बहने लगी।

एकही ब्रह्मकेबो बंग होनेसे राजा-प्रजा, माहि-मज्हर, धनाम्न-अन्न-जीवी, पुरोगामी-सिद्धे, धृत-अधृत, हिन्दु-मुस्लिम जैसे कलहकेन्द्र सहायसेवा-केन्द्र बनने चाहिये। एकही परमात्माके ये दाहिने और बाँये विभाग हैं तथा एक आत्ममत्ताकी अभिव्यञ्जनामात्र हैं।

यही गौतम समबुद्धि है और क्षमिनिर्विद्ध यह ज्ञान ससारके व्यवहारको प्रभावित करनेके लिए है तथा सोचने पर विदित होगा कि इसीके सहारे जगत्के दुःखसंकटोंमें छुटकारा पाना संभव है। दूसरा कोई उपाय नहीं है।

शेवकी बात है, तत्त्वज्ञान एवं व्यवहारके बीच बड़ी चौकी लार्ह है, जिससे बहुसंख्यका घृज्ज होता है। तत्त्व-ज्ञानार्थिष्ठित व्यवहारसे बाने सत्मा विश्व एक बखंड सत्ताका समिधित रूप है, इस विचारधारासे प्रभावित आचारधरे सम्यक् शांति फैल जायगी, नहीं तो एक युद्धके बाद दूसरा संग्राम उठ खड़ा होगा। वर्तमान युष्मान राह इसको न भूँकें। कड़वनाले गाँवोंकी शांतिस्थापनायें जारी छेद्युं निष्कट हैं, क्योंकि ये वेदनिर्विद्ध सदैव्य-तत्त्वज्ञानसे प्रभावित नहीं हैं।

मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन

(ऋग्वेदका सुबोध भाष्य)

(१) प्रथमोऽनुवाकः

अग्नि

(१।१-९) मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । अग्निः । गायत्री ।

अग्निमीळं पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् ।

होतारं रत्नधातमम् ॥ १ ॥

अन्वयः—पुरोहित यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्न-
धातमं अग्नि ईळे ॥ १ ॥

अर्थ—मैं अग्रभागमें रत्ने, यज्ञके प्रकाशक, ऋतुके
अनुकूल यजन करनेवाले, हवन करनेवाले अथवा देवता-
ओंको बुलानेवाले, रत्नोंका धारण करनेवाले अग्निमी प्रशंसा
करता हूँ, ऐसे अग्नि के गुण वर्णन करता हूँ ।

(अहं अग्नि ईडे) मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ । मैं
अग्नि के गुणोंका वर्णन करता हूँ । अग्निदेव प्रकाश देता है,
उज्ज्वाला देता है और गति करता है । जो प्रकाश बताकर
उत्तम मार्ग बताता है, जो उज्ज्वाला देकर उत्साह बताता है
और जो सबकी प्रगति करता है, वह देव वर्णनका विषय
होने योग्य है । मनुष्य भी अन्य जनोंको प्रकाश बताकर
सन्मार्ग बतावे, जनतामें उत्साह उत्पन्न करके बढ़ावे और
सबकी उत्तम प्रगति करे । जो ऐसा करता है, वही समाजमें
अग्नि जैसा तेजस्वी पुरुष है ।

वही अग्रणी है । अग्निः कस्मात् अग्रणीभिर्वति
(निरुक्त) अग्नि अग्रणीही है, क्योंकि वह अग्रभागतक ले
जाता है, अन्तिम सिद्धितक पहुँचाता है । बीचमें न जोड़ता
हुआ आधीरतक ले चलता है, वही अग्रणी है, वही अग्रणी
है । ऐसे अग्रणीके पीछे पीछे जानेवाला समाज निःसन्देह

१ (मधु)

उन्नति करता रहता है । जो ऐसा अग्रणी होगा उसीकी मैं
प्रशंसा करता हूँ । वही प्रशंसा करने योग्य है । अनुपायियों
को वही अंतिम यज्ञको प्राप्त कराता है ।

(अहं पुरोहितं अग्नि ईडे) मैं अग्रभागमें रहे अग्रणीके
गुण गाता हूँ । जो अग्रणी हमारे पास, हमारे समीप, हमारे
सामने, हमारे निकट रहता है, हरएक कार्यमें अग्रभागमें
रहता है, पहिलेसे ही जो हित करता है, कभी पीछे नहीं
हटता, वही स्तुतिके योग्य है । जो स्वयं पीछे रहे और
दूसरोंको संकटके स्थानोंपर भेज दे, स्वयं सुरक्षित स्थानमें
रहे, वह प्रशंसाके योग्य नहीं है ।

(यज्ञस्य देवं) यज्ञ वह कर्म है कि जिसमें देवपूजा-
संगतिकरण—दान रूप त्रिविध शुभ कार्य होता है । अर्घ्योंका
जहाँ सत्कार होता हो, सबका संगठन अथवा सबका संगति-
करण, सबका परस्पर मेलमिलाप जिससे हो और सुयोग्यों
को जहाँ दान मिले, वह यज्ञरूप कर्म सबका कर्तव्य है ।
सज्जनोंका सत्कार, सबकी संघटना, दोनों और दुर्बलों
की दानद्वारा जहाँ सहायता होती है वह यज्ञकर्म है । यह
प्रशस्ततम कर्म है । वही श्रेष्ठ कर्म है । ऐसे प्रशस्त कर्मोंका
प्रकाशक यह अग्रणी होता है । वह ऐसे ही कर्म करता
और कराता है, इसीलिये वह प्रशंसाके योग्य होता है । जो
ऐसे कर्म करेगा, वही प्रशंसा होने योग्य होगा ।

(ऋत्विजं = ऋतु + वंज) ऋतुके अनुकूल जो यजन
करता है, ऋतुके अनुसार जो कर्म करता रहता है । वसंत
ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमन्त और शिशिर ये छः वर्षके ऋतु
हैं; इन ऋतुओंके अनुसार जो अपनी ऋतुचर्या करेगा, वह

भीरोग, सुख और दीर्घायु होता है। आयुर्वेदमें ऋतुचर्चा लिखी है, वह यहाँ देखनी योग्य है। मनुष्यके जीवनमें भी वायु, कौमार, तारुण्य, वार्धक्य, जीर्ण, क्षीण ऐसे अवस्था के ऋतु होते हैं। इनके अनुसार मनुष्यको अपनी दिनचर्या रखनी योग्य है। इससे नीरोगिता सिद्ध होगी। प्रतिदिन उप-काल, सूर्योदय, मध्याह्न, उत्तराह्न, सायंकाल, रात्रि ये ऋतु होते हैं। इनके अनुसार दैनंदिनका व्यवहार करना योग्य है। इस तरह ऋतुसंश्लेषमें जो परिवर्तन होते हैं, उस कारण माना रोग उत्पन्न होते हैं, उस समय योग्य हवन करनेसे रोगोका शमन होता है। ऋतुके अनुसार विचारपूर्वक यजन, याजन, तथा अन्योन्य व्यवहार करनेसे मनुष्यका कल्याण होता है। ऋतुके अनुकूल दिनचर्या रखनेवाला पुरुष आदर्श पुरुष है, इसीलिये वह स्तुतिके लिये योग्य है।

(होतारं, क्षातारं) हवन करनेवाला होता है, और वेत्ताओंको आह्वान करनेवाला भी होता कहलाता है। यज्ञ-स्थानमें देवोंको, अष्टोंको बुलाया और उनका सत्कार करना उनके उद्देश्यसे धनादिका अर्पण करना चाहिये। समाजमें भी ज्ञानदेव, ब्रह्मण है, बलदेव क्षत्रिय हैं, धनदेव वैश्य हैं, कर्मदेव शूद्र हैं, तथा वनदेव निषाद हैं। ये सब देव सत्कारसे तथा आदरसे यज्ञकर्ममें बुलाने योग्य हैं। अग्रणी इनको बुलाता और उनका सत्कार करता है। उत्सवोंमें, शुभ दिनोंमें, यज्ञके समय देवोंको बुलाकर उनका सत्कार करना, उनके साथ मिश्रता करना और उनके लिये कुंड अपने वनका अंश अर्पण करना चाहिये।

(रत्न-धा-तमं) रत्नोंको अत्यंत बड़े प्रमाणमें अपने पास धारण करनेवाला, अपने पास बहुत धन आदि पदार्थ धारण करनेवाला, जो अपने पास बहुत ही धन और धान्य रखता है, अपने पास रमणीय धनोका धारण करनेवालोंको (रत्न-धा) कहते हैं, 'रत्न-धा-तर' और 'रत्न-धा-तम' ये पद उससे अधिक अत्यधिक रत्नोंके धारण करनेवालोंके वाचक हैं। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि, वह जो अपने पास इतना प्रचण्ड धन धारण करके रखता है, वह अपने भोगके लिये या जनताके हितके लिये ? इसके उत्तरमें निवेदन है कि, वह अपने भोगके लिये नहीं; क्योंकि वह 'देव' है और जो देव होता है वह दाना होता ही है।

देवो दानाद्वा चेतनाद्वा (निरुक्त) देव दान देवा है और दान देनेसे प्रकाशता भी है। अग्नि प्रकाशका दान करता है, धनदाता है, 'प्रविणो-दा' अर्थात् धनका दाता इसी अक्षिका नाम है। इसलिये वह जो अपने पास इतना धन रखता है वह अनुवायियोंको दान करनेके लिये ही निःसंदेह है। अग्नि धन प्राप्त करता है और उसका दान भी करता है। यही उसका महत्त्व है। मानवोंको भी धन प्राप्त करके उसका दान करना उचित है।

जो अग्रभागमें रहता है, प्रथमसे सबका हित करता है, शुभ कर्मोंका प्रवर्तन करता है, ऋतुके अनुसार यजन करता है, देवोंको बुलाता है, अपने पास धनका संग्रह करके उसका जो दान करता है, उसीका वर्णन करना योग्य है।

अर्थात् जो पीछे रहता है, सत्कर्मोंका प्रवर्तन नहीं करता, ऋतुओंके अनुसार जो कर्म नहीं करता, जो देवजनोंको अपने पास नहीं बुलाता, जो धन प्राप्त नहीं करता अथवा प्राप्त करके अपने भोगके लिये ही जो धनका व्यय करता है वह प्रशंसाके योग्य नहीं है।

इस मन्त्रमें छः गुण वर्णनीय करके कहे हैं—

(१) अग्निः= जनताको प्रकाशका मार्ग बताना; अग्र-णीः= अन्त तक ले जाना, सिद्धि तक पहुँचाना, अग्रणी या नेता होना; (२) पुराहितः= पहिलेसे हित करनेकी आयोजना करना, पूर्ण हित करना, अग्रभागमें अथवा सामने रहना; (३) यज्ञस्य देवः= यज्ञका प्रकाश करना, सत्कार-संगति द्वारात्मक शुभ कर्मको सतत करना; (४) ऋत्विक्= ऋतुके अनुसार यज्ञ करना, समयके अनुसार कर्म करना, समयमें करनेयोग्य कर्म करना; (५) होस्ता= दाता, आदाता, हवनकर्ता, आह्वान करनेवाला; (६) रत्न-धा-तम= धनादि रत्नोंको धारण करना और उनका दान करना ये सद्गुण प्रशंसा योग्य हैं। ये गुण वर्णनके योग्य हैं।

इस मन्त्रमें 'पुरोहित, ऋत्विक्, होता' ये तीन ऋत्विजों अथवा वाजकोंके नाम हैं। ये वाक्त्रक समाजमें अग्निके ही रूप हैं। इन वाजकोंके रूपोंमें समाजमें अग्नि कार्य करता है। वेदमें अग्निको वाक्त्रक कहा है। 'अग्नि-वाग्भूत्वा मुक्षं प्राविशत्।' (१० उ० १।१) अग्नि वाणी

होकर मुसमें प्रविष्ट हुआ है। अर्थात् वाणी अभि का रूप है। यह वाणी ब्राह्मणमें रहती है, इसलिये ब्राह्मण अभि के रूप हैं। उन ब्राह्मणमेंसे 'पुरोहित, ऋत्विज्, होता' ये तीन नाम इस मन्त्रमें कहे हैं। इसी सूक्तमें 'कवि' नाम अभि के लिये आया है (सं. ५)। यह कवि भी वाणी का ही प्रभावी रूप है। इस मन्त्रका 'रत्न-धा-तम' पद भी धनवान् का वाचक है। धनवान् मानव भी अभि-रूप है। यह पद यहाँ यजमानका वाचक है। आगे यज-मानको अनेक मंत्रमें धनवान् कहा है। यजमान धनधान्य संपन्न होनेसे ही वह उस धनसे तथा धान्यसे यज्ञ करता है। अतः 'रत्नधातम' पद धनी लोगोंका वाचक मानना योग्य है। इस तरह समाजमें कौन अभि हैं, इसका ज्ञान हो सकता है।

'रत्न-धा-तम' पद अभि का भी वाचक है, क्योंकि भूमि-गत अभि की उज्ज्वाले ही तो नाना प्रकारके रत्न हीरे, लाल, पत्थे आदि बनते हैं। भूमिगत उज्ज्वाला न होपी तो कोई रत्न नहीं बनेगा। इस तरह अभि का रत्नोंकी उत्पत्तिके साथ सम्बन्ध है। इस मन्त्रके सब पद अभिवाचक तो हैं ही। ये ऐसे होते हुए सामाजिक मानवस्तु अभि के भी वाचक हैं।

'तत् एव अभिः' (वा० यं ३२।१) यह ब्रह्म ही अभि है। यह जो अभि जलता है वह ब्रह्मका प्रकट रूप है। 'एकं सत् चिद्रा बहुधा वर्तते अभिं यमं०' (ऋ. १।१६।४९) एक ही सत् है; उसका वर्णन ज्ञानी लोग अनेक प्रकारसे करते हैं, उसीको अभि, यम, इन्द्र आदि कहते हैं। इस तरह यह 'अभि' ब्रह्मका, आत्माका, परब्रह्मका, परमात्माका अथवा परमेश्वरका रूप है। 'अभिं यक्ष्यक आर्य' (अथर्व १०।७।३३) अभि परमेश्वरका मुख है। इस तरह अभि को परमात्माका रूप कहा है। परमात्माका स्वरूप समझकर ही अभि की ओर तेजना चाहिये।

यह परमात्माका स्वरूप अभि है, यह उपासकोंको अग्र-भागमें-अन्तिम मुक्तिकरूप सिद्धितक ले जाता है, सामने रहकर पूर्ण हित करता है, हरएक बहकी सिद्धि करता है, फलुओंके अनुसार सबकी योजना करता है, दान देता है, सब देवताओंको लाता है। सूर्यादि नाना रमणीय पद्यों को आपने धरतीपर धारण करता है। यह परमात्मविषयक

वर्णन इसी मन्त्रमें है। क्योंकि शरीरमें रहनेवाले जीव आत्माका भी वही वर्णन अंशरूपसे-भेदे संक्षेपसे हो जाता है।

अग्निः पूर्वोभिर्ऋषिभिरीदृष्यो नूतनैरुत ।

स देवां पृथ वक्षति ॥ २ ॥

अन्वयः- पूर्वोभिः ऋषिभिः उत नूतनैः ईदृष्यः अभिः (अस्ति)। सः देवान् इह आ वक्षति ॥ २ ॥

अर्थ- प्राचीन ऋषियोंद्वारा तथा नवीन ऋषियों द्वारा स्तुति करने योग्य यह अभिदेव है। वह अन्य देवोंको यहाँ ले जाता है।

अभिदेव तथा अग्रणी जिसके गुण पूर्व मन्त्रमें कहे गये हैं, वह प्राचीन तथा नवीन ज्ञानियों द्वारा प्रशंसाके योग्य है। सब कालोंमें उक्त गुणोंवाला प्रशंसित होता है, क्योंकि वह सब देवोंको अपने साथ लाता है और अपना विवास-स्थान देवतामय करता है। परमात्मा सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, वायु, आदि देवताओंके साथ ही इस विश्वमें विराजता है। जीवामा इस देहमें देवतांसे नेत्र, कर्ण, नासिका त्वचा, मुख, आदि अवयवोंके साथ रहता है, वह भी गर्भमें अपने साथ इन देवताओंको लाता है और यथास्थान रखता है। इस शरीरमें यह जीव शतसांख्यसंख्यक यज्ञ करता है। देह इसका कार्यक्षेत्र है और ३३ देवताओंके अंश इसके साथ रहते हैं। राष्ट्रमें अभि जैसा तेजस्वी राजा अपने साथ नाना प्रकारके ओहदेदारोंको, विद्वानोंको, यूरोंको, धनियोंको और कर्मवीरोंको रखता है और इनके द्वारा राज्य-शासन चलाता है। ज्ञानी जन अनेक दिव्य गुणवानोंको अपने साथ लाता और यहाँका संसार सुखमय करता है। इस तरह देवोंको साथ लानेका सर्वत्र बड़ा ही महत्व है। जो अपने साथ देवोंको लाता और रखता है, वही प्राचीनों और अर्वाचीनों द्वारा प्रशंसित होता है।

यहाँ प्राचीनों और अर्वाचीनोंद्वारा समानतया प्रशंसित होनेकी बात कही है। यह बड़े महत्त्वको है। कोई मनुष्य किसी एक समयमें प्रशंसित हो सकता है, परन्तु वह प्रशंसा सत्य नहीं है। जिसको प्रशंसा प्राचीन और अर्वाचीन, पूर्वों और नवीनों द्वारा भी होती है, वही सच्ची प्रशंसा है और वही सच्चा प्रशंसित सम्मानना चाहिये।

अग्निना रयिमभ्रवत् पोषमेव दिवे दिवे ।

यशसं वीरवत्तमम् ॥ ३ ॥

अन्वय - अग्निना रयिं, दिवे दिवे पोषं, वीरवत्तमं यशसं अभ्रवत् ॥

अर्थ — अग्निसे धन, प्रतिदिन पोषण और वीरता युक्त यश प्राप्त होता है ।

परमात्मासे विश्वमें और जीवत्मासे व्यक्तिके शरीरमें शोभा, पुष्टि और यशकी प्राप्ति होती है, यह सबके ध्यानमें आसकाम है । धन, रयि, ये पद धन्यता, शोभा आदिके वाचक पद हैं । शरीरमें शोभा तो जीवके रहनेसे ही है, पोषण भी जीवके रहनेतक ही होता है और वीरता भी जीवके रहनेतक ही रहती तथा बढ़ती है । शरीरमें जीवत्मा न रहा तो न शोभा, न पोषण और नाही वीरता ही होगी ।

समाजमें पुरोहित और कवि राष्ट्रके जीवनरूप हैं । वे ही समाजमें तथा राष्ट्रमें नवचेतन्य निर्माण करते हैं । समाज में धन, शोभा, पुष्टि और वीरतायुक्त यश बढ़ानेवाले कविकल्प अग्नि ही हैं । लेखक, कवि, जप्ता, उपदेशक पुरोहित आश्रम ही समाज और राष्ट्रमें धन पोषण और वीरतायुक्त यश बढ़ाते रहते हैं ।

यहां 'वीरवत्तमं यशसं पोषं रयिं' ये पद महत्वपूर्ण हैं; धन, पोषण और यश मानवोंको चाहिये, पर ये तीनों 'वीर-वत्-तमम्' वीरतासे अत्यंत परिपूर्ण चाहिये । जिसके साथ वीरता नहीं है, ऐसा धन भी नहीं चाहिये, कमजोरी उत्पन्न करनेवाला पोषण भी नहीं चाहिये, और निर्बलताको बढ़ानेवाला यश भी नहीं चाहिये । वीरतारहित धन किस कामका है ? उस धनकी रक्षा कौन करेगा ? इस लिये धनके साथ वीरताका बल अवश्य चाहिये । शरीर बड़ा पुष्ट रहता है, पर वीरता नहीं है, ऐसा पोषण धनवान् सेठोंका होता है । यह किस कामका ? जिस पुष्टिसे वीरतायुक्त बल बढ़ता है वही पुष्टि हमें चाहिये । यश भी बल और वीरत्वके साथ चाहिये । नहीं तो कई लोग बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर शरीरसे मरियल, रोगी और निर्बल रहते हैं । ऐसी विद्या किस कामकी ? भवः धन, पुष्टि और यशके साथ वीरता भी अवश्य चाहिये । यहाँ तीनैकिये साथ वीरता चाहिये यह भाव समझना उचित है । यहाँ 'वीर' का अर्थ 'सुपुत्र, सुसंतान' मान कर अर्थ करना भी श्रेय है ।

धन, पोषण और यशके साथ सुसंतान भी चाहिये ।

नहीं तो मनुष्य धनवान् तो रहता है, पुष्ट भी रहता है और विश्वमें यशस्वी भी होता है, परंतु संतान नहीं होते । ऐसा पुत्ररहित घर किस कामका है ? घरमें पुत्र पौत्र हों और वे सब धनी हूँ पुष्ट और यशस्वी भी हों ।

पुत्रके लिये वेदमें 'वीर' पद आता है । इसका आशय यह है कि (वीरयति अग्निवान्) जो शत्रुओंको हनु, भगानेका सामर्थ्य रखता है, वह वीर कहलाता है । ऐसा वीर संतान हो । पुत्र पौत्र कैसे होने चाहिये इसका यहाँ स्पष्ट निर्देश है कि पुत्र शत्रुको परास्त करनेवाले वीर होने चाहिये ।

इम देखते हैं कि धनवान् स्वयं कमजोर निर्बल होते हैं, उनको प्रायः संतान भी नहीं होता । परंतु वेदने यहाँ कहा है कि धनके साथ बल, बलके साथ पुष्टि, और पुष्टिके साथ वीरपुरुषों और वीरपुत्रोंके साथ मिलनेवाला यश प्राप्त करना चाहिये ।

अपने पास क्या है इसकी परीक्षा मनुष्य करे और जहाँ दोष हों वहाँका आवश्यक सुधार करे । इस मन्त्रने आदर्श मानव अग्निके वर्णनसे बताया है । प्रत्येक मनुष्य इस आदर्श से अपनी परीक्षा करे ।

अग्ने यं यक्ष्मभ्वरं विश्वतः परिभूरसि ।

स इहेवपु गच्छति ॥ ४ ॥

अन्वयः— हे अग्ने ! यं ज-वरे यज्ञं (यं) विश्वतः परिभूः असि, सः (यज्ञः) इह देवेषु गच्छति ॥ ४ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! जिस हिंसा रहित यज्ञको (यं) चारों ओरसे सफल बनानेवाला है, वह (यज्ञ) निःसन्देह देवोंके पास पहुँचता है ॥

यज्ञ यह कर्म है कि जिसमें अष्टोक्षा सन्कार, जनताका संगठन और निर्बलताको सहायता होती है । यह कर्म ऐसा होगा चाहिये कि जिसमें (अ-भ्वरः) कुटिलता, कपट, डंढा-पन, छल, हिंसा न हो । हिंसा या कुटिलताः कायिक, वाचिक और मानसिक सब प्रकारकी यहाँ समझनी चाहिये । यहाँ अग्निसे जो यज्ञ होता है उसका नाम 'अ-भ्वरः यज्ञः' है अर्थात् इसमें सत्कार-संगठन-मानरूप विविध कर्म तो अवश्य हो होगा, परन्तु इसमें लेसमात्र हिंसा, कुटिलता,

छल या कपट नहीं होगा। यहाँ ज-ध्वर पदसे यज्ञमें हिंसा या कुटिलताका सर्वथा निषेध किया है। यद् वेत्तुं सर्वत्र स्मरण रखने योग्य महत्त्वकी बात है। अग्नि जो यज्ञ करता है वह (ज-ध्वर) हिंसारहित होनेवाला कर्म है। काविक वाचिक और मानसिक कुटिलता भी उसमें होनेकी संभावना नहीं है। किसीकी हिंसा अर्थात् प्राणवियोगकी संभावना भी यहाँ नहीं है। इसीलिये अग्नि ऐसे हिंसारहित कर्मों को चारों ओरसे सफल बनानेका यत्न करता है और निर्विघ्नतया परिपूर्ण करता है।

‘परि-भूः’ का अर्थ शत्रुका पराभव करना, विजय प्राप्त करना, शत्रुका नाश करना, शत्रुको घेरना, चारों ओरसे घेरना, साथ रहकर परिपूर्ण करना, सम्भालना, ज्वालासे सुरक्षित रखना, चलायना, अपने स्वामित्वसे जारी रखना, ठीक माँसे चलाकर योग्य रीतिसे समाप्त करना है।

अग्रणी शत्रुका पराभव करके निर्विघ्नता पूर्वकयज्ञकर्म सफल और सुफल करता है। यह भाव यहाँ ‘परि-भूः’ पदमें है।

जो यज्ञकर्म देवोंतक जाकर पहुँचता है, देवता जिसका स्वीकार करते हैं वह यज्ञकर्म हिंसा कुटिलता तथा छल कपटसे रहित ही होना चाहिये। यह इस मंत्रका आशय है। अग्रणी अपने अनुयायियोंसे ऐसेही हिंसारहित और कुटिलता रहित कर्म करावे। येही कर्म दिव्य विभुओंको प्रिय होते हैं। पुरोहित, ऋषिज और होता यजमानसे ऐसे ही हिंसारहित कर्म करावे और जहाँ ऐसे हिंसारहित कर्म होते हैं वहाँ उन कर्मोंकी महत्ता भी करें।

अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः ।
देवा देवेभिरा गमत् ॥ ५ ॥

अन्वय-‘होता कविक्रतुः सत्यः चित्रश्रवस्तमः देव अग्निः देवेभिः आ गमत् ॥ ५ ॥

अर्थ-हवन करनेवाला अथवा देवोंको बुलानेवाला, कवियों या ज्ञानियोंकी कर्मतात्त्विका श्रेष्ठ, सत्य अनि-नाशी, अत्यंत विलक्षण यथासे युक्त, यह दिव्य अग्निदेव अनेक देवोंके साथ जाता है।

‘कवि-क्रतु’ पद ज्ञान और कर्म शक्तिका बोधक है। ‘कवि’ पद ज्ञानीका वाचक और ‘क्रतु’ पद कर्मकुशल

कर्मवीरका वाचक है। ज्ञानपूर्वक कर्म करनेवाला, ज्ञानका उपयोग कर्ममें करनेवाला, वह भाव यहाँ प्रतीत होता है। मनुष्यको प्रथम ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और उस ज्ञानका उपयोग करके सुयोग्य कर्म करना चाहिये। ज्ञानपूर्वक किये कर्मसे ही मनुष्यकी उन्नति होती है।

मनुष्य (होता) दाता, हवनकर्ता तथा यज्ञकर्ता बने, और (कवि-क्रतुः) ज्ञानपूर्वक कर्म करनेवाला बने, कवि बने, ज्ञानी बने और सुयोग्य कर्म भी करे। मनुष्यकी पूर्णता होनेके लिये ज्ञान, कर्मप्रावीण्य और दातृत्व इन गुणोंकी आवश्यकता है।

‘चित्र-श्रवस्-तमः’ यह भी गुण उत्तम है। श्रवस्’ का अर्थ ‘यज्ञ, प्रशंसनीय कर्म, धन’ है। प्रशंसनीय कर्मसे यज्ञ और धन मिलता है। अत्यंत विलक्षण, आश्चर्यकारक, प्रशंसनीय कर्म करनेवाला, यज्ञ प्राप्त करनेवाला और धन प्राप्त करनेवाला। ‘श्रवस्’ का अर्थ श्रवण करना भी है। ‘बहु-श्रुत’ जैसा अर्थ इस पदमें है। जो अग्रणी अनुयायियोंकी सब बातें ध्यानपूर्वक सुनता है वह ‘चित्रश्रवस्तमः’ है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, ये सबकी बातें सुनते हैं और विचारपूर्वक जो करना योग्य है, वही किया करते हैं।

हवन करनेवाला, ज्ञान प्राप्त करके योग्य कर्म करनेवाला, सत्यनिष्ठ, अत्यंत ध्यानपूर्वक श्रवण करनेवाला दिव्य तेजस्वी देव अपने साथ अन्य दिव्य विभुओंको ले जाता है। ज्ञानी के साथ अन्य ज्ञानी सदा रहते हैं।

‘देवो देवेभिः आगमत्’ अनेक देवोंके साथ एक देवका आना यहाँ लिखा है। एक देव सारीमें आत्मदेव ही है। वही जीवात्मा है। वह अपने साथ ३३ देवताओंको ले जाता है और उनको सरीरमें यथास्थान रखता है तथा स्वयं उनका अधिष्ठाता होकर रहता है। आत्ममें सूर्य, कानमें दिशाई, नाकमें वायु तथा अधिदेव, मुखमें अग्नि, त्वचामें वायु, पैरोंमें अग्नि (जातर), बालोंमें औषधिवक्-स्पति, जिह्वापर जल इस तरह सब ३३ देवताओंके अंशदेव इस देवमें यथास्थान रहते हैं और इन सबका अधिष्ठाता आत्मा हृदयमें रहा है। अनेक देवोंके साथ एक देवका आना इस तरह सारीमें होता है। मृत्युके समय यह जीव आत्मा इन देवोंमें से साथ चला जाता है और पुनः

शरीरमें, गर्भमें, जानेके समय पुनः उन ३३ देवोंके साथ आता है। यह है देवका देवोंके साथ आना।

विश्वमें परमात्मा महान् तैत्तिरीय देवोंके साथ विश्वरूपमें ही विराजमान है। इनके ही ३३ अंश जीवोंके साथ आते हैं। इस तरह देवोंका देवके साथ आना होता है।

इसीका स्वरूप यज्ञमें बताया जाता है। जैसा भूपदेवोंका मकसा कागजपर लिखा जाता है, वैसा ही विश्वभरमें जो है और देहमें जो बनता है, उसका चित्र यज्ञभूमिमें बताया जाता है। यहाँ मुख्य अग्निदेव रहता है और बाकीके ३३ देव यथास्थान सत्कारपूर्वक रहते हैं, पूजे जाते हैं। देवोंका देवके साथ आना इस तरह हरएक मनुष्य देख सकता है और इसका अनुभव भी कर सकता है।

यद्वा द्वाष्टुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि।

तवेष्टत्सत्यमश्निरः ॥ ६ ॥

अन्वयः— हे अग्ने! द्वाष्टुषे त्वं यत् भद्रं करिष्यसि, हे अश्निरः, तत् (कर्म) तव इत् सत्यम् ॥ ६ ॥

अर्थ— हे मित्र अग्ने! दात कवनेवालेके लिये तू जो कल्याण करता है, हे अश्निरः अग्ने वह (कर्म) निःसन्देह तेरा ही सत्य कर्म है।

यहाँ अग्निसे दो विशेषण आये हैं। अद्भु और अश्निरः। 'अद्भु' का अर्थ— तत्काल, पुनः, हर्षप्रिय अर्थात्वाला संबोधन अर्थात् किसीको पुकारनेके लिये प्रयुक्त होनेवाला पद। हे मित्र! हे अद्भु! अर्थात् हे अपने भग्नके समान मित्र! अपने शरीरका भाग। अपने शरीरका भाग ही अत्यंत प्रिय होता है। 'अश्निरः, अश्निरस्, अश्निर-रस' अंगों अवस्थाओं और इंद्रियोंमें जो जीवनरस होता है, वही अंशिरस् कहलाता है। अंशिरसमें इस अंगरस-विद्याकी खोज की थी, इसलिये इस जीवनरसको यह नाम मिला है। शरीरमें जो जीवनरस है उस संबंधकी विद्या अंगरस विद्या है। जो अग्नि अंगप्रत्यक्षमें जीवनरस बनकर रहा है वह अंगरस अग्नि है। इसीसे अंगसौष्टव सुस्थिर रहता है।

जो अन्न जितना आग्नेय गुण शरीरमें बढ़ाता है, वह अन्न उतना भंगीय रस शरीरमें उत्पन्न करता है। अग्नि प्रदीप्त करके उसमें आहुतिर्वां देनेका अर्थ प्रदीप्त जाठर अग्निमें अन्नकी आहुतिर्वांका प्रदान करना ही है।

: 'यह अग्नि दाताका कल्याण करता है और यही इसका

सत्य कर्म है।' ऐसा यहाँ कहा है। इसका अनुभव देखिये— प्रदीप्त जाठरअग्निमें जो उत्तम अन्नकी आहुतिर्वां देता है उसका कल्याण वही जाठर अग्नि करता है। उस अन्नका उत्तम पचन होता है और उसका अग्नीय रस बनता है। उत्तम अंगरस बनना ही मनुष्यका सच्चा कल्याण है। इसी अंगरससे मनुष्यका शरीर सुंदर, बलवान्, वीर्यवान्, तेजस्वी दीर्घजीवी, उत्साही, कार्यक्षेम, और ओजस्वी बनता है। इस लिये इस भंगीय-रसका महत्व मानव जीवनमें अत्यंत अधिक है।

अशिक्ष मानव समाजके हितके लिये अपने भीतर विद्यमान ज्ञान बल और धन तथा कर्म शक्तिका प्रदान करनेवालोंका कल्याण होता है। राष्ट्रमें वही यज्ञसे सिद्ध होनेवाला महान् कार्य है। वह यज्ञकर्म अग्निसे ही सिद्ध होता है। वस, यही अशिक्षा महत्त्व है।

उप त्वाग्ने दिधे दिधे दोषावस्तर्धिया वयम्।

नमो भरन्त एमसि ॥ ७ ॥

अन्वयः— हे अग्ने! दिधे दिधे दोषा वस्तः वयं पिबा नमः भरन्तः त्वा उप आ इमसि ॥ ७ ॥

अर्थ— हे अग्ने! प्रतिदिन, रात्रिमें और दिनमें हम सब अपनी छुट्टिसे, मनः पूर्वक, नमस्कार करते हुए तेरे समीप पहुँचते हैं, अधवा अन्न लेकर तुझे अर्पण करनेके लिये तेरे समीप आते हैं।

'दोषा' रात्रिका नाम है, क्योंकि रात्रिमें ही अनेक दोष, अनेक अपराध होते हैं, अन्धकार रहनेके कारण चोरादिकोंका बड़ा उपद्रव होता है। 'वस्तः' दिनका नाम है, क्योंकि यह मनुष्योंके लिये वसने योग्य समय है। रात्रिमें एक बार और दिनमें एक बार ऐसे प्रतिदिन दो बार मनुष्य अन्न लेकर अशिक्षके पास जाते हैं और नमनपूर्वक उस अग्निमें अन्नकी आहुतिर्वां समर्पण करते हैं। (पिबा नमः भरन्तः) छुट्टिपूर्वक नमन करते हुए, जानबूझकर ज्ञानपूर्वक प्रणिपात करके सब हम मिलकर अशिक्षके पास पहुँचते हैं और उसकी उपासना करते हैं। यहाँ दोवार उपासना कही है।

जाठर अग्निमें भी दिनमें दो बार अन्नकी आहुतिर्वां देना योग्य है। प्रतिदिन दो बार भोजनका सेवन करना योग्य है। अधिकवार खाना योग्य नहीं है।

इस सूक्तके प्रथम मन्त्रमें 'हँदे' पदका कर्ता 'अह' यह एक वचनमें है। मैं अग्निकी प्रशंसा करता हूँ। मैं अग्नेला ही अग्निके गुणोंका वर्णन करता हूँ। वहाँ व्यक्तिका प्रयत्न है। पर इस मन्त्रमें 'वयं त्वा उप एमसि' हम सब मिलकर अग्निके पास उसकी उपासना करनेके लिये उपस्थित होते हैं, ऐसा सामूहिक रूपमें उपासना करनेका आक्षेप व्यक्त किया है। इसके आगेके नवम मन्त्रमें भी 'नः' पद है, हम सबका (नः स्वति) कल्याण हो ऐसा कहा है। यह सामुदायिक उपासनाकी सूचना है।

व्यक्ति-व्यक्तिको ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और समाजमें संगठित होकर बड़े समुदायमें इकट्ठे होकर उपासना करना चाहिये। यह उपासना बुद्धिपूर्वक और नमस्कारपूर्वक होनी चाहिये। अर्थात् (चिन्ता) बुद्धिके द्वारा अर्थज्ञान-पूर्वक मन्त्र बोले जायें और शरीरसे (नमः अर्पितः) नमन करते हुए (त्वा उपैमसि) देवताकी उपासना कर ऐसी यह विधि यहाँ लिखी है।

राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम् ।

वधैर्मानं स्वे दमे ॥ ८ ॥

अन्वयः- अ-ध्वराणां राजन्तं, ऋतस्य गोपां, दीदिवि, स्वे दमे वर्धमानं (त्वा उपैमसि) ॥ ८ ॥

अर्थ- हिंसा-रहित यज्ञोंका मृगाशोक, सत्यका रक्षक, स्वयं प्रकाशमान, अपने स्थानमें बढनेवाले (तुझ अग्निके पास हम सब जाते हैं ।)

यह देव ऐसा है कि जो हिसारहित, कुटिलतारहित शुभ कर्मोंका ही अविषय होता है। ऋत नामक जो अटल सत्य नियम है उनका संरक्षण वह करता है। वह स्वयं प्रकाशमान है, सदा प्रकाशता रहता है। तथा अपने यज्ञस्थानमें रहकर, प्रदीप्त होता हुआ बढता रहता है। ऐसे देवकी हम सब उपासना करते हैं। इस उपासनासे हमारे अन्दर ये गुण रहेंगे और बढेंगे। इस उपासनाका फल यह है-

मनुष्य हिंसारहित, छल कपटारहित कर्म करता आय, स्वभावसे ही वह ऐसे कर्म करे, सत्यका पालन और संरक्षण करे, प्रकाशित होवे, तेजस्वी बने, अपने स्थान में, घरमें और देशमें बढता रहे।

यह पूर्वोक्त उपासनाका फल है।

स नः पितेव सूनवेऽग्रे सूपायनो भव ।

सचस्वा नः स्वस्तये ॥ ९ ॥

अन्वय- — हे अग्ने ! तूः (त्वं), सूनवे पिता हव, नः सूपायनः भव, नः स्वस्तये सचस्व ॥ ९ ॥

अर्थ- हे अग्नि देव ! वह (त्वं), पुत्रको पिता जैसा, हम सबको सुगमतासे प्राप्त होनेवाला हो, और हम सबके कल्याणके लिये सहायक बन ।

(सूनवे पिता सूपायनः भवति) पुत्रको पिता सहजहीसे प्राप्त होता है, वैसा प्रभु मानवोंको सुप्राप्त है। पिता जैसा पुत्रका (स्वस्तये सचति) कल्याण करनेके लिये मार्गदर्शक बनता है वैसा प्रभु मानवोंके लिये सहायक बनता है। यहाँ पिता-पुत्र जैसा संबंध प्रभु और भक्तका बताया है। और पुत्रका कल्याण करनेके लिये जैसे पिताको मार्गदर्शन करना चाहिये, वैसाही वह करता है ऐसा यहाँ सूचित किया है।

यहाँ पिताका कर्तव्य बताया है। पिता अपने पुत्रको अपने पास करे, उसपर प्रेम करे और उसका कल्याण करनेके लिये जो जो कर्तव्य योग्य हो वह सब करता जाय। राजाकाभी यही कर्तव्य है कि वह प्रजापतिके आदर्शको प्राप्त हो। प्रजा-जनोंका पुत्रवत् पालन पोषण करे, उनसे मिलता जुलता रहे तथा उनका कल्याण करनेके लिये बड़ा यत्न करे। प्रजाका कल्याण करना ही एकमात्र कर्तव्य राजाका हो।

प्रजा निडर होकर राजासे मिले, अपने सुख दुःख उससे कहे और वह सब सुने और जो योग्य कर्तव्य हो वह करे। सब मनुष्य अग्निकी उपासना करें और उससे कल्याण प्राप्त करें। अग्निमें हवन करनेसे जो अनेक लाभ होते हैं उन सबको वे प्राप्त करें।

वायु

(११-३) मधुच्छन्दा वैशामित्रः । १-३ वायु । गायत्री ।

वायवा याहि दर्शतेमे सोमा अरंरुताः ।

तेषां पाहि भुवी हवम् ॥ १ ॥

वाय उक्थेभिर्जरेन्ते त्वामच्छा जरितारः ।

सुतसोमा अहर्षिदः ॥ २ ॥

वायो तव प्रपृञ्जती घेना जिगालि दाक्षुषे ।

उरूची सोमपीतये ॥ ३ ॥

अन्वयः—हे दर्शित बायो! आ बाहि, इमे सोमाः अरकृताः, तेषां पाहि, हवे क्षुधि ॥ १ ॥ हे बायो! सुतसोमाः अहर्विंदः जरिजारः उपधेभिः त्वां अन्ध जन्ते ॥ २ ॥ हे बायो! तव प्रपुच्छती उरुची पित्रा सोम-पीतये द्राक्षुषे जिगाति ॥ ३ ॥

अर्थ—हे सुन्दर दर्शनीय बायो! यहाँ आओ, ये सोम-रस अलंकृत करने तुम्हारे लिये यहाँ रखे हैं, उनका पान करो, और हमारी प्रार्थना सुनो ॥ १ ॥ हे बायो! सोमरस निकालनेवाले, दिनका महत्त्व जाननेवाले, स्तोत्रा लोग स्तोत्रोंसे तुम्हारे महत्त्वका अच्छी तरह वर्णन करते हैं ॥ २ ॥ हे बायो! तुम्हारी हृदयस्पर्शी विस्तृत वाणी सोमरसपानके लिये दाताके पास पहुँचती है ॥ ३ ॥

यहाँ वायुको परब्रह्मका रूप समझकर वर्णन है। 'तत् वायुः' (वा० प० ३१।१) वह ब्रह्म वायुरूपसे यहाँ है। यह वायु 'दर्शित' (दर्शनीय, सुन्दर) कैसा माना जा सकता है, यह विचारणीय विषय है। वायुका रूप शरीरमें 'प्राण' है वह भी दीखला नहीं, वायु भी अदृश्य है। जो अदृश्य है वह सुन्दर कैसे हो सकेगा? विचार करनेपर इस बातका पता लगता है कि वायुका रूप प्राण है और यह प्राण जहाँ तक शरीरमें रहता है तबतक ही यहाँ सौंदर्य रहता है। प्राणके चले जानेपर यहाँ सौंदर्य नहीं रहता, इस लिये सौंदर्य प्राणका रूप है और वही विध-प्राण-वायुका सौंदर्य है, ऐसा मानना स्वाभाविक है और इस दृष्टिसे प्राण-रूप यह वायु सुन्दर माना जाना स्वाभाविक है।

सोमरस अलंकृत करके रखे हैं अर्थात् रस छान कर, उनमें दूध मिलाकर तैयार करके रखे हैं, सुन्दर बनाये हैं। सोमरसको एक बर्तनले दूसरे बर्तनमें इसलिये उन्धेला जाता है कि उसमें वायु मिले। यही वायुका सोमरस सेवन होगा। वायुका शब्द इस सोमरसस्पर्शके लिये, सोमरसमें मिला देनेके लिये सब सोमरस निकालनेवाले सुनते हैं और वे उसकी प्रशंसा करते हैं।

इन्द्रवायु

(२।४-६) मधुच्छन्दा वैधमित्रः। ४-६ इन्द्रवायू। गायत्री।

इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोभिरा गतम्।

इन्द्रो वायुमश्नन्ति हि ॥ ४ ॥

वायविन्द्रश्च चेतयः सुतानां वाजिनीवस्।

तावा यातमुप ब्रुवत् ॥ ५ ॥

वायविन्द्रश्च सुन्वत आ यातमुप निष्कृतम्।

मक्षिवत्था धिया नरा ॥ ६ ॥

अन्वयः—हे इन्द्र-वायू! इमे सुताः, प्रयोभिः उप आ गतम्। इन्द्रः हि वां उतन्ति ॥ ४ ॥ हे बायो! इन्द्रः च, (पुत्रां) वाजिनीवस् सुतानां चेतयः, तौ (पुत्रां) ब्रुवत् उप आ यातम् ॥ ५ ॥ हे बायो इन्द्रः च, हे नरा! इत्या धिया मक्षु सुन्वत. निष्कृतं उप आ यातम् ॥ ६ ॥

अर्थ—हे इन्द्र और वायु! ये सोमके रस यहाँ रखे हैं, प्रयत्नके साथ यहाँ आइये, क्योंकि ये सोमरस आपको ही चाहते हैं ॥ ४ ॥ हे बायो और हे इन्द्र! (तुम दोनों) अन्नके साथ रहनेवाले सोमरसों (की विशेषता) को जानते हो, वे (तुम दोनों) शीघ्र ही यहाँ आओ ॥ ५ ॥ हे बायो और हे इन्द्र! हे नेता लोगो! इस तरह बुद्धिकी शक्त्यसे सत्वर रस निकालनेवालेने तैयार किये सोमरसके समीप आइये ॥ ६ ॥

यह सूक्त इन्द्र और वायुका मिलकर है। इन्द्र नाम विद्युत्का है और वायु यही वायु है। वृष्टिकालमें विद्युत् और वायु वृष्टिके पूर्व अपना कार्य दिखाते हैं। विद्युत् मेघोंमें कड़कती हुई चडाक्रेके साथ चमकती है और वायु मेघोंको ध्वज उधर के जाता है। इस समयके ये दो-इन्द्र और वायु-नेता हैं, धुरीन हैं, प्रमुख हैं, मुख्यकार्यका प्रबन्ध करनेवाले हैं। इसीलिये इनको (नरौ) नेता कहा है।

ये 'वाजिनी-वस्' अर्थात् अन्नेसे युक्त हैं। ये अन्न के उत्पादनकर्ता हैं। अन्नको चसानेवाले हैं। मेघस्थानमें रहनेवाला विद्युद्गमन और वायु ये दोनों माना प्रकारके अन्न उत्पन्न करते हैं। इसीलिये कहा है कि (प्रयोभिः आगतं) माना प्रकारके अन्नके साथ आओ। जब ये दोनों देव आकाशमें संचार करने लगते हैं, तब वृष्टि होती है और वृष्टिसे अन्न उत्पन्न होता है, इस तरह ये दो देव अन्नके साथ जाते हैं।

इन्द्र राजाका नाम है। नरेन्द्र राजाको कहते हैं। वायु मन्त्रोंका अर्थात् इन्द्रके वीर सैनिकोंका नाम है। इस तरह यह सूक्त 'नरेन्द्र और वीर सैनिकोंका' है। हे राजन् और हे सेनापते! आपके लिये ये सोमरस यहाँ तैयार करके

रले हैं, प्रयत्नपूर्वक यहाँ आइये, क्योंकि ये रस आपके लिये ही रले हैं । हे वीर और हे राखन् ! तुम दोनों अर्जोंके साथ प्रजाका निवास करनेवाले हो और रसोंका स्वाद तुम दोनों जानते हो, इसलिये यहाँ शीघ्र आओ । हे वीर और हे राजन् ! यह सोमरस बुद्धिकी कुशलतासे तैयार करके आपके लिये ही रखा है इसलिये तुम दोनों यहाँ आओ और इसका स्वीकार करो ।

यह सूक्त राजा और सेनापतिके सम्मानके लिये है ऐसा अभिभूत अर्जुनमें कहा जा सकता है । अतः इससे इनके निम्न लिखित कर्तव्य प्रगट होते हैं—

(इन्द्रः - इन् + द्रः) शत्रुका नाश करनेवाला, राजा राहके शत्रुका नाश करनेका उत्तम प्रबंध करे । (वायु-वा गतिगन्धनयोः) शत्रुपर गतिसे हमला करना और शत्रुका नाश करना । वीर शत्रुपर हमला करे और उसका नाश करे । (प्रयोभिः आगतं) प्रयत्न, अन्न और कर्बके साथ ये दोनों आये । प्रयत्न करके राष्ट्रमें अन्न उत्पन्न करें और अन्नके प्रदानसे यश करें । राष्ट्रमें पर्याप्त अन्न उत्पन्न करना और सबको अन्न प्राप्त करा देनेका बल करना ये इनके कर्तव्य हैं । वीर सबकी सुरक्षा करें और राजा प्रजाद्वारा योग्य प्रबंध करें, इस तरह दोनों राष्ट्रमें अर्जोंकी पर्याप्त प्रमाणमें उत्पत्ति कार्यों । राष्ट्रमें भरपूर अन्न उत्पन्न हो । (वाजिनीवय्) अन्नके साथ जनताको बसानेवाले, बल-वर्धक अर्जोंके साथ प्रजाको रखनेवाले, सेनाके साथ प्रजाकी सुरक्षिततासे बली बढ़ाने वा अन्नके द्वारा सबको सुस्थिर रखनेवाले । ' वाजिनी ' के अर्थ बल, बलवर्धक अन्न, सेना ये हैं । इनसे प्रजाको बसानेवाले राजा और सेनापति हों । ये (न-री) अपने भोगोंमें ही न रमनेवाले हों और (नरी) जनताके नेता हों, जनताको आगे उन्नतिकी ओर बढ़ानेवाले हों ।

इन कर्तव्योंको निभानेवाले राजा और सेनापतिका सम्मान सब प्रजाजन करें और प्रजाकी सहायता और सुरक्षा ये करें । यहाँ सोमरस ही अन्न कहा है, इसमें वृष, वही, शहद, सत्तूका मादा मिलाकर यह रस पिचा जाता है । इस विषयका वर्णन आगे आनेवाला है ।

इन्द्र-वायू, सिधुव और वायु-से वृष्टि होती है, और वृष्टिसे अन्न होता है । ' पर्जन्यात् अन्न-संभवः । '

९ (म०)

(गीता ३.१४१) यह अन्न शाकाहारका ही स्वाद है । यह अन्न धान्य, सोमरस आदि ही है ।

मित्रावरुणौ

(१०-९) मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः ।

७-९ मित्रावरुणौ । गायत्री ।

मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम् ।

धियं घृतावीं साधन्ता ॥ ७ ॥

ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा ।

ऋतुं बृहन्तमाशाये ॥ ८ ॥

कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया ।

दक्षं दधाते ज्यसम् ॥ ९ ॥

अन्वयः— पूतदक्षं मित्रं, रिशादसं वरुणं च हुवे, घृतावीं धियं साधन्ता ॥ ७ ॥ मित्रावरुणौ ऋतावृधौ ऋतस्पृशा, ऋतेन बृहन्तं ऋतुं आशाये ॥ ८ ॥ कवी तुविजाता उरुक्षया मित्रावरुणा अपसं दक्षं नः दधाते ॥ ९ ॥

अर्थ— पवित्र बलसे युक्त मित्रको, और शत्रुका नाश करनेवाले वरुणको मैं बुलाता हूँ, ये स्नेहमयी बुद्धि तथा कर्मको संपन्न करते हैं ॥ ७ ॥ ये मित्र और वरुण सत्यसे बढ़नेवाले तथा सत्यसे सदा युक्त हैं, ये सत्यसे ही बने यह को संपन्न करते हैं ॥ ८ ॥ ये ज्ञानी, बलशाली और सर्वत्र उपस्थित रहनेवाले मित्र और वरुण कर्म करनेका उन्माद देनेवाला बल हमें देते हैं ॥ ९ ॥

' मित्रावरुणौ ' ये दो सत्ता हैं, सच्चा हैं, ऐसा निम्न लिखित मन्त्रमें कहा है— ' राज्ञां नो भनमिभुद्रा .. सवसि... आस्ताते ॥ ५ ॥ ' ता सम्राजा... सचेते अनवह्वरम् ॥ ६ ॥ (अ. २.४२) ये दो राजा परस्पर प्रोह नहीं करते, क्योंकि... ये सभामें... बैठते (और सभा की संमतिसे राज्य करते हैं) । ये दो सम्राट् हैं ये छल-कपट रहित आचरण करनेवालेकी सहायता करते हैं । ऐसे ये दो सम्राट् हैं ।

एकका नाम ' मित्र ' है जो मित्रवत् सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है, दूसरा ' वरुण ' है जो निष्पक्ष व्यवहार करता है । वह मित्र (पूत-दक्षः) पवित्र कार्योंमें ही अपना बल लगाता है, अपने बलसे कभी अपवित्र कार्य नहीं करता, सदा शुभ कार्य ही करता है । दूसरा वरुण (रिश-

अद्व' शत्रुको खानेवाला है, शत्रुका पूर्णरूपसे नाश करता है, शत्रुको जीवित नहीं रखता। ये दोनों राजा मिलकर (घृता-अर्ध) घृतसे पूर्णतया मीठी, धीसे लबालब भरी, अर्धान् स्नेहसे परिपूर्ण (धियं) बुद्धिको तथा कर्मको करते हैं, परस्पर स्नेहभाव बढ़ने योग्य कर्म करते हैं। ऐसे विचार प्रसूत करते हैं तथा ऐसे कार्य करते हैं जो स्नेहको बढ़ानेवाले हों। परस्पर बैर बढ़ने योग्य किसी तरह भी आश्रय नहीं करते। (७)

ये मित्र और वरुण (ऋत-सुशी) सदा सत्यको ही स्पर्श करनेवाले, सत्यपालक हैं। 'ऋत' का अर्थ सत्य, सरलता है। ये (ऋता-बुधी) सत्य व्यवहारको बढ़ानेवाले, सत्यव्यवहारसे ही बुद्धिको प्राप्त करनेवाले हैं, कभी असत्यको भ्रम नहीं जाते, इसलिये (बृहन्तं क्रतुं) बड़े बड़े कार्योंको (ऋतेन आश्रये) सत्यसे ही परिपूर्ण करते हैं। वर्णान् इन राजाओंका सारा राज्यपन्थ सत्यके आश्रयसे चलता है, कभी किसी तरह भ्रम, छल, कपट, कुटिलता, ठगपन इनके व्यवहारमें नहीं रहता और इसी कारण ये किसीका द्रोह नहीं करते हैं। (८)

ये दोनों (कवी) शानी, बुद्धिमान्, कवी हैं, दूरदर्शी हैं, (सुवि-जाती) सामर्थ्यके लिये प्रसिद्ध हैं, (उरु-क्षया) विस्तृत घरमें रहते हैं, बड़े निवासस्थानमें रहते हैं। और (अपसं दर्शं) कर्म करनेकी शक्ति या श्रमता अपनेमें धारण करते हैं, बढ़ाते हैं। (९)

इन तीनमें मंत्रांमें दो राजाओंका व्यवहार कैसा हो, इसका उत्तम वर्णन है। राजा लोग अपना बल पवित्र कार्यमें ही लगावे, कभी अयोग्य, अपवित्र कार्यमें न लक्ष्य करें। शत्रुका नाश करनेका बल धारण करें, इसमें कभी म्यूनता न रखें, परस्पर स्नेहपूर्ण व्यवहार करें और प्रजासेभी स्नेहमय व्यवहार होने योग्य ज्ञान प्रज्ञामें फैला दें। सत्य और सरल व्यवहार बढ़ावे, सदा सत्य और सरल मार्गका अवलंब करें, कभी ठेके और असन्मार्गसे न जायें। सत्य सरल व्यवहार करते हुए बड़े बड़े कार्य करें और बड़े विनाश कार्य सफल करें। शानी बने, बल बढ़ावें, सुदृढ विनाश घरोंमें रहें और कर्म को यथायोग्य रीतिसे निभानेका सामर्थ्य अपनेमें बढ़ावें।

संक्षेपसे इस तरहकी राज्यव्यवस्था उक्त तीन मंत्रांमें कही है।

'मित्रावरुणौ' के और भी अर्थ हैं- मित्र और अथान। तै. ब्रा. ३।३।१।१५; अथोरात्र। स. ब्रा. १।८।३।१२; दिनमित्र है रात्री वरुण है। वे. ब्रा. ७।१०; दोनों पक्ष (शुक्ल कृष्ण) मित्रावरुण हैं। तां. ब्रा. २।५।१०।१०; भूलोक और द्यूलोक मित्रावरुण हैं। स. ब्रा. १।१।१।१२; सूर्य मित्र है और चन्द्रमा वरुण है। इस तरह वैदिक शास्त्रमें अनेक अर्थ हैं। मनन करनेवाले इसका अधिक मनन करें।

अश्विनौ

(३।१३) मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । १-२ अश्विनौ । गायत्री ।

अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत्पाणो शुभस्पती ।

पुरुभुजा चनस्पतम् ॥ १ ॥

अश्विना पुरदंससा नरा शवीरया धिया ।

धिष्ण्या वनतं गिरः ॥ २ ॥

दद्या युवाकवः सुता नासत्या वृत्तवर्हिषः ।

आ यातं रुद्रवर्तनी ॥ ३ ॥

अन्वयः- हे पुरुभुजा शुभस्पती ! द्रवत्पाणी अश्विना ! यज्वरीः इषः चनस्पतम् ॥ १ ॥ हे पुरदंससा धिष्ण्या नरा अश्विना ! शवीरया धिया गिरः वनतम् ॥ २ ॥ हे दद्या नासत्या रुद्रवर्तनी ! युवाकवः वृत्तवर्हिषः सुताः आयातम् ॥ ३ ॥

अर्थ- हे विशाल भुजावाले, शुभ कार्योंका पालन करनेवाले, अतिशीघ्र कार्य करनेवाले अश्विदेवो ! वृक्षके योग्य अश्वसे आनन्द-प्रसन्न हो जाओ ॥ १ ॥ हे अनेक कार्य करनेवाले, धैर्ययुक्त बुद्धिमान् नेता अश्विदेवो ! अपनी बहुत तेजस्वी बुद्धिके द्वारा हमारे भाषणको सुनो ॥ २ ॥ हे शत्रु-विनाशकर्ता असत्यसे दूर रहनेवाले अश्वक मार्गसे जानेवाले वीरो ! ये संमिश्रित किये, तिनके निकाले हुए सोमरस हैं, उनका पान करनेके लिये यहाँ जाओ ॥ ३ ॥

यहाँ दोनों अश्विदेवोंका वर्णन है। अश्वोंका, घोड़ोंका पालन करनेमें ये कतुर थे। ये (पुरुभुजा) विशाल बाहुवाले, (भुजस्-पति) शुभ कर्मोंको करनेवाले, (द्रवत्-पाणी) अपने हाथोंसे अतिशीघ्र कार्य करनेवाले, (पुरदंससा) अनेक कार्य निभानेवाले, (धिष्ण्या) अत्यंत बुद्धिमान् तथा धैर्ययुक्त, (नरा) नेता, अनुयायियोंको उत्तम मार्गसे ले जानेवाले, (दद्या) शत्रुका नाश करनेवाले,

(नासत्या, न-असत्या) कभी असत्यका अवलंबन न करने-वाले और (रुद्र-वर्तनी) सन्तुका नास करनेके लिये भयानक मार्गका अवलंबन करनेवाले हैं। ये (यन्त्ररीः इषः चतस्रस्तं) यन्त्रीय पवित्र अन्न खाते हैं, पवित्र अन्न का सेवन करते हैं, (सवीरया धिया गिरः वनंतं) अपनी एकान्त बुद्धिसे अनुयायियोंके भाषण सुनते हैं और (युवा-कवः वृक्षवर्हिषः सुताः) इष आदि मिलाये, छानकर तिनके निकाले सोमरसोंका पान करनेके लिये याजकोंके पास जाते हैं।

ये सब पद मानवोंको निम्नलिखित बोध दे रहे हैं। (१) अर्थोंका पालन करो और घोड़ोंपर सवार हो जाओ, (२) अपने बाहुओंका बल बढ़ाओ, (३) शुभ कार्योंकोही करो, (४) अपने हाथोंसे करने योग्य कार्य जल्दीसे पारंगत उत्तम बनाओ, (५) अनेक कार्य करनेकी क्षमता अपने अन्दर बढ़ाओ, (६) बुद्धि और धैर्य अपने अन्दर बढ़ाओ, (७) नेता बनो, अनुयायियोंको उत्तम मार्गसे ले जाओ, (८) सन्तुका पूर्ण नास करो, (९) कभी असत्यका अवलंबन न करो, (१०) सन्तुका नास करनेके लिये भयानक मार्गका भी आवश्यक हुआ तो अवश्य अवलंबन करो, (११) पवित्र अन्नका भोजन करो, (१२) जिसके साथ भाषण करना है उसका भाषण शान्तिले सुनो, (१३) सोमरसका पान करना हो तो उसमें दूध दही आदिर सन् आदि जो मिलाना हो वह मिला दो, उसको अच्छी तरह छान लो और पश्चात् उसका पान करो। हर एक रसके पानके विषयमें बही नियम है।

इस सूक्तका प्रत्येक पद मानवोंको महत्त्वपूर्ण उपदेश देता है।

इन्द्रः

(३।७-६) मधुच्छन्दा वैष्णमित्रः। ७-६ इन्द्रः। गायत्री।

इन्द्रा याहि चित्रमानो सुता इमे त्वायवः।

अश्वीभिस्तना पूतासः॥ ७॥

इन्द्रा याहि धियविषो विप्रजुतः सुतावतः।

उप ब्रह्माणि वाधतः॥ ५॥

इन्द्रा याहि त्तुजान उप ब्रह्माणि हरिवः।

सुते दधिष्व नक्षत्राः॥ ६॥

अन्वयः— हे चित्रमानो इन्द्र ! इमे अश्वीभिः, तना

पूतासः, त्वायवः सुताः, आयाहि ॥ १ ॥ हे इन्द्र ! धिया इषितः विप्रजुतः (त्वं) सुतावतः वाधतः ब्रह्माणि उप (अन्वयाय) आ याहि ॥ २ ॥ हे हरिवः इन्द्र ! (त्वं) ब्रह्माणि उप (ऐतं) त्तुजानः आ याहि, नः सुते चनः दधिष्व ॥ ३ ॥

अर्थ— हे विलक्षण कान्तिसे युक्त इन्द्र ! ये मंगलियोंसे भिन्नोद्भे, सत्वा पवित्र, तेरे लिये तैयार किये सोमरस (है, अतः तू) यहाँ आ ॥ १ ॥ हे इन्द्र ! हमारी बुद्धियोंद्वारा प्रार्थित, ब्रह्मणोंसे प्रेरित हुआ, तू सोमरस अपने पास तैयार रखनेवाले स्तोत्राके स्तोत्र (गान सुननेके लिये) यहाँ आ ॥ २ ॥ हे घोड़ोंवाले इन्द्र ! तू हमारे स्तोत्र श्रवण करनेके लिये त्वराके साथ यहाँ आ और हमारे सोमयागमें हमारे अन्नका स्वीकार कर ॥ ३ ॥

इन्द्र राजा है, श्रेष्ठ है, वह विलक्षण तेजसे युक्त है। वह घोड़ोंका पालन करता है, उत्तम पीत वर्णके घोड़े अपने पास रखता है। वह यज्ञमें त्वरसे आता है। याजकोंद्वारा दिया सोमरस तथा अन्न सेवन करता है। याजक उसको बुलाते हैं और उसके दूर कर्मोंका वर्णन करते हैं।

इस तरह मनुष्य वीरोंके कार्योंका गान करे, वीरोंको बुलावे, उनका सम्मान करे। सर्वत्र वीरताका वायुमण्डल फैलाते रहे।

विश्वे देवाः

(३।७-९) मधुच्छन्दा वैष्णमित्रः। ७-९ विश्वे देवाः। गायत्री।

ओमासश्चरणीधृतो विश्वे देवास आ गतः।

दाध्यांसो दागुषः सुतम् ॥ ७ ॥

विश्वे देवासो अन्तुरः सुतमा गन्त तूर्णयः।

उक्षा इव स्वसराणि ॥ ८ ॥

विश्वे देवासो अग्निध एहिमायासो अद्रुहः।

मेघं जुपन्त घहयाः ॥ ९ ॥

अन्वयः— हे विश्वे देवासः ! ओमासः चरणीधृतः दाध्यांसः (युव) दागुषः सुतं आ गत ॥ ७ ॥ विश्वेदेवासः अन्तुरः तूर्णयः स्वसराणि उक्षा इव, आ गन्त ॥ ८ ॥ विश्वे देवासः अग्निधः एहिमायासः अद्रुहः बह्वयः मेघं जुपन्त ॥ ९ ॥

अर्थ— हे, सब देवो ! आप सबके रक्षक हैं, सब जनों का धारण करनेवाले हैं, और दाता हैं (अतः आप) दाग करनेवाले इम यात्राके मोमयागके प्रति आओ ॥ ७ ॥

हे सब देवो ! आप कर्म करनेमें कुशल हैं, सत्वर कर्म करनेवाले हैं, अतः जिस तरह अपनी गोशालमें गोधें जाती हैं, उस तरह यहाँ आओ ॥ ८ ॥ हे सब देवो ! आपका घातपात कोई नहीं कर सकता, आपकी कुशलता अनुपम है, आप किसीका द्रोह नहीं करते, आप सबके लिये सुख साधन होकर लाते देते हैं, ये आप हमारे यज्ञमें आकर हमारे लिये अन्नका सेवन करो ॥ ९ ॥

यहाँका 'विधे देवाः' का वर्णन मानवोंके लिये बड़ा बोधप्रद हो सकता है । (१) ओमांसः = सबका रक्षण करनेवाले; (२) स्वर्षणी-धृतः = मानव संघोंका धारण पोषण करनेवाले, किसानोंकी सुरक्षा करनेवाले; (३) दाश्वंसाः = दान देनेवाले, दाता; (४) अप-नुरः = त्वरासे सब कार्य उत्तम रीतिसे करनेवाले; (५) तूर्णयः = सब कार्य अतिशीघ्र परंतु उत्तम संपन्न करनेवाले; (६) अ-स्त्रिधः = जिनका कोई घातपात नहीं कर सकते, जिनके कार्यमें कोई रूकावट नहीं डाल सकते (७) एहिमायासः = जिनकी कर्मकुशलता अनुपम है, जिनके समान कुशल दूसरे कोई नहीं हैं, जो कुशलताके कारणोंमें ही प्रगति करते हैं, (८) अ-द्रुहः = किसीका कभी द्रोह न करनेवाले, (९) यज्ञयः = होकर सब सुखसाधन जनताके पास पहुँचानेवाले, वाहनकर्ता । ये गुण हरएक मनुष्यको अपनेमें संपादन करनेयोग्य हैं ।

ये विधे देव यज्ञ-कृतिके सोमपानके पास जाते हैं, गोधें घरमें आनेके समान यात्राके घर आते हैं और पवित्र अन्नका सेवन करते हैं ।

'मेघ' का अर्थ यज्ञ है । जिससे मेघाकी वृद्धि होती है उसका नाम मेघ है । मेघाकी वृद्धि करनेवाले कर्मका नाम मेघ है । इससे पूर्व 'अ-ध्वर' पद यज्ञयाचक भाषा है । उसका अर्थ है अहिंसायुक्त कर्म । मेघा बुद्धिकी वृद्धि करनेवाले यज्ञ होते हैं और उनमें सब देव आते हैं, जादर सत्कार पाते हैं और उस यज्ञकी सहायता करते हैं ।

पूर्वोंके गुण मानवोंमें देवत्वकी वृद्धि करनेवाले हैं और अपनेमें इन गुणोंकी स्थापना करना ही मनुष्यके लिये करने योग्य अनुष्ठान है ।

सरस्वती

(१।१०-१२) मधुच्छन्दा वेदामित्रः । १०-१२ सरस्वती ।

गायत्री ।

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ।

यज्ञं बहु धियावसुः ॥ १० ॥

चोदयित्री सुतृतानां चेतन्ती सुमतीनाम् ।

यज्ञं दधे सरस्वती ॥ ११ ॥

महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना ।

धियो विश्वा वि राजति ॥ १२ ॥

अन्वयः — सरस्वती नः पावका, वाजेभिः वाजिनीवती, धियावसु यज्ञं वपुः ॥ १० ॥ सुतृतानां चोदयित्री, सुमतीनां चेतन्ती, सरस्वती यज्ञं दधे ॥ ११ ॥ सरस्वती केतुना महो अर्णः प्र चेतयति, विश्वा धियोः वि राजति ॥ १२ ॥

अर्थ — विद्या हमें पवित्र करनेवाली है, अबोंको देनेके कारण वह अन्नवाली भी है, बुद्धिसे होनेवाले अनेक कर्मोंसे नाना प्रकारके धन देनेवाली (यह विद्या हमारे) यज्ञकी सफलता करे ॥ १० ॥ सत्यसे होनेवाले कर्मोंकी प्रेरणा करनेवाली, सुमतिपूर्वोंको बढ़ानेवाली, वह विद्यादेवी हमारे यज्ञका पूर्ण रूपसे धारण करती है ॥ ११ ॥ यह विद्या ज्ञानसे (जीवनके) बड़े महासागरको स्पष्ट दर्शाती है, (यह विद्या) सब प्रकारकी बुद्धिपूर्व विराजती है ॥ १२ ॥

यह सरस्वतीका सूक्त है । सरस्वती विद्या ही है । अनादि कालसे चली आयी विद्या प्रवाहवती होनेसे सरस्वती कहलाती है । यह विद्या रम्य होती है, रहस्य प्राप्त होनेसे उत्तम आनंद होती है, इसलिये ' स-र-स्-वती ' कहलाती है । सरस्वती नदीके तीरपर नावा क्षत्रियोंके आश्रम थे और विद्याका पढ़ना पढ़ाना यहाँ अनादि कालसे चलता था, इसलिये उस नदीको भी सरस्वती नाम मिला होगा ।

यह विद्या सब प्रकारका ज्ञान ही है । अन्वयाम, अधिभूत और अधिदेवत ऐसा तीन प्रकारका ज्ञान होता है, इसमें सब प्रकारका ज्ञान अन्तर्भूत होता है ! मनुष्यकी उन्नति करने-वाला यही सब प्रकारका त्रिविध ज्ञान है । इसी ज्ञानमयी विद्याका नाम इस सूक्तमें सरस्वती कहा है ! यह विद्या (पावका) पवित्रता करनेवाली है, सर्गरी मन और बुद्धिकी शुद्धता इसी विद्यासे होती है । (वाजेभिः वाजिनीवती) विद्या अन्न देती है, ज्ञानपानके प्रथका हल करती है, इसलिये इसको अन्नवाली कहते हैं । नाना प्रकारके बल भी विद्यासे प्राप्त होते हैं, अतः विद्याको बलवती भी कहते हैं । ' यात्र ' का अर्थ अन्न और बल दोनों हैं । (धियावसुः)

‘ धी । का अर्थ बुद्धि और कर्म है । बुद्धिसे जो उत्तम कर्म होते हैं उनसे नाना प्रकारके धन देनेवाली यही विद्या है, (सुनुवानां चोदयित्री) सबसे बचनेवाले विशेष महत्त्वपूर्ण कर्मोंकी प्रेरणा करनेवाली यह विद्या है, (सुमतीनां चेतनी) शुभ मतिर्योकी चेतना यही देती है, यह विद्या (केतुना) ज्ञानका प्रसार करनेके कारण (महो अयं प्रचेतयति) कर्मोंके बड़े महाभागारो ज्ञानीके सामने खुला कर देती है । ज्ञानसे नाना प्रकारके कर्म करनेके मार्ग मनुष्य

के सम्मुख खुले होते हैं । जितना ज्ञान बढ़ेगा उतने नाना प्रकारके कर्म करनेकी शक्ति भी मनुष्यकी बढ़ती जायगी और यही मनुष्यके सुखोंको बढ़ानेवाली होगी । मानवोंकी सब प्रकारकी बुद्धिबोधन इसी विद्याका राज्य है । विद्यासे ही सभी मानवोंकी सब प्रकारकी बुद्धिबोधन तेज बढ सकता है । मानवी बुद्धिबोधन विद्याकाही साम्राज्य है ।

यह विद्याका उत्तम सूक्त है और इसका जितना मदन किया जाय, उतना वह अधिक बोधप्रद होनेवाला है ।

(२) द्वितीयोऽनुवाकः ।

इन्द्रः

(४।१-१०) मधुस्वच्छना वैश्वामित्रः । इन्द्रः । गायत्री ।

सुरुपकृतमृतये सुनुवाविम गोदुहे ।

शुद्धमसि यविधयि ॥ १ ॥

उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपा पिब ।

गोदा इद्रेवतो मद् ॥ २ ॥

अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम् ।

मा नो अति यय आ गहि ॥ ३ ॥

परे हि विप्रमस्तुतमिन्द्रं पृच्छः विपश्चितम् ।

यस्ते सखिभ्य आ वरम् ॥ ४ ॥

उत ब्रुवन्तु नो निदो निरम्यतश्चिदारत ।

दधाना इन्द्र इह दुवः ॥ ५ ॥

उत नः सुभगाँ अरिबोयेयुर्वस्म कृष्यः ।

स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥ ६ ॥

एमागुमाशवे भर यक्षश्चिं नृमादनम् ।

पतयन् मन्द्यत्सखम् ॥ ७ ॥

अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृत्राणामभवः ।

प्रावो वाजेषु वाजिनम् ॥ ८ ॥

तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो ।

धनानामिन्द्र सातये ॥ ९ ॥

यो रायोरेवनिर्महान्सुपारः सुन्वतः सखा ।

तस्मा इन्द्राय गायत ॥ १० ॥

अन्वयः — गोदुहे सुदुग्धं इह, यवि धवि ऊरवे सुरु-
पकृतं शुद्धमसि ॥ १ ॥ हे सोमपा ! नः सवना उप जा-

गहि, सोमस्य पिब, रेवतः मद् गोदा इह ॥ २ ॥ अध ते अन्तमानां विद्याम, (स्व) नः मा अति यय, आ गहि ॥ ३ ॥ परा इहि, वः ते सखिभ्यः वरं आ (यच्छ-
ति, तं) विप्रं अस्तुतं विपश्चितं इन्द्रं पृच्छ ॥ ४ ॥ इन्द्रे इह दुवः दधाना, ब्रुवन्तु, नः निदः अन्वतः चित्तं उत निः
आरत ॥ ५ ॥ हे दस्म ! अरिः नः सुभगां बोधेयुः, उत कृष्यः (च बोधेयुः), इन्द्रस्य शर्मणि स्याम इह ॥ ६ ॥ आस्ये इं यक्षश्चिं, नृमादनं, पतयन् मन्द्यत्सखं आगुं आ भर ॥ ७ ॥ हे शतक्रतो ! अस्य पीत्वा वृत्राणां वनः अभवः, वाजेषु वाजिनं प्र आवः ॥ ८ ॥ हे शतक्रतो ! इन्द्र ! धनानां सातये वाजेषु तं वाजिनं त्वा वाजयामः ॥ ९ ॥ यः रायः अवनिः, महान् सुपारः, सुन्वतः सखा, तस्मै इन्द्राय गायत ॥ १० ॥

अर्थ — गौक दोहनके समय जिस तरह उत्तम दूध देने-
वाली गौको ही चुकाते हैं उस तरह, प्रतिदिन अपनी सुरक्षा
के लिये सुन्दर रूपवाले इस विश्वके निर्माता (इन्द्र)
की हम प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥ हे सोमपाज करनेवाले
इन्द्र ! हमारे सोमरस निकलनेके समय हमारे पास आओ,
सोमरसका पान करो, (तुम जैसे) धनवान्का हर्ष निः-
संदेह गौरे देनेवाला है ॥ २ ॥ तेरे पासकी सुमतिर्यो हम
प्राप्त करे, (तुम) हमें छोड़कर अन्यके समीप प्रकट न हो-
ओ, हमारे पास ही आओ ॥ ३ ॥ (हे मनुष्य !) तू दूर
जा और तेरे मित्रोंके लिये अन्न घनादि (देना है उस)
ज्ञानी, पराश्रित न हुए कर्मप्रवीण इन्द्रसे पूछ ले और (जो
सौगता है वह उससे माँग) ॥ ४ ॥ इन्द्रकी ही उपामना

का धारण करनेवाले घोषणा करके कहें कि, हमारे सब मित्रक वर जायें और वहांसे भी वे भाग जायें ॥ ५ ॥ हे अनन्त सामर्थ्यवाले इन्द्र ! हमारे शत्रुभी हमें भयम्बवान् कहें, इसी तरह सभी मनुष्य (कहे), हम इन्द्रके ही आश्रयसे रहेंगे ॥ ६ ॥ इन्द्रको वह यज्ञकी शोभा बढाने-वाला, मनुष्योंको आनन्द देनेवाला, यज्ञको संपन्न करने-वाला, आनन्द देनेवालेका मित्र जैसा वह सोमरस भरपूर दे ॥ ७ ॥ हे सैकड़ों कर्म करनेवाले इन्द्र ! इस सोमरसके पीनेसे तुम युवोंका नाश करनेवाले बने हो, इसीसे तुम युद्धोंमें वीरकी सुरक्षा करते हो ॥ ८ ॥ हे सैकड़ों कर्म करने-वाले इन्द्र ! धनके दान करनेके लिये युद्धोंमें बल बढानेवाले तुमको, हम अन्न प्रदान करते हैं ॥ ९ ॥ जो तु धनकारक्षक बडा दुःखोंसे पार ले जानेवाला, यज्ञकर्ताका मित्र है उसी इन्द्रका गुणगान करो ॥ १० ॥

यह सूक्त इन्द्रका है अतः इन्द्रके वर्णन करनेके लिये 'जो पद इस सूक्तमें प्रयुक्त हुए हैं वे किन गुणोंका प्रकाश करते हैं वह देखना आवश्यक है, क्योंकि इन्द्र-सूक्तोंमें आत्सं वीर ' इन्द्र ' ही है । अतः इस सूक्तमें आये इन्द्रके गुण देखिये—

१ सुरुपकृतनुः — सुंदररूप करनेवाला । रूपको सौन्दर्य देनेवाला । जो करना है वह अत्यंत सुन्दर बढानेवाला, यह इन्द्रकी कुशल कारीगरीका वर्णन है । मनुष्य भी अपने अन्दर इस तरहकी कर्ममें कुशलता लावे और बढे । ' इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । ' (अ० ६।१७।१८) इन्द्र अपनी कुशलताओंसे अनेक रूप होकर विचरता है । इन्द्र अनेक रूप इतनी कुशलताके साथ लेता है कि वह पहचाना नहीं जाता । ऐसा बहुरूपिया इन्द्र है । यह भी इन्द्रकी कुशलताका ही उदाहरण है । वैसी ही कुशलता इस पदमें वर्णन की है । इन्द्र जो बगता है वह सुन्दर बगता है । इन्द्र पद परमात्माका वाचक है और उसमें ये पद पूर्णतया सार्थ होते हैं । अन्यत्र अंशरूप सार्थकता समझनी चाहिये ।

२ सोमपा — सोमरसका दान करनेवाला ।

३ गो-वाः — गौर्ष देनेवाला ।

४ अ-स्मृतः — अपराजित, जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता ऐसा अजेय वीर ।

५ विपाञ्चित — ज्ञानी, विद्यावान् ।

६ विभ्रः— मेघावान्, प्रज्ञावान् (निघं. ३।१५) जिसकी बुद्धिकी ग्राहक शक्ति विशेष है । जिसकी विस्मृति नहीं होती ।

७ शतक्रतुः— सैकड़ों कर्म करनेवाला, बडे बडे कर्म करनेवाला ।

८ वाजी — बलवान्, अन्नवान् ।

९ वस्म — शत्रुका नाश करनेवाला, सुन्दर ।

इन पदोंद्वारा कर्मकी कुशलता, गौर्षोंका दान करनेका स्वभाव, अपराजित रहनेका बल, ज्ञान और धारणासे युक्त, अनेक बडे कार्य करनेकी शक्ति, सामर्थ्यवान्, शत्रुका नाश करना आदि गुणोंका वर्णन हुआ है । ये गुण सामर्थ्यके लिये अत्यंत ही आवश्यक हैं । अब वाक्पोंद्वारा इन्द्रके जिन गुणोंका वर्णन इस सूक्तमें किया गया है उन्हें देखिये—

१० ऊतये जुहमसि— हमारी सुरक्षाके लिये इन्द्रको बुलाना । अर्थात् इन्द्रमें जनताकी सुरक्षा करनेकी शक्ति है ।

११ रेवतः मद् गोदाः— धनवान्का आनन्द पावोंका दान करता है । धनवान् इन्द्र है वह गौका दान करता है । धनवान् अपने पास गौये बहुत रखे और उनका प्रदान भी करे ।

१२ ते अन्तमामां सुमतीनां विधाम— इन्द्रके पास जो उत्तम बुद्धियां हैं उनको हम प्राप्त हों । वीर बुद्धिमान् हो और वह उत्तम मन्त्रणा या परामर्श दूसरोंको दे दे ।

१३ सखिभ्यः वरं वा (यच्छति)— मित्रोंको इष्ट और श्रेष्ठ वस्तुओंका प्रदान करता है । मित्रोंको कल्याण-कारी वस्तु ही दी जावे ।

१४ इन्द्रस्य शर्मणि स्याम— इन्द्रके सुखमें हम रहे । इन्द्र सुख देता है । वैसा सुख वीर सब लोगोंको दे दे ।

१५ वृत्राणां घनः— धेरनेवाले शत्रुका विनाश करने-वाला । वीर अपने शत्रुका नाश करे ।

१६ वाजेषु वाजिनं प्रायः, वाजेषु वाजिनं वाजय । युद्धोंमें बल दिवानेवालेकी सुरक्षा कर ।

१७ धनानां सातिः— इन्द्र धनोंका प्रदान करता है । वीर धन कमाला चले और उसका जनताकी उन्नतिके लिये दान भी करे ।

१८ रायः अघनिः— धनोकी सुरक्षा कर,

१९ महान् सुवारः— दुःशंसि उत्तम पार ले जा ।

इतने मन्त्र-वाक्योंसे बड़ा ही बोध दिया है। सुरक्षा करना, धनवान् गौर्धोका पालन अवश्य करें और गौर्धोका दान भी दें, अपनी बुद्धि सुरक्षारसंपन्न करें और दूसरोंको उत्तम सलाह दें, अपने मित्रोंको श्रेष्ठ वस्तुका प्रदान करें, दूसरोंको सुख दें, अपने शत्रुका नाश करें, युद्धोंमें सौर्वर्गे लड़नेवालोंकी सहायता करें, अपने धनोका उत्तम दान करें, धनकी सुरक्षा करें, दुःशंसि पार होनेकी योजना करें। ये उपदेश इस सूक्ते मनुष्योंको मिलते हैं।

पाठक इस तरह मन्त्रके पदपत्रका मनन करें और उनसे मिलनेवाला बोध अपना लें।

इस सूक्ते 'इन्द्रं दुर्वं दधानाः' ऐसा मन्त्रभाग है, 'इन्द्रकी उपासनाका धारण करनेवाले' ऐसा इसका अर्थ है। इससे पता चलता है कि इन्द्रकी उपासनाका मत धारण किया जाता था। इसी सूक्ते ५ वें मन्त्रमें (निद्रः) निन्द्रक है। वे संभवतः इन्द्रकी उपासना करनेवालोंके दोही या निन्द्रक होंगे। वे दूर भाग जायें और हम इन्द्रकी उपासना यथासांग करें। आगेके छठे मन्त्रमें कहा है कि ये ही शत्रु कहें कि हम इन्द्रकी उपासनासे (सुमगात्र) भाग्यवान् बन गये हैं। इन्द्रकी उपासना करनेवालोंका भाग्य बढ़ता है यह देखकर अन्य लोग भी इस उपासनाका धारण करेंगे। यह आशय यहाँ दीक्षता है।

इन्द्र

(५।१-१०) मधुच्छन्दा वैशामित्रः । इन्द्रः । गायत्री ।

आ त्वेता नि पर्वतेन्द्रमग्निं प्र गायत ।

सखायः स्तोमवाहसः ॥ १ ॥

पुरुतमं पुरुणामिदं वार्याणाम् ।

इन्द्रं सोमे सखा सुते ॥ २ ॥

स घा नो योग आ भुवत् स राये स पुरंध्याम् ।

गमद्वाजेभिः स नः ॥ ३ ॥

यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समस्तु शत्रवः ।

तस्मा इन्द्राय गायत ॥ ४ ॥

सुतपात्रे सुतां इमे शुचयो यन्ति वीतये ।

सोमासो दध्याशिरः ॥ ५ ॥

त्वं सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो अजायथाः ।

इन्द्र ज्यैष्ठ्याय सुकृतो ॥ ६ ॥

आ त्वा विशन्वाशवः सोमास इन्द्रं विर्वणः ।

शं ते सन्तु प्रचेतसे ॥ ७ ॥

त्वां स्तोमा अवीवृधन्वामुक्थया शतकृतो ।

त्वां वर्धन्तु नो गिरः ॥ ८ ॥

अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहस्रिणम् ।

यस्मिन् विश्वानि पौरुष्या ॥ ९ ॥

मा नो मर्ता अभि द्रुहन्तनूनामिन्द्रं विर्वणः ।

ईशानो यवया वधम् ॥ १० ॥

अन्वयः— हे स्तोमवाहसः सखायः । आ तु आ इत, निर्वीर्य, इन्द्र अभि प्र गायत ॥ १ ॥ सखा सोमे सुते पुरुतमं, पुरुणामिदं ईशानं इन्द्रं (अभि प्र गायत) ॥ २ ॥ स घ न योगे, सः राये, स पुरंध्यां आ भुवत् । सः वाजेभिः न आ गमत् ॥ ३ ॥ समस्तु यस्य संस्थे हरी शत्रवः न वृण्वते, तस्मै इन्द्राय गायत ॥ ४ ॥ इमे सुताः शुचयः दध्याशिरः सोमासः सुतपात्रे वीतये यन्ति ॥ ५ ॥ हे सुकृतो इन्द्र ! त्वं सुतस्य पीतये ज्यैष्ठ्याय सखा वृद्धः अजायथाः ॥ ६ ॥ हे शिर्वणः इन्द्र ! सोमासः आशवः त्वां आविशन्तु, ते प्रचेतसे सं सन्तु ॥ ७ ॥ हे शतकृतो ! त्वां स्तोमाः, त्वां उक्थया अवीवृधन्, नः गिरः त्वां वर्धन्तु ॥ ८ ॥ अक्षितोतिः इन्द्रः यस्मिन् विश्वानि पौरुष्या सहस्रिणं इमं वाजं सनेद् ॥ ९ ॥ हे विर्वणः इन्द्र ! मर्ताः नः तनूनां मा अभिद्रुहन्, ईशानः वधं यवय ॥ १० ॥

अर्थ— हे स्तोत्र पाठक मित्रो ! जाओ, यहाँ जाओ, बैठो, और इन्द्रके ही स्तोत्र गाओ ॥ १ ॥ सबके द्वारा मिलकर सोमरस निकालनेपर, श्रेष्ठोंमें श्रेष्ठ, बहुत पास रखनेयोग्य धनोके स्वामी, इन्द्रकी (स्तुतिका गान करो) ॥ २ ॥ वही इन्द्र निश्चयसे हमें प्राप्तव्यकी प्राप्ति करानेमें, धन-प्राप्तिमें और विशाल बुद्धि करनेमें सहायक होवे, वह अपने अनेक सामर्थ्योंके साथ हमारे पास आ जावे ॥ ३ ॥ युद्धोंमें जिसके शयमें घोड़े लुट जानेपर शत्रु जिसको पकड़ नहीं सकते, उसी इन्द्रका काव्यगायन करो ॥ ४ ॥ ये सोमरस छान कर पवित्र किये और वही मिलाकर सोम पीनेवाले इन्द्रके पानेके लिये सिद्ध हुए हैं ॥ ५ ॥ हे उत्तम कर्म करनेवाले इन्द्र ! तू सोमरस पीनेके लिये और श्रेष्ठ होनेके लिये सत्वर ही बड़ा हो गया है ॥ ६ ॥ हे स्तुति-योग्य इन्द्र ! ये सोमरस तेरे अन्तर प्रविष्ट हों और तेरे वित्तको आनन्द देते रहें ॥ ७ ॥

हे सैकड़ों कर्म करनेवाले इन्द्र ! ये श्लोत्र तेरी और ये गान तेरी बधाई करें, हमारी वाणिर्वी तेरी बशोबुद्धि करें ॥ ८ ॥ जिसकी रक्षाशक्तिमें कमी न्यूनता नहीं होती वह इन्द्र, जिसमें सब बल समाये हैं, ऐसा सहजोंके पालन करनेके सामर्थ्यसे युक्त बल हमें देवे ॥ ९ ॥ हे स्तुतियोग्य इन्द्र ! कोई भी मानव हमारे शरीरोंको किसी तरहका उपद्रव न वे सके, और तू सबका ईश है इसलिये वह हमसे दूर कर दे ॥ १० ॥

इस सूक्तमें इन्द्रके वर्णनके लिये निम्नलिखित पद प्रयुक्त हुए हैं—

१. पुरुतमः— जिसके पास अत्यंत धन है। जो सबका पालन और पोषण करता है वह 'पुरु' है और वही पालनपोषणका कार्य अत्यंत पूर्ण रीतिसे करता है, इसलिये वह 'पुरु-तम' है। अत्यंत श्रेष्ठ, श्रेष्ठोंमें श्रेष्ठ, मनुष्य श्रेष्ठ बने।

२. पुरुणां वार्याणां ईशानः— अनेक धनोंका स्वामी, जिसके पास जनताका पालनपोषण करनेवाले सब प्रकारके पर्याप्त धन हैं। मनुष्य अपने पास धन रखे।

३. सुत-पावा— सोमरस पीनेवाला।

४. सुकतुः— उत्तम कर्म करनेवाला।

५. वृद्धः— बड़ा हुआ, श्रेष्ठ।

६. गर्विण — प्रशंसाके योग्य।

७. प्रचेतस् — विशेष विचारशील, ज्ञानी।

८. शतक्रतुः— सैकड़ों कर्म करनेवाला, सैकड़ों प्रकारकी युक्तियाँ जिसके पास हैं।

९. अक्षित-ऊतिः — जिसके पासके संरक्षणके साधन कमी न्यून नहीं होते, सदा जिसके पास पर्याप्त सुरक्षाके साधन रहते हैं।

१०. ईशानः— जो समर्थ प्रभु है।

जनताका पालन करनेके साधन अपने पास रखना, अनेक श्रेष्ठ धन अपने पास रखना, रस पीना, उत्तम कर्म करना, शक्तिसे संपन्न होना, प्रशंसाके योग्य बनना, विचारशील बनना, सैकड़ों उत्तम कर्म करना, अपने पास अनेक सुरक्षाके साधन रखना और सामर्थ्य युक्त होना वह उपदेश ये पद दे रहे हैं। मानवोंके लिये यह उपदेश इन पदोंसे मिलता है।

अब उस सूक्तमें निम्न लिखित वाक्य जो उपदेश देने हैं सो देखिये—

११. स योगं राये पुरन्ध्यां आभुवत् = वह साधन धन और सुवृद्धि देता है। वैसा मनुष्य जो जिसके पास न हो वह उसको देने, धनका प्रदान करे, और उत्तम सुवृद्धि देता रहे।

१२. समस्तु शत्रवः यस्य न वृण्वते— युद्धोंमें शत्रु जिसको घेर नहीं सकते। मनुष्य ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करे कि जिससे वह शत्रुको भारी हो जावे।

१३. उपैष्ठयाय वृक्षः अजायथाः— श्रेष्ठ होनेके लिये बड़ा हुआ। मनुष्य श्रेष्ठ बने और बड़ा बने।

१४. अक्षितोतिः इन्द्रः विश्वानि पॉयथा, सहस्रिणं वाजं सनेत् — अक्षय रक्षासाधनोंसे संपन्न इन्द्र अनेक बल और सहस्रोंका पालन करनेवाला अन्न देता है। इसी तरह मनुष्य अपने पास अनेक रक्षा साधन रखे और और अनेकोंका पालन पोषण होने योग्य अन्नका प्रदान करे।

१५. ईशानः वर्धं यवय — परिस्थितिका स्वामी बन और मनुष्य दूर कर। मनुष्य अपनी परिस्थितिका अवलोकन करे, उसपर अपना अधिकार चलावे और दुःख तथा मृत्यु दूर करे। दीर्घायु बने।

इस तरह प्रत्येक पदका और प्रत्येक वाक्यका विचार करके मानव धर्मका बोध वेदमंत्रोंसे प्राप्त करना योग्य है। वैसा इन्द्र करता है वैसा मनुष्य करे और अपनेमें इन्द्रत्व स्थिर करे।

इन्द्रः, मरुतश्च

(६।१-२०) मधुच्छन्दा वैधामित्रः। १-३ इन्द्रः; ४, ६, ९, मरुतः; ५, ७ मरुत इन्द्रश्च; १० इन्द्रः। पावश्री।

युञ्जन्ति प्रजममरुतं चरन्तं परितस्तृषुषः।

रोचन्ते रोचना विवि ॥ १ ॥

युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे।

शोणा धृणु नृवाहसा ॥ २ ॥

केतुं कृण्वथकेतवे ऐशो मर्या अपेशसे।

समुपह्विरजायथाः ॥ ३ ॥

आवृह स्वधामनु पुनर्गर्भन्वमेरिरे।

दधाना नाम यज्ञियम् ॥ ४ ॥

वीळु चिदावज्जन्तुभिर्गुहा चिदिन्द्र षाक्षिभिः।

अविन्द उक्षिया अनु ॥ ५ ॥

देवयन्तो वक्ष मतिमच्छा विद्वत्सु गिरः ।

महामनुवत भूतम् ॥ ६ ॥

इन्द्रेण सं हि दृष्टसे संजगमानो अबिभ्रुषा ।

मन्मू समानवर्चसा ॥ ७ ॥

अनवधैरमिषुभिर्मत्सः सहस्वर्चसि ।

गणैरिन्द्रस्य काम्यैः ॥ ८ ॥

अतः परिजमन्ना गहि विचो वा रोचनादधि ।

समस्मिन्नक्षत्रे गिरः ॥ ९ ॥

इतो वा सात्विमीमहे दिवो वा पार्यिवादि ।

इन्द्रं महो वा रजसः ॥ १० ॥

अन्वयः— अर्चन करने में मन्त्रों पर तत्पुत्रः पुजित, (तस्य) रोचना विधि रोचने ॥ १ ॥ अतः रथे विपक्षता काम्या सोमा क्षण्य द्रवाहला हरी पुजित ॥ २ ॥ हे मर्षा ! अकेलवे केतुं कुण्वन्, अपेक्षसे पेशः (कुर्वन्), उपतिः सं अज्जा-पयाः ॥ ३ ॥ आत् अह, स्वर्वा अनु, पशियं नाम दधानाः (मत्सः) गर्भस्थं पुनः एतरे ॥ ४ ॥ हे इन्द्र ! वीरु ब्रिह्वा-अजुमिः पक्षिभिः गुहा पितृ उलिया अनु अविन्दः ॥ ५ ॥ देवयन्तः गिरः महा विद्वत्सु भूते वया अति, अच्छ अन्वत ॥ ६ ॥ अबिभ्रुषा इन्द्रेण संजगमानः सं दृष्टसे हि । मन्मू समानवर्चसा ॥ ७ ॥ मत्सः अनवधैः अमिषुभिः काम्यैः गणैः इन्द्रस्य सहस्वर्चसि अर्चति ॥ ८ ॥ हे परिजमन् ! अतः आगति, दिवः वा, रोचनादधि अति, अस्मिन् गिरः सं जगते ॥ ९ ॥ इतः पार्यिवात्, दिवः वा, महो वा रजसः इन्द्रं साति अति ईमहे ॥ १० ॥

अर्थ— अर्हसित परंतु गतिमात्र सूर्यके रूपमें अवस्थित (इन्द्र) के साथ चारों ओरसे सब पदार्थ अपना संबंध कोरते हैं, (इससे) किन्तु सुलोकमें प्रकाशते हैं ॥ १ ॥ इस (इन्द्र) के रथमें उतरके दोनों ओर जोड़े, शिष्य, लाक्षवर्णवाले, सानुका वर्णन करनेवाले, वीरोंको होमेवाले दो मोके जोते रहते हैं ॥ २ ॥ हे अनुन्यो ! ज्ञानहीनको ज्ञान देना हुआ, स्मरहिमके रूपवात् (करना हुआ) उषोमर्षि पश्चात् (वह सूर्यरूप इन्द्र) सम्यक् रीतिसे प्रकट हुआ है ॥ ३ ॥ मित्रपते अज्जाकी प्राप्तिकी इच्छा करके, वलसे प्राप्त हुए वक्षका धारण, करनेवाले (वे वीर मरुत्) गर्भस्थ-पुनः प्रकट हुए हैं ॥ ४ ॥ हे इन्द्र ! वक्षवात् पुनः-धारणका प्राप्त करनेमें लक्ष्य अस्मिन्नक्षत्र (मरुत्के साथ

रहनेवाला व सन्तुकेहारा) गुहामें रखी हुई गीमोंको भी प्राप्त कर सका ॥ ५ ॥ देवोंको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले स्तोत्रा अन वधे धनवान् और ज्ञानी (मरुद्गण) की, जगती बुद्धिके अनुसार सुक्यतासे स्तुति करते रहे ॥ ६ ॥ न करनेवाले इन्द्रके साथ जानेवाला (वह मरुत्समूह) शीघ्रता है । ये दोनों (इन्द्र और मरुत्) सदा आनंदित और समान रूपसे तेजस्वी हैं ॥ ७ ॥ वह यह निर्दोष तेजस्वी और शिष्य मरुद्गणोंके साथ रहनेवाले इन्द्रकी बल-पूर्वक पूजा करता है ॥ ८ ॥ हे चारों ओर जानेवाले मरुद्गण ! बड़ासे आनंद, सुलोकसे आनंद अथवा इस तेजस्वी सूर्य-लोकसे आनंद, क्योंकि इस जगमें सब स्तुतिवां मिलकर तैरी ही प्रसाधना करती हैं ॥ ९ ॥ इस पार्यिष लोकसे, सुलोकसे अथवा बड़े अन्तरिक्षलोकसे (लाक्षा हुआ धन हम) इन्द्रके पाससे दानरूपमें पानेकी इच्छा करते हैं ॥ १० ॥

इस सूक्तमें सूर्यरूप चारण किंसे इन्द्रकी स्तुति है । इस सूक्तमें इन्द्रके गुण बतायेवाले ये पद हैं—

१ ब्रह्म — बडा, आकाशमें सबसे बडा,

२ अ-दृष्ट जिसका कोई वातपात नहीं कर सकता,

३ खरन् — चलने, चिन्ति, वृत्तनेवाला, हलचल करनेमें समर्थ, (ये दोनों पर सूर्यके भी विशेषण हैं, पर यहां इन्द्रके वर्णनमें आये हैं ।)

४ अबिभ्रुष्य — न करनेवाला, निर्भीक, भयरहित,

५ मन्तु — आनन्दित, सदा प्रसन्न,

६ वर्चस्व — तेजस्वी, प्रकाशमान,

ये पद निम्नलिखित बोध मानवको दे रहे हैं— बडा बने, तुम्हारी कोई हिंसा न कर सके ऐसा सामर्थ्यवान् बने, सदा हलचल करो, निडर बने, आनन्दप्रसन्न रहो और तेजस्वी बनकर रहो । अब इस सूक्तके वाच्यों द्वारा जो बोध मिलता है वह यह है—

७ अकेलवे केतुं कुण्वन्— अज्ञानीको ज्ञान देता है । ज्ञानीको ज्ञान देनेका प्रबंध करो, निरक्षरको साक्षर करो ।

८ अपेक्षासे पेशः कुर्वन्— रूपहीनको सुरुप बनाता है । जो सुरुप नहीं है उसको सुरुप बनाओ ।

९ वीरु ब्रिह्वा-अजुमिः गुहा उलियाः अनु अविन्द्व-वक्षवात् गुहोंको होरनेवाले वीरोंके साथ रह कर सन्तुने गुह स्थानमें रखी गीमोंको इन्द्र प्राप्त करता है । अपने पास

ऐसे प्रयत्न धीर रहो कि जो शत्रुके गर्वको तोड़ सकेंगे, और शत्रुका पराभव करके उसका गवाहि धन प्राप्त करा देंगे।

१० अविभ्युषा संजग्मानः- न करनेवालेके साथ मिलकर रहनेवाला। विठर कीरोंके साथ रहो।

११ इन्द्रं सति अधि ईमे- इन्द्रके पाससे हम धनका दान प्राप्त करना चाहते हैं। ऐश्वर्यवान्से ही ऐश्वर्य की इच्छा करो।

ये उपदेश स्पष्ट हैं, अतः इनपर टिप्पणी करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस सूक्तमें कुछ शास्त्रीय सिद्धांत कहे हैं, उनका अब विचार करते हैं-

सूर्यका आकर्षण

अरुणं चरन्तं ब्रह्म परि तस्थुषः युञ्जन्ति ।

(तस्य) रोचना दिवि रोचन्ते ॥ १ ॥

'अधिरासी, गतिहीन महान् सूर्यके साथ उसके चारों ओर रहनेवाले सब पदार्थ जुड़े हुए हैं।' आकर्षण-संबंधसे ये जुड़े रहते हैं। इस सूर्यके किरण आकाशमें प्रकाशते हैं। यहां सूर्यका वह आकर्षण-संबंध अन्य सब सूर्यमालिकाके पदार्थोंके साथ है ऐसा स्पष्ट कहा है। सूर्य (ग्रहः) बड़ा है, सूर्यमें गुरुता या गुरुत्व है, इस गुरुताका ही वह संबंध है। इस गुरुताकर्षणके संबंधसे सब पदार्थ, विश्वकी सब वस्तुएँ, सूर्यसे बंधी गयी हैं।

अनेक उषाओंके पश्चात् सूर्यका आना

उपद्भिः सं अजायथाः ॥ ३ ॥

अनेक उषाओंके पश्चात् सूर्य उत्पन्न होता है। अनेक उषाओंके पश्चात् सूर्यका उदय उत्तरीय भूख-प्रदेशमें ही दीखनेवाला दृश्य है। 'उपद्भिः' का अर्थ 'किरण' करते हैं, परन्तु 'उषाओंके पश्चात्' ऐसा ही इसका अर्थ स्पष्ट है। उत्तरभूख-प्रदेशमें अनेक उषाओंके पश्चात् ही सूर्य का उदय होता है।

मरुतोंका वर्णन

इस सूक्तमें मरुतोंका भी वर्णन है। यह वर्णन मरुतोंके गणोंका है, इसमें मिथिलिखित पद अत्यंत महत्त्वके हैं-

१ धीळु आरुजंतुः- बलवान् और सुदृढ़ शत्रुका एवं नाश करनेवाला मरुतोंका समूह है। बलवान् शत्रुका एवं

नाश करनेकी शक्ति प्राप्त करनी चाहिये।

२ वह्निः- अग्नि जैसा तेजस्वी बनो। सुखसाधन होकर लभो।

३ अन्-अवधः- वर्जित बनो।

४ अभिधुः- तेजस्वी बनो।

५ काम्यः- प्रिय बनो।

६ गणः- समूहमें रहो

७ परि-उमा- चारों ओर भ्रमण करो।

ये विशेषण धीर कैसे हों, इस विषयका बोध कराते हैं। मनुष्य मरुतोंके समान धीर बनें। अपनी शक्ति बढाकर प्रबल शत्रुका भी नाश करे। अग्निके समान तेजस्वी बने, किसी तरह हिंदनीय कार्य न करे, जनताकी सेवा करके उसका प्रिय बनें, सर्वत्र भ्रमण करके शत्रुको हूँद निकालें और उनका नाश करें।

देवत्वकी प्राप्ति

ऊँचे मन्त्रमें 'देवयन्तः' पद है। देवत्वकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले उपासक होते हैं। मनुष्य देवत्वकी प्राप्तिकी इच्छा करे। यही बेवक्रे धर्मकी सफलता है कि मनुष्य देवत्वसे जुक्त हो जाय! वह कैसे बने? जो देवताओंके गुण सुको और मन्त्रोंमें वर्णन किये हैं उनको अपनेमें उपासक स्थिर करे और बढावे। यही साधना है, यही अनुष्ठान है। अग्नि, इन्द्र, मरुत, विषे देव, मित्र और वरुण, सरस्वती आदि देवोंके सूक्त यहाँ तक आये हैं। इन देवोंके वर्णन इतने सूक्तोंमें हैं। यहाँ देवोंके वर्णनोंमें जो पद प्रयुक्त हुए हैं उन पदोंसे व्यवहारे जानेवाले गुण साधक अपनेमें धारण करें। जितना इन-गुणोंका धारण साधक करेंगे उतनी साधना उन साधकोंकी होगी। इस साधनाको ब्रह्मणके सिधे ही हमने पदों और वाक्योंका अलग स्पष्टीकरण यहाँ किया है और आगे भी ऐसा ही बताना जायगा।

इन्द्र

(अ१-१०) मनुष्कन्दा वैवात्मिः। इन्द्रः। गायत्री।

इन्द्रमिन्द्रायिनो बृहदिन्द्रमर्कोभिरर्कैः।

इन्द्रं वाणीरमुषत ॥ १ ॥

इन्द्र इदयोः सचा संमिस्र वा यधोयुजा।

इन्द्रो वशी विरम्यय ॥ २ ॥

इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्विषि ।

वि गोभिरद्विमेरयत् ॥ ३ ॥

इन्द्र वाजेषु नोऽय सहस्रप्रथनेषु च ।

उग्र अग्रामिक्रतिभिः ॥ ४ ॥

इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रमयं हवामहे ।

युजं वृषेषु वज्रिणम् ॥ ५ ॥

स नो वृषजमुं चरं सत्रादावजपा वृषि ।

असभ्यमप्रतिष्कृतः ॥ ६ ॥

तुजे तुजे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः ।

न विन्धे अस्य सुदुतिम् ॥ ७ ॥

वृषा युधेय वंसगः कृष्टीरियत्प्राञ्जसा ।

ईशानो अप्रतिष्कृतः ॥ ८ ॥

य एकध्वर्षणीनां वय्नामिरज्यति ।

इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम् ॥ ९ ॥

इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः ।

अस्माकमस्तु केवलः ॥ १० ॥

अन्वयः— गाथिनः इन्द्र इत् बृहत् (अनूत) । अर्किणः बर्कभिः इन्द्रं (अनूत) । वाणीः (ध) इन्द्रं अनूत ॥ १ ॥ इन्द्रः इत् वचोयुक्ता हवीः सत्ता अह संमिष्टः । (अयं) इन्द्रः वज्रो हिरण्ययः ॥ २ ॥ इन्द्रः दीर्घाय चक्षसे सूर्यं द्विषि भारोदयत् । (सः) गोभिः अद्वि वि ऐरयत् ॥ ३ ॥ हे इन्द्र ! (खं) उग्रः उग्रभिः ऊर्ध्वभिः वाजेषु सहस्र-प्रथनेषु च नः अब ॥ ४ ॥ वयं महाधने इन्द्रं (हवामहे) । (वयं) अयं (अपि) वृषेषु वज्रिणं युजं इन्द्रं हवामहे ॥ ५ ॥ हे सत्रादावत् वृषदः । सः नः अयं चरं अवा वृषि । असभ्यं अप्रतिष्कृतः ॥ ६ ॥ तुजे-तुजे ये स्तोमाः उत्तरे (सन्ति ते) वज्रिणः अस्य इन्द्रस्य सुदुतिं न विन्धे ॥ ७ ॥ अप्रतिष्कृतः ईशानः वृषा भोजसा कृष्टीः वंसगः यूना-इत् इति ॥ ८ ॥ यः एकः चर्षणीनां (इन्द्रज्यति), वय्नां हरज्यति, स इन्द्रः पञ्च क्षितीनां (ईशः अस्ति) ॥ ९ ॥ विश्वतः जनेभ्यः परि इन्द्रं वः हवामहे । (सः) अस्माकं केवलः अस्तु ॥ १० ॥

अर्थ— मायन करनेवाले— (गाथिनः) इन्द्रकी ही बृह-त्तामसे स्तुति करते हैं, अर्चना करनेवाले स्तोत्रोंसे इन्द्रकी ही अर्चना करते हैं । हमारी सब गाथियाँ इन्द्रकी ही प्रशंसा की हैं ॥ १ ॥ इन्द्र निःसन्नेह भवद्वेषि इहारेसे ही चक्षसे जानेवाले सूर्यको ओतनेवाला है । (यह) इन्द्र

वज्रधारी और सूर्यके आभूषण पहननेवाला है ॥ २ ॥ इन्द्र ने दीर्घकाल तक प्रकाश मिले इसलिये सूर्यको सुलोकमें ऊपर चढाया है । वह सूर्य किरणोंसे पर्वतोंको प्रेरित करता है ॥ ३ ॥ हे इन्द्र ! (खं) वीर है इसलिये वीरतासे होने-वाले संरक्षणोंसे युद्धमें तथा चय प्राप्तिके सहस्रों साधनोंसे हमारी सुरक्षा कर ॥ ४ ॥ हम जैसे बड़े युद्धमें इन्द्रकी सहायता चाहते हैं, वैसे ही हम स्वल्प धन प्राप्तिके प्रयत्नमें भी, तथा वृत्रोंके साथ होनेवाले युद्धमें जुटनेवाले इन्द्रकी सहायता चाहते हैं ॥ ५ ॥ हे अनीष्ट कल इच्छा! ही देने-वाले बलवान् इन्द्र ! वह तू हमारे लिये यह अस्त्रका खजाना खोल दे । तथा हमारे विरुद्ध न हो जानो ॥ ६ ॥ मनुका नास करनेवाले वीरके विषयमें जो स्तोत्र उत्तमसे उत्तम (हैं) उनमें) वज्रधारी इस इन्द्रकी स्तुति होने योग्य एक भी स्तोत्र नहीं मिला है ॥ ७ ॥ विरोध न करनेवाला प्रभु बलवान् इन्द्र अपने सामर्थ्यसे सब प्रजाओंको वैसा प्रेरित करता है जैसा सांघ गौओंकी सुष्ठको ॥ ८ ॥ जो अनेक ही मनुष्योंपर स्वामित्व करता है, धनोपर स्वामित्व करता है । वह इन्द्र पाँचों मावकोंका एक ही प्रभु है ॥ ९ ॥ सब मानवोंपर स्वामित्व करनेवाले इन्द्रकी हम आप सबके हितार्थ प्रार्थना करते हैं । वह इन्द्र केवल हमारा ही सहायक हो ॥ १० ॥

इस सूक्तमें इन्द्रका वर्णन करनेवाले जो पद हैं, उनका अब विचार कीजिये—

- १ वज्री— वज्र धारण करनेवाला,
- २ हिरण्ययः— सुवर्णके आभूषण धारण करनेवाला, सुनहरी वेलवृद्धीके वस्त्र पहननेवाला,
- ३ उग्रः— शूरवीर, बड़ा प्रतापी वीर,
- ४ सत्रादावन्— एक साथ अनेक दान करनेवाला,
- ५ वृषा— बलवान्, सुल्लाकी वृष्टि करनेवाला,
- ६ अप्रतिष्कृतः— अप्रति-स्कृतः— विरोध न करने-वाला, निषेध न करनेवाला,
- ७ ईशानः— स्वामी, प्रभु, अधिपति, इसमें 'हिरण्यय' पदसे इन्द्रके पोसाकका ज्ञान होता है, वह सुवर्णाभूषण तथा सुनहरी वेलवृद्धीके वस्त्र पहनता था । वज्रधारण करता, बलवान् होता हुआ भी अनुयायियोंका विरोध नहीं करता और उनको यथेष्ट दान देता

या। अब इस सूक्तमें इन्द्रके वर्णनपरक वाक्योंका भाव देखिये—

८ चवोयुजा हयः सचा- केवल हतारसे ही जाने-वाले घोड़ोंको रथमें जोतनेवाला। इस तरहके शिक्षित घोड़ोंको अपने पास रखनेवाला।

९ उग्रः उग्रभिः उतिभिः बाजेषु जः अब- वीर अपने प्रतापी सुरक्षा करनेके साधनोंसे युद्धमें हमारी रक्षा करे। वीर अपने पास सुरक्षाके उत्तम साधन रखे और उनसे वह हमारी रक्षा करे।

१० सहस्र-प्रचनेषु च अव- धन-प्राप्तिके सहस्रों कार्योंमें हमारी सुरक्षा हो।

११ सः (त्वं) नः अनुत्तरं अपावृधि- वह तू हमारे लिये इस अन्नके लज्जानेको खोख दे। इस जलाशयको सुला कर दे। अन्न और जल सबको मिले ऐसा कर। अन्नके उपरका वस्त्रन खोल दे।

१२ बुधा ओजसा कृष्टीः इत्यभिः- बलवान् वीर अपने सामर्थ्यसे सब लोगोंको प्रेरित करता है, सबको मार्गदर्शन करता हुआ, उचित पथसे चलाता है। मेमसे सबको चलाता है।

१३ एकः पञ्च वर्षणीनां क्षितीनां इरज्यति- एक ही प्रभु सब पाँचों मानववंशोंका राजा है। सब मानवोंका एक ही राजा हो।

१४ विश्वतः जनेभ्यः परि इन्द्रं हवामहे- सब जनोपर प्रभुत्व करनेवालेकी हम प्रशंसा करते हैं।

सूक्तमें कविका नाम

इस सूक्ते प्रारम्भमें 'इन्द्रं इन्द्रायिना वृहत्' वह चरण है। इसमें 'गायिनः' पद है, वह इस सूक्तेके कविका सूचक है। इस सूक्तका कवि 'मधुच्छन्दा' है, यह कवि (वैश्वामित्रः) विश्वामित्रका पुत्र है जो विश्वामित्र (गायिनः) गापी वा गायि कुलमें उत्पन्न हुआ है, इसलिये मधुच्छन्दा भी 'गायिनः' अर्थात् गायिकुलका ही है। 'विश्वामित्रो गायिनः' के सूक्त तीसरे मण्डल में आरंभसे अन्ततक हैं, बीचमें विश्वामित्र पुत्रोंके कुछ सूक्त हैं। पाठक इस दृष्टिसे तृतीय मंडलके कवि देखें। कवयि वह 'गायिनः' पद सामान्य करनेवालोंके अर्थमें वहाँ आया है, तथापि वहाँ यह कवि अपने गीतका भी उल्लेख

करता है ऐसा पता लगता है।

सुदीर्घ प्रकाश

इस सूक्तमें सुदीर्घ प्रकाश देनेके लिये इन्द्रने सूर्यको आकाशमें ऊपर चढाया ऐसा लिखा है—

इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्यं रोदधरिषि।
वि गोभिः अग्निं येरयत् ॥ १ ॥

'इन्द्रने सुदीर्घ प्रकाशके लिये सूर्यको सुलोकमें ऊपर चढाया और उस सूर्यने प्रभुत्व अपने किरणोंसे पर्वतको विशेष प्रकारसे चलाया।'

यह वर्णन सूक्ष्म दृष्टिसे देखने योग्य है। इन्द्र पहिले था, उस समय सूर्य नीचे था, उस समय अन्धेरा भी था, पश्चात् इन्द्रने सूर्यको सुलोकपर चढाया, सूर्य वहाँ चढा और वहाँसे सुदीर्घ काल तक वहीं रहता हुआ प्रकाशता रहा। सूर्यके इस प्रदीर्घ कालके प्रकाशके किरणोंसे पहाड़ भी विचलित हुए, विचलने लगे। बर्फ पिघलकर बँबेतसे जल बूने लगा।

हमारे देशमें प्रतिदिन सूर्य सुलोकमें अर्थात् आकाशके मध्यमें नियत समय चढता और वहाँ प्रकाशता है। प्रतिदिन प्रायः वह ऐसा ही होता है। इसको कोई सुदीर्घ कालतक प्रकाशना नहीं करेगा।

अनेक उषाओंके पश्चात् सूर्यके उदय होनेका वर्णन हमने अ. १।६।३ में देख लिया है। जहाँ अधिक उषाओंके पश्चात् सूर्य आता होगा, उसी प्रदेशमें सूर्य सुलोकमें आकाशमें अधिक दिनतक रहता होगा और वहाँ अधिक दीर्घ रात्रि भी होती होगी।

सर्वसाधारणतः छः मासकी रात्रि और छः मासका दिन उत्तरीय भूवर्ग होता है। इसमें एक मासका उषःकाल, एक मासका सायं संध्याकाल और दोप रात्रिका अलसङ्ग अंधेरे का समय और अलसङ्ग प्रकाशका भी उतना ही समय होता है।

वहाँ सूर्य थिलकुल प्रभु आकाशमें ऊनी जाता ही नहीं। नी बनेसे सादेदस बनेतक सूर्य वहाँ रहता है वहाँ ही सूर्य रहा हुआ गोक इंद्रगिर्ध्र बूझता है। किसी पर्वतकी प्रशिक्षणा करनेके समान सूर्य बूझता है। प्रशिक्षणा करनेकी कल्पना इसी सूर्यसे प्रचलित हुई होगी।

हस प्रवेशमें सूर्य नौ बजे जानेके आकाशके स्थान पर भाया तो सुलोकमें चढा। इस समय आकाशकी लालिमा पूर्णतया नष्ट होती है और सूर्यका धवल प्रकाश चमकने लगता है, यही दिन सतत तीन महीने रहता है और इसी सूर्यकी किरणोंकी गर्मीसे हिमकालमें जमा हुआ पहाड़ोंपर का बर्फ पिघलने लगता है और पहाड़ ही पिघलने और चूने लगते हैं।

अत्रम् 'अद्रि वि ऐरयत्' यह है। यहाँ जो 'अद्रि' पद है वह पर्वतका वाचक है। इसको निषण्डु निरुक्तमें 'मेघ' वाचक माना है। परन्तु सूर्य-किरणोंसे मेघोंका कभी पानी नहीं होता, न मेघ सूर्य-किरणोंसे पिघलते हैं। सूर्य-किरणोंसे चूने वा पिघलनेवाले 'अद्रि' पर्वत वे हैं कि जिन पर हिमकालमें बर्फ जमा होता है। हिमकालका वर्ष ही बर्फ जमनेका काल है, उसका पीछेसे अर्थ सर्दीका जमाना हुआ है। अन्धेरा होना, दीर्घ रात्रिका होना, बर्फ वा हिमकी वृष्टिका होना और सर्दीका होना एक ही समय होनेवाली बातें हैं। इसीके विरुद्ध सुदीर्घ प्रकाशका होना और बर्फका पिघलना वे एक समय प्रकाशके समय होनेवाली बातें हैं।

'इर- गती' इर धातु गत्यर्थक है, गति कराता है। 'अद्रि वि ऐरयत्' पर्वतको विशेष गतिशील बनाया है, पर्वतसे चूनेवाले जलको गतिमान् करता है। बर्फानी पहाड़ोंसे जो पानी गर्मीके दिनोंमें पिघलका है, उसीसे नदियोंको महापूर आते हैं, उस पानीमें उस समय बड़ी गति रहती है। सूर्य-किरणोंका मेघोंपर ऐसा कोई असर नहीं होता, कि जो मेघोंसे पानी चूने लगे और नदियों बहती जायें। अतः अद्रिका अर्थ मेघ न करते हुए, यहाँ 'पर्वत' अर्थ करना और सूर्य-किरणोंसे बर्फानी पहाड़ चूने लगते हैं ऐसा मानना योग्य है।

यहाँ 'इर' धातु है। इर, इल्, ईद्, ईल् ये धातु समान अर्थवाले हैं। इर, इल्, इद्, इल् तथा इरा, इला, इडा, इका ये पदभी परस्पर संबंधित हैं। उपसाक भूमि, अज, जल आदि अर्थवाले 'इरा' अति पुर हैं। यही आद्य इस धातुमें मानना योग्य है। बर्फानी पहाड़ोंके चूनेसे जो पानी नदियोंमें भरता है, वह अपने साथ उदकाज सिद्धि लाता है, उस भूमिमेंसे बहुतही क्षान्ज उद्भव होता है। इसी कारण

'इरा, इडा' के अर्थ भूमि और अज हुए हैं।

'गोभिः अद्रि वि ऐरयत्' का अर्थ पर्वतपरके बर्फरूप जलको सूर्य अपने किरणोंसे गति देता है, और वह जल बागे जाकर भूमि और अज निर्माण करता है। 'इर' का अर्थ भी ऐसा ही समझना योग्य है। अजकी उपज करनेके लिये जो जल प्रेरणा करता है वह प्रेरणा यहाँ का 'इर' धातु बताता है।

इह सूर्यको ऊपर बढाता है, यहाँ हन्त्र सूर्यसे पृथक् माना है। सूर्य तो अपना ही सूर्य है, हन्त्र वह है कि जो प्रकाश उत्तरीय भुवमें सूर्यके जानेके पूर्व रहता है। यह विद्युत्प्रकाश है। यहाँ सूर्योदयके पूर्व यह प्रकाश रहता है। इसके पश्चात् सूर्य ऊपर आता है और ऊपर ही ऊपर तीन चार महीने तक रहता है, इसका अन्तगड प्रकाश 'दीर्घाय चक्षसे' पदोंसे व्यक्त हुआ है। वेदमें—

दीर्घे तमः आदायत् इन्द्राशु।

दीर्घाय चक्षसे विवि सूर्ये आरोहयत्।

ऐसे प्रयोग हैं। (दीर्घे तमः) रात्रि भी प्रदीर्घ है, (दीर्घाय चक्षसे) और दिन प्रकाश भी सुदीर्घ है। इनका मेल करनेसे पूर्वांक स्पष्टीकरण दीखने लगता है।

पञ्च क्षिति

'क्षिति' का अर्थ है पृथ्वी, जिसपर मनुज रहते हैं वह भूमि। पश्चात् भूमिपर रहनेवाला मनुज्य ऐसा हलका अर्थ हुआ। इस भूमिपर पांच प्रकारके मनुज्य रहते हैं श्वेत, रक्त, पीठ, शूरा और काला। ये पांच रंगों वा वर्णोंवाले पांच मनुज्य पांच स्थानोंके विभिन्न भूविभागोंपर रहते हैं। श्वेत वर्णवाले यूरोपमें, लालरंगवाले उत्तर अमरीकामें, पीठ रंगवाले चीन जापानमें, शूरे रंगवाले भारतवर्षमें और कृष्ण वर्णवाले अफ्रीकामें रहते हैं। इनका नाम क्षिति है क्योंकि इनका संबंध विशेष भूविभागके साथ है।

यह हन्त्र देव इन पांचों प्रकारके भूविभागोंमें रहनेवाले पांच रंगोंवाले मानवोंका प्रभु है और इन सबका पालनकर्ता है। 'पञ्च क्षिति' का अर्थ 'ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद' ये पांच जातिके लोग हैं ऐसा कई मानते हैं। पर इन ब्राह्मणान्दिकोंका पांच भूविभागोंसे कोई संबंध नहीं है। 'पञ्च क्षिति' का अर्थ 'पांच भूविभाग' है। अर्थात्

पांच विभिन्न भूविभागमें रहनेवाले पांच प्रकारके लोग, यह इसका अर्थ स्पष्ट है ।

वाज, प्रधान, महाधन

'वाज, प्रधान, महाधन' ये पद युद्धवाचक हैं। 'वाज' का अर्थ बल वा अज है, 'प्रधान' का अर्थ श्रेष्ठ धन है, 'महाधन' का अर्थ बड़ा धन है। युद्धसे अज और धन मिलता है, युद्धमें जो वीर विजयी होता है वह वाजुका अज और धन अपने अधीन करता है। वाजुके प्रदेशोंको छड़कर धन लाता है। इस रीतिके अनुसार 'धन, प्रधान, महाधन' ये पद युद्धवाचक हुए हैं। अज भी उसी तरह युद्धसे मिलता है, इसलिये 'वाज' पद युद्धका वाचक हुआ। 'वाज' पद बलवाचक भी है, जो सेनावाचक भी आलंकारिक रीतिसे होना संभव है।

वचोयुजी हरी

'वाजुके हस्तासे चलनेवाले घोड़े ।' ये पद बता रहे हैं कि, घोड़ोंको सिलाकर इतना तैयार किया जाता था। ये केवल वाजुका उच्चार करते ही तिस तरह चाहिये उस तरह घोड़े चलने लगते हैं। इतने उत्तम शिक्षित घोड़े होने चाहिये।

अन्नका खजाना खोलो

'म चरुं अपामृधि' हमारे अन्नका खजाना खोल दो, चावलके पात्रके ऊपरका ढक्कन दूर करो। यह ढक्कन कौनसा था ? चरुका अर्थ अन्न वा अन्नपात्र है। बर्क जहाँ

चार महीने जमीनपर पड़ा रहता है वहाँ बर्क पड़नेके पूर्व जमीनसे धान्य बोते हैं, पञ्चात् उसपर बर्क पड़ता है, वही अन्नके ऊपरका ढक्कन है। अब यह बर्क विफलता है तब उस बोये धान्यपरका ढक्कन दूर होता है और उसी पिचले बर्कके जलसे वह धान्य उगता और परिपक्व होता और मनुष्योंको मिलता है। इसीलिये इन्द्रसे प्रार्थना की गयी कि हमारे चरुके ऊपरका ढक्कन दूर कर दो। 'चरु' का अर्थ भेष करके इस मन्त्रका अर्थ कुछ और आलंकारिक करते हैं। पर वैसा करनेकी आवश्यकता नहीं है। चरु-अन्न-पर बर्कका ढक्कन पड़ता है, सूर्य ऊपर चढ़नेसे वह बर्क पिचलता है, वह अन्न खुलकर बाहर आता है और मनुष्योंको योग्य समयमें मिलता है।

इस तरह कई बातें इस सूक्तमें विशेष ही महत्वपूर्ण हैं। ये सब विचार करने योग्य हैं।

एक ईश्वर

य एकः सर्वपीनां हरज्यति ।

इन्द्रः पञ्चक्षितीनां (ईशः) ॥ १ ॥

विश्वतः परि जनेभ्य इन्द्रं हवामहे ।

अस्माकं केवलः अस्तु ॥ १० ॥

ये मन्त्र एक ईश्वरके वाचक हैं। सचका राजा एक ही इन्द्र है, सब जनोका वही एक शासक है। ये मन्त्र एक ईश्वरकी सत्ताके वाचक हैं।

(३) तृतीयोऽनुवाकः

इन्द्र

(८११ १०) मनुष्यव्याख्या वैश्वामित्र । इन्द्र । गाथत्री ।

एन्द्र सानासि रयि सजित्वानं सदासहम् ।

वर्षिष्ठमृतये भर ॥ १ ॥

नि येन मुष्टिहस्तया नि नृत्रा रुणधामहे ।

त्वोतासो न्यर्वता ॥ २ ॥

इन्द्र त्वोतास आ वयं वज्रं घना ददीमहि ।

जयेम सं युधि स्पृधः ॥ ३ ॥

वयं शूरेभिरस्तृमिरिन्द्र त्वया यज्ञा वयम् ।

सासह्याम पृतम्यत ॥ ४ ॥

महाँ इन्द्रः परञ्च नु महित्वमस्तु वाञ्छिणे ।

द्यौर्न प्रथिना शवः ॥ ५ ॥

समोहे वा य आशतं नरस्तोकस्य सनिनौ ।

विश्रासो वा विथाययः ॥ ६ ॥

यः कुक्षि सोमपातम समुद्र इव पिबते ।

उर्वीरापो न काकुदः ॥ ७ ॥

एवा ह्यस्य सनुता विरक्षी गोमती मही ।

पक्षा शास्ता न दाक्षुषे ॥ ८ ॥

एवा हि ते विभूतयः ऊतय इन्द्र माचते ।

सद्यश्चित् सन्ति दाशुषे ॥ १ ॥

एवा हास्य काम्या स्तोम उक्थं च शंस्या ।

इन्द्राय सोमपतये ॥ १० ॥

अन्वयः— हे इन्द्र ! तानसि सजितवान् सदासहं चर्षिष्ठं रयिं ऊतये वा भर ॥ १ ॥ येन त्वोत्तासः मुष्टिदलया नि कर्त्तवा वृत्रा नि हन्यधामहे ॥ २ ॥ हे इन्द्र ! त्वोत्तासः वयं वना वज्रं वा द्दमीमहि, युधि मृधुः सं जयेम ॥ ३ ॥ हे इन्द्र ! वयं शूरेभिः अस्तुभिः त्वया युजा वयं धृतम्वतः सासध्याम ॥ ४ ॥ इन्द्रः महम्म परः च, तु वज्रिणे महित्वं अस्तु, यौः न शवः प्रथिना ॥ ५ ॥ ये नरः समोहे, लोकस्य समितौ वा, विप्रासः वा पिवायवः, आस्त ॥ ६ ॥ यः सोमपातसः कुक्षिः समुद्र इव पिबन्ते, काकुद्ः उर्वाः जायः न ॥ ७ ॥ अस्य विरण्या गोमती मही, सूनुवा दाशुषे एवा हि पत्ता शास्ता न ॥ ८ ॥ हे इन्द्र ! ते विभूतयः एवा हि, माचते दाशुषे ऊतयः सद्यश्चित् सन्ति ॥ ९ ॥ अस्य स्तोमः उक्थं च एवा हि काम्या शंस्या सोमपतीभ्ये इन्द्राय ॥ १० ॥

अर्थ— हे इन्द्र ! सेवेनीय, सदा जितवीर्य, सदा शत्रुका परामव करनेवाले, सामर्थ्यसे युक्त, श्रेष्ठ धन, हमारी सुरक्षा के लिये, हमारे पास भरपूर भर दे ॥ १ ॥ जिस धनसे तेरी सु/क्षासे सुरक्षित हुए हम, मुष्टिदलहारसे और अश्वयुद्ध से शत्रुओंका निरोध कर सकेगे, (ऐसा धन हमें दे दो) ॥ २ ॥ हे इन्द्र ! तेरेसे सुरक्षित हुए हम सुदृढ शस्त्र (हाथमें) लेगे और युद्धमें स्वधार् करनेवाले शत्रुपर विजय प्राप्त करेंगे ॥ ३ ॥ हे इन्द्र ! हम शूर और शत्रुपर प्रहार करनेमें कुशल बोद्धाओंके साथ, तथा तेरे साथ रहते हुए, हमपर सेनासे चढाई करनेवाले शत्रुको, परास्त करेंगे ॥ ४ ॥ इन्द्र बड़ा है और श्रेष्ठ भी है, इस इन्द्रका महत्त्व सदा स्थिर रहे, इसका शत्रुओंके सामान विस्तृत सामर्थ्य फैला जाय ॥ ५ ॥ जो (यश) शूर लोग युद्धमें प्राप्त करते हैं, जो युद्धकी प्राप्तिमें आनन्द मिलता है, वही अपनी लोग बुद्धिकी वृद्धि करनेमें संपादन करते हैं, ॥ ६ ॥ जो इन्द्रके पेटका भाग सोमरस पीनेसे समुद्र जैसा फूलता है वैसा उसके मुखका भाग सोमरसके बबे मुँहसे भर जाता है ॥ ७ ॥ इस इन्द्रकी अनेक स्वरूपसे युक्त, मोक्षानसे योग्यित, ह्युष्य सत्य वाणी, दाताके लिये वैसी सुखदायी होती है, जैसी वृक्षकी पक

फलोंकी शाखा ॥ ८ ॥ तेरी विभूतियाँ ऐसी हैं, मुझ जैसे दाताके लिये तेरी संरक्षक शक्तियाँ सदैव मिलती हैं ॥ ९ ॥ इसके स्तोत्र और स्तोत्रगान ऐसे प्रिय और वर्णनीय हैं, सोमपात्र करनेवाले इन्द्रके लिये ही वे समर्पित हैं ॥ १० ॥

इस सूक्तमें इन्द्रके निम्नलिखित गुण वर्णन किये गये हैं—
१ इन्द्रः महान्— इन्द्र बड़ा है, वहाँ इसका महत्त्व वर्णन किया गया है ।

इसके अतिरिक्त ' वज्रिन् ' (वज्रधारी) पद है जिस का आशय पूर्व स्थानमें अनेक बार आया है ।

२ वज्रिणे महित्वं अस्तु— वज्रधारी शूर इन्द्रका महत्त्व प्रख्यात होवे । जो शूर है और जो अपने शस्त्रसे शत्रुको परास्त करता है, उसको महत्त्व प्राप्त होता है ।

३ अस्य विरण्या सूनुवा दाशुषे एवा हि— इस इन्द्रकी उत्तम स्तब्ध वाणी दाताके लिये ऐसा ही सुख देती है । इसी तरह लोग दाताका कल्याण करनेके लिये ही अपना भाग्य करे । जो बोले उससे सबका हित हो ।

४ दाशुषे ऊतयः सद्यः सन्ति— दाताके लिये सुरक्षापूर्व तत्काल प्राप्त हो ।

दान करनेकी इच्छा बढ़ायी जाय । इन्द्र उदार दाताकी सहायता करता है, वैसेही सब लोग अन्धोंकी सहायता करे । यह इस सूक्तका तात्पर्य है । इन्द्र जिस तरह सबकी सुरक्षा करता है, वैसी ही सब लोग करें । इस सूक्तमें निम्नलिखित भागों पेना की गयी हैं—

वीरतावाला धन

१ तानसि, सजितवान् सदासहं, चर्षिष्ठं, रयिं ऊतये अभर— स्वीकार करने योग्य, विजयशील, सदा शत्रुका नाश करनेमें समर्थ, श्रेष्ठ धन हमारी सुरक्षा करनेके लिये हमें भरपूर भर दे । यहाँ धन भरपूर मांगा है, परन्तु यह केवल धनही नहीं है, परंतु यह ' चर्षिष्ठं रयिं ' श्रेष्ठ धन है, हमें अछूसे श्रेष्ठ धन चाहिये, मध्यम वा निम्न धन नहीं चाहिये । धन अनेक प्रकारके हैं, उनमें श्रेष्ठ अथवा वरिष्ठ धन ही चाहिये । मनुष्य अपने पास उत्तमसे उत्तम धन रखनेका यत्न करे । हाटक अस्तु ' धन ' हो सकती है, अतः यह अस्तु उत्तमसे उत्तम हो, मध्यम वा कनिष्ठ न हो, यह धनके विषयमें सबसे प्रथम बात ध्यानमें धारण करना

चाहिये । इतनेसे ही काम नहीं होगा, वेद इसमें और भी सावधानीकी सूचना देता है कि वह 'सानसि' अर्थात् सेवनीय चाहिये ।

उदाहरणके लिये देखिये कि मनु एक ऐसी वस्तु है कि जो उत्तमसे उत्तम भी हुआ, तो वह मनुष्यके लिये स्वीकारके योग्य वस्तु नहीं है । इस तरह धन उत्तम होना चाहिये और वह हमारे स्वीकार करनेके योग्य भी होना चाहिये । दूसरेकी वस्तु स्वीकारके योग्य नहीं हो सकती । दूसरेका धन, स्त्री, भूमि या अन्य उसकी स्वामित्वकी वस्तु किसी अन्यके लिये स्वीकार करने योग्य नहीं है । अतः यहाँ कहा है कि 'सानसि वरिष्ठं रयि' 'सेवनीय श्रेष्ठ धन चाहिये । और भी इसमें दो मनुष्य धर्म चाहिये, ये ये हैं— 'स-जित्स्वामं' विजयशील लोगोंके साथ जो धन रहता है, वही धन हमें चाहिये, बरपोक और पैय-हीन आदिओंके पास रहनेवाला धन हमें नहीं चाहिये, तथा 'सदा सदा' सदा शत्रुका पराभव करनेका सामर्थ्य अपने पास रखनेवाला धन हमें चाहिये । जिससे शत्रुका पराभव करनेका सामर्थ्य घट जाय ऐसा धन हमें नहीं चाहिये, अथवा दूसरेके द्वारा ही जिस धनकी सुरक्षा होती है, ऐसा धन भी हमें नहीं चाहिये ।

वेदने केवल धन नहीं मांगा है, प्रयुक्त 'सेवन करनेयोग्य, वीरोंके साथ रहनेवाला, शत्रुका पराजय करनेके सामर्थ्यसे युक्त श्रेष्ठ धन ही चाहिये' ऐसी इच्छा यहाँकी है । यह बड़ी सावधानीकी सूचना है । लोग धन चाहते हैं, परंतु दुर्बलके हाथका धन दुर्बलके पास नहीं रह सकेगा, वह बात वे भूलते हैं । धनके साथ, बल, वीर्य और पराक्रम चाहिये, ऐसा जो यहाँ कहा है वह सदा ध्यानमें रखने योग्य है । आगे जायें जहाँ धनकी कामना होगी, वहाँ बलवीर्य पराक्रम के साथ रहनेवाला धन ही समझना उचित है । वेदमें केवल धनकी कामना नहीं है, बल वीर्य पराक्रम तथा रक्षाशक्तिके युक्त धन ही चाहिये, ऐसा ही वहाँ भाव समझना चाहिये ।

२ येन (रयिणा) मुष्टिद्वय्या, अर्धता वृत्रा निरुणधामहै— जिस धनसे हम मुष्टियुद्ध करते, तथा बोकोंपर सवार होकर शत्रुबलोंका निरोध करेंगे । हमें धन ऐसा चाहिये कि जिस धनसे हमारेमें मुष्टियुद्ध करनेकी शक्ति बढे, तथा बोधेपर सवार होकर युद्ध करनेका बल भी बढे । धन ऐसा

सामर्थ्यवाला चाहिये । यहाँ शत्रुका 'निरोध' करनेमें समर्थ होनेका उल्लेख है । 'निरोध' का अर्थ शत्रुको घेरना, कैद करना, बंद रखना, नष्ट करना, नाश करना आदि सब प्रकारका सेना योग्य है । शत्रुका संपूर्ण नाश ही वहाँ अभीष्ट है । ऐसा सामर्थ्यवाला धन चाहिये ।

३ वयं घना वज्रं जाद्वीमहि, युधि स्पृधाः सं जयेम— हम अपने हाथमें प्रबल शस्त्र धारण करेंगे और युद्धमें हमसे स्वर्ण करनेवाले शत्रुबलोंके साथ युद्ध करके हम सब मिलकर शत्रुका पराजय करेंगे । धनसे प्रबल शस्त्र बर्तनेकी और युद्धमें शत्रुका पराभव करनेकी शक्ति प्राप्त होनी चाहिये ।

४ वयं शूरभिः अस्तुभिः पुतन्यतः सासध्याम— हम सब शूर वीर सन्तोंके आवातसे, सेनासे चढाई कर वाले शत्रुको परास्त करेंगे । धनसे हमारे पास ऐसी शक्ति बढनी चाहिये कि जिससे हम शत्रुपर हमला करके शत्रु-सेनाका नाश करनेमें समर्थ बन जायें ।

५ नरः समोहे आशत— नेता शूर वीर युद्धमें जो यश प्राप्त करते हैं, वह यश हमें प्राप्त हो । जहाँ दोनों शत्रु-दल इकट्ठे होकर लड़ते हैं, उस युद्धका नाम 'समोह' है । ऐसे युद्धमें हमारा विजय होमे योग्य शक्ति हमें प्राप्त हो, यह इच्छा यहाँ स्पष्ट दीसती है ।

धनसे ये सब शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिये । ऐसा सामर्थ्य-युक्त धन चाहिये । हरएक ऐसा धन अपने पास रखनेकी इच्छा करे ।

सत्य धायण

आयण मनुष्य ही करता है, मनुष्यमें ही वाच्यशक्ति है । वाणी कैसी हो, इस विषयमें इस सूक्तके निम्नलिखित निर्देश देखने योग्य हैं—

पका शास्त्रा न । विरप्यी गोमती मही स्तुता ।

उत्तम मधुर कलवाले वृक्षकी परिपक्व फलोंसे भरपूर मरी शास्त्रा जैसी कामवाचक होती है, वैसी वाणी हो । अर्थात् वह वाणी शुद्ध शास्त्राके समान झुंझ न हो, परन्तु रसदार कलवाली, परिपक्व फलोंसे लदी शास्त्राके समान रसीली हो, मधुर हो, स्वाधु हो । वह जो उपमासे बोध मिलता है । अब वाणीका वर्णन देखिये—

(वि-रूपा) विशेष सुन्दर स्वरालापोंसे युक्त वाणी हो, सुन्दर मधुर कोमल वाणी हो, (गो-मती) गति-वाली, प्रवाहयुक्त, प्रगतिशील वाणी हो, (मही) महत्व-वाली, बड़ी श्रेष्ठ विचारोंसे युक्त और (सुनृता=सु+नृ+ता) उत्तम मानवता जिससे प्रकट होती है, मनुष्यत्वका विकास करनेवाली, जिस वाणीमें पशुता या असुरता नहीं है और जिससे मानवता प्रकट होती है ऐसी वाणी मनुष्यों को बोलनी चाहिये।

इस सूक्तमें धन और वाणीका वर्णन मनुष्योंके लिये मनन करने योग्य है। मनुष्यमें स्वभावतः वाणी है, मनुष्य उसको कैसे उन्नत और प्रयुक्त करे, यह बात यहां कही है। मनुष्यको धन चाहिये, वह धन भी कैसा हो, वह भी यहां बताया है। ये दोनों महत्वपूर्ण विषय इस सूक्तमें अच्छी तरह वर्णन किये गये हैं। पाठक इनको समझे और मनन करके अपनाये।

इन्द्रः

(१।१-१०) मधुच्छन्दा वैधमिश्रः। इन्द्रः। गायत्री।
इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः।
महर्षि अभिष्टो जसा ॥ १ ॥

एमेनं सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने।

चाक्ता विश्वानि चक्रे ॥ २ ॥

मत्स्वा सुशिप्र मन्दिभिः स्तोमैर्मिर्विश्ववर्षणे।

सवैषु सवनेष्वा ॥ ३ ॥

असृग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदहासत।

अजोषा वृषभं पतिम् ॥ ४ ॥

सं चोदय विव्रमवाराध इन्द्र वरेण्यम्।

असदिसे विभु प्रभु ॥ ५ ॥

अस्मान्सु तत्र चोदयेन्द्र राये रभस्वत।

तुविद्युम्न यशस्वतः ॥ ६ ॥

सं गोमदिन्द्र वाजवदशमे पृथु अवो बृहत्।

विश्वानुषेहाक्षितम् ॥ ७ ॥

अस्मे धेहि अवो बृहद्वृष्मं सहस्रसातम्।

इन्द्र ता रथिनीरिषः ॥ ८ ॥

वसोरिन्द्रं वसुपतिं गीर्षीं वृणन्तः ऋग्मियम्।

होम गन्तारमृतये ॥ ९ ॥

४ (मधु०)

सुते सुते न्योकसे बृहद्बृहत् एदरिः।

इन्द्राय शूपमर्वति ॥ १० ॥

अन्वयः- हे इन्द्र ! एहि, विश्वेभिः सोमपर्वभिः अन्वयः मल्लि। ओजसा महान् अभिष्टि ॥ १ ॥ सुते ई मन्दि चाक्ता एनं विश्वानि चक्रे मन्दिने इन्द्राय आ सृजन ॥ २ ॥ हे सुशिप्र ! मन्दिभिः स्तोमैर्मिः मत्स्व। हे विश्ववर्षणे ! एषु सवनेषु सप्ता आ (गच्छ) ॥ ३ ॥ हे इन्द्र ! ते गिरः असृग्रम्। वृषभं पतिं त्वां प्रति उत अहासत अजोषा ॥ ४ ॥ हे इन्द्र ! वरेण्यं विव्र राध अवां स चोदय, तं विभु प्रभु असत् इत् ॥ ५ ॥ हे तुविद्युम्न ! इन्द्र ! राये रभस्वतः यशस्वत अस्मान् तत्र सु चोदय ॥ ६ ॥ हे इन्द्र ! गोमत्, वाजवत्, पृथु, बृहत्, विश्वानु अक्षिं अय, अस्मे सं धेहि ॥ ७ ॥ हे इन्द्र ! बृहत् अव्य. सहस्रसातम् सुम्नं अस्मे धेहि। ता. इषः रथिनी. ॥ ८ ॥ वसो. ऊतये वसुपति ऋग्मियं गन्तारं इन्द्रं गीर्षिः वृणन्तः होम ॥ ९ ॥ आ इत् अरि सुते-सुते बृहद् शूपं न्योकसे बृहते इन्द्राय अर्चति ॥ १० ॥

अर्थ- हे इन्द्र ! (हमारे) समीप आ, सब सोमके पर्वोंसे निकाले अन्नरूप (इस रसका पान करके) आनन्दित हो। (तू अपने) सामर्थ्यसे (हमारा) बड़ा ही सहायक है ॥ १ ॥ सोमरस निकालनेपर आनन्ददायक, कर्मशक्ति-वर्षक, इस (सोमरसको), सब कर्म करनेवाले आनन्द-युक्त इन्द्रके लिये (पृथक) रस दो ॥ २ ॥ हे सुन्दर हनु-वाले इन्द्र ! हमें बढानेवाले इन स्तोत्रोंसे आनन्दित हो जाओ। हे सब मानवोंका हित करनेवाले इन्द्र ! इन सोमके सबकोंमें (अन्य देवोंके) साथ आओ ॥ ३ ॥ हे इन्द्र ! तेरी (स्तुति करनेके लिये ही मैंने अपनी) वाणियों उच्चारि हैं। बलशाली, सबके पालनकर्ता तुझको (वे स्तुतियों) पहुँचवीं हैं, (और तुमने उनका) स्वीकार भी किया है ॥ ४ ॥ हे इन्द्र ! श्रेष्ठ और विविधरसोवाला धन हमारे समीप भेज दो। तेरे पास वह विशेष प्रभावी धन नि.सन्देह है ॥ ५ ॥ हे बहुत धनवाले इन्द्र ! धन प्राप्त करनेके लिये प्रयत्नशील और यशस्वी ऐसे हम सबको उस (शुभ कर्ममें) प्रेरित कर ॥ ६ ॥ हे इन्द्र ! गीर्षोसे युक्त, बलसे युक्त, महान्, विशाल, पूर्ण आतु देनेवाले अश्व धनका हमें प्रदान कर ॥ ७ ॥ हे इन्द्र ! बड़ा यशस्वी, सहस्रो प्रकार दान करनेयोग्य, धन हमें दे दो। वे अन्न रसोंसे खानेयोग्य

है ॥ १ ॥ धनकी सुरक्षाके लिये धनपालक, स्तुतियोग्य पत्रके प्रति जानिवाले इन्द्रकी स्तुति हम अपनी वाग्विषीसे करते हैं ॥ २ ॥ प्रगतिशील मानव प्रत्येक सोमवारमें बड़े बलकी प्राप्तिके लिये श्राव्य स्थानमें रहनेवाले बड़े महान् इन्द्रकी पूजा करता है ॥ १० ॥

इस सूक्तमें इन्द्रके निम्न लिखित विशेषण आये हैं—

१ सु-शिप्र— उत्तम हनुवाला, उत्तम नासिकावाला, अथवा जिसकी नासिका और हनु सुन्दर हैं ।

२ वृषभः— बल जैसा बलिष्ठ, वीर्यवान्, शक्तिमान् ।

३ पति — पालनकर्ता, स्वामी, अधिपति ।

४ तुवि युञ्जः— अत्यंत प्रकाशमान, बहुत धनवाला, अति तेजस्वी ।

५ वसुपतिः— धनका स्वामी ।

६ अग्निमयः— ऋचाओंसे जिसकी प्रशंसा होती है, प्रशंसित स्तुत्य ।

७ गन्ता— चलनेवाला, चलनेमें अग्रसर, यज्ञ जैसे शुभ कर्ममें जानेवाला ।

८ ओजसा महान् अभिष्टिः— अपनी विशाल शक्तिके सहायता करनेवाला, संरक्षण करनेवाला, शत्रुपर हमला करनेवाला ।

९ विश्वानि चक्रिः— सब प्रकारके महान् कार्य करने-वाला, सब पुरुषार्थ करनेवाला ।

१० मन्वी— जानाहित, हर्षयुक्त, सदा हास्ययुक्त, उत्साहसम्पन्नवाला ।

११ सत्ता आ— अपने साथ (श्रेष्ठ वीरोंको) रखनेवाला ।

१२ विश्व चर्याणिः— सब मानवोंका हित करनेवाला ।

१३ न्योकः— बड़े विशाल घरमें रहनेवाला ।

ये पद इस सूक्तमें इन्द्रके गुण दर्शाते हैं । ये गुण मनुष्य को अपनाने चाहिये । इनमें 'सुशिप्र' पदसे हनु और नासिकाका सौंदर्य बताया है, यह हर कोटि मनुष्य अपना नहीं सकता । परन्तु श्रेष्ठ पद मनुष्यके लिये बोधप्रद हो सकते हैं । साथक बल बढ़ाने, अपने अनुयायियोंका पालन करे, अपनी तेजस्विता बढ़ाने, धनका संग्रह करे, प्रशंसित बने, शीघ्रतासे चलनेका अभ्यास बढ़ाने, अपनी शक्तिके अनुसार जनताकी सहायता करे, सदा अच्छे कर्म करता रहे,

सदा आनंदित रहे, अच्छे भद्र पुरुषोंको अपने साथ रखे, इत्यादि बोध उक्त पद दे रहे हैं ।

धन कैसा हो ?

किस तरहका धन प्राप्त करना योग्य है, इस विषयमें इस सूक्तके निर्देश मनन करने योग्य हैं—

१ वरुण्यं चित्रं विभु प्रभु राधः— श्रेष्ठ विविध प्रकारका, विशेष बढ़नेवाला, विशेष प्रभावी और सिद्धिदाक पहुँचानेवाला धन हो, तथा—

२ गोमत्, वाजयत्, पृथु, बृहत्, विश्वायु, अक्षितं, श्रवः— गौओंके साथ रहनेवाला, बलके साथ रहनेवाला, विस्तृत, बड़ा, पूर्ण आयुक्त जीवित रखनेवाला, अक्षय और यश देनेवाला धन हो, तथा—

३ बृहत् श्रवः, सहस्रसातम् शुभ्रं— बड़ा यश, सहस्रोंको दान दिया जानेवाला तेजस्वी धन हो ।

४ वसु— जो मनुष्योंके सुखपूर्वक निवासका हेतु होता हो ऐसा धन हो ।

धनका वर्णन करनेवाले ये पद देखनेसे धन कैसा होना चाहिये इस बातका पता लग सकता है । धन श्रेष्ठ हो, विविध प्रकारका हो, विशेष पराक्रम और प्रभाव बढ़ाने-वाला हो, अन्तिम सिद्धिदाक पहुँचानेवाला हो, धनसे गौओंका पालन होता रहे, बल बढ़ता जाय, आयु बढ जाय, सहस्रोंको दान देनेके बाद भी कम न हो, मनुष्यका जीवन सुखसे व्यतीत हो जाय । (अ. १।८।१-२ में) जो धन का वर्णन पूर्वस्थानमें आया है वह भी इसके साथ पाठक देखें । इस सूक्तकी एक विशेषता यह है कि यहां केवल धनकी प्रार्थना नहीं है, प्रयुक्त धन प्राप्तिके लिये स्वयं प्रयत्न करनेका भी उपदेश है, देखिये—

प्रथम अपना प्रयत्न

५ रभस्वतः यशस्वतः अस्मान् राये चादयः— हम प्रयत्न करते हैं, यश मिलनेतक हम यत्न करते हैं । इतना करनेके बाद हमें ईश्वर अनुकूलतापूर्वक धन देवे । यहाँ प्रथम धन प्राप्त करनेके लिये बड़ा प्रयत्न करना चाहिये, और यश मिलनेतक यत्न करते रहना चाहिये ऐसा जो कहा है वह बड़े महत्त्वका है । अपना प्रयत्न प्रथम होना चाहिये, यश मिलनेके लिये जो भी किन्ना जा सकता है, पहिले

कःना चाहिये, और पश्चात् ईश्वरकी सहायता मांगनी चाहिये। प्रयत्न करनेवालेकी सहायता ईश्वर अवश्यही करता है।

‘अरि’ पद

इस सूक्तके अन्तिम मन्त्रमें ‘अरिः’ पद है। इसका प्रसिद्ध अर्थ ‘शत्रु’ है। परन्तु यहाँ इसका अर्थ अपनी प्रगति करनेवाला, अपनी उन्नतिका यत्न करनेवाला है। गवर्धके ‘ऊ’ धातुसे यह पद बना है। यौगिक अर्थसे यह भाव इस पदमें दीक्ष पड़ता है।

न्योकस्

‘ओकस्, ओक.’ पद घरका वाचक है। नि+ओक., न्योकस्, ये पद बड़े भारी विशाल घरके वाचक हैं। इन्द्रके घरका यह पद वर्णन करता है। इन्द्र जिस घरमें रहता है वह सबसे बड़ा घर है। परमात्मा रूप इन्द्र इस विश्वरूप घरमें रहता है। यह सबसे बड़ा घर है। इसमें इन्द्रके साथ सभी तैत्ति वेदगण भी रहते हैं। इसीतरह राजाका घर भी इन्द्रगृहही कहलाता है। यह भी बड़ा भारी होता था, जिसमें राजाके मंत्री, अनेक कचहरिषी, अनेक सैनिक आदिका निवास होता है। ‘न्योकस्’ पदसे यह बोध मिलता है।

धनका दान

धन अपने पास जमा होनेके पश्चात् उसका दान सहस्रों मनुष्योंको करना चाहिये, वह धन किसी अकेलेके भोगके लिये नहीं होता, प्रत्युत वह सहस्रोंके पालन पोषण और संवर्धनमें लगाना चाहिये, वह भाव ‘सहस्रसातमं’ पद से व्यक्त होता है। धनीका धन धनीके भोगके लिये नहीं है, प्रत्युत सहस्रों अन्योके हित करनेके लिये है। यह पद बड़ाही महत्त्वपूर्ण उपदेश दे रहा है। पाठक इसका यह भाव मननपूर्वक देखे।

इन्द्रः

(१०१-१२) मधुच्छन्दा वैशामित्रः। इन्द्रः। अनुशुप्।

गायस्ति त्वा गायत्रिणोऽचैन्यर्कमर्किणः।

ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ॥ १ ॥

यत्सानोः। सानुमारुहद्वयैस्त्व कर्त्तव्यम्।

तदिन्द्रो अर्थं चेतति यथैन वृष्णिरेजति ॥ २ ॥

युक्त्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा।

अथान इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुति चर ॥ ३ ॥

एहि स्तोमोऽभि स्वराऽभि गृणीहा रुव।

ब्रह्म च नो वसो सचेन्द्र यत्तं च वर्धय ॥ ४ ॥

उक्थमिन्द्राय शंस्यं वर्धनं पुरुनिगिषधे।

शको यथा सुतेषु णो रारणत्सत्येषु च ॥ ५ ॥

तमित्सखित्व ईमहे तं राये तं सुवीर्यं।

स शक उत नः शकदिन्द्रो वसु द्यमानः ॥ ६ ॥

सुविभृतं सुनिरजमिन्द्र त्वादानमिषयः।

गवामप ब्रजं बुधि कृणुऽव राधो अद्रिवः ॥ ७ ॥

नहि त्वा रोदसी उभे कषायमाणमिन्वतः।

जेयः स्वर्वतीरपः सं गा अस्मभ्यं धृनुहि ॥ ८ ॥

आश्रुत्कर्णं ध्रुवी हवं नू चिद्वधिव मे गिरः।

इन्द्र स्तोममिमं मम कृणु योजञ्चिदन्तरम् ॥ ९ ॥

विष्ठा हि त्वा वृषन्तमं वाजेषु हवनक्षुतम्।

वृषन्तमस्य हमह उति सहस्रसातमाम् ॥ १० ॥

आ तू न इन्द्र कौशिक मन्त्रसान सुतं पिव।

नव्यमायुः प्र सु तिर कृषी सहस्रसाम्मिम् ॥ ११ ॥

परि त्वा गिर्वेणो गिर इमा भवन्तु विभ्वनः।

वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः ॥ १२ ॥

अन्वयः—हे शतक्रतो गायत्रिण, त्वा गायस्ति। अर्किणः,

अर्क अर्चन्ति। ब्रह्माणः, ब्रह्म इव, त्वा उन् येमिरे ॥ १ ॥

यत् सानो, सानु आरुहन्, भूरि कर्त्तव्यं अस्त्वह। तन् इन्द्रः

अर्थं चेतति, वृष्णि, धृणुऽव एजति ॥ २ ॥ हे सोमपा, इन्द्र !

केशिना वृषणा, कक्ष्यप्रा हरी युक्त्वा हि। अथ न, गिरां

उपश्रुति चर ॥ ३ ॥ हे वसो इन्द्र ! एहि। स्तोमोऽभि-

स्वर। गृणीहि। आरुव। न ब्रह्म च नो वसो च वर्धय ॥ ४ ॥

पुर निगिषधे, इन्द्राय वर्धनं उक्थं शंस्यम्, यथा शक न,

सुतेषु सत्येषु च रारणत् ॥ ५ ॥ सखित्वे न इन् ईमहे,

राये तं, सुवीर्यं तं, (ईमहे)। उत शक, सः इन्द्र नः

वसु द्यमानः शकन् ॥ ६ ॥ हे इन्द्र ! त्वादानं यत्, सुवि-

भृतं सुनिरजं, गवां ब्रजं अप बुधि, हे अद्रिवः। राधः

कृणुऽव ॥ ७ ॥ ऋचावमाण त्वा उभे रोदसी नहि इन्वतः।

स्वर्वतीः अपः जेयः। अस्मभ्यं गा, सं धृनुहि ॥ ८ ॥ हे

आश्रुत्कर्णं ! इन्द्र ! हवं नू धुधि। मे गिरः चिन् दधिवः।

मम इमं स्तोमं युजः चित् अन्तरं कृणु ॥ ९ ॥ वृषन्तं

बाणेषु हवनभुतं स्वा विप्र हि । वृषन्तमस्य सहस्रसालमां
ऊति हुमदे ॥ १० ॥ हे कौशिक इन्द्र ! तु नः आ (गहि),
मन्दसानः सुतं पिब । नयं आयुः ॥ सू तिर । सहस्रसालं कृषिं
कृषि ॥ ११ ॥ हे गिरिवं ! विप्रतः इमाः गिरः त्वा परि
भयन्तु, वृद्धान् अनु वृद्धयः जुष्टाः जुष्टयः भवन्तु ॥ १२ ॥

अर्थ- हे सैकडों कर्म करनेवाले इन्द्र ! गायक लोग
तेरे (काव्योंका) गान करते हैं । पूजक लोग तुझ पूजाई
की पूजा करते हैं । ब्रह्मशानी लोग भी (क्षण्डके) बॉसको
(ऊपर उठानेके समान), तुझे ऊंचा दिख्वा देते हैं ॥ १ ॥
जब एक पर्वत शिखरपरसे दूसरे पर्वत शिखरपर जानेवाला
(कवि) उसकी प्रचण्ड कर्म शक्तिके साक्षात् देखता है,
तब इन्द्र भी उसके भावको जानता है और वह वृष्टिकर्ता
इन्द्र अपने साथी (सैनिकणके साथ उसकी सहायताके
लिये) बीडता है ॥ २ ॥ हे सोमरस पीनेवाले इन्द्र ! बड़ी
अबलबाले, बलवान्, और पुष्ट दोनों घोड़ोंको अपने रथके
साथ जोत दो । और हमारी वाणीको श्रवण करनेके लिये चल
॥ ३ ॥ हे सबको वसनेवाले इन्द्र ! हमारे समीप आ । हमारे
स्तोत्रोंकी प्रशंसा कर । आजन्मसे बोल । प्रशंसा कर । और
हमारा शान और कर्म बढाओ ॥ ४ ॥ शत्रुका पूरा नाश
करनेवाले इन्द्रका यशोवर्धक स्तोत्र हमें अवश्य गाना
चाहिये, क्योंकि वह इन्द्र हमारे पुत्रपौत्रों (या यज्ञों) के
तथा मित्रताओंके विषयमें अवश्य ही अनुकूलताके भाषण
बोलेगा ॥ ५ ॥ मित्रताके लिये हम उसके पास पहुंचते हैं,
धनके लिये और श्रेष्ठ पराक्रमके लिये उसकी ही सहायता
चाहते हैं । वह शक्तिमान् इन्द्र हमें धन देनेके लिये समर्थ
है ॥ ६ ॥ हे इन्द्र ! तेरा दिया यश सर्वत्र फैलता और सहज
प्राप्त भी होता है । हमारे लिये गीर्वाणका बाढा खोल दे । हे
पर्वतपरसे लड़नेवाले इन्द्र ! हमारे लिये धन अर्पण कर
॥ ७ ॥ शत्रुका नाश करनेवाले तुझ वीरका महात्म्य भूमि
और धृष्ट दोन दोनों लोकमें समाया नहीं जाता । स्वर्गीय
जल प्रवाहोंपर तू जग प्राप्त कर । और हमारे लिये गीर्वा
ण दे दे ॥ ८ ॥ हे (भक्तोंकी) प्रार्थना सुननेवाले इन्द्र !
मेरी प्रार्थनाका श्रवण कर । मेरी स्तुतियोंका स्वीकार कर,
मेरे इस स्तोत्रको, यह तेरे मित्रका है इसलिये, अपने अन्तः-
करणमें रख दो ॥ ९ ॥ तू अर्थात् बलवान् और युद्धमें की
हुई पुकारका श्रवण करनेवाला है, ऐसा हम जानते हैं । इस

बलवान् इन्द्रसे हजारों दानोंके साथ रहनेवाली रक्षात्मक
हम चाहते हैं ॥ १० ॥ हे कौशिक इन्द्र ! हमारे पास आ,
आजन्मसे सोमरसका पान कर । नवीन (उरसाहकी) आयु
वर्धमें दे दो । और तुझे सहस्रों सामर्थ्योंसे युक्त कृषि बना
दो ॥ ११ ॥ हे स्तुतिके योग्य इन्द्र ! सब ओरसे की हुई
हमारे लिये स्तुतियाँ तुझे प्राप्त हों, तेरी आयुकी वृद्धिके साथ
ये स्तुतियाँ भी बढती जायँ, तथा तेरे द्वारा स्वीकारी गयी
स्तुतियाँ हमारा आजन्म बढानेवाली हों ॥ १२ ॥

कौशिक इन्द्र

इस सूक्तमें इन्द्रको ' कौशिक ' कहा है । इन्द्रके पिता
का नाम कुशिक है ऐसी कल्पना कर्द्वेयोंने की है । परन्तु
ऐसा संभव नहीं है । इन दोनों सूक्तोंका कवि ' विश्वा-
मित्र पुत्र मधुच्छन्दा ' है अर्थात् मधुच्छन्दा कविने पिता
का नाम विश्वामित्र है और विश्वामित्रका पिता माथी है और
माथीका पिता कुशिक है । मधुच्छन्दा-विश्वामित्र-
माथी-कुशिक ऐसा यह वंश है । कुशिकसे उत्पन्न हुएको
कौशिक कहते हैं । और कौशिकोंकी सहायता करनेवाले
देवको भी कौशिक कहते हैं । कुशिक कविये उसके कुलमें
इन्द्रकी उपासना प्रचलित थी । इसलिये इन्द्रको यहां
' कौशिक ' कहा है । कुशिकके वंशजोंपर कृपा करनेवाला
अथवा कौशिकोंका उपास्य देव इन्द्र है । ' कौशिक इन्द्र '
का यह अर्थ है ।

इस सूक्तमें इन्द्रके निम्नलिखित गुण वर्णन किये गये हैं-

१ शतक्रतुः- सैकडों कर्म करनेवाला, अनेक बुद्धि-
सामर्थ्योंसे युक्त, कर्मकुशल और प्रशान्द,

२ वृष्णि- वृष्टि करनेवाला, बलवान्, शौर्यवान्,

३ वसुः- वसनेवाला, निवासका हेतु,

४ धनुर् नि-सिध्- बहुत शत्रुओंका विषेध करनेवाला,
शत्रुओंका नाश करनेवाला,

५ अग्नि-वः- पर्वतपर रहनेवाला, मेघोंमें रहनेवाला,
पर्वतपरसे दुर्गमें रहकर शत्रुके साथ लड़नेवाला,

६ ऋ-घायमाणः- (ऋ-क) शत्रुके शीरोंका वध
करनेवाला, शत्रुके सैनिकोंका वध करनेवाला, (यहाँ ' वृ '
पदमेंसे ' क ' रहा है और ' इन् ' का ' घ ' बना है,

‘क + घ’ का अर्थ इस तरह शत्रुके सैनिकोंका वध करनेवाला है।)

७ आ-भृन्-कर्णः— जिसके कान अनुयायियोंकी पुकार सुनते हैं,

८ वृषन्तमः— अधिक बलवान्,

९ हवन-भृतं— पुकार सुननेवाला, सहायार्थ कोई जुलूस तो उसकी सहायतायें जानेवाला,

१० मन्त्रसातः— जलपिदित,

११ गिर्वेणः— स्तुत्य, प्रशंसीय,

१२ वृद्धायुः— बड़ी आयुवाला,

१३ अर्कः— एतनीय

इन पदोंसे जो बोध प्राप्त होता है, पाठक उसका ग्रहण करें। वन और इन्द्रका वर्णन देखिये—

१२ इन्द्रः अर्थं चेतति— इन्द्र अर्थको जानता है, वह आशयको समझ लेता है,

१४ वृष्णिः वृधेन एजति— बलवान् इन्द्र अपने सैनिकोंके साथ जाता है, शत्रुपर हमला करता है,

१५ ब्रह्म यज्ञं च चर्यय— ज्ञान और कर्मकी वृद्धि करता है,

१६ सखित्वे राये सुर्वार्यै तं ईमहे— हम इन्द्रकी मित्रता, धन और पराक्रमके लिये चाहते हैं,

१७ स शक्रः— वह समर्थ है,

१८ नव्यं आयुः सु प्रतिर— नवीन दीर्घायु दे, उत्साहमय आयु दे।

ये सब वाक्य इन्द्रके गुणोंका वर्णन कर रहे हैं। ये सब वाक्य उपासकोंके बड़ा महत्त्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं।

ऋषिका निर्माण

‘सहस्रस्रां ऋषिं कृधि’— सहस्रों सामर्थ्योंसे शुक ऋषि मुझे बनाओ। यह प्रमुख प्रार्थना है। इस समय मैं ऋषि नहीं हूँ, विशेष सामर्थ्योंके बढनेसे ऋषि होना संभव है, वैसा ऋषि मैं बनूँगा। यह इच्छा इस मंत्रमें ध्यक हुई है। जो ऋषि नहीं हैं वे यन्त्रसे ऋषि हो सकते हैं ऐसा इसका तात्पर्य है। ‘पूर्व और नवीन’ ऋषियोंका वर्णन (ऋ. १।१।२ में) है जिसका भाव इससे स्पष्ट होता है।

मनुष्य जैसा ऋषि बन सकता है वैसा मनुष्य देवता भी बन सकता है।

झण्डा ऊंचा करना

‘वंशं उत्थेमिरे’ झण्डा ऊंचा करनेके लिये जैसा बांस ऊंचा खड़ा कर देते हैं। वह एक उपमा है जो इन्द्रके उच्च स्थानका वर्णन करनेके लिये की है। जैसा बांस ऊंचा करके उसपरके झण्डेको ऊंचा करके सबको दिखाते हैं, उस तरह इन्द्रको स्तोत्रोंके द्वारा ऊंचा करके सबको उसकी उच्चता दिखाते हैं।

गोधन दो

गवां व्रजं अपवृधि। राघः कृणुष्य ॥ (७)

अस्मभ्यं गाः सं धूतुहि ॥ ८ ॥

गौओंका बाड़ा खोल दो और हमें धन दो। हमें गौं दे दो। वहाँ गौओंको धन कहा है। सच्चा धन गौं हैं।

पहाड़परसे कर्तृत्व देखो

‘जो एक पर्वत शिखरपरसे दूसरे पर्वत शिखरपर बह जाता है वही प्रभुका कर्तृत्व देख सकता है।’ (मं० २) पर्वत शिखरपर चढनेसे विशाल सृष्टिकी सुंदरता दीखती है और उससे प्रभुके रहना चातुर्यका ज्ञान होता है। जितना ऊंचा जाना होगा, उतना यह ज्ञान अधिक होगा। यह सत्य है, पाठक इसका अनुभव ले सकते हैं।

ज्ञान और कर्मका वर्धन

ज्ञान और कर्म ये दो ही मानवी उन्नतिके अत्यंत प्रबल साधन हैं। मनुष्यमें जितना ज्ञान अधिक होगा, और जितना उपमे कर्म करनेका सामर्थ्य होगा, उतना मनुष्य उन्नत हो सकता है। इसीलिये मनुष्यको सैसा ज्ञान बढ़ाना चाहिये, वैसी अपनी कर्मशक्ति भी बढ़ानी चाहिये। ज्ञान बढ़नेसे नाना प्रकारके कर्म मनुष्य कर सकता है। इस सूक्त का ‘शत-क्रतु’ पद ज्ञान और कर्म शक्तिका वाचक है। ‘शतक्रतु’ होनेका भावार्थ मनुष्यके सामने रखा गया है। पाठक अपनेमें ज्ञान और कर्मकी शक्ति बढ़ाकर शतक्रतु बननेका यत्न कर सकते हैं।

इन्द्रः

(१।१।२-८) जेता मापुच्छन्मृदः। इन्द्रः। अनुवृष।

इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्समुद्रंयन्त्रसं गिरः।

रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम् ॥ १ ॥

सख्ये त इन्द्रं वाजिनो मा भेम शवसस्पते ।
 न्वाभिमि प्रणोनुमो जेतारमपराजितम् ॥ १ ॥
 पूर्वोऽरिन्द्रस्य रातयो न विदुष्यन्त्युतयः ।
 यद्वा वाजस्य गोमतः स्तोतृभ्यो मंहते
 मघम् ॥ ३ ॥
 पुरां भिन्दुर्धुवा कथिरमितौजा अजायत ।
 इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुष्टुतः ॥ ४ ॥
 त्वं बलस्य गोमतोऽपावरट्टिचो बिलम् ।
 त्वां देवा अभिभूयस्तुज्यमानास आविपुः ॥ ५ ॥
 तथाहं शूर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमाघदन् ।
 उपातिष्ठन्त गिर्वेणो विमुष्टे तस्य कारवः ॥ ६ ॥
 मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः ।
 विदुष्टे तस्य मेधिरास्तेषां अवांस्युत्तिरः ॥ ७ ॥
 इन्द्रमीशानमोजसाभि स्तोमा अनूषत ।
 सहस्रं यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः ॥ ८ ॥

अन्वयः— विश्वा गिरः, समुद्र-व्यचसं, रथीनां रथी-
 तमं, बाजानां पति, सप्तपति इन्द्रं अभीष्टुचन् ॥ १ ॥ हे
 शवसस्पते इन्द्र ! ते सख्ये वाजिनः मा भेम । जेतार-
 अपरा-जितं त्वां अभिमि प्रणोनुमः ॥ २ ॥ इन्द्रस्य रातयः, रथीः ।
 स्तोतृभ्यः गोमतः वाजस्य मघं यदि मंहते, उतयः न वि-
 दुष्यन्ति ॥ ३ ॥ पुरां भिन्दुः, युवा कविः, अमितौजाः,
 विश्वस्य कर्मण धर्ता पुरुष्टुतः वज्री इन्द्रः अजायत ॥ ४ ॥
 हे अट्टिच ! त्वं गोमतः बलस्य बिलं अप अवः । तुज्यमानासः
 देवाः अभिभूयुः त्वां आविपु ॥ ५ ॥ हे शूर ! तव रातिभिः
 अहं सिन्धुं आघदन् प्रत्यायं । हे गिर्वेणो ! कारवः उप-
 अतिष्ठन्त, तस्य ते विदुः ॥ ६ ॥ हे इन्द्र ! त्वं मायिनं शुष्ण
 मायानिः अवातिरः । मेधिराः तस्य ते विदुः । तेषां अवांसि
 उत्तिरः ॥ ७ ॥ स्तोमा भोजसा ईशानं इन्द्रं अभि अनूषत ।
 यस्य रातय सहस्रं सन्ति, उत वा भूयसी ॥ ८ ॥

अर्थ— सब वाणिशी, समुद्र जैसे विस्तृत, रथियोंमें
 श्रेष्ठ रथी, बलों (वा अश्वों) के स्वामी, सजनोंके पालन
 कर्ता इन्द्र (के महाशय) को बढाते हैं ॥ १ ॥ हे बलोंके
 स्वामी इन्द्र ! तेरी मित्रतामें (रक्षक) बलिष्ठ बने हम
 किसीसे डरेंगे नहीं । नित्य विजयी और कभी पराजित न
 हुए तेरी हम प्रशंसा करते हैं ॥ २ ॥ इन्द्रके दान प्राचीन
 कालसे (मिलते रहे हैं) । स्तोताओंके लिये गोमंभे

प्राप्त भक्षका दान जो देते हैं, उनके लिये इन्द्रके संरक्षण
 कभी कम नहीं होते ॥ ३ ॥ शत्रुके गर्वको तोड़नेवाला
 तरुण ज्ञानी, अपरिमित बलवाला, सब कर्मोंका धारण
 कर्ता, बहुतों द्वारा प्रशंसित, वज्रधारी इन्द्र (अब) प्रकट
 हुआ है ॥ ४ ॥ हे पर्वतपरसे लड़नेवाले इन्द्र ! तुने गोवं
 डीन लेनेवाले बल असुरके (दुर्गके) द्वारको खोल
 दिया है । (इस युद्धमें) संतप्त हुए वेव (तेरी सुरक्षाके
 कारण) न डरते हुए तेरे पास पहुँचे ॥ ५ ॥ हे शूर !
 तेरे दानसे (उत्साहित हुआ) मैं, सोमरसका वर्णन
 करता हुआ, तेरेपास पुनः (दान लेनेके लिये) आया हूँ ।
 हे स्तुत्य इन्द्र ! जो कारीगर तेरे पास पहुँचते हैं, वे तेरी
 सहिमाको जानते हैं ॥ ६ ॥ हे इन्द्र ! तुने मायावी शुष्ण
 असुरको अपनी कुशल योजनाओंसे परास्त किया है ।
 मेधावी लोग तेरे (इस महत्त्वको) जानते हैं । उनके
 वर्गोंको तू बढाओ ॥ ७ ॥ सब यज्ञ अपने सामर्थ्यसे स्वामी
 इन्द्रकी प्रशंसा फैलाते हैं । उस इन्द्रके दान हजारों हैं
 अथवा उससे भी अधिक हैं ॥ ८ ॥

इस सूक्तमें इन्द्रके निम्नलिखित गुणोंका वर्णन किया है—

१ समुद्र-व्यचसः— समुद्रके समान विस्तृत, बहुत ही
 बडा, समुद्रके पार जिसकी प्रशंसा फैली है ;

२ रथीनां रथीतमः— रथियोंमें श्रेष्ठ वीर, वीरोंमें श्रेष्ठ
 वीर, शूरोंमें शूर,

३ बाजानां पतिः— बलोंका स्वामी, अश्वोंका स्वामी,
 बहुत संख्यामें जिनके पास अनेक सामर्थ्य हैं ।

४ सप्तपति— सजनोंका पालन करनेवाला, ७ गीतमें
 ' परित्राणाय साधुर्ना ' (गी० ४८८) भगवान्‌को साधुओं
 की रक्षा करनेवाला कहा है, वही भाव यहाँ है । श्रीकृष्ण
 वृष्णि थे, वह ' वृष्णि ' पद इन्द्रवाचक गत सूक्तमें
 (क. १।१०।२) आया है । दुष्ट कर्म करनेवालोंका नाश
 करनेवाला तो अनेक बार कहा ही गया है ।

५ शवसः-पतिः— बलका स्वामी, बलिष्ठ,

६ जेता— जयशाली, विजयी, जीतनेवाला,

७ अपराजित— जो कभी पराजित नहीं होता, सदा
 विजयी,

८ पुरां भिन्दुः— शत्रुकी नगरियोंको, शत्रुके कीलोंको

तोडनेवाला,

९ युवा— तरुण, जवान

१० कवि.— कवि, ज्ञानी, विद्वान्,

११ अमित-भोजाः— अपरिमित सामर्थ्यवान्

१२ विश्वस्य कर्मण धर्ता— सब कर्मोंका धारण करनेवाला, सब कर्मोंका आधार, सब कर्मोंका संचालक,

१३ वज्री— वज्रधारी,

१४ पुरु-स्तुतः— अनेकोंद्वारा प्रशंसित,

१५ अग्नि-वः— पर्वतपर रहनेवाला, मेघोंमें रहनेवाला, पर्वतपरके कीलोंमें रहकर शत्रुसे लड़नेवाला,

१६ शूर— शूर वीर,

१७ गिर्वेणः— स्तुतिवोग्य,

१८ ईशान— स्वामी, अधिपति,

१९ मायिनं मायाभिः अवातिरः— कपटी शत्रुका नाश कपट युक्तियोंसे करनेवाला,

सोमरस

इस सूक्तमें 'सिन्धु' पद सोमरसका वाचक है, इसका कारण यह है कि सोमरस निकालते ही उसमें (सिन्धु) नदीका पानी मिलाते हैं और छानते हैं। जिसमें नदीका पानी मिलाया जाता है उसका नाम हैमधु ही है।

वल असुर

वल नामक असुर था, वह गाँव चुरा कर ले जाता था और किसी गुप्त स्थानमें उनको बंद करके रखता था। इन्द्र उस स्थानका पता लगाता था, उस स्थानके द्वारको तोड़कर गाँवोंको शत्रुसे मुक्त करके उनके स्वामीको देता था। यह बात — 'गोमतः वलस्य विलं त्वं अप अयः।' (५) इस मंत्रमें है।

'वल' धातुका अर्थ 'घेरना, लपेटना आच्छादन करना, संवरण करना' है। इस कारण 'वल' का अर्थ 'घरनेवाला, आच्छादन करनेवाला' है। 'वृत्र' का भी यही अर्थ है। अलं शीत प्रदेशमें सर्दिके कारण जो बर्फ भूमिपर अथवा पर्वतादिपर गिरता है उसका यह नाम है। भूमिपर लपेटने वाला।

उत्तरी ध्रुवमें अंधेरा पड़ना और बर्फ पड़ना एक ही समय होता है, अन्धेरा पड़नेका ही नाम सूर्यके किरणोंपर अन्धेरेका आच्छादन होना, अर्थात् यही गाँवोंका चुराना है। सूर्य-

किरणोंका नाम गाँवें हैं।

इस अन्धेरा, दीर्घरात्री, बर्फका भूमिपर उल्लान, आदिपर अनेक रूपक वेदमें किये गये हैं; अन्धकारको दूर करना और प्रकाशका फैलाव करना ही धर्म है। यही धर्म इन नामा प्रकारके रूपकों द्वारा बताया है।

सूर्यास्त होता है, यही विवरमें सूर्यको बंद करना है, और सूर्योदयकाही अर्थ उस विवरको तोड़कर सूर्यका तथा किरणोंका बाहर आना है। अतः 'विलं' पद जो यहाँ है वह सार्थ है।

वीरताका आदर्श

इस सूक्तमें इन्द्र वीरताका आदर्श करके वर्णन किया है। ये सब वर्णन पाठक अपने लिये आदर्श समझें और उनको अपनाते-ते घनमें प्रयत्नशील हों। वही वेदोंका मनन, और ध्यान है।

यही प्रथम मण्डलमें 'मधुच्छन्दाका दर्शन' समाप्त होता है।

सोमः

(ऋ० ९।१।१-१०) मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः।

पवमानः सोमः। गावयी।

स्वादिष्टया मदिष्टया पवस्व सोम धारया।

इन्द्राय पातवे सुतः ॥ १ ॥

रक्षोहा विश्वसर्वैरिभि योनिमयोहतम्।

द्रुणा सधस्थमासदत् ॥ २ ॥

वरिवोधातमो भव मेदिष्टा वृत्रहन्तमः।

परि राधो मधोनाम् ॥ ३ ॥

अभ्यर्ष महानां देवानां वीतिमन्पसा।

अभि वाजमुत श्रवः ॥ ४ ॥

त्वामच्छा चरामसि तदिदं दिवे-दिवे।

इन्दो त्वे न आशसः ॥ ५ ॥

पुनाति ते परिभ्रुतं सोमं सूर्यस्य दुहिता।

वारुण शश्वता तना ॥ ६ ॥

तमीमण्वीः समर्थ आ गृणन्ति योषणो दश।

स्वसारः पार्यं दिवि ॥ ७ ॥

तमीं दिन्वन्यमृषो धमन्ति वाकुरं दितिम्।

त्रिधातु वारुणं मधु ॥ ८ ॥

अभीर्भमन्त्या उत श्रीणन्ति धेनवः शिशुम्।

सोममिन्द्राय पातवे ॥ ९ ॥

अस्त्रेयिन्द्रो मदेष्वा विश्वा वृत्राणि जिघ्रते ।
शूरो मघा च मेहते ॥ १० ॥

अन्वय — हे सोम ! इन्द्राय पानके सुतः (त्वं) स्वादि-
ष्टया मदिष्टया धारया पत्रस्व ॥ १॥ रक्षोहा विश्वर्षणिः अन्वो-
हते द्रुणा सघन्धं योनि आ असदन् ॥ २ ॥ वरिवोधातमो
अव मेदिष्टः वृत्रहन्तमः मघोर्नो राधः पर्थि ॥ ३ ॥ महानां
देवानां योनि अन्वसा अभि अर्थः । बाणं उत अन्वः अभि
(अर्थ) ॥ ४ ॥ हे इन्द्रो ! दिवेदिवे तत् इत् अर्थं त्वां
अच्छ चरामसि । न आशसः त्वे ॥ ५ ॥ ते परिक्षुतं सूर्यस्य
दुहिता वारेण दाश्वता तथा पुनाति ॥ ६ ॥ समर्थं पार्थे दिवि
यस स्वसारः योषणः तं ईं आ गुण्णन्ति ॥ ७ ॥ तं ईं
अमुषः हिन्वन्ति । बाङ्गरे दति घमन्ति । त्रिधातु वारणे मघु
(भवति) ॥ ८ ॥ उत इमं शिशुं सोम अन्वाः इन्द्राय
पानके अभि धीरणि ॥ ९ ॥ शूरः इन्द्रः अस्त्र मदेपु विश्वा
वृत्राणि आ जिघ्रते । मघा च मेहते ॥ १० ॥

अर्थ — हे सोम ! इन्द्रके पीनेके लिये निकाला गया
(तू रस) स्वादु और मधुर धारासे छाना जा ॥ १ ॥ राक्ष-
सोंका नाशक और सब मानवोंका हितकारी (यह सोम)
सुवर्णसे तथा लकड़ीसे ढाड़ित हुआ साधवाले स्थानमें बैठता
है ॥ २ ॥ (हे सोम !) तू धनका दाता हो । बडा होकर
शत्रुओंका नाशकर्ता होता हुआ धनवानोंके धनका दान कर
॥ ३ ॥ बड़े देवोंकी प्रसन्नताको अपने अन्नमय रससे संपन्न
कर तथा बल और यशको बढा ॥ ४ ॥ हे सोम ! प्रति-
दिन इसी कार्यके लिये तेरे पास हम आते हैं । हमारी आकां-
क्षाएँ तेरे अन्दर (स्थिर हुई हैं) ॥ ५ ॥ तेरेसे चुनेवाले
रसको सूर्यकी दुहिता वाकोंकी राशधन फैली हुई (छल-
नीसे) छानती है ॥ ६ ॥ सब मानवोंके समेत अन्तिम
दिनमें दस बहिन किये (अंगुलियाँ) उस (रसका) ग्रहण
करती हैं ॥ ७ ॥ उसीको अंगुलियोंमें हिलाती हैं । वे फैलाये
धर्मपात्रको बढाती हैं । और तीन पात्रोंमें दुःखनिवारक मधुर
रस रखती हैं ॥ ८ ॥ इस वृत्र जैसे सोमरसको गौंमें इन्द्रके
पीनेके लिये (अपने दूधके साथ) मिला देती हैं ॥ ९ ॥
शूर इन्द्र इसके आनंदमें सब वृत्रोंका — शत्रुओंका — नाश
करता है । और धनोंका दान करता है ॥ १० ॥

यह सोमका सूप है । पहिले मंत्रमें इन्द्रके पानके लिये
यह सोमका रस निकालते हैं ऐसा कहा है । छाननीसे यह

छाना जाता है । द्वितीय मंत्रमें इस रसको ' रक्षो-हा ' कहा है । यह राक्षसोंका नाश करता है । इन्द्र ; मरुत् आदि वीर सोमरसको पीते हैं और उससे उत्साहका वर्धन होनेके बाद वे असुरों और राक्षसोंका नाश करते हैं । यह एक प्रकारका असुरनाश है । रोगबीजरूपी राक्षस भी इस रससे मारे जाते हैं । यह रस रोगबीजोंका नाश करता है और आरोग्य बल तथा दीर्घायु देता है । यह दूसरे प्रकारका असुरवध है । यह दोनों प्रकारका लाभ सोमरससे होता है ।

इस सोमको द्वितीय मंत्रमें ' विश्व-चर्षणि ' कहा है । सारी मानवजाति ऐसा इसका अर्थ है । अर्थात् यह रस सारी मानवजातीका हित करता है । यह रस पुष्टिकारक, उत्साह-वर्धक, बलवर्धक, दीर्घायुवर्धक है इसलिये यह मानवोंका हितकारी है ।

' अयोहतं द्रुणा हतं ' ऐसा वर्णन इसी मंत्रमें है, ' अयः ' का अर्थ लोहा, सुवर्ण और पथर है । लोहेकी सुसलसे यह कूटा जाता है, सुवर्णका आभूषण हाथमें धर कर यह कूटा जाता है, अथवा पथरोंसे यह कूटा जाता है । हमारे मतसे वीसरा अर्थ यद्वा विचक्षित है, क्यों कि आगे सोमके सूत्रोंमें पत्थरोंद्वारा सोमके कूटनेका अनेकवार उल्लेख है । ' द्रुणा हतं ' का अर्थ लकड़ीके तल्लेपर सोम कूटा जाता है, वृका अर्थ लकड़ी है । साधवाला स्थान वह है कि जहाँ सोम कूटा जाता है ।

तृतीय मंत्रमें सोम दूधका वध करता है ऐसा कहा है । असुरवधके विषयमें इससे पूर्व कहाही है । इसी मंत्रमें ' धनवानोंके धनका दान करता है ' ऐसा कहा है । यहाँ धनवानोंके अर्थात् धनवान शत्रुओंसे धन छाना और उस धनका दान करता है, ऐसा अर्थ समझना योग्य है । सोम-रस पानसे बल, धीर्य और पराक्रम बढता और शत्रुपर विजय मिलता है । विजयसे धन मिलता है जिसका दान दिया जाता है । विजयसे प्राप्त धनका स्वयं भोग नहीं करना है, प्रत्युत उस धनका दानसेही भोग करना है ।

सोमरसके पानसे मनकी प्रसन्नता होती है, ऐसा चतुर्थ मन्त्रका कथन है, सोमरस तो एक उत्तम पौष्टिक अन्न है । उत्साह बल तथा सत्यकी वृद्धि इससे होती है, इसीसे मन प्रसन्न होता है ।

स्पष्ट और सुस्पष्ट होता है। यही सत्य ही एक ऐसी कसौटी है, जिसके अभावमें हमें सत्य-ज्ञान संभव नहीं। केवल सत्य-ज्ञान ही नहीं, किसी भी प्रकारका ज्ञान या ज्ञानमात्र संभव नहीं। ईश्वर ही ऐसी 'एकमात्र केवल और अनंत सत्ता है जो समस्त सत्ताओंकी भी सत्ता है, जिसके परे अन्य कोई सत्ता प्राप्त नहीं होती'। इस परात्पर सत्ताका ज्ञान हमें साक्षात् और अव्यवहित रूपसे होता है, जैसा कि सत्तामूलक प्रमाणोंके स्वरूपसे स्पष्ट है। इसी आशयसे स्पिनोसा कहता है— "मानवीय मनकी अनंत और शाश्वत परमात्मा तत्त्वाका पर्याप्त ज्ञान होता है। इसलिये हम यह देखते हैं कि ईश्वरका अनंत तत्त्व और उसकी निरुत्ताका ज्ञान सम्बन्ध है। चूंकि समस्त वस्तुएँ ईश्वरमें हैं और ईश्वरके द्वारा ही जानी जाती हैं, अतएव हम इस ज्ञानसे अनेक बातोंका अनुमान कर सकते हैं, जिन्हें हम पर्याप्त रूपसे जान सकें।"

इतना होनेपर भी प्रायः यह देखा जाता है कि ज्ञानवृत्ता (Consciousness) के इस मूलभूत तत्त्वकी लोगोंकी जितनी वाढ़िये उतनी स्पष्ट कल्पना नहीं होती। यह भी देखा जाता है कि "मनुष्योंकी ईश्वरकी उत्कृष्ट स्पष्ट कल्पना नहीं

होती जितनी स्वयंसिद्ध सम्बन्धी होती है, क्योंकि वे ईश्वरका उस तरह कल्पना नहीं कर सकते जिस तरह वे शरीरोंकी करते हैं।" मनुष्योंकी साधारणतः ईश्वरका जो ज्ञान है वह भ्रामक है, कारण "उन्ने ईश्वरका नाम उस वस्तुओंकी प्रतिमाओंके साथ जोड़ रखा है, जिनकी वे अपने दैनंदिन जीवनमें देखनेके अव्यवस्थ हैं और वे इस गलतीका पारदार करनेमें भी असमर्थ प्राय होते हैं, क्योंकि वे बाध शरीरोंसे निरंतर प्रभावित होते रहते हैं।" इसी अवतरणसे द्वितीय प्रकारके ज्ञानके अंतर्गत हमारे स्वयंसिद्ध सत्योंके ज्ञानमें और तृतीय प्रकारके अर्थात् ईश्वरके ज्ञानमें एक महत्वपूर्ण अंतर सूचित किया गया है। स्वयंसिद्ध सत्योंकी कल्पना हमें हमारे शरीरके दृष्टि, शरीरोंके साथ रहनेवाले समान धर्मसे आता है, परंतु ईश्वरकी कल्पना मनुष्य द्वारा सिद्ध है चूंकि मन अनंत चिंतिका एक अंग है। इस प्रकार मानवीय मन अपने अर्थात् ज्ञानादि की मर्यादाओंसे ऊपर उठ कर वह बरम ज्ञान-दृष्टि प्राप्त कर सकता है जिसके द्वारा वह एकमें अनेक और अनेकमें एकको एकसमय वच्छेदेन, अव्यवहित रूपसे देख सकता है। इस विषयका शेष विचार मौलिक प्रकरणमें होगा।

[प्रकरण १६]

इच्छा-स्वातंत्र्यका निषेध और निवृत्तिवादका पुरस्कार

नीतिशास्त्रके प्रथम दो भागोंकी रचना सममितकार है (Symmetrical)। प्रथम भागमें ब्रह्माण्डकी अन्य ज्ञांकी विश्वलांकर द्वितीयमें उसीके अनुकूल सिद्धी लघु ज्ञांकी दिलाई गई है। प्रथम भागके उपसंहारमें स्वार्थमें प्रयुक्त ईश्वरीय इच्छास्वातंत्र्य तथा अकारुण्यत्वमें इच्छा-वैजनादिका असंभव बतलाया जा चुका है। अब द्वितीय भागके उपसंहारमें इच्छाका स्वरूप बतलाकर मानवीय इच्छास्वातंत्र्यका निषेध किया गया है। यही इस प्रकरणका विषय है।

स्पिनोसाद्वारा प्रदर्शित इच्छाके स्वरूपमें तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं—(१) इच्छा और कामना (Will and desire) में अंतर है, (२) इच्छा (Will) सत्तामूलक कल्पना (Uni-

versal Concept) है, वास्तविक वस्तु (Real entity) नहीं, (३) इच्छा और बुद्धिका तादात्म्य है। इन्हींका हम कामसे विचार करेंगे।

१. इच्छा और कामना में अंतर है।

इच्छा भले बुरेका, सत्तामूलक निषेध करनेवाली शक्ति है, कामना इच्छाद्वारा निर्णीत सत्तामूलक या भलेबुरेमें अनुक्रमसे प्रवृत्ति और निवृत्ति है। "इच्छा बुद्धिकी सिर्फ वह क्रिया है जिसके द्वारा हम किसी वस्तुके अच्छी या बुरी होनेका विधान या निषेध करते हैं... जब कि कामना उस वस्तुकी प्राप्ति और तदनंतर अभिमुख होनेवाली प्रवृत्ति है।" नीतिशास्त्रके वि. ४८ के १७ में स्पिनोसा कहता है, "इच्छासे सुखे वह

ॐ बु. सु. २ नी. आ. या. २ नि. ४७ और २५. × बड़ी नि. ४७ स्व. + बड़ी.

× Short Treatise quoted by Wolfson, Phil. of Spinoza, Vol. II, p 167

शक्ति अभिमत है ... जिसके द्वारा मन सत्ताक्षयका विधान या निषेध करता है, न कि कामना, जिसके द्वारा मन किसी वस्तुकी ओर अभिमुख या उससे परावृत्त होता है।” इस प्रकार इच्छा नियन्त्रक बुद्धिके व्यापारतकड़ी सीमित है। “यह किना जब केवल मनसे संबंध रखती है, तब इच्छा कहलाती है, परंतु जब वह मन और शरीर दोनोंसे एक साथ संबंध रखती है तब वासना (Appetite) कहलाती है। आगे चलकर स्पिनोझने यह स्पष्ट किया है कि वासना (appetite) और कामना (desire) में कोई ज्ञात भेद नहीं। २ इच्छा सामान्य कल्पना है, वास्तविक वस्तु नहीं।

निसर्गमें इच्छा स्वयं वास्तविक अस्तित्ववान् कोई वस्तु नहीं है। इच्छा तो वैयक्तिक इच्छाओं (individual volitions) का व्यक्त करनेवाली सामान्य संज्ञा है। वह निसर्गमें रहनेवाली वास्तविक वस्तु (ers reale) न होकर बुद्धिद्वारा परिकल्पित (ens rationis) सामान्य (Universal) है। जो बात इच्छाके विषयमें सत्य है वही बोध (understanding), कामना (desiring), प्रेम (loving) इत्यादि अन्यान्य शक्तियोंके विषयमें भी सत्य है। “वे या तो सभ्यता-काव्यमिक है या हैं वे सिक सामान्य या भाववाचक संज्ञाएं (Merely abstract general terms), जिन्हें हम विशिष्ट वस्तुओंसे अलग एकत्र करनेके अत्यस्त हैं। इस प्रकार बुद्धि और इच्छाका तत्तत्कल्पना या इच्छासे वही संबंध है जो ‘पाषाणत्व’ का इस या उस पाषाणखंडमें या ‘मनुष्य’ का पीटर या पॉलसे।”*

२ इच्छा और बुद्धिका तादात्म्य है।

“इच्छा और बुद्धि एकही है +”। “इच्छाओं बुद्धिकी तरह विचारका एक प्रकार है ५” और “मनमें उतनीही इच्छा या विधन और निषेध होता है जितना कि एक कल्पनामें कल्पनाके साते हो सकता है x। इच्छा और बुद्धि तत्तद्विच्छाओं और कल्पनाओंके सातिरिक्त कुछभी नहीं, परंतु एक विशिष्ट इच्छा और विशिष्ट कल्पना एक ही बात है, अतएव इच्छा और बुद्धिकी एक ही है ७।” सामान्यतया यह समझा

जाता है कि सक्रियता इच्छाका असाधारण धर्म है, परंतु वस्तुतः यह सक्रियता बुद्धि या ज्ञानशक्तिक ही असाधारण धर्म है। विचार या बुद्धि तो मनका स्वस्वही है जिसके आधारपर हमारे समस्त मानसिक अनुभव और मानसिक क्रियाएं स्थित हैं। यद्यपि प्रेम, कामना, या मनके अन्य परिणाम तत्ततः विचार-केंद्री प्रकार हैं, तथापि इन सब प्रकारोंमें कल्पना या विचारकी आधार स्थान है, जिसके रहनेसे ये सब रहते हैं, परंतु जो स्वयं इनके बिनाभी रह सकता है।।

यहांपर, यदि स्पष्टतर शब्दोंमें कहें तो स्पिनोझ इतनाही कहना चाहता है कि बुद्धि भिक्तिक नहीं, कल्पनाएं केवल चित्ररत्नकपरकी वृत्तान्तियों की तरह जब भिक्तिक प्रतिभाएं नहीं, बुद्धि और बुद्धिके व्यापार सक्रिय हैं। सक्रियता एकमात्र इच्छाका असाधारण धर्म नहीं। इसी प्रकार इच्छा सिक किशक्य ही नहीं, यह बोधरूप भी है। इच्छामें बोधका अंश रहता है, बुद्धिमें सक्रियताका भिक्तिक ज्ञान ज्ञानही नहीं। निरुद्ध इच्छा इच्छाही नहीं ८। बुद्धिके प्रत्येक व्यापार-में सक्रियताका और अत्यनिश्चयारक कथनका अंश रहता है, और इच्छामें सक्रियताके साथ बोधरूपताका। अतएव ये एक-दूसरेसे पृथक् नहीं। हमारे प्रत्येक अनुभवमें हम इच्छा और बुद्धिकी एकताको पाएंगे।

मध्ययुगीन दार्शनिक ईश्वरमें इच्छा और बुद्धिकी अभिध मानते थे। स्पिनोझा अप्रत्यक्ष रीतिसे माने अपने विपक्षियोंके यह चुनौती देता है कि मनुष्यमें भी ये एकही हैं। एरिस्टोडल का मत इस विषयमें स्पिनोझाके अनुकूलही है।

इच्छा और बुद्धिकी इस एकताका स्पिनोझाकी नीतिविषयक कल्पनाओंपर दूरगामी परिणाम होता है। इसका पंचपञ्च ज्ञानमय जीवन और नैतिक जीवनकी एकतामें होता है। हम यह बतला चुके हैं कि साधनाके क्षेत्रमें स्पिनोझा बुद्ध ज्ञानमयी है, आगे चलकर हम देखेंगे कि उसकी भक्ति भी ज्ञानोत्तर भक्ति है, और ज्ञानमय जीवनही नैतिक जीवन है। इच्छा और बुद्धिकी एकताका रहस्य यही है।

इच्छाका स्वरूप बतलाकर अब स्पिनोझा इच्छास्वातंत्र्य

* नो. शा. भा. २ वि. ४८ स्प. + वही वि. ४९ उ. वि.

५ वही उ. सि प्र. १ वही स्प. स. ३

७ Spinoza by John Caird, p. 249

५ वही भा. १ वि. ३२ प्र. x वही भा. २ वि. ४९

तथा विचारके अन्य प्रकारों तथा बुद्धि, कामना, प्रेमादि की स्वतंत्रताका निषेध करता है। इस निषेधकी मुख्य युक्ति कारणता (Causality) पर स्थित है। " प्रथम जितना निरपेक्ष या स्वतंत्र ऐसी कोई इच्छा नहीं; परंतु मन तत्तद्विच्छाओंमें किसी कारणके द्वारा नियत होता है। वह कारण अन्यकारण-मूलक है, इसी प्रकार कारणोंकी यह परंपरा अनंत है। " अतएव इसका आवश्यक पूर्ववसान इसी एक बातमें होता है कि इच्छाके समस्त संकल्प और किये एवं स्वतंत्र न होकर सब कारणोंका आदि कारण ईश्वरकारणक हैं। चूंकि इच्छाका कोई भी निश्चय या कोई भी किया अकारणक नहीं है, इसलिये इच्छा भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि "वही वस्तु स्वतंत्र है जो केवल स्वस्वभावकी अवश्यकताके कारण ही अस्तित्व-वान् है और अपनेही द्वारा कार्यमें नियत होती है। " जो बात इच्छाके बारेमें ठीक है वही बुद्धि, कामनादि विचारके अन्य प्रकारोंके विषयमें भी सत्य है।

प्रायः लोग इच्छास्वातंत्र्यमें विश्वास कर बैठते हैं, कारण वे विचार (ideas), वस्तुओंके प्रतिरूप (images) और शब्दोंमें सम्मूह भेद नहीं कर सकते। विचार मनकी शक्ति है, वस्तुओंके प्रतिरूपोंकी हम कल्पना करते हैं, और " शब्द 'सिक्' वस्तुओंके कल्पनामें रहनेवाले संकेतमात्र हैं, बुद्धिमें रहनेवाले नहीं। " " परंतु लोग इन तीनोंको एक-दूसरेमें बुरी तरहसे मिला देते हैं और एक्को दूसरेसे पृथक् देखनेकी तनिक भी परवाह नहीं करते। अतएव वे अज्ञानमें ही पड़े रहते हैं और तात्त्विक क्षेत्रमें या विवेकपूर्ण जीवनके लिये इच्छाके इस सिद्धांतका ज्ञान कितना आवश्यक है, वह नहीं देख पाते। जिन लोगोंकी दृष्टिसे विचार वा कल्पनाएं बाह्य वस्तुओंके संवेगसे हमारे मनमें होनेवाले प्रतिरूप हैं, वे यह समझ बैठते हैं कि जिन वस्तुओंके इस प्रकारके मानसिक प्रतिरूप संभव नहीं, उन वस्तुओंके विचार विचार न होकर केवल मनगर्भव हैं, जिन्हें हम हमारी स्वतंत्र इच्छाके कारण बना लेते हैं। इस प्रकार वे लोग विचारोंको चित्रकल इकरे निर्वाह चित्रोंकी भांति समझते हैं और इस प्रयत्नसे अभिभूत होकर यह नहीं समझ पाते कि विचार विचारोंके दैसियतते ही विधान या निषेधकी शक्ति रखता है। पुनः जो लोग

शब्दोंको विचारोंके साथ या विचारोंतर्गत विधानोंके साथ मिला देते हैं, वे यह समझ लेते हैं कि वे अपनी भावनाओं, विधानों या निषेधोंके विशुद्ध भी इच्छा कर सकते हैं। परंतु ज्ञानके स्वरूपका विचार करनेके साथही उनका वह भ्रम भी दूर हो जायगा, क्योंकि ज्ञानमें विस्तारका वाक्यित्व भी अंश नहीं होता, अतएव विचार न तो किसी वस्तुका प्रतिकारही है और न शब्दही इस विषयमें वे अन्य शब्दही पर्याप्त होंगे। +"

अब स्थितान्ता अपने इच्छाविषयक सिद्धांतोंके विरुद्ध चार आक्षेप उपस्थापित करके उनका खंडन करता है—

(१) प्रथम आक्षेप इच्छा और बुद्धि की एकताके विरुद्ध है। इसकी खास दलील यह है कि चूंकि इच्छाका क्षेत्र बुद्धिके क्षेत्रसे अधिक व्यापक है, अतएव इच्छा और बुद्धि भिन्न हैं। इस मतके अनुसार बुद्धि मर्यादित है, इच्छा अमर्याद। इस पक्षकी उपस्थापनामें स्थितान्ता मुख्य तर्कसे केकार्टेको ओर है जैसा कि उसके प्रयोगसे स्पष्ट होता है। इस आक्षेपका समाधान यह है कि इच्छाका क्षेत्र बुद्धिके क्षेत्रसे व्यापक तभी माना जा सकता है जब बुद्धिका सिक् संकुचित अर्थ किया जाय, अर्थात् बुद्धिसे सिक् स्पष्ट और सुस्पष्ट कल्पनाएं समझी जायें। परंतु बुद्धिकी यदि इस प्रकार संकुचित न किया जाय तो कोई वजह नहीं कि इच्छाका क्षेत्र प्रत्यक्ष ज्ञान (perceptions), विचारोंकी शक्ति तथा भावनाकी शक्तिसे अधिक व्यापक हो। हम देख चुके हैं कि बुद्धिसे स्थितान्ता मन या आत्मा या वेदांत की भाषाओं अंतःकरण समझता है, अतएव उसकी दृष्टिसे उपर्युक्त आक्षेप अशुभ है। स्थितान्ताके अनुसार इस आक्षेपमें एक और दोष यह है कि इसमें इच्छाके सामान्य वा जाति-वाचक अर्थमें और वास्तविक वस्तु इस अर्थमें कोई भेद नहीं किया गया है (स्थितान्ताके अनुसार ' इच्छा ' विशिष्ट इच्छाओं को निर्देश करनेवाली सामान्य संज्ञा है।) इतनाही नहीं, प्रथमार्थमें प्रयुक्त इच्छासे व्यवहारे होनेवाली बातोंका आरोप द्वितीयार्थमें प्रयुक्त इच्छासे व्यवहारे होनेवाली बातोंपर किया गया है।

(२) द्वितीय आक्षेप इच्छास्वातंत्र्यके निषेधके विरुद्ध है। इस आक्षेपके अनुसार इच्छास्वातंत्र्य हमारे अनुभवका विषय है। हमारे अनुभवमें आनेवाली वस्तुओंके विषयमें स्वातंत्र्य देनेके पहिले हम हमारा निर्णय रोक रखनेकी योग्यता रखते हैं और

किन्ना इच्छा-स्वातन्त्र्यके यह समझ नहीं। स्विनोसा इस बातका स्पष्ट निषेध करता है कि हमें हमारा निर्णय रोक रखनेकी स्वतंत्र शक्ति है। " क्योंकि जब हम यह कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपना निर्णय रोक लेता है, तब हमारे कहनेका मतलब निकलता नहीं होता है कि वह व्याक्ति अनुभव करता या देखता तो है, परंतु उपस्थित प्रश्नको पर्याप्त रूपसे नहीं देख पाता।" अतएव हिमनोशाके अनुसार बहोपर मुख्य प्रश्न इच्छास्वातन्त्र्य का न होकर पर्याप्त और अपर्याप्त कल्पनाओंका है। यह उस नीचेफार्मका है।

(३) तृतीय आक्षेप स्विनोसाके इस मतके विरुद्ध है कि किसी वस्तुके सत्य या अख्येपनका विधान या निषेध बुद्धिसे अमिष्ट इच्छाओं किया है, अर्थात् उस वस्तुकी कल्पनके ही अंतर्गत है, फेफार्मकी तरह बुद्धिसे या उस वस्तुकी कल्पनासे बहिर्भूत इच्छाओं किन्ना नहीं। अब आपत्ति यह है कि स्विनोसाके अनुसार कल्पनाएं एकदूसरेसे पूर्णता या सत्यताकी दृष्टिसे भिन्न होती हैं। अब यदि किसी वस्तुके सत्यसत्य का विधान उस वस्तुकी कल्पनामें ही हो तो एक विधान दूसरे विधानसे अधिक सत्य होना चाहिये। और भी, सत्यके विधानमें असत्यके विधानकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली ज़रूरत होनी चाहिये, लेकिन ये दोनों बातें तो हमारे अनुभवके विरुद्ध हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि इच्छा और बुद्धिमें अंतर है। इस आक्षेपके उत्तरमें स्विनोसा प्रथम इस बातका निषेध करता है कि एक विधानमें दूसरे विधानकी अपेक्षा अधिक सत्यता नहीं होनी, क्योंकि " निश्चित विधान (individual affirmations) एकदूसरेसे उसी प्रकार भिन्न होते हैं जिस प्रकार कल्पनाएं एक दूसरेसे भिन्न होती हैं।" फिर वह इस बातकी भी निषेध करता है कि अवश्यका विधान करनेमें जितनी वैचारिक शक्ति लगती है, वह सत्यका विधान करनेवाली वैचारिक शक्तिके बराबर होती है, क्योंकि असत्यता अभावमात्र है या " अपर्याप्त अर्थात् संक्षिप्त और उलझी हुई कल्पनामूलक ज्ञानाभाव है। " इसलिये असत्यको सत्य कहनेमें कुछ भी शक्ति नहीं लगती, कारण वह सिर्फ

ज्ञानका विरह (privation) है। तात्पर्य यह कि यह भेद इच्छा और बुद्धिसे न होकर निर्देश बुद्धि और शरीर का अल्पव्यवस्थित बुद्धि है।

(४) इच्छास्वातन्त्र्यके विरुद्ध चौथा आक्षेप कुछ मनोहरंजक है। इसके अनुसार अहां प्रवृत्तिके निमित्तों (motives) में संघर्ष उत्पन्न होता है, ऐसे स्थलोंपर केवल इच्छा ही नियंत्रण कर सकती है। परंतु इस नियंत्रण करनेवाली शक्ति के अभावमें प्रवृत्तिनिमित्तोंकी तुल्यता (equilibrium of motives) की हालतमें किशोरा वर्षा तक जायगी, जिस प्रकार घास और पत्तियों समान घड़ीपर स्थित " ब्यूरिडनका घड़ा " (Baridan's ass) मूला और प्यास ही मर गया, वही हालत इच्छास्वातन्त्र्यके अभावमें मनुष्यकी भी होगी। अतएव ऐसी परिस्थितिमें यदि वह मनुष्य जीवित रहा तो इच्छास्वातन्त्र्य विरुद्ध होगा। परंतु यदि वह माना जाय कि वह मर जायगा तो वह मनुष्य मनुष्य न होकर या तो गधा होगा या मनुष्यकी जब प्रतिमा ही होगी।

इस आक्षेपके प्रति स्विनोसाका यह उत्तर है कि ऐसी हालतमें कार्यमें विचुल करनेवाले किन्हीं आंतरिक या बाह्य प्रेरणाओं या कारणोंके अभावमें मनुष्यभी भेषों की तरह भूखा और प्यासाही मर जायगा। परंतु जबतक उसके कार्यमें नियत करनेके लिये बाह्य कारण या प्रेरणाएं, विशेषकर आत्म-संरक्षणकी बलवत्तर आंतरिक प्रेरणा मौजूद है, तबतक ऐसी परिस्थितिमें भी न तो गधाही मरेगा और न आवेगीही। यदि यह माना जाय कि वह मनुष्य मर जायगा तो उसकी गणना जानाना, पागल या बंशोंमें की जानी चाहिये, मनुष्यमें नहीं; क्योंकि जिस प्रकार आत्मसंरक्षणकी प्रेरणा आंतरिक है उस प्रकार आत्मघातकी नहीं। वह तो बाह्य कारणमूलक होती है।

इन आक्षेपोंके अंतर्गत स्विनोसा कहता है कि " इनके अतिरिक्त अन्य आक्षेपभी उपस्थापित किये जा सकते हैं, परंतु प्रत्येक ऐरेगैरेकी झुट्टी सभी कल्पनाएं लिखते बैठनेके लिये मैं बाध्य नहीं हूँ। " X

छ वही नही

+ जीन ब्यूरिडन (Jean Boridan) कोइर्बर्ग बसल्विडका एक फ्रेंच दार्शनिक था। वह मधेय उदाहरण उसके व्याख्या के साथ संबद्ध अवश्य है, परंतु उसके प्रयोगोंमें इसका उल्लेख नहीं। संभव है उसके विरोधियोंने उसके नियतिवादका मजबूत उद्देश्यके लिये यह प्रवृत्ति कर दिया हो। X नी. प्र. भा. २ वि. ४९ पृ.

अंतमें स्थितोक्ता निष्कर्षावस्थे होनेवाले काम बतलाकर उसकी प्रामाण्यताकी और संकेत करता है ।

“ अब इस सिद्धांतसे हमारे आचरणपर होनेवाले परिणामोंको बतलाना है... यह सिद्धांत प्रामाण्य है, क्योंकि (१) वह हमें सर्वथा ईश्वरीय विधान (Decree) के अनुसार चलना सिखाता है और ईश्वरीय स्वभावका भागी बनाता है—उतनी ही मात्रामें अधिक जितनी अधिक मात्रामें हमारे कार्य पूर्ण होते हैं, और जितना अधिकाधिक हम ईश्वरको समझते जाते हैं। ऐसा सिद्धांत हमारी आत्माको केवल पूर्ण सतिक्षा प्रदान नहीं करता, परंतु वहभी बतलाता है कि हमारा निरतिशय सुख, हमारी भग्नता या कृतकृत्यता कितने हैं, अर्थात् एकमात्र ईश्वरके ज्ञानमें, जिसके द्वारा हमारे कार्य प्रेम और धर्म-निष्ठा (piety) की चोदनाके अनुसारही होते हैं। इस प्रकार हम यह भली भांति समझ सकते हैं कि सद्गुणके लक्षण मूल्य-मापनसे बे लोग कितनी दूर भटक गये हैं, जो अपने सद्गुणों और अच्छेसे अच्छे कामोंके लिये, वैसीही पूर्णतम दासता स्वीकार करनेके लिये ईश्वरसे बड़े बड़े परितोषिकोंद्वारा सुशोभित किये जानेकी आशा रखते हैं, मानो सद्गुण और ईश्वरकी सेवा स्वयंही सुख और पूर्ण स्वतंत्रता नहीं हैं ।

(२) यह सिद्धांत हमें हमारा आचरण इन बातोंके विषयमें

निर्धारित करनेकी सीख देता है जो हमारी शक्तिसे बाहर है या जो हमारे स्वभावसे नहीं प्राप्त होतीं या जो हमारे भाव्यकी देव हैं । वह हमें दैवी विधान या भाव्यकी अनुकूल या प्रति-कूल स्थितिमें भी भैरव और सहनशीलतापूर्वक मनकी सामान्य-वस्था रखनेका पाठ पढ़ाता है; क्योंकि इस सिद्धांतके अनुसार समस्त बातें निरव ईश्वरीय सकेतके अनुसार उसी अवस्था-वस्था से निकलती हैं, जिस आवश्यकतासे किसी त्रिकोणके तत्त्वसे उसके तीन कोणोंका दोग दो समकोणोंके योगके बराबर होनेका सिद्धांत निकलता है ।

(३) यह सिद्धांत हमारे सामाजिक जीवनको उदात्त बनाता है, क्योंकि यह हमें किसीकी मनुष्यसे घृणा, तिरस्कार, उप-हास, ईर्ष्या या क्रोध न करना सिखाता है । औरभी यह हममेंसे प्रत्येकको आत्मपरितोष और अपने विवेककी प्रेरणा-नुसार अपने पड़ोसीके श्रुतिश्लाघक श्रुति रखनेके लिये कहता है, किसी शिवीरोचित, दया, कृपा, या अंध विश्वासके कारण नहीं ।

(४) देशकी शासनसंस्थाको भी इससे कम काम नहीं, क्योंकि यह नागरिकोंको शासन या मार्गदर्शनका पाठ उनकी मुख्यतः रखनेके लिये नहीं, किंतु अग्रसे श्रेष्ठ माने स्वयंश्लाघा-पूर्वक करनेकी दृष्टिसे पढ़ाता है । ”

[प्रकरण १०]

भाषाओंकी उत्पत्ति और उनका स्वरूप

पिछले प्रकरणमें हम देख चुके हैं कि स्थितोक्ता कठोर निष्कर्षावस्थी है । इच्छास्वातंत्र्य योजना तथा उद्देश ईश्वरमेंभी नहीं, मनुष्यकी तो बातही क्या है । स्थितोक्ता भाषाका विवेचन इस कठोर निष्कर्षावस्थेके अनुसारही है । मनुष्यके मनोविकास सद्गुणादि निसर्गकी आवश्यकतासे सिद्ध हैं । इस विषयमें स्थितोक्ता ने अपना दृष्टिकोण और अन्य लेखकोंसे मतभेद तृतीय भागकी प्रस्तावनामें बिलकुल स्पष्ट कर दिया है ।

स्थितोक्ताके दृष्टिकोणकी सबसे बड़ी विशेषता है उसकी वैज्ञानिकता, जिसमें निष्पक्षता, तटस्थता, उदासीनता इत्यादि बातोंका समावेश होता है । वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने ज्ञानार्थ विवेचनके प्रति श्रद्धा होता है, उसमें किसी प्रकारके समाव-नहीं

होता । इसी आशयसे स्थितोक्ता तृतीय भागका उपक्रम करता है ।

“ अधिकांश लेखकोंका भाव तथा मानवीय आचारव्यवस्था प्रतिपादन इस प्रकारका होता है, मानो वह निसर्गके नियमोंसे बद्ध नैसर्गिक रहस्यांका न होकर निसर्गसे बाहरी बातोंका हो । वे प्रकृतिके राज्यके बाहर मनुष्यके राज्यकी स्थापना कर लेते हैं; कारण उनकी यह धारणा होती है कि मनुष्य नैसर्गिक क्रमका अनुसरण करनेके बजाय उसमें व्यतिक्रम कर सकता है, अपनी क्रियाओंपर उसका पूर्ण अधिकार है, और वह एकदम अपनेही द्वारा विधत्त है । वे मनुष्यकी कमजोरियों और अस्थिरताओंका कारण प्रकृतिकी सामान्य शक्तियों न देखकर मनुष्य-स्वभावकी

किसी रहस्यमयी नुतिमें देखते हैं, जिसके लिये उनके पास है शोक, उपहास, घृणा और प्रायः अपराध । जो मानवीय मन को इस कमजोरीका अपने अन्य साधनोंसे अधिक सरस करने करता है, वह तत्त्वदर्शी समझा जाता है । परंतु ऐसी भी महान् विभूतियाँ हो गई हैं (जिनके प्रयोगों और परिश्रमोंका मैं अत्यंत श्रद्धा हूँ), जिनने वषार्थ जीवनके विषयमें अच्छी अच्छी बातें कहकर मनुष्यजातिको योग्य उपदेश दिया है । परंतु जहाँतक मैं जानता हूँ भावोंका स्वभाव, उनकी शक्ति, तथा मनकी उनकी वशमें करनेकी शक्तिकी किशोरे ध्यायता नहीं की है । ” इन महान् विभूतियोंसे सिनेसा का अभिप्राय हैकर्ट, एरिस्टॉटल तथा नैतिक नियमोंका विवेचन करनेवाले मध्ययुगीन दार्शनिकोंसे है । परंतु सिनेसाका मुख्य रोष उन लोगोंपर है जो भावोंको समझनेके बजाय उनको तिरस्कार तथा उपहासकी दृष्टिसे देखते हैं । अतएव वह इन लोगोंको समीचीन ज़ुनौती देकर अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने रखता है । जिन मानवीय दुर्गुणोंको ये लोग घृणा और तिरस्कारकी दृष्टिसे देखते हैं और इतना खौफनाक समझते हैं, उन्हींका विचार सिनेसा ज्यामितिप्रकाशित, सै और नठोर तर्कमादसे करता है, क्योंकि उसके अनुसार नित्यमें कोई बात ऐसी नहीं होती जो ज़ुटिमूलक हो, कारण स्वयं प्रकृति तथा उसके नियम जिनके द्वारा समस्त घटनाएँ होती हैं और नियम परिवर्तित होती रहती हैं, सब जगह और सब समय एकसा है । अतएव नित्यगर्भ सब बातें समझनेके लिये उन्हीं नियमोंका आश्रय लेना पड़ेगा । इस प्रकार शृंग, मोक्ष, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादिके भावभी प्रकृतिकी उसी शक्ति और आवरणगतसे होते हैं, जिस शक्ति और आवरणगतसे अन्य सब बातें । इसलिये सिनेसा प्रतिज्ञा करता है कि, “ मैं मानवीय क्रियाओं तथा कामनाओंका ठीक उसी प्रकार विचार करूँगा, मानो मेरे विचारके विषय रेखाएँ, समथरातक या पिंड हों । ”

कुछ प्राचीन दार्शनिकों और हेकर्टने वषार्थ भावोंका विवेचन मनोवैज्ञानिक ढंगसे किया था, तथापि उनके इस विवेचनमें भाव और सद्गुणोंमें अंतर समझा जाता था । इनके अनुसार भाव ऐच्छिक नहीं, सद्गुण किसी हृदयक ऐच्छिक है । हमारी क्रियाएँ द्विविध होती हैं— अच्छी और बुरी; इन्हींके अन्तर पर्याय सद्गुण और दुर्गुण हैं, जो हमारी प्रवृत्ति या निराई कारण होते हैं । परंतु निमित्तवादके पुजारी सिनेसाकी दृष्टिसे

इच्छा—स्वातंत्र्यके निषेधके साथही सद्गुण और भावोंके भेदका भी अपने आप निषेध हो जाता है । सिनेसाकी दृष्टिसे एक तरफ तो अनैच्छिक भाव और दूसरी तरफ सद्गुण और दुर्गुणोंके द्वारा प्रकट होबिवाकी ऐच्छिक क्रियाएँ इस प्रकारका भेद न होकर भावोंकी परस्पर संघर्ष चलता रहता है, जिसमें कुछ भाव अन्य भावोंपर विजय प्राप्त कर लेते हैं । दुर्गुण नामकी कोई वस्तु नहीं, क्योंकि अगर हम देख लेंगे कि प्रकृतिमें ऐसी कोई बात नहीं होती जिसका कारण प्रकृतिस्व कोई दोष हो, और मनुष्य सब बातोंमें प्रकृतिका अंग है, स्वतंत्र नहीं, न वह उसमें कुछ व्यतिक्रम ही कर सकता है । अतएव जिसे दुर्गुण कहा जाता है वह निर्वलता और हड़ताका अभाव मात्र है । उसी प्रकार “ मनुष्यकी भावोंकी रोकने और उनको वशमें करनेकी निर्वलता ही वास्तव या बंध है । ” इसी प्रकार जिसे सद्गुण कहा जाता है वह शक्ति है । “ सद्गुण और शक्ति में एकही बात समझता हूँ । ” चूंकि भावोंके इस संघर्षमें निर्णायक शक्ति विवेक है, अतएव विवेकके अनुसार आचरण करना ही सच्चा सद्गुण या सबलता है और दुर्गुण या निर्वलता स्वस्वभावसे बहिर्भूत बातोंके अर्थात् होकर आचरण करना है ।

इस उपक्रमके साथ अब हम भावोंका विचार करें । सुविधा की दृष्टिसे भावोंके इस विवेचनको चार भागोंमें विभक्त किया जा सकता है— (१) क्रियाएँ और निष्क्रियताएँ (Actions and passions), (२) प्रथम और प्रमुख निष्क्रिय भाव (The conatus and the primary passive emotions), (३) पराप्रत निष्क्रिय भाव (Derivative passive emotions), (४) गतिव भाव (Active emotions) ।

१. क्रियाएँ और निष्क्रियताएँ (Actions and passions)

कारण दो प्रकारके होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । “ पर्याप्त कारणसे मेरा आशय उस कारणसे है जिसके द्वारा उसका कार्य स्पष्ट और सुन्वक्त रीतिसे समझमें आ सके । अपर्याप्त या आंशिक कारणसे मेरा अभिप्राय उस कारणसे है, स्वयं जिस कारणके द्वारा उसका कार्य समझमें न आ सके । ” इन्हें दो प्रकारके कारणोंसे संबंध रखनेके कारण ही कार्य अनुक्रमसे

सक्रिय या निष्क्रिय कहे जाते हैं। “ किवालील हम तब कहे जाते हैं जब हमारे भीतर या हमसे बाहर होनेवाली घटनाओंके हम पर्यन्त कारण होते हैं अर्थात् (प. १ के अनुसार) जब हमारे स्वभावके द्वारा हमारे भीतर या बाहर जो भी कुछ होता है वह सिर्फ हमारे स्वभावके द्वारा ही स्पष्ट और सुस्पष्ट रूपसे समझा जा सके । इसके विपरीत निष्क्रिय हम किसी बातके संबंधमें तब कहे जाते हैं, जब उस बातके हम आसिक कारण होते हैं, फिर चाहे वह बात हमारे भीतर हो या हमसे बाहर +1” “चूंकि हमारे मनमें कुछ कल्पनाएं पर्याप्त होती हैं और कुछ खंडित और उलझी हुई, अतएव “ कुछ बातोंमें हमारा मन सक्रिय होता है और अन्य बातोंमें निष्क्रिय । जब उसकी कल्पनाएं पर्याप्त होती हैं, तब वह आवन्तक रूपसे सक्रिय होता है और जब उसकी कल्पनाएं अपर्याप्त होती हैं, तब वह आवन्तक रूपसे निष्क्रिय होता है ।” * कल्पनाओंकी अपर्याप्तता की मात्राके अनुसार मन भी न्यूनाधिक रूपसे निष्क्रिय होगा; इसके विपरीत, कल्पनाओंकी पर्याप्तताकी मात्राके अनुसार मनभी न्यूनाधिक रूपसे सक्रिय होगा +1”

“ शरीर मनको विचारमें नियुक्त नहीं कर सकता और न मन शरीरको गति और स्थितिमें या अन्य अवस्थामें नियत कर सकता है +1” विचारके समस्त प्रकारोंका विचाररूपसे हर्षार कारण है, इसलिये मनको विचारके प्रकारही विचारमें नियत कर सकता है, विस्तारका प्रकार नहीं । इसी प्रकार विस्तारके प्रकारको भी विचारका प्रकार नियत नहीं कर सकता । यह पहिले बतलाया जा चुका है कि शरीर और मन एकही वस्तु है जिसका विचार दो तरहसे अर्थात् विचार और विस्तार की दृष्टिसे किया जाता है । इसलिये वस्तुओंका कम और संबंध विचार और विस्तार रूपमें समान रहता है । इसके फलस्वरूप हमारे शरीरकी सक्रिय या निष्क्रिय अवस्थाओंका कम हमारे मनकी सक्रिय या निष्क्रिय अवस्थाओंके कमसे समकालीन होता है ।

“ यद्यपि उपर्युक्त बातें इतनी विस्तृतिपर और स्पष्ट हैं, तथापि कुछ लोगोंको (मुख्यतः डेकार्टे और उसके अनुयायियोंसे अभिप्राय है) इस बातका इतना दृढ़ विश्वास है कि मनकी बाह्यसेही शरीरकी गति और स्थिति मिलती है, या शरीर

केवल मनकी इच्छाके या विचारके अधीन होकर बहुतेरे काम करता है +1”

डेकार्टेने शरीर तथा मनका पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकने का दावा किया था, परंतु स्पिनोसा कहता है कि असौकर शरीरकी शक्तियोंकी इतना कोई नहीं बतला सका है और न यही बतला सका है कि विस्ताररूप प्रकृतिके नियमानुसार वह क्या क्या कर सकता है । वह तो पूरे शरीर-यंत्रकी रचनाएँ भी कोई इतना अच्छे ज्ञान नहीं प्राप्त कर सका है कि वह उसका संपूर्ण क्रियाओंको समझा सके । शरीर सिर्फ अपने नियमानुसारही ऐसे अनेक काम कर सकता है, जिनकी ओर देखकर मन अचंचलमें पक जाता है ।

अब स्पिनोसा अपने शरीरतत्त्वसहचारेके पक्षके विषय तीन आधारितोपस्थापित करके उनका खंडन करता है । ये आधारितोपस्थापित इस प्रकार हैं— (१) मन शरीरकी हलचलपर प्रभाव रखता है, यह हमारे अनुभवका विषय है । (२) यद्यपि हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि मन शरीरमें कुछ क्रियाएं उत्पन्न कर सकता है तथा सोचना या चुप रहना । (३) मनके इस नेतृत्वके अभावमें, शरीरकी केवल यंत्रणा हलचलसे मानवीय कलाओंके रूपमें अभिव्यक्त होनेवाली सोईस क्रियाओंकी सम्यक् उत्पत्ति नहीं लग सकती ।

प्रथम आक्षेपका उत्तर स्पिनोसा यह देता है कि जिस प्रकार हम मनको शरीरकी हलचलपर प्रभाव डालते हुए देखते हैं, उसी प्रकार क्या हम शरीरको मनकी क्रियाओंपर प्रभाव डालते हुए नहीं देखते ! शरीर यदि निश्चित है तो क्या मनभी विचारके अवेग्य नहीं हो जाता ? परंतु जिस प्रकार विपक्षी द्वितीयानुभवसे यह निष्कर्ष नहीं निकलते कि शरीर मनकी क्रियाओंको नियत करता है, उसी प्रकार कोई ब्रह्म नहीं कि प्रथमानुभवसे यह सिद्ध किया जाय कि मन शरीरकी हलचलको नियत करता है । हमारा अनुभव सिर्फ इतनाही है कि शरीर और मनको क्रियाएं एक साथ होती देखी जाती हैं और इस विषयमें तो उसके स्वयंका शरीरतत्त्वसहचारा मत अधिक सोपार्थकिक है, कारण उसमें शरीर तथा मनकी पारस्परिक क्रियाओंका प्रभवी नहीं उठता । द्वितीय आक्षेपका समाधान उसीके समान है जो पहिले अनेक अवसरोंपर स्पिनोसा

दे चुका है, अर्थात् मनके स्वतंत्र प्रवृत्तियों हमारी कल्पना प्राप्त है जो आधाततः स्वतंत्र दीक्षनेवाली प्रत्येक क्रियाके अनन्त कारणोंके अज्ञानके कारण उत्पन्न होती है। तृतीय आक्षेपका उत्तर यह है कि प्रतिपक्षी शरीरकी क्षातिकी मर्यादा नहीं बाध सकते, या शरीरके स्वभावके कारणही उससे क्या क्या बातें सिद्ध हो सकती हैं, वहभी नहीं कह सकते ।”

इस प्रकार अपना शरीररामसहकारका सिद्धांत प्रस्थापित करके स्विनोहा तृतीय विधानमें कहता है कि “मनकी क्रियात्मकताएं (Activities) सिर्फ परोक्ष कल्पनावेशोंसे उत्पन्न होती हैं और निष्क्रिय अवस्थाएं (Passive states) सिर्फ अपरोक्ष कल्पनावेशोंपर अवलंबित हैं। इस विवेचनके बावजूब हम स्विनोहाको भाषाको परिभाषा भली भांति समझ सके हैं। “भाव शरीरके ऊपर होनेवाले वे परिणाम मय उनकी कल्पनावेशोंके हैं जिनके द्वारा शरीरकी सक्रिय शक्तिकी वृद्धि या न्हास होता है, उसमें योग होता है वा प्रतिबंध होता है। जब इन परिणामोंमेंसे किसीके हम परोक्ष कारण होते हैं, तब उस भावको वे क्रियाशीलता (Activity) कहता हूँ। अन्यथा वह निष्क्रियता (Passion) या वह अवस्था है जिसमें मन निष्क्रिय होता है”^४। भावोंकी यह परिभाषा डेकार्ट के शरीर-मनको पारस्परिक क्रियाके सिद्धांत (Inter-actionism) के विरुद्ध और स्विनोहाके स्वयंके शरीरराम-सहकार (Mind body parallelism) के सिद्धांतके अनुसर ही है। भाव शरीरपर होनेवाले परिणाम और उन परिणामोंकी कल्पनाएं मिलकरही हैं। परंतु परिणाममान कहनेसे चाहे जिस प्रकारके परिणाम मान होने लगेंगे अतएव उनकी व्यापकता करनेके लिये सिर्फ वेही परिणाम अपनी कल्पनावेशोंके शरीरत भाव कहे गये हैं, जिनके द्वारा स्वयं शरीरकी क्रियात्मक शक्तिकी वृद्धि या न्हास हो, जो इस शक्तिके सहायक हों वा इसमें रुकावट डालें। औरभी, मुँक हम इनमेंसे किसीभी भावके परोक्ष या अपरोक्ष और आंशिक कारण हो सकते हैं, अतएव ये भाव वा तो क्रियाएं (Actions) हैं, वा निष्क्रियताएं (Passions)।

२. प्रवृत्त और प्रमुख निष्क्रिय भाव

अब स्विनोहा वि. ४ १० तक उस सिद्धांतका प्रतिपादन

करता है जो मनुष्यके भावार्थक जीवनमें और स्विनोहाके तत्त्वज्ञानके व्यावहारिक पक्षमें अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऊपर शारीरिक शक्तिकी वृद्धि या न्हासका उल्लेख किया जा चुका है, परंतु प्रश्न यह है कि इस वृद्धि या न्हासकी कसौटी क्या है? स्विनोहाके अनुसार यह कसौटी है वह प्रकल्प जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु अपना स्वाव कायम रखनेके लिये उद्योगशील रहती है। यह प्रकल्पही मनुष्यके भावार्थक जीवनमें अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शरीरपर होनेवाला प्रत्येक परिणाम शरीरकी क्रियात्मक शक्तिकी वृद्धि बर्हीतक करता हुआ कहा जाता है, अतएव वह इस आत्मसंरक्षणकी प्रवृत्तिकी वृद्धि करता है। इसी प्रकार इस प्रवृत्तिका न्हास करनेमें ही वह शरीरकी क्रियात्मक शक्तिकी न्हास करता है। आत्मसंरक्षणको यह प्रवृत्ति निरन्तरका आद्य नियम है और हमारे भावार्थक जीवनकी बुनियाद है।

पाश्चात्य दर्शनैतिहासमें आत्मसंरक्षणका यह सिद्धांत (the principle of self-preservation) एक कंठे अर्धसे बला आकर स्विनोहाके समयतक बिल्कुल रुद हो चुका था। इस सिद्धांतके भावपक्षके साथही आत्मचातकी स्वाभाविक प्रवृत्तिका अभावभी है। यहही इतनाही रुद है। स्विनोहा इन दोनोंका वर्णन करता है, प्रथम वह अभाव पक्षकोही लेता है। “किसीभी वस्तुका नाश उस वस्तुके स्वरूपसे बहिर्गत कारणके बिना नहीं हो सकता +।” आत्मचातकी प्रवृत्ति स्वाभाविक नहीं है। “मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई जी नहीं है जो बाह्य कारणोंके दबावके बिना स्वस्वभावकी आवश्यकता सेही अवकाश परिलाप करता है वा आत्मचात कर लेता है +।” इसलिये वस्तुस्वरूपमें ऐसी कोई बात सही जो अपने स्वयंके विनाशका कारण हो सके। “एक ही विषयमें दो ऐसी विरोधी बातें नहीं रह सकती जिनमेंसे एक दूसरीका नाश कर सके +।” अतएव भावपक्षमें “प्रत्येक वस्तु स्वस्पष्टता अपना स्वत्व वा अस्तित्व बनाए रखनेमें यत्नशील रहती है +। परंतु आत्मरक्षाका यह प्रवृत्ति स्वयंसे इच्छाका कार्य नहीं; यह तो देवी स्वभावकी आवश्यकतासे ही विचारित है, जिसके द्वारा समस्त वस्तुएं संतान रखती हैं और क्रियाशील हैं।” यह प्रवृत्ति जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु अपने भावोंके

स्वाध्याय-मण्डल, ऑथ (जि० सातारा) की हिंदी पुस्तकें ।

१ ऋग्वेद-संहिता	मृ. ६।३।५. १।)
२ यजुर्वेद-संहिता	२।)
३ सामवेद "	३।)
४ अथर्ववेद "	६।)
५ काण्व-संहिता	४।)
६ मैत्रायणी सं०	६।)
७ काठक सं०	६।)
८ वैवत-संहिता १ भाग	६।)

मरुदेवता- (१८ पाठ, अन्वय, अर्थ)

१ समन्वय, मंत्र-संग्रह तथा	
हिंदी अनुवाद , मृ. ७)	१।)
२ मंत्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद ५)	१।)
३ हिंदी अनुवाद ४)	४।)
४ मंत्रसमन्वय तथा मंत्रसूची ३)	४।)

संपूर्ण महाभारत ७५)

महाभारतसमाधीर्चना (१-२)	१।)
संपूर्ण वास्मकी रामायण ३०)	६।)
भगवद्गीता (दुर्योधनोच्चिनी) १०)	१।)
गीता-समन्वय २)	४।)
,, श्रीकृष्णसूची ४।)	४।)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । ४।)

संस्कृतपाठमाला । ७।)

वे. यज्ञसंस्था भाग १ १।)

सूत और अद्वत (१-२ भाग) २।)

योगसाधनमाला ।

१ वै. प्राणविद्या । ४।)	२।)
२ योगके आसन । (सविश) २।)	२।)
३ हस्तचर्म । १।)	२।)
४ योगसाधनकी तैलारो । १।)	२।)
५ सुवैभेद-न्याय । ४।)	२।)

यजुर्वेद अ. २६ शालिका उपाय ४।)

शतपथबोधामृत १।)

वैदिक संपर्त (समाप्त है) ६।)

अक्षरविज्ञान १।)

देवतापरिचय-ग्रंथमाला

१ स्रदेवतापरिचय ४।)	२।)
२ ऋग्वेदमें स्रदेवता ४।)	२।)
३ देवतापरिचय ४।)	२।)
४ अग्निविद्या २।)	२।)

बालकधर्मशिक्षा

१ भाग १ २।)	२।)
२ वैदिक पाठमाला प्रथम पुस्तक १।)	२।)

आयमननिर्बंधमाला ।

१ वैदिक राज्यपद्धति १।)	२।)
२ मानवी आचरण १।)	२।)
३ वैदिक सम्प्रदाय ४।)	२।)
४ वैदिक स्वराज्यकी पहिमा ४।)	२।)
५ वैदिक संप्रदाय ४।)	२।)
६ शिवसंस्कृतका विजय ४।)	२।)
७ वेदमें पक्षी ४।)	२।)
८ तर्कके वेदका अर्थ ४।)	२।)
९ वेदमें रोगजनुशासन १।)	२।)
१० वेदमें छोड़के कारखाने ४।)	२।)
११ वेदमें कृषिविद्या १।)	२।)
१२ ब्रह्मपर्यंका विधान ४।)	२।)
१३ ईश्वरसिद्धि का विकास ४।)	२।)

उपनिषद्-माला ।

१ ईशोपनिषद् १।)

२ वेदपरिचय- (परीक्षाकी पाठविधि)

१ भाग १ ला १।)	२।)
२ " २ ला १।)	२।)
३ " ३ ला १।)	२।)

२ वेदप्रवेश (परीक्षाकी पाठविधि) ५।)

३ गीता-लेखमाला ५ भाग ६।)

४ गीता-संगोला ४।)

५ भाषानन्ती भगवद्गीता १ भाग १।)

६ सुवै-उत्तरकार ४।)

७ ऋग्वेद-वैदिक (पं. जयदेव शर्मा) ४।)

८ Sun Adoration १।)

संपूर्ण महाभारत ।

अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है । इस सचित्र संपूर्ण महाभारतका मूल्य ७५) रु. रहा । यथा है । तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सचित्र, सवित्र ग्रन्थ आपको रेलपासल द्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । आर्डर भेजते समय अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें । महाभारतका वन, विराट और उद्योग वे पर्व समाप्त हैं ।

श्रीमद्भगवद्गीता ।

इस 'पुरुषार्थबोधिनी' भाषा-टीकामें यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रन्थोंकी सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किम प्रकार कहे हैं । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 'पुरुषार्थ-बोधिनी' टीका का मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता है ।

गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकही नित्य बनावट है ।
मू० १०) ६० श्लोक व्यय १॥

भगवद्गीता-समन्वय ।

यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक है । 'वैदिक धर्म' के आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कागज सचित्र का मू० २) ८०, श्ल० व्य० १॥

भगवद्गीता-श्लोकार्थसूची ।

इसमें श्रीमद् गीताके श्लोकार्थोंका अक्षरादिक्रमसे आद्याक्षरसूची है और उन्हीं क्रमसे अन्त्याक्षरसूची भी है । मूल्य केवल ॥८), श्ल० व्य० =)

आसन ।

'योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति'

अनेक वर्षोंके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवर्धक व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है । अनेक मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है । मूल्य केवल १॥) दो रु० और श्ल० ८६० ॥॥) सात आना है । म० आ० से २॥६) रु० भेज दें ।

आसनोंका चित्रपट- २०"×२०" रूब मू० १) रु., दा. व्य. ८)

मंत्र-स्वाध्याय-मण्डल, जौष (जि०सातारा)

मुद्रक आणि प्रकाशक- व० श्री० शांतकृष्णकर, भारत-मुद्रणालय, कोल्हा.

वैशाख सं. २००२

जून १९४५

विषयसूची ।

- १ धनप्राप्तिके साधन १
२ मधुच्छन्दा आधिका दर्शन २
३ " " " संपादक ३३-४०
४ गीताका राजकीय तत्त्वालोचन
संपादक १-३३
५ स्पिनोसा और उसका दर्शन
पं० श्री० मा. बिगळे, M. A. ९७-१०४

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातबलेकर

वार्षिक मूल्य

म. ओ. से ५) रु.; बी. पी. से ५½) रु.
विदेशके लिये १५ शिलिंग।
इस अंकका मू. ॥) रु.

कमांक ३०६

वेद-मन्त्रोंका अध्ययन कीजिये ।

वेद के पठनपाठन की परंपरा पुनः शुरु करनी है। इस कार्य के लिये हमने पाठ्य पुस्तकें बनायी हैं और इन पुस्तकों का अध्ययन अनेक नगरोंमें अनेक संस्थानोंमें शुरु किया है।

१ वेदपरिचय परीक्षा २०० मंत्रोंकी पढाई । मू. ४॥) रु. अ. ३॥)

२ वेदप्रवेश परीक्षा ५०० " " मू. ५) रु. अ. ३॥)

इन पुस्तकोंमें अक्षर्य लृङ्, मन्त्र-पाठ, पदपाठ, अन्वय, अर्थ, भावार्थ, टिप्पणी, विशेष स्वर्गीकरण, सुभाषित, पुनरुक्त मन्त्र, विस्तृत प्रस्तावना, संश्लेषणी आदि अनेक सुविधाएँ हैं। -जैजी, स्वाध्याय-मण्डल, ओष (वि० सातारा)

दे

प्रथम भाग तैत्तिरीय

आज वेद की ओ संहिताएँ उपलब्ध हैं,
एक ही जगह उन मंत्रों की इकट्ठा करके वह वेद
देवताओंके मंत्र हैं—

देवता	मंत्रसंख्या	पुष्टसंख्या	मूल्य	हाकव्यय	देवता	मंत्रसंख्या	पुष्टसंख्या	मूल्य	हाकव्यय
१ अग्निदेवता	२४८३	३४६	३)	रु. ॥॥	३ सोमदेवता	१२६१	१५०	३)	रु. ॥
२ इन्द्रदेवता	३३९३	३७६	३)	रु. ॥॥	४ मरुदेवता	४६४	७२	१)	रु. ॥

इस प्रथम भाग का मू. ६) रु. और डा. व्य. १॥) है।

इस में प्रत्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरुक्त-मन्त्रसूची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा लकारानुक्रम से मंत्रोंकी अनुक्रमिका का समावेश तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासूची इस भाँति अल्प भी सूचीयाँ ही गयी हैं। इन सभी सूचीयों से स्वाभ्यासशील पाठकों की बड़ी भारी सुविधा होगी।

संपूर्ण देवतसंहिताके इसी भाँति तीन विभाग होनेवाले हैं और प्रत्येक विभाग का मूल्य ६) रु. तथा डा. व्य. १॥) है। पाठक ऐसे दुर्लभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें। ऐसे ग्रन्थ बारबार मुद्रित करना संभव नहीं और इतने सस्ते मूल्य में भी ये ग्रन्थ देना असंभव ही है।

वेदकी संहिताएं।

वेद की चार संहिताओंका मूल्य यह है—

१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण)	६)	डा० व्य० १)	३ सामवेद	३॥)	डा० व्य० ॥॥)
२ यजुर्वेद	२॥)	„ „ ॥)	४ अथर्ववेद (द्वितीय संस्करण)	६)	„ „ १)

इन चारों संहिताओंका मूल्य १८) रु. और डा. व्य. ३) है अर्थात् कुल मूल्य २१) रु. है। परन्तु ऐक्यी म० भा० से सहकियतका मू० १८) रु० है, तथा डा० व्यय माफ है। इसविषय हाकसे संग्रहवाले १५) पंद्रह रु० ऐक्यी में हैं।

यजुर्वेद की निम्नलिखित चारों संहिताओं का मूल्य यह है—

१ काण्व संहिता (वैचार है)	४)	डा० व्य० ॥)	३ काठक संहिता (वैचार है)	६)	डा० व्य० १)
२ तैत्तिरीय संहिता	६)	„ „ १)	४ मैत्रायणी संहिता	„	६) „ „ १)

वेदकी इन चारों संहिताओं का मूल्य २२) है, डा. व्य. ३॥) है अर्थात् २५॥) डा. व्य. समेत है। परंतु जो ग्राहक ऐक्यी मूल्य भेजकर ग्राहक बनें, उनको ये चारों संहिताएं २२) रु० में ही जायेंगी। हाकव्यय माफ होगा।

— मंत्री, स्वाभ्यास-प्रणाल, जौध, (जि० सातारा)

वैदिकधर्म

वर्ष २३

क्रमांक ३०६, वैशाख संवत् २००२, जून १९४५

अंक ६

धन-प्राप्तिके साधन

इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च ।

उग्र उग्रामिरुतिभिः ॥

(अ ११०१४)

‘ हे इन्द्र ! तू उग्र वीर है। इसलिये तू वीरतासे होनेवाले संरक्षणोंसे सब दुष्टोंमें हमारी सुरक्षा कर, तथा धन-प्राप्तिके सहस्रों साधनोंसे हमें युक्त करके हमारी सुरक्षा कर । ’

मनुष्य वीर बने, अपने अन्दर वीरता बढ़ाये, साथ ही साथ वीरतासे होनेवाले सहस्रों सुरक्षाके साधनोंसे युक्त बनकर अपनी उत्तम रक्षा करे। अपनी सुरक्षा करना हरएकका कर्तव्य ही है, ज्ञात आवश्यक कर्तव्य है। इसके न करनेसे अपरिमित हानि होती है। इसी तरह अपनी सुरक्षाके लिये धनको प्राप्त करना आवश्यक है। धन भी सुरक्षाका उत्तम साधन हो सकता है। धनका उत्तम उपयोग करनेसे मनुष्यकी उन्नति हो सकती है। मनुष्य धनका दुरुपयोग न करे। धनका दुरुपयोग करनेसे मानवकी गिरावट होगी, वर बढ़ मानवका दोष है, धनका नहीं।

मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन

मन्त्रद्रष्टा ऋषि

इस अंकमें मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन समाप्त हुआ है।
 ऋषि द्रष्टा हैं। 'ऋषयो मन्त्रद्रष्टाः।' अतः उनके
 मंत्रोंका नाम दर्शन है। ऋग्वेदमें मधुच्छन्दा ऋषिके ये
 मन्त्र हैं।

ऋषिका दर्शन

इसके पंथर 'मेघानिधि ऋषिका दर्शन' प्रकाशित
 होगा। इस तरह अनेक ऋषियोंके दर्शन वैदिक धर्ममें
 प्रकाशित किये जायेंगे और इन दर्शनोंमें वेदकी विर्य
 पाठकोंके सामने आ जायगी।

आर्य और देवत संहिता

ऋग्वेद प्रायः 'आर्य संहिता' है। आर्य संहिता
 उस संहिताको कहते हैं कि जिसमें एक ऋषिके मन्त्र इकट्ठे
 रहते हैं। ऋग्वेदमें नवम मण्डलमें लोगदेवताके मन्त्र हैं।
 यह नवम मण्डल 'देवत-संहिता' का समूह है।
 देवत-संहितामें एक देवताके मन्त्र इकट्ठे रहते हैं। ऋग्वेदमें
 नवम मण्डलमें केवल सोमदेवताके मन्त्र हैं, तथा सामवेद
 पूर्वार्धमें अग्नि, इन्द्र और सोमके मन्त्र हैं। ये नमूने देवत-
 संहिताके हैं। इन नमूनोंको सामने रखकर स्वाध्याय-संरक्षक
 द्वारा देवत-संहिताके दो भाग प्रसिद्ध हुए हैं और तीसरा
 भाग छप रहा है।

देवत-संहिताके ये दो भाग प्राहकों और पाठकोंको इतने
 पसंद आये कि ये ग्रन्थ अपेक्षासे बहुत ही जल्दी समाप्त
 हुए हैं और उनका मुद्रण पुनः द्वितीय बार करनेकी आवश्यक-
 कता अब उत्पन्न हुई है। प्रसिद्धि इनकी मांग बढ़ रही है
 और इस कारण हमारे पासके ये सब ग्रन्थ बीस ही समाप्त
 होंगे।

सुबोध भाष्य

देवत-संहिताका अनुवाद शायः जयः प्रसिद्ध हो रहा है।

मरुहवता का मन्त्रसंग्रह प्रसिद्ध हुआ है, अग्नि न
 देवताका मन्त्र-संग्रह छप रहा है। इसी तरह आगे अन्यान्य
 देवताओंका मन्त्र-संग्रह छप जायगा।

'मधुच्छन्दा ऋषिके दर्शन' जैसे ग्रन्थ प्रसिद्ध
 करने हम ऋग्वेदका सुबोध भाष्य प्रकाशित कर रहे हैं।
 यह क्रमशः ऋग्वेदका ही भाष्य होगा। यह अत्यंत सुबोध है
 और इसमें प्रत्येक मन्त्रके प्रत्येक शब्दकी और वाच्यकी सुबोध
 चर्चा रहेगी। इसलिये इसके पाठसे ऋग्वेदका भाष्य तथा
 ऋग्वेद द्वारा प्रकट हुआ मानवधर्म पाठकोंके सामने प्रका-
 शित हो जायगा।

इसमें प्रत्येक ऋषिके ऋग्वेदमें आये मन्त्र इकट्ठे दिये
 जायेंगे। इस कार्यके लिये बंढम तथा नवम मण्डलके मंत्र
 स्थान स्थानके ऋषियोंके मंत्रोंके साथ लेने पढ़ेंगे जैसे इस
 मधुच्छन्दा ऋषिके दर्शनमें नवम मण्डलका एक सोम-
 देवताका सूक्त लिया है। तथा मधुच्छन्दाके मंत्रोंके साथ
 उसके पुत्र जेता ऋषिके मन्त्र भी दिये गये हैं। जहां थोड़े
 मन्त्र होंगे, वहां ऐसा किया जायगा।

वेदविद्या

यदि पाठक इन ऋषियोंके इन दर्शनोंको पढ़ेंगे, तो उन
 को वैदिक विद्याके साथ अच्छा परिचय हो जायगा। इन
 मंत्रोंका मयन करनेके समक्ष इन मंत्रोंसे सिद्ध होनेवाली
 वाचा विद्याओंका विचार भी पाठकोंको करना चाहिये। इन
 मंत्रोंसे दार्शनिक सिद्धान्त, स्थितियोंके भावित और नास्तिक-
 व्यवहारके नियम प्रसिद्ध होंगे। पाठक इनका मयन जहाँका,
 वहाँ करेंगे तो वह उनके लिये अच्छा ही सिद्ध होगा।

आशा है कि पाठक इस तरह अध्ययन करने ऋषिके
 अधिक काम उठावेंगे।

—संपादक

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

(१)

मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन

(अनुवाक १-३)

लेखक

महाचार्य पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,
स्वाध्याय-अण्डल, और (नि० सातारा)

सं० २००२, सं० १९४५

मूल्य १) रु.

वैदिक दर्शन

मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन

अध्ययन की पद्धति

वेदका अध्ययन करना वैदिक धर्मियोंके लिये अत्यंत आवश्यक है। वेदका अध्ययन दो रीतियोंसे होना संभव है और आवश्यक भी है।

(१) एक देवतानुसार मंत्रोंका अध्ययन । और

(२) दूसरा ऋषिके अनुसार मंत्रोंका अध्ययन ।

देवताके मंत्रोंका अध्ययन करनेकी सुविधा करनेके उद्देश्यसे "दैवत-संहिता" बनायी है और देवतानुसार मंत्रोंके अनुवाद प्रकाशित किये जा रहे हैं। इस समयतक, "मरुदेवता"के मंत्रोंका अनुवाद प्रकाशित हुआ है और "अश्विनौ" देवताके मंत्रोंका अनुवाद छप रहा है। आगे अन्यान्य देवताओंके मंत्रोंके अनुवाद इसीतरह प्रकाशित किये जायेंगे।

दैवत और आर्षेय मंत्रसंग्रह

ऋषिके क्रमानुसार मंत्रोंका संग्रह ऋग्वेदमें है। अतः ऋग्वेद संहिता 'आर्षेय संहिता' भी है। केवल नवम मण्डलमें सोमदेवताके मन्त्र ऋषिकर्ममें संमिलित होना आवश्यक है।

यह पुस्तक 'आर्षेय संहिता' का प्रथम भाग है।

इसमें मधुच्छन्दा ऋषिके मंत्रोंका अनुवाद है। इसीतरह आगे अन्यान्य ऋषियोंके मंत्रोंका अनुवाद प्रसिद्ध किया जायगा। इससे एक एक ऋषिके मंत्रोंका भाव पाठक सहज हीसे समझ जायेंगे।

मन्त्रोंके द्रष्टा

ऋषि 'मन्त्रोंके द्रष्टा' होते हैं। इसलिये '...ऋषिका दर्शन' ऐसा इसका नाम रखा है। इस पुस्तकका नाम 'मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन' है। आगेका ग्रन्थ 'मेधातिथि ऋषिका दर्शन' इस नामसे प्रकाशित किया जायगा और इसी क्रमानुसार आगे ऋग्वेदका अनुवाद क्रमपूर्वक प्रकाशित होता रहेगा।

व्यर्थ ज्ञान

'आर्षेय-संहिता' और 'दैवत-संहिता' इन दोनों क्रमोंके अनुसार वेदका अध्ययन हुआ तो व्यर्थ रीतिसे वेदाध्ययन हुआ ऐसा समझना भोग्य है। जाता है कि यह प्रचलन वेदकी विद्या वैदिक धर्मियोंके अन्दर प्रसृत करनेके लिये सहायक होगा और वेदका ज्ञान फैलानेके लिये इससे योग्य सहायता होगी।

निवेदनकर्ता

श्रीपाद दामोदर सातपलेकर

वध्वर, स्वाध्याय-मण्डल

बौध (वि० साठगा)

अमुषिर्बोसे यह पकड़ा जाता है और दोनों हाथोंकी अमुषिर्बोसे बड़ी चाँफि लगाकर दोनों ओरसे दबाकर रस निकाला जाता है।

बहम मंत्रमें यही फिरसे कहा है। तीन पात्रोंमें यह रस रखते हैं। एकके ऊपर दूसरा और दूसरेपर तीसरा ऐसे तीन पात्र रखते हैं और एकसे दूसरेमें और दूसरेसे तीसरेमें यह छाना जाता है। अधिक बार छाननेसेही यह अधिक शुद्ध होता है। यह रस मधुर है और दुःखका निवारण करनेवाला है अर्थात् इसके सेवनसे उत्साह बढ़ता है, शारीरिक क्रैस दूर होते हैं और मनुष्यकी कर्मशक्ति बढ़ती है।

नवम मंत्रमें सोमरसको बालक या पुत्र कहा है। सोम-बली माता है, और यह रस उसका पुत्र है। इसको गोमैं दूध पिलायी है। इस तरह दूध पीकर यह रसकी बालक पुष्ट होता है। यह बड़ा उत्तम आलंकारिक वर्णन है। सोमरसको नवम मंत्रोंमें 'शिशु' भी कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि सोमरसमें गौका दूध मिलानेके बादही उसका पालन करते हैं।

दशम मन्त्रका कथन है कि शूर दैत्य सोमरस पीकर मानस्य-वसष्ठ होता है और इस उरसमें सब शत्रुओंका नाश करता है तथा उनका धन अपने कुलमें लाकर अपने

अनुवाचिकोंको बाँट देता है।

इस मन्त्रमें सोमके विषयमें इतना वर्णन है। इस मंत्रमें सोमके कुछ विशेषण धीरताका वर्णन करनेवाले हैं। उनका स्वरूप यह है—

१ रक्षो-ह्रा- राक्षसोंका नाश करनेवाला, शत्रुओंका नाश करनेवाला,

२ विश्व-खर्षधिः— सब मानवोंका हित करनेवाला, जनताका हित करनेवाला,

३ खरिवः-धा-तमः— विपुल प्रमाणमें धन देनेवाला, धनका अधिकसे अधिक दान करनेवाला, (तुलना करो 'रत्न-धा-तमः' से। क० १।१।१)

४ मंहिष्ठः— सहाय, बड़ा,

५ वृत्र-हन्तमः— असुरोंका नाशकर्ता, शत्रुओंका नाशकर्ता, रुद्रादियोंका खूब विध्वंस करनेवाला।

६ स्वर्द्ध्यं भास्वि— अपने स्थानमें रह, अपने देलमें रह, (तुलना करो 'स्वे दमे वर्धमान' से। क० १।१।८)

७ मघोनां राधः पर्यि— शत्रुके धानियोंका धन लाकर अपने लोगोंको दो। (सूचना— यह शत्रुके धनको छूटनेकी रीति आज तक चली आयी है।)

ये गुण मानवोंके लिये अपनाये योग्य हैं। इनमें धीरता, दाम्बल आदि गुण विशेष उल्लेखनीय हैं।

मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन

विश्वामित्र पुत्र मधुच्छन्दा ऋषिके देखे मंत्र ऋग्वेदके प्रथम मण्डलमें १०२ हैं, नवम मण्डलमें सोमदेवताके १० मंत्र हैं। अर्थात् कुल ११२ मंत्र ऋग्वेदमें हैं और इसके पुत्र वेता ऋषिके ८ हैं। सब मिलकर १२० मंत्र होते हैं। इन मंत्रोंमें इन दो ऋषियोंका तत्त्वज्ञान प्रथित है, जिसे सब देखना है और उसका मनन करना है। इन मन्त्रोंका श्रीरात्रेवतामर्क अनुसार इस प्रकार है।

मधुच्छन्दा वैश्वामित्र

प्रथम अनुवाक।

अ. १।१।१—१ अग्निः १ अक्ष

१।१—२ वायुः १, ..

५ (मधु०)

१।१।४—१ इन्द्रवायु ३ मंत्र

७—१ मित्रावरुणौ ३

१।१—३ अश्विनौ ३

४—१ इन्द्रः ३

७—१ विष्वे देवाः ३

१०—१२ सरस्वती ३ (मंत्र ३०)

द्वितीय अनुवाक।

७।१—१० इन्द्रः १०

५।१—१० ,, १०

६।१—१० इन्द्रामरुतौ १०

७।१—१० इन्द्रः १० (मंत्र ४०)

तृतीय अनुवाक ।

१।१।१—१० इन्द्रः १०

१।१—१० " १०

१०।१—१२ " १२

जेता माधुच्छन्दसः ।

११।१—८ इन्द्रः ८ (मंत्र ४०)

११०

११।१—१० सोमः १० १०

१२०

मधुच्छन्दा वैधामित्रके मंत्र ११२

जेता माधुच्छन्दाके " ८
१२०

अग्नेवृ-सूक्तक्रमसे ये मंत्र लिखे हैं, अब देवताके क्रमसे
मंत्रसंख्या हस्ततरङ्ग है—

देवक्रम	मंत्राधिक्यक्रम		
अग्निः	९ मंत्र	इन्द्रः	७३ मंत्र
वायुः	३ "	सोमः	१० "
इन्द्रवायू	३ "	इन्द्रावरुणौ	१० "
मित्रावरुणौ	३ "	अग्निः	९ "
अश्विनौ	३ "	वायुः	३ "
विश्वे देवाः	३ "	इन्द्रवायू	३ "
सरस्वती	३ "	मित्रावरुणौ	३ "
इन्द्रावरुणौ	१० "	अश्विनौ	३ "
इन्द्रः	७३ "	विश्वे देवाः	३ "
सोमः	१० "	सरस्वती	३ "
	१२० मंत्र		१२० "

इन्द्र ७३, सोम १०, इन्द्रावरुणौ १०, अग्नि ९ क्षेत्र
(१) वायु—(२) इन्द्रवायू—(३) मित्रावरुणौ—
(४) अश्विनौ—(५) विश्वे देवाः—(६) सरस्वती
इन्द्रमेंसे प्रत्येकके तीन तीन मिलकर उक्त छः देवताओंके १८
होते हैं। ये सब १२० हुए।

अग्नि देवताओंका साक्षात्कार करते हैं, उन देवताओंमें
वे अपने अतीन्द्रिय दृष्टिसे कुछ विशेष गुणधर्म देखते हैं।
इन्द्रमें कई गुणधर्म ऐसे हैं कि जो अन्य लोग देख नहीं
सकते, केवल अमीतिक दिव्य दर्शन करनेवाले अग्निही
देखते हैं, कविही देख सकते हैं। ये इन्द्रके जो दर्शन हैं, वे

अग्नियोंके साक्षात्कृत दर्शन हैं। ये दर्शनही मानवधर्मका
प्रकाश करनेवाले हैं।

अश्विनौ दृष्टिमें अग्नि जातवेदा है, कवि है, अविबोधा है,
सोमभी रक्षोहा है। ये गुणधर्म सामान्य जन अग्निमें तथा
सोममें देख नहीं सकते। अतीन्द्रियावर्द्धा अग्निही देख
सकते हैं। अतीन्द्रियदर्शनसे वेदका काव्य भरपूर भरा है,
इस कारणही इस काव्यकी विशेषता है और जो अती-
न्द्रिय दृष्टिसे देखा हुआ अग्नियोंका साक्षात्कृत धर्म है,
वही इसी कारण इस काव्यमें प्रकट हुआ है, जो मानवोंको
मानवपूर्वक देखना योग्य है।

इसके देखनेकी कुछ विशेष रीति है, उसी रीतिसे अनुसार
वह मानवधर्म देखा जा सकता है। जैसा देवता आचार
व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार मानवोंको करना चाहिये।
देवताको अपना आदर्श मानना चाहिये और उनके समान
बननेका यत्न करना चाहिये।

यदेवा अकुर्वन्स्तत्करवाणि । (स० मा०)

मर्त्या ह वा अमे देवा आसुः ॥ (स० मा० ११।१।१२; ११।१।१३)

एतेन वै देवा देवत्वमगच्छन् ।

देवत्वं गच्छति य एवं वेद । (स० मा० २२।१।२-३)

जैसा देव करते हैं वैसा मैं करूँगा। देव प्रथमतः मर्त्य-
ही थे। वे विशेष श्रेष्ठ कर्मके अनुष्ठानसे देवत्वको प्राप्त हुए।
जो इस अनुष्ठानको जानता है, वह देवत्व प्राप्त करता है।
अग्नेवृके मंत्रमें भी कहा है—

मर्तासः सन्तो अमृतत्वमानुः । (स० १।१।१०।३)

साधनभाव-एवं कर्माणि कृत्वा मर्तासो मनुष्याः
अपि सन्तोऽमृतत्वं देवत्वं आनयुः आनयिरे ।
कृतैः कर्माभिलेभिरे । (स० १।१।१०।४)

‘अमुदेव प्रथम मर्त्य थे, पश्चात् गुप्त कर्म करके देवत्वको
प्राप्त हुए।’ इस तरह मर्त्य भी देवत्वको प्राप्त होते हैं।
देवत्वके गुणधर्मोंको धारण करनेसे मर्त्य देव बनते हैं।
यही इस सब अतिप्राप्तका तात्पर्य है। इस विवरणका
तात्पर्य यह है कि वेदके मंत्रमें जो देवोंका गुणवर्णन है,
वह मनुष्योंको अपने जीवनमें धारण करनेके लियेही है।
देवत्व-प्राप्तिका यही अनुष्ठान है।

ईस दृष्टिसे मंत्र और सूक्त देखनेसे, उनसे जो मानव-धर्म मिलना संभव है, वह मनुष्यके मनमें मंत्रके मननसे उतर सकता है। उदाहरणके लिये देखिये—

‘इन्द्र वृत्रका वध करता है’ यह एक मंत्रका अर्थ है। वृत्रका अर्थ ‘घेरकर लड़नेवाला शत्रु’ है। इस मन्त्रसे मानवको इस क्षात्रधर्मका ज्ञान होता है कि ‘मनुष्य अपने शत्रुका नाश करे।’ इसीतरह अन्योन्य मन्त्रोंके विषयमें जानना उचित है। वेदमंत्रोंसे ज्ञानधर्म इस तरह प्रकट होता है।

देवताके स्थानमें उपासक अपने आपको रखे और मन्त्रोंके वर्णन अपना वर्णन होनेके लिये कितने अधिक अनुष्ठानकी आवश्यकता है, इसकी परीक्षा करे। सोम आदि देवताओंके विषयमें विशेष आलंकारिक रीतिसे बोध लेना पड़ेगा। सोम—(स+उमा)—विधा (उमा) है, उसके समेत विद्वाद्भी सोम है। इस सोमका ज्ञानरूप इस है, यही सोमरस है। हरएक मनुष्य ज्ञान ग्रहण करता है वह शिष्य गुरुजी सोमके ज्ञानरूप रसको पीता है और ज्ञान ग्रहण करके समर्थ और प्रभावी होता है। इस-तरह सौम्यके विषयमें जानना चाहिये।

मन्त्रोंसे अनुष्ठानकी रीति इस तरह जानी जा सकती है। पाठक मंत्रोंका मनन करते जायेंगे तो उनको इस बातका पता लगता जायगा। वहां संकेतमात्र लिखा है। प्रायेश देवताके लिये घृष्ट विवरण करना आवश्यक है। परंतु देवताके समान अपना जीवन करनाही अनुष्ठानका मुख्य सूत्र है, इसमें संदेह नहीं है। जब मनुष्यजन्मा ऋषिके पत्तनका विचार करे लिये। मनुष्यजन्मा ऋषिके जो मन्त्र देखे वे वहां १२० हैं। इस ऋषिके कौनसा आदर्श देवताओंसे देना और उन्हींसे वह जगत्के सम्मुख रखा है, इस बातका अब विचार करना है।

अग्नि देव—[आदर्श आराधन]

प्रथम अनुवाक।

मनुष्यजन्मा ऋषिके इन मन्त्रोंमें अग्निदेवके वर्णनके लिये १ मन्त्र है। इनमें विश्व लिखित आदर्श ऋषिके देना है—

[१] इस सूक्तके ‘पुरोहित, अत्रिभू, होता (मं० १) ये पद पुरोहितके, अर्थात् ब्रह्मकर्मके बोधक हैं। इन

पदोंसे पुरोहित, अत्रिभू और हव्य करनेका भाव प्रकट होता है। इसतरह अग्नि देवताके मंत्रोंमें आराधनधर्मकी झलक दीखती है। ‘होता’ पद ५ वें मन्त्रमें भी पुनः आया है। वह देवोंको बुलाने, आवाहन करनेका बोध करता है।

[२] ऋते मंत्रका ‘अंगिरः’ (मं० ६) पदनी भग-रस-विद्याके प्रचारक तथा अग्नि की उत्पत्ति करके यज्ञ-विद्याके प्रवर्तक अंगिरस ऋषिका सूचक है।

[३] ‘सत्य’ (५) और ‘अतस्य गोपा’ (८) सूक्तका रक्षक ये पदनी सत्यपालन करनेका गुण बता रहे हैं। यमनियममें सत्यपालन एक बात है, जो इन पदोंसे बताया है। ‘यज्ञस्य देवः’ (मं० १) ये पद यज्ञका प्रकाशक होनेका भाव बता रहे हैं। यज्ञमार्गका प्रवर्तन करनेका भाव इससे स्पष्ट होता है।

[४] ‘अध्वरं परिभू’ (मं० ४) हिसारहित यज्ञ-का करनेवाला है। इसके कर्ममें हिसा नहीं होगी। यम-नियमपालनमें ‘सत्य’के विषयमें पहिले कहा, अब ‘अहिंसा’के विषयमें यह निर्देश है। अ-हिंसाके लिये वहाँ ‘अ ध्वर’ पद है। जो अहिंसामय कर्म है, वही ‘स देवेषु गच्छति’ (४) देवोंके पास पहुँचता है। देव उस कर्मका स्वीकार करते हैं कि जो हिसारहित होता है। हरएकको इस कारण हिसारहित कर्म करने चाहिये। इस तरह कर्ममें अहिंसाका पालन करना आवश्यक है। ‘अध्वराणां राजन्’ (मं० ८) अहिंसापूर्ण कर्मासे प्रकाशना आवश्यक है। मनुष्यको अहिंसापूर्ण कर्मोंसेही अपना यज्ञ बढ़ाना चाहिये। अहिंसामय कर्म करनाही मानवोंका श्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा और अक्रूरितताही मानव-धर्मका मुख्य सूत्र है।

[५] ‘कवि-ऋतु’ (५) ‘कवि’ पद ज्ञानीका वाचक है और ‘ऋतु’ पद ज्ञान, प्रज्ञा और कर्मका वाचक है। ज्ञानपूर्वक कर्म करने चाहिये। ज्ञानी और कर्मप्रवीण होने-की सूचना इससे मिलती है।

[६] ‘स्ये दमे वर्षमान’ (८) अपने स्थानमें सुवि-को प्राप्त होना। अपने देवमें उचितको प्राप्त करना चाहिये। उचित या व्यवस्था भाव यह है—

[७] रथि पोषं वीरवत्तमं यदासं अश्ववत् (३) 'धन, पोषण और वीरोंका यश प्राप्त करना चाहिये।' अर्थात् वीरोंके साथ रहनेवाला धन, वीरोंके साथ रहनेवाला पोषण और वीरोंका यश प्राप्त करना चाहिये। यही 'चित्र-श्रवाः-तमः' (५) विलक्षण यश है, यही श्रेष्ठ यश है। इसको प्राप्त करनेके लिये—

[८] 'देव देवेभिः आगमत्' (५) स्वयं देवाय प्राप्त करे और वैसेही दिव्य गुणोंवाले भद्र पुरुषोंके साथ रहे। स्वयं भद्र पुरुष बनना और भद्र पुरुषोंके साथ रहना चाहिये। विशेष यश और वीरोंका यश प्राप्त करनेका यही साधन है।

[९] 'दाशुषे भद्रं करिष्यसि।' (६) दानका कल्याण करो। जो मनुष्य उदार है, अपने धनका जनताकी भलाई करनेके लिये दान देता है, उसका भला करना सबका कर्तव्यही है। दानही एक मार्ग है जिससे सबका सखा हित होता है।

[१०] 'स्वस्तये सखस्व' (९) कल्याण करनेका यत्न कर। यह कल्याणका मार्ग दानके साथ जाता है।

[११] 'पिता सूनवे सुपायनम्।' (९) पिता पुत्रको जैसा सुभाष्य है वैसा तू बन। धन और पराक्रमकी धर्मद्वयों नेटकर दूसरोंको अपाष्य न बन।

[१२] 'दिवोदेवे दोषावस्तः धिया नमो भरन्तः' (७) प्रतिदिन रात्रिमें और दिनमें बुद्धिसे नष्ट होकर ईश्वरकी उपासना करो। यह बुद्धिकी शक्ति बचानेका मार्ग है।

यह मानवके सामने आदर्श माहात्म्यका रूप मधुच्छन्दा ऋषिने मशिके वर्णनसे इस सूक्तके द्वारा रखा है। इसका संक्षेपसे यह आशय है— (१) पौरोंहिल, ऋषिकर्म, तथा हवनकर्ममें प्रवीण बन, (२) अंगरसकी विलास, चिकित्साशास्त्रमें प्रवीण हो, (३) सस्यका पालन कर, (४) हिसारहित कर्म कर, ऐसे कर्म कर कि जो देवोंको पसंद हो, (५) ज्ञानी बनकर, प्रज्ञाको विज्ञानमय करके, श्रेष्ठ कर्म कर, (६) अपने श्यावमें श्रेष्ठ बन, (७) धन, पोषण और वीरोंका यश प्राप्त कर, (८) श्रेष्ठ बन और श्रेष्ठोंके साथ रह, (९) उदार दानका कल्याण कर, (१०) सबका हित करनेका यत्न कर, (११) जैसा पिता-

पुत्र संबंध प्रेमका होता है, वैसा प्रेमका संबंध निर्माण कर। कभी द्वेष न कर। (१२) प्रतिदिन सुबह शाम ईश्वर-पासना मनको नष्ट करने कर।

इतने शुभ गुणोंसे युक्त होनेसे मनुष्य देवत्वको प्राप्त करता है। यह दर्शन मधुच्छन्दा ऋषिने किया, जो इस सूक्तमें मानवधर्मके रूपमें हमें भी इन अंगोंके मननसे प्राप्त हो सकता है।

वेदोंमें अभिवर्णनके सूक्तोंमें आदर्श माहात्म्यका स्वरूप इस तरह है।

(२-१) वायुदेव (आदर्श क्षत्रिय)

द्वितीय सूक्तमें प्रथम त्रिक वायुदेवका है, जो मधुच्छन्दा ऋषिके दर्शनमें दूसरा है। हममें मुख्य वाक्य यह है—

'हे दर्शत वायो ! आ वाहि ! हवं ध्रुधि ।

तव पपृञ्चती उरुकी घेना दाशुषे जिगाति ।'

इसका आशय यह है— 'हे दर्शनीय वायो ! यहां आओ, और हमारी प्राधनाको सुन लो। तेरी हृदयस्पर्शी विस्तृत वाणी दाताकाही वर्णन करती है।'

यहां वायुका बौधिक अर्थ 'गतिमान् और शत्रुनाशक' है। (वा— गति— गन्धनयोः) जो अपनी तथा अपने समाजकी प्रगति करता है और जो शत्रुका नाश करता है वह वीर वायु है। वायुकाही वर्णन 'मरुत्' देवताके वर्णनसे वेदमें अन्यत्र आया है, जो वीरोंकाही वर्णन है। वायु-ही मरुत् है और वे मरुतेक उठकर लड़नेवाले वीर हैं। इससे वायुका वर्णन वेदमें वीरोंका वर्णन है, यह बात स्पष्ट होती है। वायु जब प्रपण्ड वेगसे चलने लगता है, तब वह वृक्षोंको उखाड़ देता है, यही वीरोंका शत्रुको स्थानसे उखाड़ देना है।

वायुका प्रतिनिधि शरीरमें 'प्राण' है। शरीरमें प्राण बध्नुदिको दूर करता और बलको स्थापन करता है। प्राणही वीरभद्र है और रज भी है। वे संघ वीरही हैं। इस तरह वायु वीरत्वका प्रतीक माना गया है और इससे वेदमें क्षात्र-धर्म प्रकट होता है। पाठक मरुदेवताके, प्राणदेवताके और वायुदेवताके सूक्तोंमें वीरोंका प्रतीक वर्णन देख सकते हैं। वैदिक ऋषि वायुदेवतामें क्षात्रभाव देखते हैं।

राजा, राजपुरुष, सेनापति, सैनिक आदि क्षत्रिय हैं, जो वायुके रूप हैं।

क्षत्रिय (दम्यत) दशनीय, सुंदर और सज्जनसे रहने-वाले हैं। वे सज्जर बाहर आये और सुन्दरतायुक्त वेष-भूषासे समाजमें रहें और विचरें। इससे उनका प्रभाव जनतापर अत्यधिक हो सकता है। वे जनतामें सुंदर बनकर अमन करें और (इसके अति) सब जनताकी पुकार सुनें। अर्थात् जनताके कष्ट जानें, उनकी परिस्थिति समझ लें। समझकर उनकी उचित राहायता करें; यह आशय यहाँ है।

क्षत्रियको उचित है कि वह (पृथ्वी उरूची घेना) अपनी वाणीको हृदयस्पर्शी बनाये, वह जब बोले तब ऐसा बोले कि जो जनताका (पृथ्वी) हृदय-हिला देवे। दिलको हिला देनेवाला भाषण करे, (उरूची) विस्तृत विचारका प्रचार अपनी वाणीसे करे अर्थात् संकुचित विचारोंको अपने भाषणमें स्थान न दे। केवल व्यक्तिगत हितका विचार संकुचित विचार है और संपूर्ण मानवताका विचार विस्तृत विचार है। इसीका नाम (उरूची) विस्तृत भाव है। क्षत्रियके मनमें संकुचित भाव न रहे, पर विस्तृत, व्यापक और संपूर्ण भावधरका भाव उसके मनमें रहे और वही उसकी वाणीसे प्रकट हो जावे। अर्थात् क्षत्रियके भाषणमें हृदय हिलानेकी शक्ति हो और व्यापक विचार हों और (घेना) उसकी वाणी वृत्ति और संतुष्ट करनेवाली हो तथा वह दाताकीही प्रशंसा करे। हर किसी कंजूसका वर्णन न करे। कंजूसका वर्णन न हो, शर उदार (दाता) दाताकी ही प्रशंसा होती रहे। दाताही प्रशंसा करने योग्य है।

इस तरह क्षत्रिय वीर क्या बोले, क्या सुने और क्या करे, इसका वर्णन यहाँ किया है।

वे वीर सोमरसका पान करें, वे सोमरस अत्यंत शुद्ध किये हों। कवि इन क्षत्रियोंके सौर्विक कृत्योंका वर्णन करें। इसादि इस सूक्तका अन्य वर्णन पाठक सहजही समझ सकते हैं, जो उन मंत्रोंमें स्पष्टही है।

इस तरह इस द्वितीय सूक्तमें उत्तम क्षत्रियके धर्मका वर्णन किया गया है।

(२-२) इन्द्र और वायु

मैकुल्यन्दाके दशमेमें द्वितीय सूक्तका द्वितीय त्रिक इन्द्र

और वायुका है। इन दोनों देवताओंका इकट्ठा वर्णन इस सूक्तके प्रारंभिक तीन मंत्रोंमें है। 'वायु' देवताके वर्णनमें क्षत्रियका वर्णन है और वायु क्षात्रधर्मका प्रतीक है, नमूना है, वह हमने पूर्व सूक्तमें देख लिया है। इस सूक्तमें इन्द्र देव प्रथम है और वायु उसका साथी है। इन्द्रका अर्थ (इन्द्र) शत्रुका नाश करनेवाला है। वेदमें इन्द्रका यही एक प्रधान कर्तव्य वर्णन किया है। वह वृत्रादि शत्रुओंका सदा नाश करता है और अपने राष्ट्रको शत्रुहरित कर देता है। अतः यह राजा, राजपुरुष, राजपुरुष अथवा सेनापति है। इन्द्रको राजा कहते हैं, नरेन्द्र मानवोंके राजाको ही कहते हैं, सेलेन्द्र सेनापति है। देवेन्द्र देवोंका राजा है। इस तरह इन्द्र वह राजा, मुख्य, अभिपति अर्थमें है। वायुपद यहाँ सहायक सैनिकोंके अर्थमें है।

राजा और सैनिक, सेनापति और सैनिक आदि भाव कविने यहाँ इन इन्द्र वायु देवताओंमें देखे हैं। वस्तुतः इन्द्र विष्णु है जो उच्चरीय भूवर्षमें सूर्य आनेके पूर्व प्रकाशमय दीप्तिभूत है, जो सूर्यको लाठी और आकाशमें स्थापन करती है। यहाँ इन्द्रका कार्य वृत्रादि असुरोंसे लड़ना और उनको परास्त करना तथा प्रकाशका मार्ग खुला करना है।

वायुभी इसका सहायक है। वायु बड़े वेगसे चलता है, सेधोंको तितरबितर कर देता है और प्रकाशको सुला मार्ग कर देता है। इस तरह इन्द्रका सहायक वायु है। कविने यहाँ इन्द्र और वायुमें क्षत्रियोंके गुण देखे और उनके वर्णनसे क्षत्रिय-धर्मका वर्णन किया है। इन तीन मंत्रोंमें निम्न लिखित वाक्य मुख्य वाक्य हैं—

१ हे इन्द्रवायू! प्रयोभिः उप आ गतम्।

२ वाजिनीवसू, द्रवत् उप आ यातम्।

३ हे नरा! धिया यस्तु निष्कृतं उप आ यातम्।

(१) 'सेनापति और सैनिक (शत्रुको परास्त करके)

नावा प्रकारके जनोंको लेकर यहाँ हमारे पास आ जायें, प्रयत्नके साथ हमारे पास हमारी सुरक्षा करनेके लिये रहें।

(२) ये जनोंको लेकर दौड़ते हुए अर्थात् शीघ्र हमारे पास आजायें। (३) हे नेता लोगो! अपनी बुद्धि और कर्मशक्तिके साथ संस्कर यहाँ आजायें।'

इसका तात्पर्य यह है कि, हमारे सेनापति और सैनिक शत्रुका पराभव

करें, बहुत धन प्राप्त करें, बहुत अन्न प्राप्त करें और उस धन तथा अन्नके साथ हमारे पास आजार्थी, हमारी सुरक्षा करें और यह धन और अन्न हमें बांट दें। अन्य सुखोंके वर्णनका विचार साथसाथ करनेसे इस सुखसे यह भाव प्रकट होता है। यह ध्वनिपूर्वक कर्तव्यही है।

इन मन्त्रोंमें जो अन्य वर्णन है वह यही है कि ये इन्द्र और वायु (सेनापति और सैनिक) यहां अन्नके साथ आजार्थी और उनके लिये तैयार किया हुआ सोमरस पीछें। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि विजयी सैनिक विजय प्राप्त करके जब आते हैं, तब उनका सम्कार करनेके लिये स्थान स्थानपर सोमरस तैयार करके रखे रहे। ये आजार्थी और उन रसोंका सेवन करें।

विजयी वीरोंका सम्कार इस तरह होगा रहे, वह इसका भास्य है।

(३-३) मित्रावरुणी

मेघुच्छन्दा ऋषिके दर्शनमें द्वितीय सूक्तका तीसरा त्रिक मित्र और वरुण देवताका है। मित्र और वरुण (सूर्य और चन्द्र) ये दो राजा हैं, इनके राज्यमें सभाके द्वारा राज्य चलाया जाता है। प्रजाजगही अपने लिये जैसा चाहिये वैसा राज्य चलाते हैं, अतः ऐसे दो राजाओंका आपसमें युद्ध नहीं होता। वे परस्पर मित्रताके साथ रहते हैं।

‘मित्र’का अर्थ मित्रभावसे बर्ताव करनेवाला, (मित्र) हित करके रक्षा करनेवाला है। ‘वरुण’का अर्थ श्रेष्ठ, बरिष्ठ है। ये इनके स्वाभाविक गुण हैं। ऐसे दो राजा आपसमें लड़ते नहीं, परंतु परस्पर सहायक होकर एक-दूसरेका भला करते रहते हैं। सब राजा लोग ऐसे बनें और परस्पर न लड़ते हुए मित्रभावसे परस्पर सहायक बनें, यही वेदका संदेश इन मन्त्रोंद्वारा प्रकट हुआ है।

(‘पूवर्क्षं मित्रं’) पवित्रताका बल मित्रके पास है और (रिशार्दस वरुणं) शत्रुका पूर्णताके साथ नाश करनेकी शक्ति वरुणके पास है। (रिश-वदम्) शत्रुको सता जानेका बल वरुणका है। ये बल राजाके पास रहने चाहिये। (रिश) जो शत्रु कमशः शनैः शनैः नष्ट करता है, उसका नाम ‘रिश’ है। जैसा जलके स्पर्शसे कोहिका नाश होता है। इस तरह जो शत्रु शनैः शनैः नाश करता है, वह ‘रिश’ कहलाता है।

१. पूवर्क्षः रिशार्दसः च घृतावीं भियं साधन्ता-पवित्रताका बल और शत्रुनाशका सामर्थ्य ये दो शक्तियाँ स्नेहमयी बुद्धिको बढ़ाती हैं और कर्मशक्तिकाभी विकास करती हैं। अर्थात् अपने अन्दर सामर्थ्यभी बढ़ाना चाहिये, परंतु उसका उपयोग पवित्रताके साथ करना चाहिये तथा उस पवित्र बलका उपयोग शत्रुका नाश करनेके लिये करना चाहिये। ऐसा किया जाय, तो बड़े बड़े महावपुर्ण कर्म सुसंपन्न हो सकते हैं।

२ ऋताबुधौ ऋतस्युशौ ऋतेन दृढन्तं कर्तुं आश्राधे-सरलताको बढानेवाले, सरलताके साथ रहनेवाले, सरल मार्गसेही बड़े बड़े कर्मोंको सुसंपन्न करते हैं। यहाँ ‘ऋत’ का अर्थ ‘न्याय, उचित, शुद्ध, ठीक, योग्य, सरल’ है। यद्यपि यहाँ ऋतका अर्थ सत्य किया जाता है, तथापि ऋत और सत्यमें थोड़ा अन्तर है। जो सच्चा है, जो जैसा बना है वैसा कहना सत्य है, परंतु जो योग्य है वह ऋत कहलाता है। जो सत्य है, न्याय, शुद्ध, उचित, योग्य, ठीक, सरल और करने योग्य है, वह ऋत है। सत्य हो, पर ऋत है वा नहीं, यह देखना चाहिये और ऋतकाही आचरण करना चाहिये।

ये मित्र और वरुण ऋतका पालन करनेवाले हैं, सदा ऋतके साथ रहते हैं, इसलिये ये अपने शुद्ध पथसे बड़े बड़े कार्य सुसंपन्न करते हैं। जहाँ तेड़ापन बिल्कुल नहीं है, जहाँ कुटिलता नहीं है, ऐसा सरल शुद्ध और योग्य मार्ग इनका है। दूसरोंको धोखा देना या फंसाना इनके मार्गसे बाहर है। इसी तरह सरल मार्गसे ये अपने सब व्यवहार करते रहते हैं।

३. कवीं सुविज्ञाता उरुक्षया अपसं दक्षं आसाये-ये ज्ञानी विशेष सामर्थ्यसे युक्त हैं, विशाल स्थानमें रहते हैं और शुभ कर्मोंको सुसंपन्न करनेका सामर्थ्य धारण करते हैं। राजा लोग (कवि) ज्ञानी हों, सुविचारी हों, दूरदर्शी हों, (तुषि-जावा) बलके लिये प्रसिद्ध अधोत् सामर्थ्यवान् हों, (उरु-क्षया) बड़े बड़े विस्तार मंदिरोंमें रहें तथा महान् महान् कर्मोंको सुसंपन्न करनेका सामर्थ्य अपने पास रखें और बचावें।

इन तीन मन्त्रोंमें कहा है कि, राजा लोग आपसमें स-

कतासे बर्ताव करें, मित्रतासे रहें, सरल और निष्कपट भावसे अपना कार्य करें, अपना बल बढ़ावे और बड़े बड़े जनताके हितके कार्य करते जायें। इन मंत्रोंका प्रत्येक पद बड़ा महत्वपूर्ण संदेश देता है। पाठक प्रत्येक पदका विचार करके योग्य मननपूर्वक मन्त्रका संदेश प्राप्त करें।

‘मित्र’का अर्थ सूर्य है और ‘वरुण’का अर्थ चन्द्र है। ‘अव’का अर्थ जल है। इनमें कविने दिव्य दृष्टिसे राजधर्म देख लिया है जो ऊपरके स्पष्टीकरणमें दर्शाया है।

(३-१) अश्विनौ

मनुष्यछन्दः। ऋषिके दर्शनमें तृतीय सूक्तका प्रथम त्रिक अश्विनौ देवताका है। अश्विनौ देवता वेदमें औषधि-प्रयोग-द्वारा भारोग्य देनेवाली कही है। अश्विनौ देवतामें दो देव हैं, पर वे साधसाध रहते हैं, कभी प्रथम नहीं रहते।

दो तारकाएँ हैं जिनको अश्विनौ बोलते हैं और जो मध्यरात्रिके पश्चात् उदय होते हैं। ये अश्विनौ हैं ऐसा कहा जाता है। मध्यरात्रिके उपरान्त इनका उदय होता है, ऐसा वेदका वर्णन है। दो वेद अश्विनौ हैं ऐसा कई मानते हैं, एक औषधि प्रयोग करनेवाला और दूसरा शस्त्रकर्म करनेवाला है। ये दोनों मिलकर चिकित्साका कार्य करते हैं। दो राजा हैं ऐसामी कईयोंका मत है। परंतु दो तारकाएँ हैं, यह मत विशेष प्राज्ञ है। ये दोनों तारकाएँ साधसाध रहती हैं, साधसाध उदयको प्राप्त होती हैं, मध्यरात्रिके पश्चात् उदय होती हैं। अतः इनका नाम अश्विनौ होना संभवनीय है। इनके विषयमें निरुक्तर ऐसा लिखते हैं—

अथातो घृष्टयाना देवताः। तामामश्विनौ प्रथमागामिनौ भवतः। अश्विनौ यद् व्यभ्रुवाते सर्वं, रसेनाम्यो, ज्योतिषाम्यः। अश्वैरश्विनौ इत्यौर्णवामः। तत् कावश्विनौ? दानापृथिव्यावित्येके, अहोरात्रावित्येके, सूर्याचन्द्रमसावित्येके, राज्ञांनौ पुण्यकृतावित्यैतिहासिकाः। तयोः काल ऊर्ध्वमर्धरात्रात्, प्रकाशीभावस्यानु, विष्टम्भमनु, तमोभागो हि मध्यमः, ज्योतिर्भाग आविश्यः। (बृहत् १२।१।१६)

‘अव’ सुलोकके देवताओंका वर्णन करते हैं। इन सुलोककी देवताओंमें अश्विनौ प्रथम जानेवाले देव हैं। इनको अश्विनौ इसलिये कहा जाता है कि ये सबको व्यापते हैं।

इनमेंसे एक रस्से, जलसे, व्यापता है और दूसरा प्रकाशसे व्यापता है। और्णवाम ऋषिका मत है कि अश्विदेवोंके पास घोड़े थे इसलिये उनको अश्विनौ कहा गया। कौन भला अश्विनौ हैं? सुलोक और भूलोक ऐसा कई कहते हैं, दिन और रात्रि ऐसा कईयोंका मत है, सूर्य और चन्द्र ऐसा कई मानते हैं, पुण्यकर्म करनेवाले ये दो राजा ये ऐसा ऐतिहासिकोंका मत है। ऐसे अश्विनौके संबंधमें नाना मत हैं। इनका समय मध्यरात्रिके उपरान्तका समय है। जब प्रकाश सुलने लगता है और अन्धकार कम होने लगता है, तब अश्विदेवोंका समय है। अन्धकार मेघादिके कारण होता है, इसलिये यह मध्यस्थानीय है और प्रकाश तो सूर्यसेही होता है, इसलिये यह सुस्थानीय है। इस तरह अश्विनौ देवतामें प्रकाश और अन्धकारका समावेश होता है।

अश्विदेवोंके विषयमें इतने मतभेद हैं, तथापि इनका उदय मध्यरात्रिके पश्चात् है यह निश्चित है। ये देव तारकाएँ हैं ऐसामी अनेकवार कहा है। इनके वर्णनमें कविने जो दिव्य शय देखा, उसका विचार अब करना है—

१ पुरु-सुजो= विशाल बाहुवाले। बाहु दृष्टपुष्ट और सुरष्ट करने चाहिये।

२ शुभस-पती= शुभ कर्मोंकी सुरक्षा करनेवाले। वीर अपने बाहुबलसे जनताके शुभ कर्मोंकी रक्षा करे और सर्वत्र शुभ कर्म होने योग्य परिस्थिति निर्माण करें।

३ अचत्-पानी= हाथोंसे जल शीघ्रतासे कार्य करनेवाले। हाथोंसे, अंगुलियोंसे जो कार्य करना हो वह जल शीघ्र, अति चपलताके साथ किया जाये।

४ पुरु-दंससा= अनेक बड़े बड़े कार्य करनेवाले। अनेक बड़े कार्य करनेवाले मनुष्य बने।

५ नरा= नेता। नेता बने।

६ दन्ना= दातृका नाश करनेवाले।

७ नाससा= सत्यका पालन करें।

८ रुद्र-वर्तनी= भयानक मार्गसे जानेवाले। न दरेते हुए कठिन मार्गसे भी भागे बचें।

९ धिष्ण्या= बुद्धिके कार्य करनेवाले।

१० अश्विना= घोड़ोंको पास रखनेवाले, सर्वत्र व्यापनेवाले, वेगवान्।

इन पदोंके विचारसे अश्विदेव किनपुणोंसे युक्त हैं, इसका

ज्ञान होता है और ये गुण अपने अन्दर बढाने चाहिये, इसकाभी ज्ञान उपासकको होता है। तथा—

११ ययवरीः इयः चनस्यतम् = यज्ञके योग्य अन्नका सेवन करो। पवित्र अन्नका भोजन करो।

१२ शर्वारथा धिया गिरः वनतम् = अपनी तेजस्विनी एकाम बुद्धिसे दूसरोंका भाषण सुनो।

१३ युवाक्यः वृक्यर्हियः सुताः आ यातम् = रूपके साथ मिलावे, तिनके निकाले जहाँतु अच्छी तरह जाने हुए, इन सोमरसोंका सेवन करनेके लिये जाओ।

यहाँ पवित्र अन्नका सेवन करने, एकाम अपने साथ भाषण सुनने और रसपात्र करनेका वर्णन है। इन सब पदोंका और वचनोंका विचार तथा मनन पाठक करें और इनसे मिलनेवाला वेदका संदेश अपना ले।

(३-२) इन्द्र

मधुच्छन्दा क्रयिके दर्शनमें तृतीय सूक्तका दूसरा त्रिक इन्द्र देवताका है। इन्द्रके विषयमें पहिले कहा गया है। (पाठक ५० सं० १ सू० २ त्रिक २ देखे) यहाँ इस सूक्तमें इन्द्रके वर्णनमें निम्न लिखित पद महत्वपूर्ण हैं।

१ इन्द्र = (इन्द्र + इन्द्र) शत्रुका नाश करनेवाला वीर,

२ खिन्न-भानु = विशेष तेजस्वी,

३ हरि-वः = घोड़ोंकी पालना करनेवाला।

वीर तेजस्वी बने और अपने पास उत्तम घोड़े रखे, यह इन पदोंका भाव है। तथा—

४ धिया इयितः = बुद्धियोग्यता प्रार्थित, जिसकी प्रशंसा मनपूर्वक की जाती है।

५ विप्रजुतः = विद्वानोंद्वारा प्रशंसित,

ये पद इन्द्रका वर्णन करते हैं। उपासक अपने अन्तर हृत् पदोंके भावोंको डालनेका यत्न करें। तेजस्वी बनना, प्रशंसित होने योग्य श्रेष्ठ बनना, आदि बातें यहाँ हैं।

अन्य वर्णन सोमके हैं। (अण्वीभिः तना वृत्तासः सुताः), अंगुलिवोसे निचोड़े, छाने गये ये सोमरस हैं। (नः सुवे चनः दधिष्व) हमारे सोमपात्रमें अन्नका सेवन कर। इत्यादि अन्य वर्णन सहाजहीसे समझमें आनेवाला है। अतः उसका विशेष स्पष्टीकरण करनेकी जरूरत नहीं है।

(३-३) विश्वेदेवाः

मधुच्छन्दा क्रयिके दर्शनमें तृतीय सूक्तके अन्तर तृतीय

त्रिक विधे देवा देवताका है। इसमें विधे देवा देवताके वर्णनमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनका अर्थ उसी सूक्तके अर्थके नीचे (पृष्ठ १२ पर) दिया है। पाठक इन पदोंके अर्थोंका विशेष मनन करें और मानवधर्मका संदेश प्राप्त करें। (१) सबकी सुरक्षाके लिये यत्न करना, (२) मानवोंके संघर्षोंकी संघटना करना, (३) दान करना, (४) सत्वर कार्य करना, सुस्तीका त्याग करना, (५) सीमा और उत्तम कार्य करना, (६) धातुपात्र न करना, (७) कुशलतासे कार्य करना, (८) द्रोह न करना, छल कपट न करना, (९) सुलसायन डो कर लाना, ये वर्णन विधे देवोंके हैं। ये मनुष्योंको अपनाता चाहिये।

(३-४) सरस्वती

इसी दर्शनमें चतुर्थ त्रिक सरस्वती देवताका है। इसमें विद्याकी प्रशंसा है। इसका स्पष्टीकरण पूर्वोक्त स्थानमें (पृष्ठ १२-१३ पर) पाठक देख सकते हैं। यहाँ मधुच्छन्दा क्रयिके मन्त्रोंका प्रथमानुवाक समाप्त होता है।

द्वितीय और तृतीय अनुवाक

मधुच्छन्दा क्रयिके दर्शनके द्वितीय और तृतीय अनुवाकोंमें मिलकर ८० मंत्र हैं, इनकी इन्द्र देवता मुख्य है, केवल सूक्त ६११-१० में मरु देवता अधिक है। इन सूक्तोंके सब पदोंका स्पष्टीकरण प्रत्येक सूक्तके अर्थके साथही किया है। अतः यहाँ उनके संदेशोंके विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है।

सोम देवता

मधुच्छन्दा क्रयिके सोमदेवताके दस मंत्र नवम मण्डलके प्रथम सूक्तसे लिये हैं। ये यहाँ इसलिये लाये हैं कि मधुच्छन्दा क्रयिका संपूर्ण दर्शन पाठकोंके सामने आजाय।

ये सब मंत्र १२० हैं। इतनाही मधुच्छन्दा क्रयिका तत्त्वदर्शन है। इन मन्त्रोंके मननसे पाठक ज्ञान सकते हैं कि विद्यामित्र-गुप्त मधुच्छन्दा क्रयिके किस तत्त्वज्ञानका दर्शन करके प्रचार किया था।

शतर्षा अर्थात् सौ मंत्रवाले क्रयिकामें मधुच्छन्दा क्रयिकी गणना है, क्योंकि इसके ११२ मंत्र यहाँ हैं और इसके पुष्पके-देवता क्रयिके-आठ मंत्र हैं। सब मिलकर १२० मंत्र होते हैं।

यहाँ मधुच्छन्दा क्रयिका दर्शन समाप्त हुआ।

गीताका राजकीय तत्त्वालोचन

(१)

कुरुक्षेत्रकी घोषणा

भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा घोषित किये हुए भारतीय युद्धके हेतु

मानवी इतिहासमें हमें ऐसा अनुभव आता है कि, हमेशा युद्ध छिड़ जायेके समय बड़े बड़े धर्मतत्त्वोंकी घोषणाएँ नेताओंके द्वारा उद्घोषित की जाती हैं और इन घोषणाओंमें ऐसा घोषित किया जाता है कि, इन इन तत्त्वोंके अनुसार भविष्य कालमें जनताका राजवशासन चलाया जायगा। कुरुक्षेत्रमें जो भारतीय युद्ध हुआ था, जिसमें कौरव-पांडवोंके निमित्त भारत देशके प्रायः सब राजा लोग अपने अपने सैन्यविभागोंके साथ इकट्ठे होकर लड़नेके लिये प्रवृत्त हुए थे, उस युद्धके प्रारंभमें इस भारतीय समरके युद्ध-हेतु भगवान् श्रीकृष्णद्वारा घोषित किये गये थे, जो 'श्रीमद्भगवद्गीता' नामसे आज हमारे पास विद्यमान हैं और वह घोषणा आज ५००० वर्ष हो जाने पर भी, वैसी ही सम्मानके योग्य मानी जाती है।

युद्धके समयकी घोषणा

'भगवद्गीता' वह युद्धभूमिके ऊपर की गर्वा घोषणा है। वह घोषणा शान्तिके समय की हुई नहीं है, प्रत्युत बड़े अशांतिके समय, युद्ध छिड़ना जब अपरिहार्य हुआ था, जब दोनों ओरके दल युद्धके लिये तैयार हुए थे, तब की हुई यह घोषणा है। अर्थात् युद्धके पश्चात् जनताका राजवशासन इस भूमिपर कैसे किया जायगा ऐसा विश्वमें घोषित करनेके लिये की गयी यह घोषणा है।

आजकलकी युद्धघोषणाएँ युद्ध करनेवाले कुटिल राजनीतिज्ञ

१ (गी. रा. त.)

पुरुष अपने कुटिल हेतु सिद्ध करनेके लिये, जनताकी भ्रममें डालने और उनकी अपने वशमें करनेके लिये, किया करते हैं। परंतु यह 'भगवद्गीता' हकी घोषणा ऐसे महापुरुषने की थी, कि --

**न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ।
नान्वासप्तमवासव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ (भ. गी.)**

"जिसको तीनो लोकोंमें अपना साजुज बढानेकी मिलकुल इच्छा नहीं थी, अपना और कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं थी। जनताका भला हो वही एकमात्र जिसके जीवनका मुख्य हेतु था और इसीके लिये जिसने अपने जीवनभरमें अविश्रान परिश्रम किये थे।" ऐसे सम्माननीय पुरुषकी वह घोषणा है, इसीलिये यह घोषणा आज दिनतक आदरके योग्य मानी जा रहा है। जिसको अपना स्वार्थ साधन करनेका कोई दुष्ट हेतु नहीं होगा, उसकी घोषणामें किसी प्रकारका छल वा कपट होनेकी संभावना ही नहीं हो सकती। वही कारण है कि, यह युद्धहेतुओंकी घोषणा निष्कलंक हुई और आजतक वैसी ही परिशुद्ध रही है। परंतु आजकलकी युद्धहेतुओंकी घोषणाएँ करत ही उनका इन्कार भी किया जाता है और उनके उपयोग और प्रयोगमें कपटका बर्तव्य भी दिखाई देता है।

यह भगवान्की घोषणा कोई नयी कथवार्थाकी नये ढंगसे रचना करनेके लिये नहीं की गयी थी, परंतु 'सत्य सनातन

शाश्वत मानवधर्म' की ओ अन्वयवस्था, मानवोंकी शिक्षित्वाका वारण नीतिके कालमें उत्पन्न हुई थी, वह दूर करने और उसके स्थानपर धर्मकी सुव्यवस्थाका पुनः संचालन करने के लिये अर्थात् प्राचीन धर्मव्यवस्थाकी पुनर्जाग्रति करनेके लियेही, को मयी थी। इससे यह सिद्ध होता है कि, इस योग्यता के करनेवालेके अन्दर थोड़ासा भी अहंकारका दोष नहीं था। इस विषयमें स्वयं भगवान् योगशा करनेके समयही कहते हैं—

इमं विषयस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।

विवस्वान् मनवे प्राह् मनुरिद्ध्वाकथेऽब्रवीत् ॥१॥

एवं परंपराप्राप्तमिमं राज्ञेषो विदुः ।

स कालेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः' पुरातन ॥

(भ. गी. १।१-३)

'यह अव्यय सत्य सनातन (साम्य-) योग मैंने प्राचीन कालमें विवस्वतसे कहा था, विवस्वान्ने मनुसे कहा और मनुने द्रवाक्षसे कहा। इस तरह वह (साम्य-) योग परम्पराद्वारा अनेक राजर्षियोंमें बहुत समयतक जाग्रत रहा था, परंतु [तुम मनु ही हो कि, मनुज रवभावन ही मर्यादाके पालन करनेमें शिथिलता रहता है, इसलिये वह पणध्रष्ट होता रहता है, इस कारण] बड़ा समय व्यतीत होनेपर इस (साम्य-) योग की शासनप्रणाली नष्ट हुई। वही आज मैंने तेरे सामने वहा पुन प्रकटित की है ।'

इस तरह सत्य, सनातन, अव्यय और शाश्वत साम्ययोग की शासनमर्यादाकी वह घोषणा अन्तकाम (जो प्राप्त है उसमें तुम) अन्त्य अन्तकाम (अधिक कमानीकी इच्छा न रखनेवाले) भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा भारतीय युद्धके समय कुरुक्षेत्रके स्थानपर की गयी थी। इसके करनेमें कर्ताकी नवीन प्रणाली (New order) प्रचलित करनेका अभिमान नहीं था, परंतु प्राचीन धर्मव्यवस्थाको शिरोधार्य माननेका निरभिमानही इसमें स्पष्टतापूर्वक दिखाई देता है। इस घोषणाका वही महत्त्व है।

यहां कई विचारक पृछेंगे कि, क्या युद्धभूमिपर भगवद्गीता जैसा बड़ा ग्रंथ कहनेके लिये जितना समय आवश्यक है, उतना मिल सकता है? कई तो मानते हैं कि, यह पछिछी बनावट महाभारतमें पाँचसे छुपेयी गयी है। ऐसी अनेक संकेत आज इस गीताके विषयमें प्रचलित हैं; इसलिये यहां इस विषयमें

उल्लेख कहना आवश्यक है।

क्या युद्धभूमिपर इतना समय मिलेगा ?

आजकल जो गीता है, वह १८ अध्याय और ७०० श्लोकोंकी है। इसमें छतराष्ट्र और सजयके श्लोक कम कर देनेसे शेष श्लोक भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादके हैं—

बद शतानि सर्विशानि श्लोकानां प्राह केशवः ।

अर्जुनः सप्त पञ्चाशत् सप्तपष्टि तु सजयः ॥४॥

छतराष्ट्रः श्लोकमकं गीताया मानमुच्यते ।

(म. भा. भाष्य. १४)

भगवान् श्रीकृष्णके कहे श्लोक ६२०

अर्जुनके ,, ,, ५७

सजयके ,, ,, ६७

भृतराष्ट्रका ,, ,, १

कुल श्लोक ७४५

ऐसी गणना महाभारतमें है। ७०० श्लोकोंकी गीता है। छतराष्ट्र और सजयके श्लोक युद्धक्षेत्रपर हुए संवादमें नहीं थे, इनको छोड़ देनेसे शेष ६७७ रहते हैं। ये श्लोक कृष्णार्जुन-संवादके हैं। इनके विचारपूर्वक पाठ करनेके लिये डेढ़ घण्टा लग सकता है। संवादके लिये समय थोड़ाही लगेगा, परंतु इस डेढ़ घण्टेकाही समय मानते हैं।

क्या महाभारतीय युद्ध शुरू होनेके समय दो बरोंको आपसमें बातचीत करनेके लिये डेढ़ घण्टेका समय मिलना सम्भव था? वही प्रश्न हमारे सामने है। इसका विचार करनेके लिये भारतीय युद्धका स्वरूप जाननेकी आवश्यकता है।

द्वन्द्व और संकुल युद्ध

युद्ध दो प्रकारके हैं, एक 'द्वन्द्वयुद्ध' और दूसरा 'संकुल युद्ध'। भारतीय युद्ध द्वन्द्वयुद्ध था और राम-रावन का युद्ध संकुल युद्ध था। द्वन्द्वयुद्धमें सब युद्ध नियमोंके अनुसार होता है और संकुलयुद्धमें वैसा कोई विधान नहीं होता। द्वन्द्वयुद्धके कुल नियम अब देखिये—

न कूटैरायुधैर्हन्त्यायुधमयो रणे रिपून् ।

न कर्णभिर्नायि विगर्भैर्वाक्षिज्वालितैर्जनेः ॥९०॥

न च हन्यात्स्थलाकुटं न ह्नीयं न कृताक्षलिम् ।

न मुक्केकां नासीनं न तथास्मीतिवाचिषम् ॥९१॥

न सुतं न विसन्नाहं न नमं न निरायुधम् ।
नायुधवसानं पश्यन्तं न परेण सम्मानितम् ॥९२॥
नायुधस्यसनप्राप्तं नार्ते नातिपरिक्षितम् ।
न भीते न परावृत्तं सतां धर्मसनुस्मरन् ॥९३॥

(अनुसूति ७)

“ कूट शस्त्रोंका उपयोग करना नहीं; टेढ़ेमेढ़े शस्त्रोंका उपयोग नहीं करना; निषदिग्ध शस्त्रोंका उपयोग करना नहीं चाहिये; रथमें रहनेवाले वीरने भूमिपर रहनेवालेपर हथियार नहीं चलाना; मधभीत, मुक्तेश, भूमिपर स्वरथ बैठनेवाला, ‘ मैं तेरा हूँ ’ ऐसा कहनेवाला, सोया हुआ, कवच न पहना हुआ, लज्जहीन नम, आयुधरहित, न लड़नेवाला, केवल युद्ध देखनेके लिये खड़ा रहा हुआ, दूसरेके साथ युद्ध करनेवाला, हाथमें पकड़ा शस्त्र चित्तका गोबि गिरा है, रिश्तेदारकी मृत्युसे दुःखी; सारीरिक व्याधियोंसे दुःखी, चपल हुआ, युद्धसे निवृत्त होनेवाला, दूतने लेखोंपर सख्त चलना योग्य नहीं । ”

इस तरहके और भी अनेक नियम थे, जो इस भारतीय युद्धमें बहुत अंशमें पाले गये थे । रबी रक्षासे, युद्धसवार युद्ध-सवारसे, हाथीसवार हाथीसवारसे, पदवी पदवीसे ही लड़ते थे । समरे सन्धा तथा हवन पूजापाठ आदि करनेपर लड़ाई शुरू होती थी । शामके समय संध्या क्षमगमें संध्या करनेके लिये लड़ाई बंद की जाती थी, रातके सुषुप्त लड़ाई नहीं होती थी । सामनेवाला वीर तैयार होनेतक लड़ाई बंद रहती थी ।

सामनेवाला वीर किसीसे बात करने लगा हो, किसी अन्य कार्यमें लग गया हो, तो उसके तैयार होनेतक युद्ध बंद रहता था । दोनों वीर परस्परसे पृच्छ, एकदूसरेकी तैयारी होनेके पश्चात् लड़ना शुरू करते थे । रात्रिके समय परस्परके शिबिरोंमें जाकर परस्परका कृतज्ञ पूछते थे । दो वीर जब युद्ध करते थे, उस समय अन्य वीर तथा लोग उनका युद्ध देखनेके लिये बाजूके स्थानमें खड़े रहते थे । भारतीय युद्धके अन्तिम दिग्बन्ध भीम और दुर्घोषनका मदा युद्ध हुआ था । इन युद्धके देखनेके लिये भगवान् श्रीकृष्ण, बलराम आदि लोग चारों ओर आरामसे बैठे रहे थे । अन्त्यमें जिस समय भीमने दुर्घोषन की जाँघपर अपनी पदा मारी और इस आपातसे दुर्घोषन संभ्रात दृढ़ जातेसे चपल होकर भिड़ पड़ा, उस समय तेजनेपाल वीरोनेसे बलराम कीधसे उठे । उन्होंने भीमकी

निन्दा करके कहा कि ‘ तुमने जाँघपर मदा मारी, यह मदा-युद्धके नियमोंके विरुद्ध हुआ है, ’ इतना कह कर भीमक वध करनेके लिये बलरामकी गोमण्डल दौड़ गये । श्री कृष्ण भीममें जाकर उनकी न समझते, तो उस समय बलरामसे भीमका वध हो जाता । द्रुपद-युद्धके निष्कर्षका उल्लेख करना इतना जुरा समझा जाता था ।

ऐसी परिस्थितिमें भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन की बातचीत होनेके लिये पन्था दो पक्षोंका समय मिलना सहजहीसे होनेवाली बात थी ।

दूसरी बात यह थी कि पाण्डव युद्धमें निवृत्त हो जायँ, इस लिये कौरवोंने बड़ा बड़बन्ध रचा था । भगवद्गीताके प्रथम श्लोकमें धनुराणू पृच्छता है कि ‘ मेरे पुत्र तथा पाण्डुके पुत्र युद्ध करनेके निमित्त कुरुक्षेत्रपर एकट्ठे हुए, इसके पश्चात् क्या हुआ ? ’ (म गी. १।१) इस प्रश्नमें बात यह है कि ‘ मेने सज्ज्य द्वारा पाण्डवोंको युद्धसे निवृत्त करनेका जो प्रयत्न रचा था, उसका परिणाम जैसा चाहिये था, वैसा अर्जुनादि पाण्डवोंपर हुआ, वा नहीं ? ’ कौरवोंकी ओर के लोग, पाण्डव युद्धसे निवृत्त नहीं, यही इच्छा करते थे । ऐसी भित्ति यदि अर्जुन युद्धसे निवृत्त होनेकी बातचीत करना चाहें, तो उनको पण्डित समझ मिलेगी की संभावना थी ।

युधिष्ठिरका भीष्मसे विनय

भारतीय युद्धके समयकी परिस्थिति अंक तरह स्थानमें आनेके लिये यथोपदेश होनेके पश्चात् ही एक घटना देखना आवश्यक है । गीताके प्रारम्भमें अर्जुन उत्साहरहित होकर युद्धसे निवृत्त हुआ था, वह गीताका उपदेश सुननेके पश्चात् उत्साहयुक्त हुआ और युद्ध करनेकी इच्छामें अपना पाण्डवीय पन्थ्य समालकर वीरवृत्तिसे रथमें खड़ा हो गया । दूतने मे—

ततो युधिष्ठिरो द्रष्ट्वा युद्धाय समवस्थिते ।

त सेने सागरप्रवृत्ते मुहुः प्रचलिते नृप ॥ ११ ॥

विमुच्य कवचं वीरो निक्षिप्य च वरायुधम् ।

अवरुण रथात् क्षिप्रं पद्मशामेव कृतञ्जलिम् ॥ १२ ॥

पितामहमभिप्रेक्ष्य धर्मराजो युधिष्ठिरः ।

वाग्यतः प्रवयौ येन प्रारब्धमुको रिपुवाहिरिणम् ॥ १३ ॥

(म भा भीष्म. ४२)

‘ धर्मराजने अपने सौरीपरसे कवच उतार दिया, अरुणा

नीचे रख दिया, अपने रथसे नीचे उतर गया, हाथ जोड़कर भीष्मपितामह विषय से, 'उधर चुपचाप पैदल ही-सज्जुकी सेनाके समीप बढ़ जाने लगा ।'

शत्रुके वीर लोग धर्मराज युधिष्ठिरके इस तरहके आगमन को देखकर उसकी भिन्ना करने लगे, तथा अर्जुन, श्रीकृष्ण, भीम, नकुल तथा सहदेव अपने रथसे नीचे कूदकर युधिष्ठिरके पास पहुँचे और उने पहुँचे लगे कि 'वह आप क्या कर रहे हैं ?' उस समय सबको पता लगा कि, युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य आदि गुरुजनोंकी आज्ञा लेने और उनसे आशीर्वाद लेनेके लिये आ रहे थे । वे उनके पास गये, उन्होंने उनसे युद्ध करनेकी आज्ञा मांगी, उनकी गुरुकुली होयी, इसके बारे-में पूछा, इस बारेमें दूरएकसे आवश्यक बातचीत की और सबसे आशीर्वाद लेनेपर धर्मराज पुनः अपने रथपर आकर चले हुए । इस समय सबसे जो बातचीत हुई, वह यहाँ देनेकी आवश्यकता नहीं है, तथापि भीष्मपितामहके साथ जो बातलाप हुआ, वह संक्षेपसे देखिये—

आमन्त्रये त्वां पुरुषं स्वया योत्स्यामहे सह ।

अनुजानीहि मां ताल आशिषश्च प्रयोजय ॥१॥

भीष्म उवाच—

यद्येवं मामिगच्छेथा युधि मां पृथिवीपते ।

शपेयं त्वां महाराज परमावाप भारत ॥२॥

प्रीतोऽहं पुत्र युधस्व जयमान्निह पाण्डव ।

अर्धस्य पुत्रयो दासो दासस्त्वर्था य कस्याचित् ।

इति स्तरयं महाराज वदोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ॥४॥

अतस्त्वां ह्येषिषन्नाक्यं ब्रवीमि कुलनन्दन ।

(म. भा. अध्या ४१)

इसके अनन्तर पौरज धारण करनेवाले धर्मराज वीर युधिष्ठिरसे इन समुद्रार्थ तरह दोनों ओरकी सेनाओंको युद्धके निमित्त तैयार और बार बार आगे बढ़ती हुई देखकर, कन्च उतारके अपने धनुषकी नीचे रख दिया, फिर अपने रथसे उतर कर भीष्मपितामहकी ओर देखते हुए जाने लगे । उनके पास जाकर बोलने लगे कि—'हे अविजय पितामह ! आपके साथ जो मैं युद्ध करूँगा, उसके लिये आप मुझे अनुमति और आशीर्वाद दीजिये । भीष्म बोलें—' हे पुरुषोत्तम धर्मराज ! यदि तू मुझसे पास इस तरहसे न आते, तो मैं तुम्हारे पराजयके

निमित्त तुम्हें खाप देता । हे पुत्र ! मैं अब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ । तू म-युद्ध करो, तुझमें जय प्राप्त करो । हे धर्मराज ! पुरुष अर्थका दास है, परंतु अर्थ किसीका दास नहीं है । हम लोग अर्थसे कौरवोंके साथ बद्ध हुए हैं, इसीलिये मैं तुमसे इस तरह झीन जैसा निःसस्त्र भयग कर रहा हूँ ।'

इस तरह भीष्मपितामहने धर्मराजकी आशीर्वाद दिया, विजय होगा ऐसा कहा और धर्मराजकी विदा किया । इसी तरह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदिसे धर्मराज आकर मिले और प्रत्येकसे ऐसीही मागण करके आशीर्वाद लेकर उनसे युद्ध करनेके लिये आज्ञा ली और अपने रथपर आकर विराजमान हुए ।

उधर भगवान् श्रीकृष्ण कर्णके पास गये और उनसे धर्मराजकी सहायता करनेके लिये विनय करने लगे । कर्णने इन्कार किया । तब वे वापस अर्जुनके रथपर आकर विराजे ।

इसके अनन्तर धर्मराज ऊकी आज्ञासे (म. भा. अध्या. ४३।१४-१६) घोषणा करके बोले कि " जो कोई कौरवोंकी सेनासे हमारे साथको आना चाहे, वह वहासे हमारे पास आ जाय । वह इनकर कौरवसेनासे वीर युधुस निकला और पाण्डवोंकी सेनामें दाखल हुआ और वह इसका आगमन डोल बनाकर सबको भित्त किया गया । इतना होनेके पश्चात् धर्मराजने अपना कन्च धारण किया, हाथमें लिये और पश्चात् युद्धका प्रारंभ हुआ है ।

ऊपर कहे अनुसार भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य और कर्णके पास जाने, उनसे प्रणाम करने, उनकी आज्ञा और आशीर्वाद लेने और वापस आनेके लिये थोड़ा समय नहीं लगा होगा, क्योंकि वे वीर बिलकुल पास पास नहीं थे । इसके पूर्व सेनाके मूह रचे गये थे और वे वीर अपने अपने निश्चित स्थानोंपर ही खड़े थे । कर्ण तो सब सेनाके बिलकुल पछे था । लाक्यों सैनिकोंके पीछे खड़े रहे कर्णके पास पहुँचनेके लिये कमसे कम एक मील तो अक्षयकी चलना अनिवार्य होगा । इतना प्रमग पैदल ही किया है । प्रत्येकके साथ बातचीत करने, उनके पास पहुँच गये और वहासे आशीर्वाद लेकर दूसरोंके पास जानेके लिये प्रत्येकके साथ १५ मिनट भी लगे, तो डेढ़ घण्टेका समय चाहिये । अथवाश्रीताका उपदेश सुनकर वीर अर्जुन सज्ज होनेके पश्चात् इस तरह धर्मराजने कन्धा डेढ़ घण्टा इस आशीर्वाद लेनेके लिये लिया है । पूर्वस्थानमें लिये श्लोक देखनेसे पता लग सकता है कि, यदि धर्मराज इस तरह अश्लादिकोंके पास

न जाता, तो नममेंसे प्रत्येक उसको छाप देनेके लिये तैयार था । इसका अर्थ यही है कि, द्रष्टव्यदृष्टका यही शिक्षाचार था, उसका पालन होना आवश्यक ही था और भीष्मापितामह आदि कीर धर्मराजसे यही चाहते थे ।

इससे सिद्ध हुआ कि, द्रष्टव्यदृष्टके इन नियमोंको देखनेसे अनुमति की धीकृष्णके साथ बातचीत करनेके लिये घट्टा दो घण्टे तथा प्रणामादि करके आशीर्वाद लेनेके शिक्षाचारके लिये धर्मराजकी घण्टा दो घण्टेका समय मिलना सहजही होनेवाली बात थी ।

जो विचारक आजके युद्धोंको देखकर समी युद्ध एक जैसे होते हैं, ऐसा मानते हैं और युद्धके प्रारंभमें इतना समय गीतोपदेशके लिये मिलनेकी संभावना नहीं है, ऐसा कहते हैं, वे द्रष्टव्यदृष्टके इन नियमोंको जानते ही नहीं । अतः उनके इस अज्ञानके कारण वे ऐसा मनेते हैं ।

आज युरोपमें अथवा चीनमें जो युद्ध चल रहे हैं, वे 'संकुल युद्ध' हैं । आजके लोग द्रष्टव्यदृष्ट करने दत्तने सत्य नहीं रहे हैं । रामरावणका युद्ध इस तरहका संकुल युद्ध था और भगवान् रामचन्द्रजीकी सेनामें राक्षसोंकी नगरी सोनार जला दी थी, उसमें राक्षस, दृष्ट, शिवा, संघर्षा आदि कितने जल भरे इसका कोई हिसाब नहीं था । संकुल युद्धोंके वर्णन राम-रावण-युद्धमें विचारक देख सकते हैं । कौरव-पाण्डवोंके युद्धमें जबतक भीष्म, द्रोण आदि मार्मणीय वृद्ध सेनानायक जीवित रहे, जबतक धर्मयुद्धके पूर्णक नियम जारी रहे । तबतक कुलक्षेत्रपर भोटे धोडे संकुल युद्धभी हुए थे, परंतु इन युद्ध सेनानायकोंकी दक्षताके कारण वे समय समयपर रोके गये । इनके पश्चात् वैसा नियम नहीं रहा । तथापि भारतीय युद्ध द्रष्टव्यदृष्ट ही मुख्यतया था और रूसरावण युद्ध मुख्यतया संकुल युद्ध था ।

इससे सिद्ध हुआ कि, भारतीय युद्ध द्रष्टव्यदृष्ट होनेके कारण उसके प्रारंभमें कृष्णार्जुनकी आपसकी बातचीतके लिये आवश्यक समय मिलना संभव था । क्योंकि द्रष्टव्यदृष्टके नियमोंके अनुसार वैसा होना योग्य था ।

भारतीय युद्धका समय

हम भारतीय युद्धका समय आजसे पूर्व ५००० वर्षोंका था । यदि यीता समरगुमिषर कही गयी होगी, तो वह इतनी

प्राचीन होनी चाहिये । परंतु आजकल महाभारतका बनानेका समय दो सवा दो सहस्र वर्षोंका समझा जाता है । महाभारत के तीन संस्करण हुए-भगवान् व्यासजीका 'जय', वैशम्पायन का 'भारत' और सौतका 'महाभारत' है, ऐसा विद्वान् लोग मानते हैं । जय ८००० श्लोकोंका था, भारत २४००० श्लोकोंका और महाभारत १००००० श्लोकोंका था । तृतीय संस्करण विक्रमपूर्व दोतांन चौ वर्ष पूर्व बना था । तथापि 'जय' और 'भारत' ग्रंथरूप से आजतक किसीको यही भी उपलब्ध नहीं हुए, तथापि विद्वान् लोग महाभारतके आंतरिक प्रमाणोंसे ऐसा इस समय मान रहे हैं । इनका कथन है कि भगवद्गीता तृतीया संस्करणके समय महाभारतमें प्रविष्ट हुई होगी । अतः इस विषयमें विशेष खोज करनी चाहिये ।

यदि आध्यात्मिक प्रमाण माना जायगा, तो श्रीमद्भगवद्गीताको भाषा पाणिनीपूर्व दीखती है । इस गीतामें 'त्वा' का प्रयोग 'त्वां' के स्थानपर किया मिलता है । इसी तरह 'त्रैविद्या मां सोमपाः' (अ गीता १।२०) जैसे ऊँट छन्दोंमें भी प्राचीन शैली दीखती है, तथा पाणिनिमुनिद्वारा व्याकरणके अनुसार जो प्रयोग अब्धुद सिद्ध होंगे, वैसे कई प्रयोग गीतामें मिलते हैं, जैसे—

गीताका प्रयोग	पाणिनीका प्रयोग
निवसिष्यसि (१।१८)	निवस्यसि
मा शुचः (१।१५)	मा शौचः । मा शौचीः
प्रसविष्यन्ते (३।१५)	प्रसविष्यन्
संघमर्ता (१०।२५)	संघच्छता
हे सखेति (१।१५)	हे सखि इति (सखीते)
त्रियावार्हसि (१०।२४)	त्रियावा अर्हसि
क्षत्र्य अर्ह (१।१८, १४)	क्षत्र्योऽह
सेनानीना (१०।२४)	सेनापता
योगस्य शिष्यातः (१।२४)	योगं शिष्यातः
धर्मस्य अवग्रहानाः (१।२)	धर्मं अवग्रहानाः
विभृतयः (१०।१६, १९)	विभृताः
अपनुयातः (२।८)	अपनुदेत्

इतनेही अवप्रयोग नहीं हैं । परस्मैपद आत्मनेपद आदि विषयमें भी बड़ी गड़बड़ है । कविके काव्यमें कवित् एकाग्र अपरयोग रहे तो वह छन्द ही सकता है । गीतामें ऐसा दीखता है कि, उसका लेखक पाणिनीय व्याकरणसे परिचित न होता

हुआ, वह किसी प्राचीन व्याकरणके अनुसार अपना काव्य लिखता है। अतः हम कह सकते हैं कि, पाणिनीके पूर्वका यह ग्रंथ है। भगवद्गीताका लेखक असामान्य था, वैदिक तत्त्व-ज्ञानका उपाय ज्ञाता था, धर्माधर्मका निर्णय करनेमें सिद्धहस्त था, मानवधर्मके सनातन धर्मतत्त्वोंका ज्ञाता था। ऐसा लेखक यदि पाणिनीय व्याकरणके सर्वमान्य होनेके पश्चात् का होता, तो उसके इस अद्वितीय ग्रंथमें ऐसे अपाणिनीय प्रयोग इतनी संख्यामें नहीं आते। इसलिए मानना पड़ेगा कि, भगवद्गीता पाणिनीके पूर्वकी लिखी है। पाणिनीका काल विक्रमपूर्व सहस्र वर्षके करीब मानते हैं, अतः उसके पूर्व गीताका रचनाकाल हीना संभवनीय है। वद्यपि सन्दर्भयोगोंका प्रमाण निःसंदेह प्रमाण नहीं है, तथापि अन्य प्रमाणोंके साथ इसका कुछ न कुछ मेल होना संभव है।

पिगल नामक एक छोटा नदी पाणिनीका था, जो पिगल-सूत्रका कर्ता था, यह जनमेजयके सर्वप्रथम सन्देश हुआ था। यदि वह बात सत्य होगी, तो पाणिनीका काल और भी प्राचीन मानना पड़ेगा। क्योंकि जनमेजय राजाका समय पाण्डवोंके निकट पश्चात् काही है। सर्वानुक सूत्रके टीकाकार वल्मुकि आचार्यने अपनी व्याख्यामें यह बात लिखी है। पाणिनीय करके जो प्रसिद्ध है, उस वेदांग शिक्षा ग्रंथके भावप्रकाश नामक टीकाके प्रारम्भमें भी ऐसाही कहा है (देखो परिभाषा ७, ९)। वद्यपि इसके माननेमें कई आपत्तियाँ हैं, तथापि दो प्राचीन विद्वान् ऐसा अपनी टंकमें लिखते हैं, वह तो निःसंदेह विचारणीय है। यदि तो प्रमाण मानने योग्य होंगे, तो पाणिनीका समय जनमेजयके समय होगा और गीता इसके पूर्वकी होगी। तथापि ये प्रमाण संदेहमुक्त हैं।

श्रीमद्भगवद्गीताका उपक्रम और उपसंहार भारतीय युद्धके साथ निःसंदेह संबन्ध रखनेवाले हैं। अर्जुन युद्धसे विमुख हुआ था, गीता श्रवण करनेके पश्चात् वह युद्ध करके विजयी हुआ। ये गीताके आदि अन्तके वचन गीताका समय भारतीय युद्धका ही समय है, ऐसा बताते हैं।

गीताकी रचना वैदिक वचनोंके आधारोंपर अर्थात् वेदके संश्लेषण हुई है, वह इसकी प्राचीनताका प्रबल प्रमाण है। इस प्रमाणका विचार जब हम पुर्वोक्त अपाणिनीय प्रयोगोंके साथ करेंगे, तब ये दोनों प्रमाण मिलकर गीताकी आचीनता निःसंदेह सिद्ध कर सकेंगे। यहाँ हमें सब वैदिक प्रमाण देनेके

लिखे आवश्यक समय नहीं है, परंतु नमूनेके लिये हम एक दो प्रमाण देते हैं।

गीता अ ७।१-२ में कहा है कि, “मैने (श्रीकृष्णने) वह साम्प्रयोग विवस्वान्से कहा, विवस्वान्ने मनुसे कहा, मनुने इक्ष्वाकुसे कहा। वह परंपराद्वारा राजप्रेषोंको ज्ञात रहा, परंतु पश्चात् वह हुआ, जो आज मैं (श्रीकृष्ण) किसी तुम्हें (अर्जुनको) कह रहा हूँ।”

इस कथनमें (१) मै, (२) विवस्वान्, (३) मनु, (४) इक्ष्वाकु और (५) अन्य राजर्षि इनका उल्लेख है। यहाँ विवस्वान्को उपदेश देनेवाला, ‘मै’ कौन था, इसका पता नहीं चलता। अर्जुनको उपदेश करनेवाला ‘मै’ भगवान् श्रीकृष्ण है, हममें संदेह नहीं है, परंतु विवस्वान्से कहा उपदेशक ‘मै’ कौन था, इसका निर्देश यहाँ नहीं है। इसका पता वेद और ब्राह्मण ग्रंथोंसे ही मिलेगा।

‘अहो पुत्रासो अदितेः’ (ऋ. १०।७२।८) ऐसा अदितिके आठ पुत्रोंका वर्णन ऋग्वेद करता है। अश्वपुत्र ब्राह्मण में इन आठ पुत्रोंके नाम ये लिखे हैं— (१) विष्णु, (२) मित्र, (३) वरुण, (४) धाता, (५) अर्बमा, (६) अंक, (७) अग्र, (८) विवस्वान् । इनमें पहिला ‘विष्णु’ है और आठवाँ ‘विवस्वान्’ है। विष्णु सबसे बड़ा भारी है और विवस्वान् सबसे छोटा है। इस कारण सबसे बड़े भारीने सबसे छोटे भारीको इस साम्प्र-योगका उपदेश किया होगा, यह संभवनीय बात है। छोटाभई बड़े भारीको बात माँगेगा। भगवान् श्रीकृष्ण विष्णुका अवतार है। इस तरह वैदिक वचनोंके और वैदिक परंपरासे विवस्वान् की उपदेश करनेवाला कौन था, इसका पता लगे।

उक्त मन्त्र ‘बृहस्पति’ का है। इस बृहस्पतिके वर्णन गीता ‘पुरोषस्य च मुखं बृहस्पति’ इस तरह (गीता १०।२४ में) आदरके साथ करती है, क्योंकि विष्णु और विवस्वान् की माताका वर्णन करनेवाला यह देव-पुरोहित है।

‘मनुसैवस्वतो राजा’ (स. ब्रा. १।१।३।२) अर्थात् विवस्वान् का पुत्र मनु है, अतः विवस्वान्ने मनुसे ब्रह्मधर्मका उपदेश किया, यह टीका प्रतीत होता है। इसी तरह मनुका पुत्र इक्ष्वाकु है, अतः मनुने इक्ष्वाकुको यह ब्रह्म

विना । इस तरह वैदिक परंपराएँ 'अहं (विष्णु), विमलानु-
मनु, इक्ष्वाकु ' इन चारोंका ठीक ज्ञान होता है ।

आगेवेदमें ' अहं मनुजभवं सूर्यश्च, अहं कक्षीवान्
श्रुचिरसि विभः । ' (ऋ. १।२।१) ऐसा मन्त्र है ।
ठीक ऐसे वेदमंत्रोंकी तरह गीताका विभूतियोगका वर्णन है ।
वेदमें ऐसे मन्त्र बहुत हैं और ये इस विभूतियोगका उगम है ।

आगेवेदमें ' युयुध एवेवं सर्वं । ' (ऋ. १०।९.१२), में
कहा है । गीतामें ' वासुदेवा सर्वं । ' (गीता. ७।१९)
कहा है । गीताके विश्वरूपका वर्णन इस तरह वेदमें है । ऊपर
के दोनों वचनोंमें पदोंकी रचना भी कैसी एकसी है सो देखिये ।
वेदोंमें ' विश्वरूप ' पद जिस तरह परमेश्वरके लिये प्रयुक्त
हुआ है, वैसाही गीतामें गणहबे अप्यायमें ' विश्वरूप-दणन '
है । इस विश्वरूपदर्शन का मूल वेदमें है ।

विश्वरूपका वर्णन करनेवाले वेदमन्त्र कनेक हैं, इस विषयका
वर्णन आगे आनेवाला है, अतः उसका भिन्नसे यहाँ हम करना
नहीं चाहते । उपनिषद्का अर्थात् वेदसिरोभागका सन्धन तो
गीताके साथ सभी मानते हैं । इस तरह वेदके साथ प्रत्यक्ष
संबंध रखनेवाली गीता है, वैदिक परंपराका साक्षात् दर्शन
यहाँ हो सकता है । गीताके कई वचन वैदिकमंत्रोंके प्रकाशमें
ही स्पष्ट होते हैं । इस तरह गीताका लेखक वेदके साथ
केवल परिचितही नहीं था, प्रत्युत वैदिकी परंपराकी ही
गीतामें रखना चाहता था । यही गीताके आजीन होनेका प्रबल
प्रमाण है ।

भारतीय युद्ध विक्रमसंवत्के पूर्व २००० वर्षोंके समयमें
हुआ था, इसमें संदेहही नहीं, क्योंकि यह बात ग्रहोंकी गतिसे
सिद्ध होमेवाली है । मिसर देशके एक पिरामिदमें एक लकड़ी-
की मूर्ति मिली है । इस मूर्तिपर गीताके " जीवभूतः
सनातनः, शरीरमवाप्नोति यथाप्युत्क्रामति । " (गी. १।५।८) इस श्लोकका सम्बन्ध अनुवाद मिला है । इस
मूर्तिके साथ जो वस्तुएं उस कबरमें मिलीं, वे भारतीय वस्तुएं
थीं । (देखो, अमेरिकन नेशनल जीओग्राफिकल सेगजीन
सन्सुअर १९२१ का अंक) । जीव दूसरा शरीर लेता है, यह
पुनर्जन्मवाद मिसरकाविश्वीके तत्त्वज्ञानमें नहीं था, इसीलिए ये
मूर्तिके दुसाकर रख दिये थे । ऐसे देखी कबरमें भारतीय
वस्तुओंके साथ भारतीय विचार-शैलीका ही विचार-मिलना

एक आश्चर्यजनक बात है । यह अनुवाद गीताके श्लोककोही
है, क्योंकि ऐसा वचन दूसरी जगह नहीं है । यह कबर विक्रम-
पूर्व तीन सहस्र वर्षोंके समयकी है ।

ये तथा ऐसे कई प्रमाण हैं कि, जो गीताका समय भारतीय
युद्धका समयही है, ऐसा निश्चित करते हैं । भारतीय युद्ध
आजसे पूर्व पांच सहस्र वर्षोंके समय हुआ था और उसी
समय गीता कही गयी थी । सब अन्य प्रमाणोंसे गीताका
उपक्रम उपसंहार तथा आजतक बला आधा विचार ये दो
प्रमाण हम मुख्य समझते हैं । महाभारतका जो निर्माता
है, अर्थात्, जिसने जब और भारतका महाभारत बना दिया,
उत्तम कहना यही है कि गीताको भारतीय युद्धके समय
उपस्थित हुई ऐसा मानकर उसका विचार करो । जब किसी
नाम्नका विचार करना हो, तो उसके रचयिताके आदेशके
अनुसारही उसका विचार करना योग्य है । इसलिये महा-
भारतके लेखकके कथानुसार हम इस गीताको कुच्छेत्रकी
भूमिमें अर्जुनको कर्तव्यवर्णन बमानेके लिये उपदेशद्वारा
कथित कार्य मानकर ही गीताका अध्ययन हम करना चाहते
हैं । अर्थात् यह गीता कुच्छेत्रपर की गयी युद्ध हेतुओंकी घोषणा
है । इस दृष्टिसे ही इस गीता-छावणका हम विचार करेंगे ।

भारतीय युद्ध क्यों हुआ ?

श्रीमद्भगवद्गीताद्वारा जिन तत्त्वोंका घोषणा भारतीय
युद्धमें की गई, वह भारतीय युद्ध क्यों हुआ, इनका विचार
करना अब आवश्यक है । भारतीय युद्ध घरेलू युद्ध था, वह
भाईयोंका आपसका युद्ध था । यह कोई एक राष्ट्रका दूसरे
राष्ट्रके साथ युद्ध नहीं था । एक कुटुंबके चचेरे भाईयोंमें इतना
बड़ा युद्ध क्यों हुआ, वह विचार करके देखने योग्य बात है ।
क्यापि यह घरेलू युद्ध था, तथापि इसमें करीब ४० लाख वीर
संमिलित हुए और काटे गये । इस दृष्टिसे यह युद्ध बड़ा युद्ध
था । राज्यसासनविषयक किन मतभेदोंके कारण यह युद्ध
हुआ, यह देखना यहाँ अब आवश्यक है ।

विष्णु, भिष्मदानु, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजश्रेष्ठोंको जो
साम्प्रदायिक कहा गया था, वही भगवान् श्रीकृष्णजीने इस
युद्धके प्रसंगमें अर्जुनसे कहा । ये श्रेष्ठ राजाओंका वनमें जाकर
भावधारणा नहीं करते थे, ये प्रजापालनतत्पर राजा थे ।
अर्थात् यह साम्प्रदायिक राज्यसासनका योग है, इसमें संदेह
नहीं हो सकता । अर्जुन तो शिक्षा मांग कर भ्रान्त करनेके

लिये जंगलमें जानेके लिये तैयार हो हुआ था। इस गीताके उपदेशसे वह वनमें जानेसे रुक गया और राज्यकी बातोंको सोचने लगा। इस प्रत्यक्ष परिणामका विचार करनेसे भी पता चल सकता है कि, गीतामें राज्यशासनविषयक निर्देश है। ये श्रुति गीतसे इस काव्यमें है, उनका पता लगाना चाहिये और उनका राज्य-संचालन-योगकी दृष्टिसे विचार करना चाहिये।

पूर्व इतिहास

हस्तिनापुरकी राजगद्दीपर राजा विचित्रवीर्य था, वह पुनर्हिन मर गया। इसलिये व्यासजीके साथ निशेध करके अम्बिका, अम्बा(लिख्य नामक विचित्रवीर्यकी रानियोंने कम्पना: भूतराष्ट्र और पाण्डु ये दो पुत्र प्राप्त किये। भूतराष्ट्र बना था, परंतु अपना था, इसलिये राजगद्दीके लिये अयोग्य समझा गया। पाण्डु छोटा था तथापि उसमें कोई दोष नहीं था, इसलिये राजगद्दीके लिये वह योग्य समझा गया। पाण्डु बड़ा धूर्तवीर था, उसने राज्यवैभवं बढ़ाया, परंतु किसी कारण उसे क्षीयमें पड़ रहा था, इस लिये वह उसका हठीन होकर, राज्य छोड़, अपनी दोनो स्त्रियोंके साथ हिमालयमें जाकर निवास करने लगा। वहाँ पांच वर्षजातिके वीरोंने नियोगका संबंध होकर पाण्डुके स्त्रियोंमें पांच पाण्डव उत्पन्न हुए। इसके पश्चात् पाण्डुकी मृत्यु हुई। ये पांचों पाण्डव पाण्डुके राज्यलगा करकेपर जन्मे थे।

इधर हस्तिनापुरके राज्यका त्याग करके पाण्डु वनमें गया, राज्यपर कोई नहीं रहा, इसलिये अन्धे भूतराष्ट्रकीही राजगद्दीपर बैठका दिया। राजगद्दीपर बैठनेके पश्चात् इसकी एक ली एक पुत्र हुए।

हिमालयसे पांचों पाण्डव हस्तिनापुरमें आये और भूतराष्ट्रके एक ली एक पुत्रोंके साथ रहने, पढ़ने और पाले जाने लगे। इन सबकी पढ़ाई भिष्मासह भीष्मकी निगरानीमें होनाचार्म और क्षुपाचार्यके द्वारा होने लगी। भूतराष्ट्रके पश्चात् राजगद्दी पाण्डुको हाथमें आगयी, वह विचार दुर्बोधकायिकोंको तथा भूतराष्ट्रको रातदिन सतने लगा। राजनीतिकुशल कम्पनाचार्यने भूतराष्ट्रसे कहा कि किसी कपट युक्तिसे पाण्डवोंका नाश करो। राज्यव्यवहारमें नीति कनीतिका कुछ भी विचार करना योग्य नहीं। भूतराष्ट्रको तथा उसके लक्ष्यको वह विचार पसंद आया और पाण्डुको साथ अनेक प्रहारके

कुण्ठहार होने लगे। उनको विष दिया, अरुमें हुआ देनेकी गान् हुआ, स्थापामुद्धमें अलनेत्र प्रयोग हुआ, सागोंसे कट-नाया, ऐसी अनेक कपटयुक्तियाँ भूतराष्ट्रके पुत्रोंने की। परंतु पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, भगवद्भक्त विदुर और भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डुको सहाय्यदारी थे। इसलिये पाण्डव बच गये। अनेक चेष्टाएँ होनेके पश्चात् आधा राज्य पाण्डुको दिया और उनका शासन उत्तम था, इसलिये उनका राज्य तथा ऐश्वर्य बढ़ने लगा, वैसा भूतराष्ट्रके पुत्र न बड़ा सके। धर्मराज ने राजसूय यज्ञ किया और सब राजाओंको परास्त करके वह सम्राट् बन गया। यह देखकर दुर्बोधन मनमें अलने लगा। मुद्धमें तो दुर्योधनको पांडवोंपर विजय प्राप्त करनेकी आशा ही नहीं थी, इसलिये वृत्त खेलनेके लिये धर्मराजको बुलाया और उसमें दुर्योधनकी जीत हुई। इस कपट-युद्धसे पाण्डुको सब राज्यवैभव दुर्योधनको मिला और वृत्तकी सतोंके अनुसार पाण्डव बर्बसे गये। निबमानुसार वे बारह वर्ष बर्बसे और एक वर्ष अज्ञातवासमें रहे। पश्चात् वापस आकर अपना राज्य वापस मांगने लगे। तब सम्राट् बन बैठे दुर्योधनने कहा कि, सुईकी नोकपर जितनी मिट्टी रहेगी, उतनी मिट्टी भी बिना युद्धके नहीं मिलेगी। राजाके इनका हट करके अरण्य युद्धका व्यवहार उत्पन्न हुआ। इस समय राजा दुर्योधनका कथन इस तरहका था—

दुर्योधनका कथन

१. हम भूतराष्ट्रके औरस पुत्र, भूतराष्ट्र राजगद्दीपर आकर होकर राज्य करने लगे, उस समय उत्पन्न हुए हैं। इसलिये राजगद्दी हमारी है।

२. पाण्डवोंका अधिकार राजगद्दीपर नहीं, क्योंकि वे उनके पिताके राज्यव्यवहार करनेके पश्चात् नियोगसे उत्पन्न हुए हैं, पाण्डुके औरस पुत्र नहीं हैं।

३. हमारा पिता राजा भूतराष्ट्र उन्मेष होनेके कारण राजगद्दीका सत्ता अधिकारी है और हम भी उनके औरस पुत्र हैं, अतः राजगद्दी हमारी है।

४. बीचमें मंत्रियोंकी संमतिसे अनुसार पाण्डुको राज्यगद्दी मिली, वह मंत्रियोंकी अनधिकार चेष्टा थी। कुछ समय पाण्डुने राज्य किया, इससे हमका अधिकार नहीं थिक हो सकता। वह सब अनधिकार चेष्टा ही है। इसलिये पाण्डुकी ही जहाँ

अधिकार नहीं था, वहाँ उनके पुत्रोंका अधिकार कैसे सिद्ध होगा ? और उनके अनौरस, जेजब, निवोगजन्म पुत्रोंका तो अधिकार होना संभवही नहीं है।

५. पाण्डवोंकी आचारपद्धति भी विचित्र है। इन पाँचोंकी मिलकर एकही धर्मपत्नी है। इस हस्तिनापुरके प्रदेसमें ऐसा प्रथा नहीं है। हमारे कुलका आचार ऐसा नहीं है। इस कारण इनका अधिकार इस राजगद्दीपर हो नहीं सकता।

६. हम जिसको व्यभिचार कहते हैं, वही इनका दैनंदिनीय सचाचार है। इससे सिद्ध होता है कि ये हमारे बंधके नहीं हैं।

७. धृतरके समय की शर्तें इन्होंने पूर्ण नहीं की हैं। इस देशमें सौर वर्ष चलता है। सौर वर्षके अनुसार न इनका १२ वर्षोंका वनवास हुआ है और नाहीं १ वर्षका अज्ञ तवास पूर्ण हुआ है। इस तरह १२ वर्ष संपूर्ण होनेके पूर्व ही वे प्रकट हुए हैं, अतः धृतरकी शर्तोंके अनुसार इनको पुनः १२ वर्ष वनवास और १ वर्ष अज्ञातवास धरना चाहिये, तत्पश्चात् वे अपना राज्य-अधिकारविषयक वार्तालाप कर सकते हैं, उससे पूर्व इनको अधिकारी नहीं है।

८. धृतरके समयकी शर्तें पूर्ण हुई तो हम इनके अधिकार का बिचार सद्गुणमूर्तिसे करेंगे, उससे पूर्व नहीं।

९. बारह वर्ष वनवासमें तथा एक वर्ष अज्ञातवासमें रहनेके कारण इनका राज्य ध्वनिशून्य अनुभव कम हुआ है। मारत-वर्षावोंका हित देखनेका भार हमारे ऊपर है। अतः उन भारतीयोंकी इन जंगलियोंके अधीन कर देना हमारे लिये उचित भी नहीं है। अतः ये पाण्डव प्रथम राज्यसंचालनके योग्य बनें और पश्चात् राज्यका अधिकार मांगेगा तब करें।

१०. यदि इनमें राज्यसंचालनकी योग्यता होती, तो ये राज्यसे अछड़ी क्यों होते ? ये राज्यसे अछ हुए, इसीसे इबकी ला-लवकी सिद्ध हो रही है। क्या ऐसे मातावकोंकी हतनी बड़ी जलताका राज्य देख कर इस जनताका हम विश्वास-घात करेंगे ? यह कहदिये नहीं हो सकता। इसलिये जबतक ये राज्यसंचालनमें समर्थ नहीं सिद्ध होंगे, तबतक इनको राज्य देना अवैध है।

संक्षेपसे दुर्गोभुक्त वह कथन था। इसका उत्तर पाण्डवोंकी ओरसे ऐसा दिया जाता था—

पाण्डवोंका उत्तर

१. क्षत्राष्ट्र यथापि ब्रह्मा, तथापि क्षान्ताथा। मोक्ष भी अन्धा है (गी. रा. त.)

राज्य चलानेके लिये राजा होने योग्य नहीं समझा जाता। इसलिये शास्त्रकी अनुकूलता, उसकी योग्यता और समर्थता की दृष्टिसे हमारे पिता पण्डुसम्राज्यकी ही राज्यगद्दी मिलनी योग्य थी। अतः अपने निजी योग्यतासे ही वे राजा हुए थे न कि किसी की कृपासे। एकवार हमारे पिताका राज्यपर अधिकार सिद्ध हुआ, वह किसी विशेष कारणके बिना रद्द नहीं हो सकता। गम्भीर हम पुत्र हैं, अतः राज्यके हम अधिकारी हैं। शारीरिक वैयर्थ्यके कारण क्षत्राष्ट्र की अनधिकारी था, अतः उनके पुत्र भी अनधिकारी हैं।

२. हम पाण्डव निवोगजन्म पुत्र हैं और निवोगजन्म पुत्रोंको स्थितियोंमें विनियुक्तता अधिकारी माना है। वह स्थिति वहाँ चलती है, अतः इस देशकी स्थितिके अनुसार हमही राज्यके अधिकारी हैं। यदि निवोग अयोग्य है, तब तो निवोगजन्म होनेके कारण क्षत्राष्ट्र भी राज्यके अधिकारी सिद्ध नहीं होंगे, फिर उनके पुत्रोंका तो अधिकार क्षुद्रा नहीं होगा। जिस कारण निवोगजन्म क्षत्राष्ट्रका अधिकार राज्यपर है ऐसा प्रतिपक्षी मान रहे हैं, उसी कारणसे हमभी अधिकारी हैं।

३. शारीरिक व्यर्थ्यके कारण क्षत्राष्ट्र राज्यके लिये आरोप्य सिद्ध हुआ। जबतक वह शारीरिक व्यर्थ रहेगा, तबतक वह अयोग्यही रहेगा। यद्यपि दूसरे योग्य औरके अभावके कारण वह राज्यगद्दीपर आया है, तथापि उसकी अव्यवस्था हटती नहीं है, अतः अव्यवस्थाके पुत्र अव्यवस्था होंगे। वहाँ अव्यवस्था अर्ध राज्यके लिये अवैध ऐसा है।

४. निवोगजनित पुत्र किसी धर्मशास्त्रके अनुसार अनधिकारी नहीं सिद्ध हो सकता।

५. हमारी आचारपद्धति हिमालयके पुण्य प्रदेशकी आचारपद्धतिके अनुकूल है, क्योंकि हमारा जन्म उस पुण्य प्रदेशका है। सब आइयोंकी एक धर्मपत्नी वहाँ आज भी होती है और वही वहाँकी सनातन धर्ममाँझा है। हिमालयके लोग वैसीही आर्य हैं, जैसे वहाँके हैं। धर्मकी गति वहाँ सुझ है।

६. देशभेदके अनुसार आचारभेद होते ही हैं। एक देशका आचार दूसरे देशसे विभिन्न रहता है, इसीलिये वह करायि विन्दनीय नहीं माना जा सकता। उस देशके आत पुण्य उस निषधमें क्या कहते हैं, वही देखना चाहिये।

७. धृतरके समयकी शर्तें हमने पूर्ण रूपसे पालन की हैं। उस

समय सौर वर्षके अनुसार ही ये वर्ष गिनना चाहिये, ऐसा नहीं कहा गया था। हम चान्द्र वर्ष मानते हैं, इसलिये चान्द्र वर्ष गणनासे शतोंका पूर्णतया पालन किया गया है। शतोंकी पूर्णता होनेके कारण हमारा राज्य हमें बापस मिलना चाहिये।

८. शतोंके पालनमें कोई अन्य दोष रहा नहीं है।

९. बनवास और अज्ञातवासमें रहनेके कारण हममें कोई असमर्थता नहीं हुई है, प्रत्युत शहरनिवासियोंकी अपेक्षा हम शतोंगणादि द्वन्द्व सहन करनेमें अधिक समर्थ बने हैं। इस कारण हमारी क्षमता बढ़ गयी है। इसका स्रुत भी है। बनवासमें गंधर्वोंने धृतराष्ट्र-पुत्रोंका पराभव किया था, उस समय हमने उनको छुड़वाया था, इसी तरह उत्तर-गोधूणके समय हमने उनका पराभव करके उनपर विजय पाया था। इससे हमारी ही राज्यरक्षणकी क्षमता सिद्ध हो रही है।

१०. धृतराष्ट्र-पुत्रोंने कपटवृत्तसे हमारा राज्य छीन लिया था, बीरतासे नहीं। उन्होंने सभामें स्त्रीपर वस्त्रहरणका आश्वासन किया, हमें उसपर हमें जलनका यत्न किया। इन पापोंके करनेसे वेही आततायी सिद्ध हुए हैं। अतः आततायियोंको राज्यसे नीचे उतारना ही योग्य है। धर्मपालनमें तत्पर रहनेसे हमारा अधिकार सिद्ध हुआ है और आततायी होनेके कारण उनका अधिकार नहीं रहा है। इसलिये पाण्डवोंका राज्य पाण्डवोंको बापस मिलना चाहिये, क्योंकि पाण्डवोंने राजसूय यज्ञद्वारा सन्नाह पद प्राप्त किया था, वैसे धृतराष्ट्रके पुत्रोंकी अभीतक प्राप्त नहीं हुआ है।

इस तरह पाण्डवोंका कथन था। परंतु धृतराष्ट्रके पुत्रोंके अधीन राज्य, सैन्य, कीश और अधिकारी क्या था, इसलिये केवल वचनोंद्वारा अपने पक्षका अधिकार सिद्ध करनेसे पाण्डवोंका राज्य पाण्डवोंको बापस मिलना मुश्किल ही था। कोई सम्राट् वचनोंसे नमते नहीं। वैसाही यहाँ हुआ। संधि करनेके लिये जब सगवान् श्रीकृष्ण राजा दुर्योधनकी राजसभामें आये, उस समय दुर्योधनने कहा था कि 'जिना युद्ध किये सूर्यके अमपर रहनेवाली सही भी नहीं मिलेगी।' इतना अन्याय करनेके कारण युद्ध करना अनिवार्य हुआ। दोनों पक्ष युद्धकी तैयारीयें कर ही रहे थे। पाण्डवोंकी सेना ७ अश्वोद्भिनी और कौरवोंकी ११ अश्वोद्भिनी सिद्ध हुई। इस समय धृतराष्ट्रने एक बड़ा ध्वज्यन्त्र राजा और उसमें पाण्डवोंको फैलाना चाहा। वह ध्वज्यन्त्र अब देखिये—

धृतराष्ट्रका ध्वज्यन्त्र

जब धृतराष्ट्रने देखा कि युद्ध अनिवार्य है, तब उसने संजय-को पाण्डवोंकी सभामें भेजा और निश्चितपरक धार्मिक उपदेशद्वारा पाण्डवोंको युद्धसे निवृत्त करनेका प्रयत्न किया। वह जानता था कि पाण्डव धार्मिक वृत्तिके लोग हैं, अतः उनपर धार्मिक वचनोंका प्रयोग अच्छा परिणाम करेगा। धृतराष्ट्रकी प्रेरणासे संजयने पाण्डवोंसे जो उपदेश किया, वह यह है— (देखो ग. भा. उद्योग, अ. २० से ३२)

'हे पाण्डवों! धृतराष्ट्र तुम्हारा सदा शिष्टी चाहता है। पर वह युद्ध है। अतः लाचार हुआ है। दुर्योधन उसका सुनता नहीं, इस कारण धृतराष्ट्र बड़ा ही दुःखी रहता है। हे पाण्डवों! तुम उसका अन्तःकरण देखो। वह रातदिन तुम्हारे कल्याणकी बातें सोचता है। पर तुमने वह क्या सोचा है? तुम्हारे जैसे सार्विक और धार्मिक लोग युद्ध कर रहे हैं, यह समझने आवश्यक ही बात है। युद्ध तो कर्त्तव्योक्त काम है। यह तुम्हारे जैसे धार्मिकोंके लिये कदापि योग्य नहीं है। वास्तवमें तुमने कौरवोंके सब अपराधोंकी क्षमा करनी चाहिये। क्योंकि तुम बड़े धार्मिक, बड़े सार्विक और बड़े शान्तिके रक्षक हो। ऐसा होनेपर अब तुम अपनेही माइनोंकी कत्तल करोगे? और वह किस लिये? ऐहिक क्षणमंगुर दुःखमय असार संसारके राज्यके लिये सब आत पुरुषोंका बध करोगे? हाय हाय! आजतक जो तुमने धर्मका पालन किया, क्या उसका यही फल है? वह बिध नश्वर है और वही सबी भोग नश्वर है। क्या तुम्हारे माइनों और पुत्रगणोंका बध करके कमाया राज्य तुम्हारे पास ही विरस्थावी रहेगा? अपने संबंधियोंके रक्तसे भीगे हुए योग्य भोगलसे तुम्हें आनंद कैसे मिलेगा? क्षणमंगुर योग्य भोगलके लिये, इतना बध करनेके लिये तुम्हारे जैसे धार्मिक लोग प्रवृत्त हुए हैं, यही एक बड़े आवश्यक की जरूरत है। क्या तुम अपने माइनोंको मार कर विरहाल जीवित रहोगे? तुम्हें यत्तुका भय है ही न? फिर तुम अपने परलोकका साधन न करते हुए, इस कर्त्तव्यके कामको करके नरकका साधन क्यों कर रहे हो? भ्रातृ भाग्य-कर भी मनुष्य रह सज्जन और धर्मका पालन कर सज्जन है। अज्ञात और भाग्यमय असार संसारके क्षणमंगुर भोगोंके लोभमें फँसकर तुम यह अर्थात्मक कूर संसार करनेमें प्रवृत्त हुए हो। यह जैसा तुम्हारे लिये इस लोकमें भिदनीय है, वैसा ही

परलोकमें भी बड़ी बाधा बालनेवाला है। अतः इस घोर कर्मसे निवृत्त हो जाओ। छत्रियोंका धर्म बड़ा सख्त है, वह पापही है। अतः इससे छोटकर, नवमें जाकर तप करो, पुण्य प्राप्त करो और परलोकका साक्षत सुख प्राप्त करो। इस घोर बुद्धिहीन कर्मसे तुम्हें इस लोकमें निरा और परलोकमें बाधा होगी। इसलिये तुम बुद्धिसे निवृत्त हो जाओ।”

इस तरह संजयने पण्डितोंको बुद्धिसे निवृत्त होनेका उपदेश किया, इसका परिणाम अर्जुनके मनपर स्थायी रूपसे हुआ। इस कारण जब दोनों सैनिकोंमें अपने माई, गुरुजन, संबंधी हैं ऐसा उन्होंने देख लिया और इस बुद्धिमें ये मारे जायगे, ऐसा जब उसका निश्चय हुआ, तब उन्होंने अपने सत्सनातन के दिये और “मैं युद्ध नहीं करूँगा,” ऐसा कहकर वह युद्धसे निवृत्त हुआ। कपटी घृतराष्ट्रने संजयद्वारा उपदेश करके जो करना चाहा था, वही अर्जुनने किया और बुद्ध-निष्ठताके कारण देते हुए वही संजयके वचन अर्जुनने अपनी वस्तुतामें भगवान् धीकृष्णके सामने बुद्धिपूर्वक रूपसे कहा।

और अर्जुन युद्धसे निवृत्त हुआ, वह देखकर भगवान् धीकृष्ण आश्चर्यसे बकित हुए। अर्जुनसे ऐसी अपेक्षा भी ही नहीं। परंतु जो नहीं होना चाहिये, वही हुआ।

घृतराष्ट्र तो इसी अर्जुनकी बुद्धिब्रितीही अपेक्षा कर रहा था। इसलिये वह दोनों सेनाओंके तैनाही हो जायेपर बड़ी आनुरतासे पूछता है—

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥

(भ. गी. १।१)

इस ओकमें घृतराष्ट्र पूछ रहा है कि “मेरे और पाण्डवके सैनिक कुरुक्षेत्रमें युद्धके लिये उपास्थित हुए, उसके बाद क्या हुआ !” इस प्रश्नमें घृतराष्ट्रकी मगसा स्पष्टतासे वही बोल रही है कि मैंने संजयके द्वारा जो निश्चितता उपदेश करवाया, उसका इस परिणाम पाण्डवोंपर हुआ था नहीं !

साक्षात्पराधीन लोग जित लोगोंके मर्ने अनेक कष्ट बुद्धिवांसे अपने कर्तव्यमें करना चाहते हैं, उनमें परमेवर्तनोंका प्रयोग करनेके लिये लोगोंको निश्चितिके पथपर बलाभेनका ज्ञान भी आवश्यक है। पाण्डवोंको बुद्धिसे निवृत्त करनेके लिये घृतराष्ट्रने वही प्रयोग किया था, उसका परिणाम भी अच्छाही निकल

आया। अर्जुनने युद्ध न करनेका निश्चय किया, इस कारण राजा घृतराष्ट्रके मनोरथ सफल हुए।

युद्धके प्रारंभमें राजा घृतराष्ट्र चिन्तासे बड़ा व्याकुल हुआ देखता है। साम्राज्यवादी सदाही ऐसी चिन्तासे ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि केवल पाण्डवी बलसे संघातित, संघातित और संरक्षित साम्राज्यके अन्तर्गत औ दंष्ट्रित हुए लोग रहते हैं, वे किस समय अपने विरुद्ध उठेंगे, उसका कोई नियम नहीं रहता। इसलिये सदाय के मन सदा इस चिन्तासे ग्रस्त हुए रहते हैं। घृतराष्ट्रकी भी वही चिन्ता थी।

अर्जुनके युद्धसे निवृत्त होनेसे दुर्बोधनादिके पक्षके लोग आनंदित हुए और पण्डव पूर्ण रूपसे उदासीन हुए। ऐसी अवस्थामें पाण्डवपक्षके नेता भगवान् धीकृष्णने अर्जुनको युद्धके हेतु समझा दिये और उसको युद्धके लिये प्रवृत्त किया। यहाँ केवल अर्जुनकोही समझानेका उद्देश्य नहीं था, अर्जुनके भिक्षुसे अपने उद्देश्योंकी घोषणा विश्वके कल्याणार्थ यहाँ की बरी है, इसलिये इस घोषणाका विशेष महत्त्व है। अतः इस घोषणाके कुछ महत्त्वपूर्ण वचन अब देखिये—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

(भ. गी. १।८)

युद्धके हेतु

१. इस सजनोंका संरक्षण करेगे,
  २. हम दुष्टोंको दण्ड देंगे,
  ३. हम मानवी व्यवहारकी उत्तम व्यवस्था स्थायी रूपसे प्रस्थापित करेंगे,
  ४. हरएक क्षणके समय हमारा यही उद्देश्य रहेगा।
- अगत्तमें मानवोंके कल्याणके उद्देश्यसे यह घोषणा की गयी है। दलित जातियोंके लिये यह आश्वासन है। राजपते अग्र होनेका अनुभव पाण्डवोंने लिया था, राजपते अग्र होनेके कारण उनके सब सद्गुण मारे गये थे, उनके लिये कोई आशा नहीं रही थी। ऐसी अवस्थामें की दुर्दैव यह घोषणा है। घृतराष्ट्रके राज्यमें सज्जन सुरक्षित नहीं थे, दुष्ट लोग प्रचल हुए थे, मानवोंकी सुरक्षितताके लिये कोई स्थायी सुव्यवस्था नहीं थी, वे वचनोंका पालन भी नहीं करते थे, ऐसी अवस्थामें सर्वत्र अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी। उसकी दूर करनेके लिये यह

घोषणा की गयी थी। भूतराष्ट्रके राज्यमें सबको समदृष्टिसे भी देखा नही जाता था, इसको दूर करनेके लिये जो घोषणा की गयी वह यह है—

समभाव

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

गुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

(अ. गी ५।१८) .

५. विद्वान् ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और चण्डाल इनपर हमारी समदृष्टि रहेगी।

विद्याविनयनपक्ष, श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न ब्राह्मण और नीच कुलमें उत्पन्न कुत्ताका भास सातेवाला चण्डाल इनके बीचमें क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आगये है। पशुओंमें गौसे लेकर कुत्ते-तक सब पशु आगये है। इस घोषणाका अर्थ यह है कि, हमारी राजव्यवस्थामें इन सबपर सम न दृष्टि रहेगी। ब्राह्मणों-का विद्याके कारण पक्षपत नही होगा और चण्डालोंका उनकी अज्ञानताके कारण तिरस्कार भी नहीं होगा। सबको पालना, सुरक्षितता और उन्नति होनेके लिये सबको समान रीतिसे अवसर प्राप्त होता रहेगा। तथा और देखिये—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्यवसितो हि सः २०

मां हि पापं व्यापन्नित्य येऽपि स्युः पापयोगिनः ।

क्षियो वैद्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि याप्ति परां गतिम् २१

(अ. गी ९)

दुराचारी सुधार

६ दुराचारी मनुष्य भी हमारी शासन-प्रणालीमें आकर हमारी व्यवस्थाके अनुसार चलेगा, तो वह साधु समझा जायगा।

सबकी उन्नति

पापयोगीमें उत्पन्न हुए नीच जातिके लोग, वैश्य, शूद्र और क्षिया भी हमारी व्यवस्थाके अनुसार परम श्रेष्ठ योग्यताके प्राप्त कर सकेंगी, उनकी उन्नतिमें किसी प्रकारकी रुकावट नहीं रहेगी।

इस तरह वैश्य, शूद्र, अनन्य और क्षियोंका समान भावसे उन्नति होनेका मार्ग इस घोषणाद्वारा खुला हुआ। तथा और देखिये—

योगक्षेमका उत्तरदायित्व

अनन्याश्चिन्तयतो मां ये जनाः परमुपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

(अ. गी ९।२२)

८ अनन्य होकर जो मनुष्य मेरी दृष्ट आभोजनमें नित्य और निरंतर संमिलित होकर कार्य करते रहेंगे, उनका योगक्षेम मैं चलाऊंगा।

यहां अपनी आभोजनमें संमिलित होनेवालोंको निश्चित बना दिया है। वे चिन्ता छोड़कर अपने कार्य करते जायें। उनके घर बार आदि सबकी उत्तम व्यवस्था तथा उनके पोषण पालन आदि सब कार्य राजशासन द्वारा होते जायेंगे। इस तरह इस घोषणाद्वारा कार्य करनेवालोंकी चिन्ता दूर की है। तथा और भी देखिये—

स्वकर्मसे सिद्धि

स्वकर्मणा नमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

(अ. गी, १८।४६)

९ अपने कर्मसे उसकी पूजा करनेसे उत्तम सिद्धि मनुष्यको प्राप्त होगी।

जिस मनुष्यमें जो सत्कर्म अच्छी तरह करनेका सामर्थ्य है, वह मनुष्य वही सत्कर्म ईश्वर की आभोजनमें आकर करता रहे। उसीसे उसकी परम उन्नति हो सकेगी। इस तरह हर एक अवस्थामें रहनेवाला मनुष्य तथा हर प्रकारका दुर्म कार्य करने-वाला मनुष्य अपनी उन्नति करनेमें समर्थ होगा, वह निश्वास इस घोषणा द्वारा सबको दिजाया है। तथा—

कुशलतासे कर्म करो

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते संगोऽस्त्यकर्मणि ॥४७॥

योगस्थः कुरु कर्माणि श्रंगं त्यक्त्वा धनंजय ।

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ४८

तस्माद्योगायै बुद्धयुस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥४९॥

(अ. गी. २)

१० बुद्ध अपना कर्म जलंत कुशलतासे और सिद्धि अतिशिक्षा विषय न करते हुए करो। कर्मच फल प्राप्त करनेका हेतु कभी मनमें न धर। कर्म न करनेकी और अपनी रुचि न बना।

इसरी आयोगनामें आकर कर्म करनेवाले इस तरह कर्म करें। जो कर्म करें वह अपनी कुशलताकी पराकाष्ठा करके करें, उसमें किसी तरहकी कमी न करें। ऐसे कार्यकर्ता के योगक्षेमकी चिन्ता हम करेंगे।

भगवद्गीतामें ये दूसरी घोषणाएँ हैं ऐसी बात नहीं और भी अधिक अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएँ हैं। यहाँ केवल नमूने के लिये इस घोषणाएँ बतायी हैं। भगवद्गीता एक काव्य है, अतः उसपरसे कवित्वका भोग उतारना चाहिये, तथा 'धर्म-

संस्थापना' का अर्थ 'मानवोंकी धार्मिक, राजकीय, सामाजिक, औद्योगिक आदि सब प्रकारकी उन्नति की व्यवस्था' ऐसा है, यह जानना चाहिये। यह अर्थ लेकर इस गीताकी घोषणा-ओंका विचार करना उचित है। इससे निवारकों के मनमें यह बात स्थिर होगी कि, इस ग्रंथकी घोषणाएँ मानवी उन्नति के साथ संबंध रखनेवाली हैं।

अतः कमसे कम इस विचार किया जायगा।

(२)

श्रीमद्भगवद्गीताकी कुछ संज्ञाओंका पारिभाषिक अर्थ

श्रीमद्भगवद्गीता एक 'शास्त्र' है। शास्त्र शब्द होनेके विषयमें इसी ग्रंथमें लिखा है—

इति गुह्यतमं शास्त्रं इदं उक्तं मयाऽनघ।

एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॥

(म० गी० १५।१२०)

यः शास्त्रविधिमनुस्त्वय्य वर्तते कामकारतः।

न स सिद्धिं अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥

तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।

कृत्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं इहार्हसि ॥

(म० गी० १६।२३-२४)

'इति गीत्यारम्भेन। यह अत्यन्त गुह्य शास्त्र मैंने तुम्हें कहा है। इसको जाननेसे मनुष्य बुद्धिमान् और कृतकृत्य होता है।

जो इस शास्त्रका त्याग करके मनमाना बर्ताव करता है, उसको न सिद्धि, न सुख और न श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। इसलिये कार्य और अकार्यके निश्चय करनेके लिये यही शास्त्र ठीके लिये प्रमाण है। इस शास्त्रके विधानसे जो कर्तव्य निश्चित होगा, वही तुमको करना योग्य होगा।'

प्रत्येक अध्यायके अन्तमें जो संकल्प दिया होता है, उसमें 'योगशास्त्रे' ऐसा निर्देश है, यहाँ भी इस म० गीताको शास्त्र कहा है। इस तरह म० गीता एक शास्त्र है। जो शास्त्र होता है, उसकी अपनी विशेष परिभाषा होती है। यदि उसकी परिभाषाका ज्ञान न होते हुए किसी शास्त्रका अध्ययन किया जाय, तो उस तरहके अध्ययनसे उस शास्त्रका यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकेगा। इस कारण हमें अपना गीताशास्त्रका अध्ययन शुरू करनेके पूर्व इस गीताशास्त्रकी परिभाषाका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। इसका उपक्रम हम अब करते हैं—

धर्म-संस्थापना

'जब जब धर्मकी ग्लानि होती है और अधर्मका जोर बढ़ता है, तब महात्मा लोग जन्म, लेते हैं,' ऐसा गीतामें कहा है—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ८

(म० गी० १।१०-८)

‘समुद्रयोः परितः, दुर्धोका विनाश और धर्मकी स्थापना करनेके लिये युध् युध्में सहाया अवतीर्ण होते हैं।’ इव श्लोकोंमें ‘धर्मकी स्थापना’, ‘अधर्मका नाश’ और ‘धर्मकी संस्थापना’ वे पद बड़े महत्त्वके हैं। यहाँ जो धर्मकी संस्थापना कही है, वह स.न.वी.जरदुहके पारसी धर्म, वै० ईसाके इसाई धर्म, वै० मोहम्मदके मोहम्मदीय धर्म अथवा भ० गौतम बुद्धके बुद्ध धर्म, किंवा पू० महावीरके जैनधर्म जैसी धर्म-स्थापना है, वा और कुछ है, इसका विचार होना आवश्यक है।

पूर्वोक्त धर्मोंके समान भगवान् श्रीकृष्णने किसी धर्मकी स्थापना नहीं की, यह बात सब जानतेही हैं। भगवान् श्रीकृष्णको कोई भी धर्मोपाय नहीं कहता, परंतु वे ‘व्यवस्थाके निर्माता’ अवश्य थे। वह कौनसी व्यवस्था है, इसका विचार करनेसे इस धर्मसंस्थापनाका पता लगना संभव है। इस-लिये हम इस जनपदकी व्यवस्थाका विचार करते हैं—

भगवान् श्रीकृष्णजीने अपनी परंपरा इसी गीतामें कही है, यह वह है—“मैं (अश्विनोका विष्णु), विश्वनाथ, मनु, इत्यादि, अनेक राजर्षि, भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन।” यह परंपरा (गी० ४।१-२ में) कहा है।

‘आदिस्थानां अहं विष्णुः।’ (गी. १०।२१) और ‘पाण्डवानां धर्मजयः।’ (गी. १०।२०)

ऐसा अपनी विभूतिके विषयमें बर्णन गीतामेंही है। प्रारंभमें विष्णुने जो ज्ञान विवस्वामुसे कहा था, वही मनु, इत्यादि और अनेक राजर्षियोंकी परंपराद्वारा भगवान् श्रीकृष्णतक आया और वही ये इस युद्धके समय अर्जुनकी दे रहे हैं। यह क्षत्रियोंकी परंपरा है। इनमेंसे एक भी ईसा वा बुद्ध जैसा धर्मप्रवर्तक नहीं था। ये सब राज्य करनेवाले क्षत्रिय थे। और राज्य चलानेमें बुद्ध आदि करना, दुर्धोको दण्ड देना, प्रजाका शासन करना आदि कर्मही थे सब राजालोच्य करते रहे थे। इनमेंसे एक भी सभ, दम, आदि तब करके शरीर सुखनिर्मे प्रसिद्ध हुआ माझण दीखता नहीं है। यदि धर्म दम तब साधन-ही भगवान् श्रीकृष्णको अभीष्ट होता, तो वही अर्जुन कर रहा था। अर्जुन तो वनमें जाकर फंदमूल खाकर देह क्षीण करनेकी तप करनेके लिये उत्सुकही था। भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको उस तपसे विवृता किया और बुद्ध करके राज्यकी व्यवस्था करनेके कार्यमें लगाया। वही कार्य विश्वनाथ, मनु, इत्यादि

आदि राजर्षिकोंने किया वह इतिहासमें प्रसिद्ध है। यहाँका राजर्षि पद ‘राजाओंमें श्रेष्ठ राजा’ इस अर्थका बोधक है, ‘राजाओंमें धर्म दम आदि तप करनेवाला राजा’, नहीं, परंतु जो राजा अपना राज्य उत्तम रीतिसे चलाता है, सब प्रजाजनोकी उत्तम शासन, पोषण और उन्नति करता है, वह राजर्षि है, अर्थात् वही राजाओंमें श्रेष्ठ राजा है। यहाँका ‘अहं’ पद श्रेष्ठताका वाचक है। भगवान् श्रीकृष्णजीने जो ज्ञान अर्जुनको दिया, वह ऐसे राजाओंमें अति श्रेष्ठ राजाओंके शासन-व्यवहारमें जीवित और जाय तथा, वह लुप्त हुआ था, जिसकी पुनर्प्राप्ति भगवान् श्रीकृष्णजीने की।

इससे स्पष्ट होता है कि, यहाँका ‘धर्म’ पद राज्यशासनकी मुख्यवस्थाके लिये आवश्यक कर्तव्योंका बोध कराता है। इस विषयमें गीताका एक वचन देखने योग्य है—

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रं इदं उक्तम्।
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुक्तं कर्तुं अवश्यम्॥

(भ० गी० १।१२)

‘वह भगवद्गीताशास्त्र राजाओंकी विद्या है, वह राजाओंका गुह्य ज्ञान है, यह उक्त पवित्रता करनेवाला है, यह अवश्य अनुभव देनेवाला, धर्मव्युत्पन्न, करनेके लिये सुसाधन और जिसके लिये बहुत व्यवकी आवश्यकता नहीं ऐसा है।’ यहाँ भ० गीताके ज्ञानको ‘राजविद्या और राजगुह्य’ कहा है। बहुतोंने इन पदोंके अर्थ ‘श्रेष्ठ विद्या और श्रेष्ठ गुह्य’ जैसे किये हैं। परंतु पूर्वोक्त परंपराका विचार करनेसे यहाँ अब स्पष्ट हो गया है कि, यह श्रेष्ठ राजाओंका राज्यशासनविषयक ज्ञान है और उस राज्यशासनके प्रबन्धमें जो कुछ गुह्य बातें होती हैं, उनका संग्रह इसमें है।

इस विषयमें वेदके प्रमाण यहाँ देखना योग्य हैं। ‘धर्मव्यवस्थाचरं’ (वा० व० ३०।६; काण्व० ३१।६) अर्थात् धर्म ज्ञानके लिये राजसभाके समावृत्ते जाकर मिलो। यदि किसीकी राज्यशासन-व्यवस्थाके संबंधमें ज्ञान प्राप्त करना हो, तो वह मनुष्य जाकर समयसमयके सुयोग्य समावृत्ते मिले और उससे राज्यशासनविषयक ज्ञान प्राप्त करे। इससे ‘धर्म’ शब्दका अर्थ अतिस्पष्ट हुआ। यहाँ धर्म शब्दका ‘राजाओंका राज्यशासनसंबंधी कर्तव्य’ ऐसा अर्थ है। वही राजाओंके वक्षका गुह्य है और राजसभ्यधरिणी सभाके सदस्योंकी वह आवाज या सफला है। भगवान् श्रीकृष्ण जिस धर्मसंस्थापनाके

लिये कठिबद्ध हुए थे, वह वही राज्य-प्रबंधकी सुव्यवस्था भी और इसकी कुछ विशेषता सिद्ध करनेके लियेही भगवान् श्रीकृष्णका जीवन व्यतीत हुआ, यह बात इतिहासमें सुप्रसिद्धी है। इतना सिद्ध होनेके पश्चात् इसमें किन बातोंका अन्तर्भाव होता है, इसका विचार करना चाहिये।

राज्यशासनकी सुव्यवस्थाका अर्थ राज्यके अन्तर्गत जनता की सब प्रकारकी सुव्यवस्थाही है। हम महाभारतमें देखते हैं कि, जहाँ पाण्डव राज्य करने लगते थे, वहाँ नहीं नहीं बरितर्षा बसती थी और छोटे-प्रायकी बड़े नगर हो जाते थे। और कौरवोंकी राज्यपद्धतिसे उनके नगरोंकी जनसंख्या कम होती थी। यह राज्यशासनकी पद्धतिका ही भेद है।

भगवान् श्रीकृष्ण इससेभी कुछ विशेष सब सुधार शासन-प्रबंधमें करना चाहते थे और इस ध्येयके लिये उन्होंने अर्जुन-को अपने हाथमें लिया था। जब अर्जुन 'युद्ध नहीं करूँगा', ऐसा कहने लगा, तब भगवान् श्रीकृष्णने उससे कहा कि, 'तू इस युद्धमें निमित्तमात्र खड़ा रह'—

मयैवेते निहताः पूर्वमेव

निमित्तमात्रं भव सत्यसावित्रि ॥ (अ. गी. ११।३३)

यदि तू निमित्तमात्र इस युद्धमें खड़ा रहता हो तुम्हारे स्थानपर दूसरा योद्धा आजायगा। तुम्हारे युद्ध न करनेसे युद्ध टलनेवाला नहीं है।

भगवान् श्रीकृष्णकी निष्पत्त्याक आवेकना 'धर्मसंस्थापना विशेष रीतिसे करनेके लिये' निश्चित हो चुकी थी। और इसी-लिये 'राजविद्या' और 'राजगुहा' का उपदेश भगवान् श्रीकृष्णने यहाँ अर्जुनको कहा था। इससे निःसंदेह सिद्ध होता है कि, 'राजविद्या' और 'राजगुहा' का अर्थ राज्यशासनकी विद्या और राज्यशासनके गुण हैं। और जो धर्मसंस्थापना भगवान् श्रीकृष्ण करना चाहते थे, वह जनताके शासनसंबंधी व्यवस्थाही थी। जनतामें चार वर्ण और चार आश्रम होते हैं। इनके कर्तव्य देखनेसे कौनसे कर्तव्य इस व्यवस्थामें संमिलित होते हैं, इसका पता लगना संभव है, इसलिये अब उनका विचार करते हैं—

चार वर्णोंकी व्यवस्था

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्णोंकी कर्तव्य व्यवस्था हैं। धर्मसंस्थापनासे इन वर्णोंकी सुव्यवस्था होनी चाहिये। इसीतराज्य चार वर्णोंके आधार जो रहते हैं, वे अर्थात्

कहिने, अन्त्यज कहिये, या उनको और कोई नाम दीजिये। वे चार वर्णोंके बाहरके हैं, परंतु राज्यमें उनका स्थान है, इस-लिये उनका भी व्यवस्था लगानी चाहिये। गीता ५।१८ में 'पण्डित और भूपाक (चाण्डाल)' को समदर्शिके देखने-की योजना हुई है, तथा गीता ५।३२ में 'पापयोनियो तथा शूद्रोंको भी परम उन्नतिका साधन करनेका अवसर मिलेगा' यह योजना भी अन्त्यजोंकी उन्नतिका समावेश 'धर्म-संस्थापना' में भगवान् श्रीकृष्णजीने किया था, इसकी सिद्धता करती है। 'भूपाक और पापयोनियो' ये नाम उन जातियोंके हैं कि जो चतुर्वर्णसे बाहरके हैं।

वेदमंत्रोंमें नरमेधके प्रसंगमें ये सब वर्ण जातियोंमें यज्ञके मन्त्रधर्ममें लक्ष्य सबकी उन्नतिके साथ उनकी उन्नतिकी साधना करनेका विधि स्पष्ट रूपसे विद्यमान है। इस वैदिक रीतिअनुसरणान गीतामें किया गया है। अर्थात् पापयोनियोंके सुधार-की आवश्यकता भी धर्मसंस्थापनामें संमिलित है।

चारों वर्णोंके कार्य

मनुष्यकी उन्नति कौनोंसे होगी। कर्म करनेकी मनुष्यमें जैसी शक्ति होगी, वैसी उसकी उन्नति होना संभव है। इसलिये यहाँ हम देखते हैं कि, चार वर्णोंकी उन्नतिके लिये गीताका कार्यक्रम क्या है।

१. ब्राह्मणोंके कर्म— धर्म, दम, तप, शुद्धता, क्षान्ति (धाम करना), सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य (ईश्वरपर विधास) ये नौ कर्म ब्राह्मणके हैं—

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराज्यमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥

(गी. १८।४२)

इनमें 'ज्ञान और विज्ञान' जनतामें बढानेकी व्यवस्था राज्यबंधसे प्राप्तकरा आदि द्वाराकी जा सकती है, तथा नगरकी शुद्धता भी राज्यबंधद्वारा होना संभव है। शेष बातें ज्ञान और विज्ञानके बढानेसे मनुष्य अपने स्वभावसेही कर सकता है। क्योंकि ज्ञानविज्ञानपरही अन्य सब बातें निर्भर हैं। और ये नौ पुन मानव-व्यवस्थाकी कसौटियाँ हैं।

२ क्षत्रियोंके कर्म— शौर्य, तेजस्विता, धैर्य, दक्षता, युद्धसे पलायन न करना, दान, राज्यका शासन करना, ये सात क्षत्रियके कर्म हैं—

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे स्वायत्तपालयन्म् ।
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥

(गी. १८।४३)

युद्ध-शास्त्रकी उत्तम शिक्षासे तथा नियममें रहनेका अभ्यास करनेसे ये कर्म मनुष्योंमें बढाये जा सकते हैं । राजप्रबंधद्वारा यह शिक्षा क्षत्रियोंको देना योग्य है ।

३. वैद्योंके कर्म- कृषि, गोरक्षा (पशुपालन) और वाणिज्य ये वैद्योंके कर्म हैं-

कृषि-गोरक्ष्य-वाणिज्यं वैदयं कर्म स्वभावजम् ॥

(गी. १८।४४)

इन तीनों कर्मोंकी शिक्षा राज-प्रबंधद्वारा दी जा सकती है । कृषि, गोरक्षा, पशुपालन, व्यापार-व्यवहार, धन्यवहार आदिकी शिक्षाके बडे बडे विद्यालय खोल कर इन विषयोंका ज्ञान दिया जा सकता है ।

४. शूद्रोंके कर्म- शूद्रोंके दो वर्ग हैं, एक अशच्छूद्र और दूसरे सच्छूद्र । इनमेंसे एक वैश्वधियोंकी सेवा करके उपजीविका करता है और दूसरा विविध शिल्पोंसे अपनी आजीविका चलाता है । "शिल्पधेयौ विविधेर्जावेत् ।" ऐसा स्मृतिकारोंने कहा है ।

चौदह विद्याएँ और चौदह कलाएँ इस तरह इन चार वर्गोंमें रहती हैं । और 'धर्मसंस्थापना' में इन विषयोंके ज्ञानवृद्धिका संपूर्ण प्रबंध होता है । चार वर्गोंके इन कर्मोंका जो विचार करेंगे, उनके इस बातका पता लग जायगा कि, मनुष्योंकी उन्नतिके लिये जो जो आवश्यक विद्याएँ हैं, वे सब इनमें समायी हैं । और यदि कोई नयी विद्या उत्पन्न होगी, तो उसकी शिक्षाका भी प्रबंध करना इस धर्मसंस्थापना करनेवालेका आवश्यक कार्य हो जाता है । अतः 'धर्मसंस्थापना' का अर्थ धर्मकी नयी रीतिले स्थापना करना (Establishing a new order of religion) नहीं है । बर्नाट यहाँ बुद्ध जैसे नये धर्मकी स्थापनाका भावही नहीं है । परंतु चारों वर्गोंके जो जो उन्नतिके और आजीविकके कार्य हैं, उनकी उन्नति और व्यवस्था करना है (Establishing, by mutual co-operation, a new order in social, moral, industrial & economic conditions of society)

प्राचीन समयमें बडे बडे गुरुकुल थे, जहाँ सहस्रों नवयुवक पढते थे और उनमें ज्ञान विज्ञान, कला हुनर, युद्ध, वन्य जाति

सब प्रकारका ज्ञान दिया जाता था । अतः 'धर्मसंस्थापना' में जो 'धर्म' पद है वह केवल (Religion) मजहबका वाचक नहीं है । प्रत्युत वह चार वर्गोंके संपूर्ण व्यावसायिक बोधक है और इन व्यवसायोंमें सब प्रकारके औद्योगिक जीवनका भी अन्तर्भाव होता है । इस 'धर्म' पदका ठीक ठीक तात्पर्य समझनेके लिये संपूर्ण व्यावसायिक जीवनका विचार करना चाहिये । वह सारा विचार हम यहाँ करना नहीं चाहते । यहाँ केवल धर्म और धर्मसंस्थापनाका भावही स्पष्ट करना है । यह भाव ध्यानेम ले लिया जाय, तो मजहबवाचक आशय ध्यानेमें आ जाता है, जो अर्थका अन्वर्थ होता है । भगवान् श्रीकृष्णजी जो धर्मकी संस्थापना करना चाहते थे, वह विवस्वतः, मनु, इक्ष्वाकु तथा अनेक राजाओंकी परम्परामें व्यक्त हुई संस्थापना है । इनमें मनुकी धर्मव्यवस्था हमारे पास है, जिसका नाम 'मनु-स्मृति' है । इस स्मृतिको देखनेसे पता लग जायगा कि, 'धर्मव्यवस्था' का स्वरूप क्या है । इसी तरह अम्नाय स्मृतियों में भी देखने योग्य है ।

पूर्व स्थानमें जो चार वर्ग कहे हैं, इन चार वर्गोंमेंसे प्रत्येकमें कई जातियाँ संमिलित हैं । प्रत्येक जातिका एक एक धंधा निजधंधा है । जो दूसरी जातकावा कर नहीं सकता । एक वर्गका धंधा दूसरा वर्ग न करे, इस प्रकारकी प्रतिबंधक व्यवस्थासे उस धंधा करनेवालेके धंधेको आपसी आप संरक्षण मिलता है । इस रीतिसे यह संरक्षण (Protection) की योजना है । अपना कर्म जितना चाहिये उतना उन्नत करनेका अधिकार प्रत्येक धंधेवाली जातिको है । परंतु दूसरी जातिका धंधा करनेमें उसको प्रतिबंध है । इस योजनासे सबकी उन्नति और सबका संरक्षण होता है । आजकलके 'युनिवर्सिटी' आदिसे बड़ी किया जा रहा है । उन्नति और संरक्षणकी दृष्टिसे प्राचीन वर्णव्यवस्थाकी, आजकी युनियन या गिल्डकी व्यवस्थासे तुलना करना योग्य है । इस बातका अधिक विचार करनेवाले इसका अधिक विचार करें । हमें यहाँ केवल सूचना मात्र लिखना है ।

चार वर्गोंकी व्यवस्थामें संरक्षणका तत्त्व किस तरह रहा है, इसका विचार गौताके निम्नलिखित श्लोकसे हो सकता है—

स्वै स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नराः ॥४५॥

अथवा स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

‘स्वभाववियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किञ्चिद्व्यग्रम् ॥१७॥

(गी. १८)

‘अपने अपने कर्ममें जो मनुष्य तत्पर रहता है, वही उत्तम सिद्धि को प्राप्त करता है। अपना कर्तव्य गुणहीन हुआ तो भी वह श्रेयस्कर है, दूसरेका कर्तव्यकर्म करनेके लिये कितनाभी दुःख हो तो भी वह श्रेयस्कर नहीं होता। अपने स्वभावसे विवृत हुआ कर्तव्यकर्म मनुष्य करता रहे। वैसा करनेसे मनुष्य पापी नहीं होता।’

यह उपदेश अर्जुनको किना है। अर्जुन क्षत्रिय था, उसका कर्म युद्ध करना था। वह उस कर्मको छेड़ना चाहता था और ब्राह्मणका काम दम आदि कर्म करना चाहता था। भगवान् कहते हैं कि, क्षत्रियके लिये क्षत्रियके वित कर्मही करना चाहिये, ब्राह्मणका कर्म कितना भी करनेके लिये सुगम दीक्षा पड़े, परन्तु वह क्षत्रियके लिये योग्य नहीं है। इस तरह भगवान् श्रीकृष्ण जो ‘धर्मसंस्थापना’ करना चाहते थे, उस व्यवस्थामें क्षत्रियको ब्राह्मणका कर्म करना मना था। इसका हेतु आर्थिक व्यवस्थाके साथ संबंधित है। ब्राह्मणका कर्म अनुत्पादक (Unproductive) है, क्षत्रियका कर्म उत्पादक कामधन्दाकी सुरक्षा करना है और वैश्य ग्राहोंके कर्म उत्पादक (productive) है। ब्राह्मण अर्थका उत्पादन नहीं करते, इसलिये उनकी संख्या राष्ट्रमें मर्यादित रहनी योग्य है। उत्पादक कामधन्दावालोंकी संख्या भी राष्ट्रीय आवश्यकतानुसार ही रहनी चाहिये। इसलिये इसपर राजाकी निगरानी रहनी चाहिये।

यदि मनुष्यकी वैयक्तिक रुचिपर वह छोड़ दिया जाय, तो राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थापर उसका अनिष्ट परिणाम होगा, जैसा जैन बौद्धोंके धर्मोंके समयमें हुआ। इन धर्मोंमें संन्यास और भिक्षु बननेका सबकी उपदेश दिया, पात्र और अपात्र तथा राष्ट्रकी आवश्यकताकी ओर दृष्टि नहीं दी। इससे अनुत्पादक मनुष्योंकी संख्या राष्ट्रमें बढ गयी और आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई, तथा साथही साथ धर्मदल भी कम हुए। जिससे देखो उधर संन्यासी और भिक्षु हुए और समयपर देशकी रक्षा करनेके लिये आवश्यक क्षत्रिय दल भी नहीं रहे। इसका जो परिणाम होना था, वह हुआ। इसलिये जैन कदा कर्म कर रहा है, इसपर राजाका नियन्त्रण रहना चाहिये। इसीका नाम ‘धर्मसंस्थापना’ है और मनमाना आचार व्यवहार नष्ट करनेका नाम ‘धर्मकी स्थापना’ है। धर्मन्यायसे राष्ट्रका

३ (गी. रा. त.)

बचाव करना चाहिये और सारे राष्ट्रपर ‘धर्मसंस्थापक’ की नियन्त्रणा अवश्य चाहिये।

मान लीजिये कि युद्धका समय उपस्थित है, उस समय सब क्षत्रियोंको रणके लिये सुसज्ज होना चाहिये। अतः किसी क्षत्रियको उस समय संन्यासी या भिक्षु होकर वनमें जाके अधिकार नहीं रहेगा। इतनाही नहीं, परन्तु सब क्षत्रियोंका संग्राममें भेजकर आन्तरिक सुव्यवस्थाकी सुरक्षा करनेका भार उस समय अन्य वर्णोंके सिरपर रहेगा। इस विषयमें मनुका एक श्लोक देखने योग्य है—

शस्त्रं द्विजातिभिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते।

द्विजातीनां च वर्णानां विप्रवे कालकारिते ॥

(मनु० ८।३४८)

‘जब धर्मपर संकट आ जाय, तब ब्राह्मण और वैश्यसे भी हाथमें शस्त्र पकड़ना चाहिये।’ अर्थात् इस समय क्षत्रिय समर-भूमिपर जावे और ब्राह्मणों और वैश्योंके युवकोंसे आन्तरिक सुरक्षा स्थापित करनी चाहिये। ऐसी अवस्थामें यदि क्षत्रियही संन्यास लेने लगे, तो उनके उस विचारका नियमन राजाको करना चाहिये।

श्रीमद्भगवद्गीताका जो कथन है कि ‘स्वधर्मही श्रेयस्कर है, परधर्म भयावह है’, इसका यह अर्थ है। धर्म शब्दका यह प्रबंध देखने योग्य है। वहाँ धर्मका अर्थ नानासंन्यासिदि कर्म नहीं है। यहाँका धर्म ‘राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक सुव्यवस्था’ है। इसलिये यह सुव्यवस्था प्रस्थापित करनेके लिये समय समयपर बड़े बड़े महाराम आते हैं और धर्मसंस्थापना करते हैं। यहाँ धर्मसंस्थापनाका अर्थ प्रत्येक वर्णके कर्तव्यकी राष्ट्रीय आवश्यकतानुसार व्यवस्था है। नानासंन्यासिदि अथवा जपतपादिवा यहाँ संबंध नहीं है। भलेही ये कर्म द्विजोंके लिये आवश्यक हों, परन्तु यहाँका जो व्यवस्था है, वह राष्ट्रके अन्तर्गत जितने भी लोग हैं, उन सबके कर्मोंकी परस्परसुसज्जता तथा परस्परकी आवश्यकतानुसार सुव्यवस्था लगाना है। अतः यहाँका ‘धर्म’ पद राष्ट्रीय, सामाजिक, औद्योगिक, तथा आर्थिक सुव्यवस्थासे अधिक संबंध रखता है।

इसी दृष्टिसे ‘धर्म्यं युक्तं’ (गी. ३.३१); ‘धर्म्यं संग्रामं’ (गी. २।३३) इन वचनोंमें कहा ‘धर्मयुद्ध’ इस चारों वर्णोंकी सुरक्षा करनेके लिये तथा पूर्ण व्यवस्था ठीक-

तरह चलानेके लिये आवश्यक हुआ युद्ध, ऐसा स्पष्ट है। इस धीरुष्ण-अर्जुनके सवात्को 'धर्म्य राजगुह्य' (गी १।२) राज्यका शासन करनेका यह शुद्ध ज्ञान है, ऐसा जो कहा है, वह अर्थात् योध्य है। 'धर्म्यामृत' (गी १।२०) अमर-रत्न प्राप्त करनेका यह धर्म है, अर्थात् राज्यका अमरत्व यहाँ विवक्षित है। इस गीताशास्त्रिक राज्यशासनशास्त्रिक अनु-कृत जिस राष्ट्रका राज्यशासन चलेगा, वह राष्ट्र सदा जीवित और जाग्रत रहेगा, अर्थात् वह राष्ट्र अमरपनका अनुभव ले सकेगा।

इस 'धर्मपर श्रद्धा न रखनेवाले जो होंगे, वे नाना प्रकारके दुःख भोगेंगे' (गी १।३) ऐसा कहकर जनताको भगवान्ने साधन भी दिया है। वह 'धर्म श्राव्य' है (गी १।१२) अर्थात् धर्म ही वह निश्चयेयोगी नहीं होता। इसका उपयोग श्राव्य है। समय बहुत व्यतीत होनेके कारण यह पुराना नहीं होगा। इतने विवरणसे 'धर्म संस्थापना' का अर्थ तथा 'धर्म' पदका अर्थ समझने आ सकता है।

योग और साम्ययोग

योग शब्दके अनेक पारिभाषिक अर्थ भगवद्गीतामें हैं। जो कर्म तथा अनुष्ठानके अर्थ हैं उनका तत्पर्य आगे उस उस विषयके प्रवचनके प्रसंगमें बताया जायगा। यहाँ केवल राज्य-शासनविषयक तात्पर्य बताते हैं—

(गी. १।१२ में कहा है—) 'यह योग मैने (विष्णु) विवरणान्वित कहा था, मनु इत्यादि तथा अन्य राजर्षियोंको वह परंपरामें प्राप्त हुआ था, परंतु कुछ समयके व्यतीत होनेपर यह योग नष्ट हुआ। यही पुरातन योग मैं तुझसे (अर्जुनसे) आज कह रहा हूँ। क्योंकि तू मेरा भक्त है और मित्र भी है, इसलिये मैने यह गुप्त बात तेरे सामने प्रकट की है।'

यहाँ तीन बार 'योग' शब्द आया है, एक बार 'रहस्य' पद है। आगे अर्जुनके कथनमें इसीको 'साम्य योग' कहा है—
'योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन।' (गी. ६।३३)

'हे भगवन्! जो यह साम्ययोग तूने मुझे कहा,' ऐसा इसका वर्णन अर्जुन कर रहा है। साम्ययोगका अर्थ जिसमें सब मानवोपर साम्यदृष्टि रखी जाती है, समभावसे सबको देखनेका जिसमें प्रधान कार्य होता है, वही साम्ययोग है।

पूर्व स्थानमें हमने यह देख लिया है कि, जो व्यवस्था

भगवान् धीरुष्ण करना चाहते थे, उस व्यवस्थामें बाँटलिल, पापयोगि, धृष्ट, क्षी, शूद्र आदि सबको अपनी उन्नति करनेके लिये समानही अवसर मिलनेवाला था, राजप्रबंधके साम्युक्त से सब समान भावसे खड़े रह सकते थे। यह समभाव दर्शानेके लियेही इस योगको अर्जुनने 'साम्ययोग' कहा है।

मनु आदि राजर्षियोंसे जो योग कहा था, वह निःसंदेह राज्य-शासनका योग था। आज मनुस्मृति तथा अन्याय्य स्मृतियोंमें वही योग हमें दिखाई देता है। विवस्नाम्ने जो राज्य चला-नेका योग मनुसे कहा, वही मनुने अपनी स्मृतिमें लिखकर रखा। यद्यपि आजकी मनुस्मृति मनु ऋषिकी लिखी है, तथापि मनुकी स्मृतिके आधारपरही यह आश्रित है, इसलिये इसीको मनुका धर्मशास्त्र (Law of Manu) कहते हैं। (Law, order, justice, equity and righteous living) विधि, व्यवस्था, न्याय, समता और सवाचार आदि सबके विषयमें इस तथा अन्य स्मृतियोंमें बहुत कुछ कहा है। 'योग' पदका इतना विस्तृत अर्थ वहाँ है, 'साम्ययोग' का अर्थ (order of equanimity) समत्वकी दृष्टिसे की हुई आयोजना ऐसा है। अर्थात् ये सब भाव राज्यशासनके साथ संबंध रखनेवाले हैं, इसलिये वह राज्यशासनका योग विवसान, मनु, इत्यादि, अन्य श्रेष्ठ राजा, और अर्जुनवीर आदिसे कहा था। इनमेंसे एक भी राज्यशासन छोड़कर बनमें तप करनेके लिये जानेका इच्छुक नहीं था और जो अर्जुन बनमें जानेके लिये तैयार हुआ था, वह वनगमनसे निवृत्त होकर युद्ध करने और विजयप्राप्तिके पश्चात् राज्यशासनकी नयी व्यवस्था जारी करनेके लिये सिद्ध हुआ। अतः वह 'योग' अथवा 'साम्य-योग' राज्यशासनकी एक विशेष पद्धतिका नाम है, इसमें संदेह नहीं हो सकता।

अर्जुनको वनगमनसे निवृत्त करनेके लियेही यह 'साम्य-योग' कहा गया था, वैसा परिणाम अर्जुनपर हुआ भी, इससे इस योगका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है।

भक्त और भक्ति

पूर्वस्थानमें (गी. ४।३ में) अर्जुनको भक्त कहा है और अर्जुनने धीरुष्णकी भक्ति की थी, ऐसाही कहा जाता है। आजकल भक्तिका अर्थ देवताके नामका जप करना है। चारों ओर आजकलके भक्तजन कंधेके ताड़ अथवा मंथिरे

लेकर ईश्वरके नामका घोष करते रहते हैं और ऐसे कर्मको हम बड़ी भक्ति कर रहे हैं ऐसा मानते हैं। इनकी जनता भी 'भक्त या भगत' कहती है। परमेश्वरकी यही सेवा समझी जाती है। परंतु आजकलकी यह कसके मंत्रिरे कूटनेकी भक्ति अर्जुनने नहीं की थी। अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णकी सेवा भी बहुतान्तसे नहीं की थी। प्रत्युत भगवान् श्रीकृष्णनेही अर्जुनकी बहुत सेवा की थी। इस चालकेका कार्य अर्जुनके लिये श्रीकृष्णजीने किया था, अर्जुनके घोड़ोंकी सेवा भी उन्होंनेही की थी। इसके आतिरेक हर समय उनकी सहायताओं स्वयं भगवान् ही होते दीखते हैं। अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णकी सेवा करनेके स्थानपर भगवानेही अर्जुनकी बड़ी सेवा की थी। इतना होनेपर अर्थात् भगवान्से इतनी सेवा लेनेपर भी अर्जुनही भगवान्का भक्त कहा गया है। यह कैसे हुआ इसका विचार करना आवश्यक है।

भक्त किसको कहते हैं, इसका पता लगाना आवश्यक है। जैसा महाभारतमें भगवान् श्रीकृष्णका भक्त अर्जुन है, वैसाही भगवान् रामचन्द्रजीका भक्त हनुमान् रामायणमें है। इस हनुमान्ने भी श्रीरामचन्द्रका नामघोष कसके ताल बजाकर नहीं किया। इस तरह प्राचीन भक्तोंका जीवन-चरित्र देखनेसे आज जो भक्तिका मार्ग प्रचलित है, वैसा किसीने भी किया नहीं दीखता है। तथापि इनके समस्त वृत्तरे कोई भक्त नहीं हुए, ऐसाभी कहा जाता है, अतः इसका विचार करना चाहिये।

अर्जुनने और हनुमान्जीने अपने जीवनभरमें क्या किया? श्रीकृष्णका अर्जुनने और श्रीरामचन्द्रजीका हनुमान्ने नाम-जप किया था, इस विषयमें कोई प्रबल प्रमाण उपस्थित नहीं है। परंतु भगवान् रामचन्द्रजीने और श्रीकृष्णजीने जो जानपदकी सुव्यवस्था करनेकी बड़ी आयोजनाका कार्य शुरू किया था, सत्रुओंका नाश करने और सज्जनोंकी सुरक्षा करनेका जो कार्य शुरू किया था, उसमें तन और मनसे जो भी कुछ होला उनसे संभव था, वह उन्होंने भरसक प्रयत्न करके, तथा थोड़ी भी कमी न करते हुए किया। यदि इन महान् भक्तोंके चरित्रके किसी रहस्यका पता लगाना संभव है, तो यही रहस्य यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। पता आजकलके भक्त न तो सज्जनोंका परित्राण करनेमें अपना जीवन खर्चाते हैं, न दुष्टोंको दूर करनेका यत्न करते हैं और नाहीं जानपदकी आत्मवि-

यक सुव्यवस्था करनेमें अपना कर्तव्य करते हैं। भगवान्ने जो अपने जीवनोद्देश्य करके कहे हैं, उनमेंसे ये भक्त कुछ भी नहीं करते, प्रत्युत मंत्रिरे बजाते और संकटोंकी संस्थामें इनके होकर ईश्वरका नाम जपते रहते हैं। सब लोग आजकल इनको ही भक्त कहते हैं।

परंतु हमें अर्जुन और हनुमान्की जीवनीका आदर्श अपने सामने रखना चाहिये और वैसा उन्होंने बर्ताव किया, वैसाही हमें करना चाहिये।

अर्जुन और हनुमान्जीने अपने जीवनभरमें क्या किया? भगवान् श्रीकृष्णजीने तथा श्रीरामचन्द्रजीने पूर्वोक्त प्रकार मानवोंकी सुव्यवस्था प्रस्थापित करनेके हेतुसे क्रमशः कीर्वां और रावणादि राक्षसोंका नाश करनेकी तथा उस समयके सज्जनोंकी रक्षा करनेकी आयोजना निश्चित की थी और तदुपरांत राज्यशासनद्वारा चारों बलोंकी सुव्यवस्था करनेकी योजना की थी। इस आयोजनामें जो भी कुछ हो सकता था, वह अर्जुनने तथा हनुमान्जीने किया था।

इससे यहाँ बोध मिलता है कि, (१) सज्जनोंकी सुरक्षा, (२) दुष्टोंका नाश और (३) धर्मकी स्थापना यह त्रिविध कार्य परमेश्वरका अपना कर्तव्य है। भक्तोंको यह कार्य जितना हो सकता है उतना तन मन धन लगाकर करना चाहिये। और इन कर्मोंके द्वारा परमेश्वरकी सेवा करनी चाहिये। इन कर्मोंसे ही परमेश्वरकी सेवा हो सकती है। जिसकी सेवा करनी होगी, उसके त्रिविध कार्य करनेमें उसे सहायता करना चाहिये, यही उसकी सेवा है और जो सेवा है वही भक्ति भी है।

'भक्त-सेवाया' इस धातुसे 'भक्ति' शब्द बना है। अर्थात् 'भक्ति' का अर्थ 'सेवा' है। सेवा परमेश्वरकी ही करनी चाहिये। परमेश्वर जो करना चाहता है, वह पूर्वोक्त तीन कर्मोंद्वारा सुचित हुआ है। वह त्रिविध कार्य ईश्वरका त्रिविध कार्य है। उस कार्यको जितना पूर्ण रीतिसे हो सकता है, उतनी पूर्णतासे करना और वह ईश्वरार्पणबुद्धिसे करना, उसके लिये पारितोषिक मिलनेकी इच्छा न करना, उक्त कार्य ईश्वर-सेवाके भावसे करना, यही ईश्वरभक्ति है। पूर्वोक्त त्रिविध कार्य करनेके लिये अपने आपको सुयोग बनाना ही यहाँ मानवोंको करने योग्य अनुष्ठान है। अस्तु। यहाँ भगवद्गीतामें जो भक्ति कही है, उसका लक्षण और स्वरूप कहा गया है।

ईश्वरके नामका जप अथवा मनन करना भी एक बड़ा

साधन है। परंतु आनंदकल के समान केवल नामका घोष नहीं, परंतु नामके अर्थका मनन करना और उससे बोधित होनेवाले भावके अपने जीवनमें डालना। इसके कुछ उदाहरण देखिये—
 'हरि' ईश्वरका नाम है। 'तु सोचा हरण करनेवाला' यह वस्तुका अर्थ है। लोकोके तु.सोको दूर करनेका जितना सामर्थ्य अपनेमें होगा, उतना लगाकर जनताकी सेवा करनेसे यह नाम पूर्णतया अपने जीवनमें डाला जा सकता है। 'राम' नामका अर्थ 'आनन्द देनेवाला' है। जो जनताका आनन्द बढ़ानेका कार्य करता है, वह राम नामका भजन करता है। इस तरह सहजो नाम परमेश्वरके संस्कृतभाषामें सुखसिद्ध है।
 इन नामोंके केवल रटनेसे वह लाभ कदापि नहीं होगा कि, जो अर्थके मननसे और अर्थके अपने जीवनमें डालनेसे होना संभव है। ईश्वरके नामोंके अपने जीवनमें डालना वह एक अनु-
 ग्रह है, जो मनुष्यकी उन्नति करनेमें समर्थ है।

अर्जुन और दनुमानजी यदि श्रीकृष्ण और श्रीरामचन्द्रजीके नाम रटतेही रहते और उनकी विशाल आशेयोजनामें समिलित होकर कार्य न करते, तो उनके उपास्य देवोंने उनकी कभी-का दूर किया होता। अर्जुन तो स्वयंही नाम रटने आदि साधन करनेके लिये वनमें जाही रहा था। वनमें जाकर वह 'कृष्ण कृष्ण' करके नाम जप करता रहता। परंतु भगवान् को वह असीमा नहीं था। अतः उन्होंने उसको वनमें जानेसे रोका दिया और अपनी 'देसावधारी' आयोजनामें समिलित किया।

इससे सच्ची भक्ति की कल्पना हो सकती है। भक्ति सेवा का ही नाम है। इसमें 'अनन्य-भक्ति' ही विशेषता अधिक है। भ० गीता में अनन्यभक्तिका उल्लेख अनेक बार आया है। इसका अधिक विचार आगे के प्रश्नचन्नामें अजिनाता है। तथापि इस विषयमें यदा दृढ़ताही कहना है कि आवश्यक 'अन्य-अन्य-भक्ति' का अर्थ ऐसा समझा जाता है कि 'अपने उपास्य देवको छोड़कर किसी अन्य देवता की भक्ति न करना'। यह अर्थ न गीता में है और ना ही उपनिषद्वादी। भ० गीता में 'अनन्यभक्ति' का अर्थ 'अनन्य होकर सेवा करना' ऐसा है।

‘उपासक और उपास्य’ में अन्वयभाव नहीं है, उपास्य और उपासक मिलकर एक सत्ता है, उपासक उपास्यसे अन्वय अर्थात् भिन्न नहीं है, ऐसा जान कर जो सेवाकी जाती है, वह

अनन्य भाषि भ० गीताको अभीष्ट है। अपने स्वीकृत उपास्यको छोड़कर किसी दूसरे उपास्यकी पूजा न करना, वह आजकल समझा जानेवाला अर्थ भ० गीतामें नहीं है। इस विषयके प्रमाण और स्पष्टीकरण ज्यो योम्य अवसरपर आ जायगा। 'अनन्य भाषि' का महत्त्व भ० गीतामें विशेष है, पर वह अभिन्न होकर सेवा करनेसेही सिद्ध होनेवाला है।

यज्ञका महत्त्व

अ० गीतोंमें यज्ञका स्थान बड़ा ऊँचा है। आजकल 'यज्ञ' का अर्थ इतनाही समझा जाता है कि, 'अग्निमें हविर्द्रव्योंकी आहुतियाँ देना। पर वैदिक यज्ञ-संस्थामें इतनाही भाव यज्ञका कभी नहीं था। अगवर्द्धांतोंमें व्यापक वैदिक यज्ञ संस्थाके तत्त्वकी अच्छी तरह प्रकट किया है—

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।

ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति ॥३५॥

धोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति ।

शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति ॥३६॥

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।

आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते ॥३७॥

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥३८॥

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे ।

प्राण।पानगती रुद्धा प्राणायामपरायणाः ॥३९॥

अपरे नियताद्वारा प्राणान्प्राणेषु जृहति ।

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपिततल्मषाः ॥४०॥

यज्ञशिष्टामतभजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।

नायं लोकोऽस्त्ययवस्य कतोऽस्यः करुसत्तमः४१

पयं षड्विधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मत्वे ।

कर्मज्ञान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ४९

श्रेयान् मन्त्रमयादाः पाज्जानयन्तः परंतप ।

सर्वे कर्माणि त्वं पार्थ जाते परे समाधत्ते ॥१३॥

(मी. ४)

(१) योगी देवताके उद्देश्यते यज्ञ करते हैं, (२) ब्रह्मर्षी अग्निमें कोई अपने यज्ञकाही समर्पण करते हैं, (३) संयम आग्नेमें ओषादि इंद्रियोंका दहन करते हैं, (४) इन्द्रियके अग्निमें शब्दादि विषयोंका दहन करते हैं, (५) आत्मसंस्मरण अग्निमें

ज्ञानद्वारा प्रदीप्त करने उसमें सब इन्द्रिय-कर्मोंका और अपने प्राणके कर्मोंका हवन करते हैं। (६) कई द्रव्यका यज्ञ करते हैं; (७) दूसरे तपका यज्ञ करते हैं, (८) तीसरे योगसाधनरूप यज्ञ करते हैं, (९) चौथे स्वाध्याय ज्ञानका यज्ञ करते हैं, (१०) कई अपानमें प्राणका हवन करते हैं, (११) दूसरे प्राणमें अपानका हवन करते हैं, (१२) तीसरे प्राण और अपानकी गतिका विरोध करके प्राणायाम करते हैं, (१३) कई आहारका नियत करके प्राणोंका प्राणोंमें हवन करते हैं, ये सब यज्ञका तत्त्व जानते हैं और ब्रह्मद्वारा अपने पापोंका नाश करते हैं। यज्ञ करके जो शेष भक्ष रहता है, उसका सेवन करनेवाले समातन ब्रह्मको प्राप्त करते हैं। यज्ञ न करनेवालेको इस लोकमें भी सुख नहीं होगा फिर दूसरे लोकमें उनको स्थान कैसा मिलेगा? ऐसे अनेक यज्ञ वेदके द्वारा कहे गये हैं, ये सब कर्मसेही सिद्ध होने-वाले हैं, ऐसा जानेसे मनुष्य मुक्त होगा। द्रव्य-यज्ञसे ज्ञान-यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सब कर्म ज्ञानमें ही समाप्त होता है।'

यहां कई प्रकारके यज्ञ कहे हैं। इनमेंसे कुछ यज्ञ ऐसे हैं कि जो सरीरके अन्दर ही होते हैं, जैसे (१) इन्द्रियाँका संयमामिमें हवन, (२) विषयोंका इन्द्रियामिमें हवन, (३) इन्द्रियकर्मों और प्राणकर्मोंका आत्मसंयममें हवन, (४) अपान का प्राणमें और प्राणका अपानमें हवन, (५) आहारका नियमन करके प्राणोंका प्राणोंमें हवन। ये यज्ञ व्यक्तिके सरीरके अन्दर होनेवाले यज्ञ हैं। तथापि इनका परिणाम समाजके तथा राष्ट्रके क्षेत्रमें बढा होता है, उसीद्वाराके लिये देखिये-

विषयोंका इन्द्रियामिमें हवन- इसका अर्थ यह है कि यमनियमपूर्वक विषयोंका ग्रहण करना और उनका उप-भोग लेना। जो विषय मनुष्यका कल्याण करनेवाले हैं उनका ही नियमपूर्वक उपभोग लेना चाहिये, इससे आवश्यक सुखोप-भोगोंकी उत्पत्ति करनेका कार्य राष्ट्रमें बढ जाता है। जैसा योगीको गौश धी और दूध ही प्राणायामके अभ्यासके कालमें सेवन करना आवश्यक है। यदि ऐसे योगी राष्ट्रमें अधिक हुए तो इनके लिये गौश दूध और धी अधिक लगेगा। यह अल्पवक्रही बात है। ब्रह्मचरियोंके लिये अवश्य योगाभ्यास और प्राणायाम किया जाय तो राष्ट्रमें लाखों लोग दूध और धीका सेवन अधिक करने लगेयें और उसका दूध और धी अधिक लगेगा। इसी तरह अन्धधन्य विधवाओंके भोगोंका संबंध न्यून या अधिक होनेपर उसका परिणाम राष्ट्रपर होने लगता है।

स्वाध्याय-ज्ञान-यज्ञ- यह ज्ञान यज्ञ ही है। अपने ज्ञानका यज्ञ करनेका तात्पर्य अपना ज्ञान दूसरोंको यज्ञभावसे देना। यह ज्ञान चारों वर्णोंके कार्य व्यवहारका तथा अध्यात्म-सुधाका होना संभव है। अर्थात् यह ज्ञानयज्ञ राष्ट्रकी मर्यादा तक अपना बाहरभी व्यापनेवाला हो सकता है और राष्ट्रका उत्कर्ष अपना अपकर्ष होना इसी पर अवलंबित है।

इतने विचारसे यह स्पष्ट हो रहा है कि, ये यज्ञ बशमि वैयक्तिक से दीक्षित हैं, तथापि इनका संबंध राष्ट्रकी उन्नतिके साथ घनिष्ठ है। राष्ट्रमें क्षम दम तप संयम करनेवाले अधिक होंयें, तो उनका सुपरिणाम राष्ट्रीय सम्भवापर अधिक होगा, और उससे जनताका सुख भी अधिक बढेगा और समाजमें शान्ति भी सुस्थिर रहेगी।

द्रव्ययज्ञ- द्रव्यका यज्ञ, धनका यज्ञ भी राष्ट्रकी उन्नतिके लियेही है। धन शिनके पास होता है वे सर्वमेधयज्ञ करते हैं और अपना धन राष्ट्रके हितके लिये समर्पण करते हैं। इस द्रव्यसे राष्ट्रके सहस्रों कार्य होते रहते हैं। प्रायः सभी वर्गोंके लिये धन लगताही है और सभी वर्गोंसे राष्ट्रका हितही होता है।

इन वर्गोंमें एक तत्त्व है, वह निम्नलिखित श्लोकोंमें वर्णन किया है-

यज्ञार्थात् कर्मणोऽप्यथ लोकोऽयं कर्मबंधनः।

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥९॥

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।

अनेन प्रसविष्यध्वमेव वोऽस्त्यिष्टाकामधुक् ॥१०॥

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥

इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः।

तैर्देसान्प्रदायिभ्यो वो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥१२॥

(गी. ३)

‘यज्ञको छोड़कर जो अन्य कर्म होते हैं, उनसे कर्त्तारो बंधन होता है। इसलिये असंग साधने ब्रह्मरूप कर्म करना चाहिये। प्रजापतिने प्रजाकी यज्ञके साथ उत्पत्ति करके प्रजासे कहा कि, ‘इस यज्ञसे तुम उन्नतिको प्राप्त होवो।’ यही यज्ञ तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें देगा। तुम यज्ञके द्वारा देवोंकी संभावना करो और देव तुम्हारी सहायता करें। इस तरह परस्पर

संभावना करते हुए परम श्रेयको प्राप्त करो। देवताओंको यज्ञद्वारा हविर्भाग न देते हुए जो स्वयंही भोग करता है, वह बोर है।'

इसमें (परस्पर भावयन्तः परं श्रेयः अवाप्स्यथ) यह वाक्य यज्ञका स्वरूप बता रहा है। परस्परकी संभावना करना चाहिये। परस्परकी संभावनाही यज्ञ है। परस्परकी संभावनाका अर्थ परस्परका संमान, आदर और प्रेमभाव, तथा परस्परके हितके लिये परस्परका त्यागभाव है। परस्परके प्रेम-भावसे जो परस्परका त्याग परस्परके लिये होता है वही यज्ञका सुष्ठव तत्त्व है। वह वक्ष्यक है, इसका सतत परिश्रमण होते रहना चाहिये—

यज्ञचक्रका प्रवर्तन

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः।

अधायुग्निद्वारामो भोगं पार्थ स जीवति ॥

(गी. ३।१६)

'इस यज्ञचक्रका प्रवर्तन जो नहीं करता, वह पापी है। इन्द्रियोंके लिये ही सुख चाहनेवाला वह पापी स्वयंही जीवित रहता है।' यह यज्ञका चक्र परिवर्तित होते रहना चाहिये। इस यज्ञचक्रकी गतिके समझनेके लिये एक दो उदाहरण यहाँ देते हैं—

(१) समुद्रके या पृथ्वीपरके पानीकी भाव होकर भेष होते हैं और भेषोंसे वृष्टि होकर पुनः नदियाँ, तालाब और समुद्र भर जाते हैं, यह वृष्टिका चक्र चालता रहता है। किसी स्थानपर यह चक्र घूमना बंद हुआ, तो अनर्थ होगा। (२) वृक्षोंसे बीज गिरते और बीजोंसे वृक्ष होते हैं। यह भी एक चक्र ही है। इसके चलनेसे सुख होगा, यह चक्र बंद होनेसे अकाल होगे और समुच्चोंको मरनाही होगा। (३) मनुष्यके शरीरमें खूनका दौरा होता है, मलिन रक्तका छद्म होने और उस छद्म रक्तके दौरेसे सभ शरीरका आरोग्य होता है। यह खूनका दौरा न होगा, तो सृजन आकर मनुष्य मरेगा।

ऐसे सैकड़ों चक्र चल रहे हैं, इमीन्धिये सबको सुख हो रहा है। इन चक्रोंके बंद हो जानेसे दुःखही दुःख होगा। मनुष्योंने अपने पासका हवि देसोंको देना है और देसोंने अपनी

शक्ति मानवोंके लिये देनी है। वही परस्पर संभावनास्थ यज्ञ है।

अब इसको राष्ट्रके व्यवहारमें देखिये। राजा और प्रजा, धनपति और कर्मचारी, ज्ञानी और शिष्य, समर्थ और असहाय्य आदि दो प्रकारके लोग राष्ट्रमें रहते हैं। ये परस्पर संबंध कर रहे हैं। यदि ये परस्परकी संभावना करेंगे, परस्परका संमान, परस्परकी सहायता और प्रेमेसे परस्परका हित करेंगे, तो उससे जो यज्ञ उत्पन्न होगा, वही सबकी जनति करेगा। यही करना सब की योग्य है। यहाँ यज्ञका राष्ट्रीय स्वरूप स्पष्ट हुआ है। गीताको यही अमीष्ट है।

'यज्ञ' घातु 'देवयज्ञा-संगतिकरण-दान-' अर्थमें है, इसघातुसे 'यज्ञ' शब्द बना है। 'देवयज्ञा-संगति-दान' ये अर्थ यज्ञमें सुस्पष्टता है। अपने से जो बड़े हैं उनका संमान करना योग्य है, अपने बराबरीके जो लोग हैं, उनसे संगठन करना योग्य है और अपनेमें जो कम अपना न्यून शक्तिकार हैं, उनके लिये अपनी शक्तिका दान करना चाहिये। ये तीन ही प्रकारके लोग जनतामें होते हैं। यज्ञसे इन तीनोंके साथ इस तरह संबंध आता है। इससे तीनोंकी प्रसन्नता होती है, जो इस यज्ञका सुफलही है। यज्ञसे इस तरह राष्ट्रके सब लोगोंका संगठन होकर उन्नति होती है। इस विषयमें आगेके प्रवचनमें विशेष विवरण आनेवाला है। इसलिये यहाँ इतना लिंदेस ही पर्याप्त है।

इसी तरह कई संकेतके पद गीतामें हैं, जिनके पारिभाषिक अर्थ राष्ट्रिय हितका साधन करनेका भाव बना रहे हैं। हमने यहाँ धर्म, धर्मकी संस्थापना, योग, साम्ययोग, राजविद्या, राजगुण, भक्त, भक्ति, यज्ञ, यज्ञचक्र-प्रवर्तन आदि संज्ञाओंका गीतामें जो पारिभाषिक अर्थ हैं, वह देस लिया। इससे पता लगा कि ये पद राष्ट्रीय भावनाका विचार और प्रचार करनेके लिये गीतामें प्रयुक्त हैं।

जो राज्य-शासन-प्रवृत्ति भयवान् श्रीकृष्ण प्रचलित करना चाहते थे, उस पद्धतिके लिये पोषक अर्थ इन पदोंमें है और इस अर्थके साथ ये पद गीतामें प्रयुक्त हुए हैं।

गीतामें और भी अनेक संज्ञाएँ हैं, परंतु इन सबका विचार आगेके प्रवचनमें किया जायगा।

(३)

सब विश्व एकही अखण्ड जीवन है

विश्वरूपका दर्शन

श्रीमद्भगवद्गीतामें परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन यथार्थ रीतिसे वैदिक परंपराके अनुसार किया है। संपूर्ण गीताके तत्त्वज्ञानकी रचनाका यही आधार है। इसलिये इस लेखमें हम इसी ईश्वर के स्वरूपका विचार करना चाहते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीताका श्वारहवाँ अध्याय 'विश्वरूप-दर्शन' नामसे सुप्रसिद्ध है। विश्व-रूप-दर्शनका अर्थ परमेश्वरके सत्त्व-स्वरूपका साक्षात्कार है। यह विश्वरूप परमेश्वरकाही निजरूप है, उस प्रभुके इस प्रत्यक्ष होनेवाले सत्त्व स्वरूपका दर्शन कराने-के लिये ही यह श्वारहवाँ अध्याय लिखा या कहा गया है। विश्वका रूपही जिस प्रभुका रूप है, उसका साक्षात्कार इस अध्यायमें कराया है। संपूर्ण भगवद्गीतामें यह श्वारहवाँ अध्याय मुख्य है और यही गीताके संपूर्ण तत्त्वज्ञानकी आधारशिला है। सब तत्त्वज्ञान इस विश्वरूपकी कसेरीपर परसे जाधेगे, इतना महत्त्व इस अध्यायको है। इतनाही नहीं परंतु जो अनेक वैदिक सूक्तोंमें ईश्वर-स्वरूपके विवरणमें कहा है, वही संक्षेपसे इस श्वारहवाँ अध्यायमें कहा है। अतः यह श्वारहवाँ अध्याय वेदके अनेक सूक्तोंका सार है। परमेश्वरके सत्त्व स्वरूप का दर्शन इस अध्यायद्वारा कराया गया है। परमेश्वरको गुप्त न रखते हुए, परमेश्वरकी छिपाकर न रखते हुए, इस अध्याय-द्वारा परमेश्वरको प्रकट करके उसका सबके सामने दर्शन कराया है।

इतने महत्त्वका यह अध्याय है, परंतु इस अध्यायकी ओर विचारकों और पाठकोंका दुर्लक्ष्य ही हुआ है। बहुत विचारक मानते हैं कि यह अध्याय आलंकारिक काव्यमय वर्णनात्मक है, अतः इसका तत्त्वज्ञानके विचार करनेके समय कुछ विज्ञेय महत्त्व नहीं है। ऐसा कहकर इस अध्यायकी ओर बहुत विचारक दुर्लक्ष्यही करते हैं।

हम अब बतावेंगे कि, भगवद्गीताके तत्त्वज्ञानका आधारही यह अध्याय है और यह अध्याय केवल काव्य नहीं है, परंतु

विशेष महत्त्वकी गुण बातें प्रकट करनेवाला है। जिस एक तत्त्वके समझनेसे सब तत्त्वोंका बोध हो जाता है, वही एक तत्त्व इस अध्यायद्वारा प्रकट किया गया है। यह कैसा है, सी अब देखिये—

विश्वरूपका अर्थ

'विश्व+रूप' का अर्थ अब देखिये। इस पदके कई अर्थ होते हैं, वे सब यहां देते हैं—

१. विश्व=[All, whole, entire, universal, every one, विश्वं= universe, whole world, विश्व= The soul]= सब, अखण्ड, संपूर्ण विश्वव्यापी, प्रत्येक, विश्व, जगत्, संपूर्ण असंख्य जगत्, आत्मा।

२. रूप=[Form, figure, appearance, quality of colour, any visible object or figure, beautiful form, elegance, grace, an image.] आकृति, आकार, रूप रंगका गुण, दरय वस्तु का पदार्थ, सुंदर रूप, ललितता, सावय, शोभा, कोमलता, भव्यता, प्रतिरूप।

३. विश्वरूप= [Omni'form, all-formed, having all forms]= सर्वरूप, अव्यञ्जरूप, जिसके सब रूप हैं, सब रूपोंवाला।

इन अर्थोंकी देखनेसे 'विश्वरूप' के जो अर्थ होते हैं वे ये हैं—“ सब रूपोंवाला, संपूर्ण अखण्डित रूपवाला, विश्वव्यापक आकारवाला, प्रत्येक रूपसे युक्त, संपूर्ण विश्वही जिसका रूप है। आत्मासबही यह रूप है, जो इस संसारमें दीखता है। जो शोभा, सौंदर्य, लात्तिय, लब्धय, कोमलता, भव्यता, विशालता है, वह उस आत्माकी ही है।” विश्वरूपके ये अर्थ हैं।

'विश्वरूप-दर्शन' का अर्थ यह है कि, 'जो इस विश्वमें दीखता है, वह परमेश्वरका स्वरूप है, यह जानकर उसका दर्शन करना, दीखता है वह प्रभुका रूप है ऐसा जानकर उस

रूपकी ओर देखते हुए मैं परमेश्वरका रूपही देखता हूँ, ऐसा समझना। 'सर्वेश्वरसिद्धान्त' अर्थात् 'जो दे वह सब ईश्वरही है' ऐसा भाव (Pantheism) यहाँ बताया है।

यहाँ 'विश्व-रूप' में जो 'रूप' पद है, वह केवल आँखसे दीखनेवाले रूपकाही वाचक नहीं है। 'रूप' = रूपकिवायाँ [To form, to see, to consider, to observe carefully, to find out, to investigate] = आकार होना या आकार करना, देखना, विचार करना सोचना, स्थानसे निरीक्षण करना, खोजना, खोज करना, श्रुतना, अन्वेषण करना, नवेषण करना। रूप-धातुके ये अर्थ हैं।

इन अर्थोंकी देखनेसे स्पष्टता पाता लगता है कि, 'रूप' पदमें केवल आँखसे दीखनेवालेही विषयोंका अन्तर्भाव नहीं होता, प्रत्युत प्रत्येक इन्द्रियसे जो ज्ञान मिलता है, तथा मन आदि आन्तरिकद्रव्यसे विचार और मननद्वारा जो समझमें आता है, वह सब रूप उस विश्वरूपमें शामिल है। मनुष्यके संपूर्ण इन्द्रियों और आन्तरिक साधनोंसे जिसका ज्ञान होता है वह सब रूप 'विश्व-रूप' ही है। इसलिये ग्यारहवें अध्यायमें जिस विश्वरूपका वर्णन है, वह विश्वरूप केवल आँखसे दीखनेवाला रूपही नहीं है, प्रत्युत जो आन्तरिक और बह्य इन्द्रियोंसे प्राप्त होता है, वह सब इस 'विश्वरूप' में शामिल है। गीताके दसवें अध्यायमें भी ईश्वरका विशेष प्रभावी स्वरूप बताया है, वह सब आँखसे दीखनेवाला नहीं है, परंतु वह इस विश्वरूपमें है। जैसा आत्मा (२०), मन चेतना (२१), ओ, जप-यज्ञ (२२), काम (२८), काल (३०), वायु (३१) अध्यात्म-विद्या, वादविवाद (३२), अ (३३), मृत्यु, कीर्ति, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा (३४), तेजस्विता, जय, व्यससाय, सूरज (३६), दण्ड, नीति, मोन, ज्ञान (४८) इन श्लोकोंमें कहे थे ईश्वरके रूप विश्वरूपमें संमिलित है और ये केवल आँखसे दीखनेवाले नहीं हैं। इससे सिद्ध हुआ कि जो आँखको छोड़कर अग्राह्य इन्द्रियोंसे ग्रहण होता है, वह भी विश्वरूपमें अन्तर्भूत होता है।

केवल चर्मचक्षुसे विश्वरूप दिखाई नहीं देता, इसलिये तो गीता ११।८ में अर्जुनको दिव्यदृष्टि दी ऐसा कहा है। गी. ११।३३ में कहा है कि 'मैं काल हूँ।' परंतु 'काल' (समय)

तो रूप देखनेवाली आँखसे दीखनेवाली वस्तु नहीं है। 'वायु' भी विश्वरूपका रूप है, ऐसा गी. ११।३५ में कहा है। पर वायु तो आँखसे दीखनेवाली वस्तु नहीं है। इस तरह ग्यारहवें अध्यायमें भी ऐसे रूप कहे हैं कि जो आँखसे दीखते नहीं हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि सब इन्द्रियोंसे जिसका ज्ञान होता है वह सबही वह विश्वरूप है।

दिव्य दृष्टि

अर्जुनको दिव्य दृष्टि दी और पश्चात् 'विश्वरूप' का दर्शन उसने किया ऐसा गीता ११।८ में लिखा है। इससे बहुतेरे लोग समझते हैं कि वह किसी तरहका मन्त्रप्रयोग अथवा किसी प्रकारका योगनिराका प्रयोग होगा। कई समझते हैं कि जैसा चित्रपटका दृश्य दीखता है, उस प्रकारका दृश्य अर्जुनको दीखा होगा, अथवा बड़ा आकाशवाणी कराल देह अर्जुनके सामने खड़ा हुआ होगा। परंतु यह सब कल्पनामात्र है।

दिव्य दृष्टि कोई मन्त्रप्रयोग नहीं है, यह योगनिराका भी प्रयोग नहीं है और किसी तरहका योगसामर्थ्य भी नहीं है। यह एक वस्तुको ओर देखनेकी रीति है। सभी मनुष्य विश्वका रूप देखतेही हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि, जो विश्वका रूप देख नहीं सकता। अर्जुनके सामने संपूर्ण विश्व था और वह अन्य मनुष्योंकी तरह विश्वरूपको देखही रहा था। सूर्य, चन्द्र, ताराग्रण, पृथ्वी, वृक्ष, पर्वत, नदियों, समुद्र, मेघ इत्यादि पदार्थ विश्वमें हैं और सब लोग इनको देख रहे हैं। वही विश्वका रूप है। अर्जुन इसको देखही रहा था। पर इस तरहके देखनेमें और दिव्य दृष्टिके देखनेमें थोड़ासा भेद है। मनुष्य प्रायः वस्तुके सांख्यिक रूपको देखता है। एक वस्तुका रूप दूसरी वस्तुके रूपसे पृथक् है, ऐसा वह देखता है। हर एक मनुष्य इस विभिन्नताका अनुभव करता है। सर्वसाधारण मनुष्य की दृष्टि मिश्रताकी देखती है। इस विभिन्नताको दूर करके एकताको माननेवाली दृष्टि 'दिव्य दृष्टि' कहलाती है। इससे समझानेके लिये हम एक यो उदाहरण लेते हैं—

विविधतामें एकता

१. सोनेके नावा प्रकारके जेवर बनाये। प्रत्येक जेवरका उपयोग और पहननेका स्थान विभिन्न रहता है, परंतु सबमें सुवर्णभाव समान रहता है। वहाँ जेवर-दृष्टि विभिन्नताकी दृष्टि है और सुवर्णकी दृष्टि एकताकी दृष्टि है।

२. मिश्रीके अनेक खिलोने किये । प्रत्येक खिलोना विभिन्न है, परंतु सबमें मिश्रीपन एकही है ।

प्रत्येक मनुष्य जेवर और खिलोने देखताही है और साथ साथ सुवर्ण और मिश्रीको भी देखता है । कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जो जेवर देखता हुआ सुवर्णको देखता न हो । दोनों प्रकारकी दृष्टि मनुष्यमें है । केवल एकत्वकी दृष्टिको उपयोग वह विश्वके विषयमें नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ विभिन्न है ऐसीही वह हर समय देखता है, इसलिये एकत्वकी दृष्टिको उदय उसमें नहीं होता । अर्थात् सभी मनुष्य विष्णुरूपका देखही रहे हैं । एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जो विष्णुरूपको नहीं देखता हो । परंतु वह इसमें विभिन्नताका अनुभव करता है, विभिन्नतामें व्यापक जो एकता है, उसका वह साक्षात्कार नहीं करता । वह एकरूपकी दृष्टि समझानेसे समझमें आ सकता है । वह गीताके सातवें अध्यायमें समझा दी है, देखिये—

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरिव च ।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ३ ॥
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि भे पराम् ।
जीवभूतां महाबाहो यदेवं धारयै जगत् ॥ ५ ॥
(भ. गी. ७)

‘ पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, मनु, बुद्धि, अहंकार, और जीवभाव यह नौ प्रकारकी ईश्वरकी प्रकृति है । ’ अर्थात् यह नौ प्रकारका ईश्वरका शरीर है । प्रकृतिका अर्थ शरीर है । मनुष्यके शरीरमें भी ये नौ तत्त्व हैं । ईश्वरने कहा कि अपने विश्वरूप देहमें भी येही नौ तत्त्व हैं । यहां पता लगा कि इन नौ तत्वोंका जैसा मानव-देह बना है, वैसाही इनही नौ तत्वोंका ईश्वरका भी देह बना है । ये नौ तत्व एकके अन्दर दूसरा ऐसे एकसे एक सूक्ष्म हैं ।

जीवभाव सर्वके अन्दर है, उसके साथ अहंकार और बुद्धि रहनी है, बुद्धिके बाहर मन, मनके बाहर आकाश, इसके पश्चात् वायु, तेज, जल और पृथ्वी है । यह परमात्माका शरीर है, ऐसा भगवान् वहां कहेते हैं । मान लो कि वह ऐसीही है । ऐसा माननेसे जहां जहां ये तत्त्व होंगे, वहां वहां परमात्माका देह है, ऐसा कहा जायगा ।

इतनी सूचना मिलेपर हरकोई जान सकता है कि जहां ४ (गी. री. त.)

पृथ्वी, आप, जमि, वायु अथवा आकाश है, वह सब परमात्माका शरीरही है । ये पञ्च महाभूत कहां नहीं हैं ? इन विश्वमें ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां ये पञ्च महाभूत नहीं हैं । अतः वह निःसंदेह सत्य हुआ कि, जहां परमेश्वरका देह नहीं है, ऐसा भी कोई स्थान इस विश्वमें नहीं है । आत्माका हम देहसे पहचानते हैं, उसी तरह परमात्माको विश्वदेहसेही हम जान सकते हैं । देहको देखकरही आत्माका ज्ञान होता है । देहको छोड़कर केवल आत्माको जानना अयंभव है, इसी तरह विष्णुरूपी देहसेही परमात्मा, परब्रह्म अथवा ईश्वर साक्षात् हो सकता है ।

ॐ खं ब्रह्म । (वा. य. ४. १५)

‘ ओंकारसे जाना जानेवाला ब्रह्म आकाशवत् है ’ अथवा मायो आकाशही उसका देह है । इसी तरह अग्नि भी उसका देह है । अग्नि कहा नहीं है ? विचार करनेपर पता लगेगा कि, अग्नि सर्वत्र है । पृथ्वी, जल, वृक्ष, प्राणी, सूर्य, चन्द्र आदि सबमें अग्नि भरा है । यदि अग्नि परमात्माका शरीर है तब तो अग्नि सर्वत्र होनेके कारण परमात्माका देह सर्वत्र है । इसी तरह जहां जहां जीवभाव है, वहां परमात्माका देह है । जीवभावभी सर्वत्र है, कमसे कम सब प्राणी तो परमात्माके देही हुए । भगवद्गीताकी इस दिव्य दृष्टिको ध्यानमें आरज करनेसे सब प्राणी परमेश्वरके देह बन गये । आकाश परमात्मा का शरीर होनेसे संपूर्ण आकाश ही परमात्माका शरीर प्रतीत होने लगेगा । इस तरह गीतामें कहे परमात्माके नवविध शरीर हैं, इतना जाननेसे परमात्माका साक्षात्कार विचार करनेसे प्रत्येकको हो सकता है । एक एक तत्त्व कहां कहा है, वह देखें और वह परमात्माका शरीर है ऐसा निश्चय करते जाओ ।

इस तरहके अभ्याससे विष्णुरूप एक असंख्य परमात्मा है, ऐसा दीख सकता है । एक मनुष्य दूसरे मनुष्यका शरीर ही देख सकता है, कोई कभी किसीके आत्माको देखही नहीं सकता । इससे वह सिद्ध हुआ कि ‘ आत्मा ’ सदा ही अदृश्य वस्तु है । अतः आत्मा कभी किसीको दीखही नहीं सकता । जैसा आत्मा अदृश्य वस्तु है, वैसाही परमात्मा भी अदृश्य ही है । दोनों मिलकर एक ही वस्तु है और वह अदृश्य है और देहधारी परमात्मा दृश्य है । परमात्माका देह ‘ पृथ्वी-आप, तेज-वायु-आकाश-मन-बुद्धि-अहंकार-जीव ’ मिलकर तथा एक एक भी है । जहां इस भीमसे कोई वस्तु दीखे, समझो

कि वह परमात्मा शरीर है, अर्थात् वही परमात्मा है ।

सब प्राणिमैं ये जो तत्व है, अतः गोताके उक्त कथानुसार वह सिद्ध हुआ कि सब प्राणी ईश्वरके शरीर हैं, अतः सब प्राणी परमात्माके रूपही सिद्ध हुए । इसी तरह सब वृक्ष भी उक्त हेतुसे परमात्माके शरीर अतः परमात्माके रूप सिद्ध हुए ।

सूर्य चन्द्र सब ताराग्रह तैजस तत्त्ववाले होनेके कारण, और तेज या अग्नि परमात्माका शरीर होनेके कारण ये सब तेजोगोलक परमात्माके शरीर अतः परमात्माके रूप सिद्ध हुए । पृथ्वी, वायु, जल ये परमात्माके शरीर अतः परमात्माके रूप ही हैं । अब प्रश्न यह होगा कि, गीताका पूर्वोक्त वचन माननेसे ऐसी कौनसी वस्तु कदा होगी कि, जो इन सौ तत्त्वों की यनी न होनेके कारण परमात्माके शरीरसे बाहर होगी? अर्थात् ऐसी कोई वस्तु नहीं है । जो भी इस विश्वमें है, वह सब परमात्माका शरीर है, क्योंकि वह इन सौ तत्त्वोंका बना है । अतः सभी विश्व परमात्माका शरीर सिद्ध होगा और उसी कारण सब विश्वका जो रूप दिखाई देता है, वह परमात्माका ही रूप सिद्ध होगा ।

वही प्रत्यक्ष-विश्वरूप दर्शन है । हरकोई इस तरहके विवेक से परमेश्वरके इस रूपका साक्षात्कार कर सकता है । इस तरहके एक तत्त्वके दर्शनके पूर्व जैसा विश्व दिखाई देता था वैसाही उसको अब भी दिखाई देगा, परंतु पहिले जो भेद-दर्शन होता था, उस स्थानपर अब अभेद देखेगा ।

वेदमें यही कहा है । देखिये वेदमंत्र ऐसा कहते हैं—

नारायणके रूप

प्राक्षणेऽस्य मुखमासीद्वाह्यं राजन्यः कृतः ।

उरुतदस्य यज्ञेयः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥१॥

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्वाङ्मण्डलम् ॥२॥

पुरुष एवेदं सर्वं यज्ज्ञतं यज्ञं मज्जम् ॥ ३ ॥

(ऋ १०।१०)

ये मंत्र यजुर्वेद और अथर्ववेदमें भी हैं । इनका आशय यह है— “ प्राण, सवित्र, वैश्व और शत्रु ये इस परमात्माके मुख, बाहु, जंघा और पांव हैं । इस पुरुषके हजारों सिर, हजारों आंख, (हजारों बाहु और हजारों जाँघ) तथा

हजारों पांव हैं । यह पुरुष इस रूपमें इस वृक्षोंपर चारों ओर रहता है और वह और भी अधिक है । वह परमात्मा ही वह सब कुछ है, जो भूतकालमें था, जो वर्तमान कालमें है और जो भविष्य कालमें होगा, वह सब वह परमात्मा ही है । ”

पूर्वोक्त विवरणसे सद्ब्र सब वर्णन स्पष्ट हो सकता है । जहां पञ्चभूत, अन्तःकरण अतुष्टव और जीव ये परमेश्वरके देह हुए, वहां सभी प्राणी उस प्रभुके ही रूप हो चुके हैं । इस विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता ही नहीं है ।

रुद्रदेवताका रूप

वाजसनेयी यजुर्वेद संहिताके १६ वें अध्यायमें रुद्रदेवताके रूप गिनाये हैं । सभी यजुर्वेद संहिताओंमें वह रुद्राध्याय न्यूनाधिक प्रमाणसे है । इसमें सब मनुष्य, सब प्राणी, सब वृक्ष-वनस्पति तथा सब स्थावर पदार्थ रुद्रदेवताके रूप हैं, ऐसा कहा है । इतनाही नहीं परंतु वहां इनमेंसे बहुतोंके नाम भी गिनाये हैं । इनमें ‘ मन्त्री, खेनानी, निषत्री, कृष्णानपति, इन्धुमान, सभा, सनापति, इषुक्त, भन्वक्त, रथी, अरथ, कुमाल, कर्मार, स्तेन, स्तेनपति ’ ऐसे सभी प्रकारके व्यवसायिकोंके अर्थात् मानवोंके नाम गिनाये हैं । ये सब रुद्रके रूप हैं । यहां रुद्रपद ईश्वरवाचक है । अर्थात् ये ईश्वरकेही रूप हैं । जो सिद्धान्त पुरुषसूक्ते प्रस्तुत किया, वही रुद्रसूक्ते परिपुष्ट किया है । इस रुद्रसूक्ते चारों वर्णोंके लोग गिनाये हैं, जो रुद्रके रूप कहे हैं । बोर वाक् आदि कुछ लोग भी रुद्रके रूप हैं, फिर मंत्री और सेनापति रुद्रके रूप होनेमें संदेह कैसे हो सकता ?

इस तरह वेद ईश्वरके विदग्धरूपका वर्णन करता है और वह अपना सिद्धान्त है, ऐसा कहता है । भगवद्गीतामें पूर्णोक्त दिव्य दृष्टिका तत्त्व कहकर यही कहा है । पञ्च महाभूतोंकी परमेश्वरका शरीर माननेसे सभी विश्व परमात्माका शरीर अर्थात् परमात्माका स्वरूप बन चुका, यह तो सब माने ही । इतनी दिव्य दृष्टिकी सिद्धता समझना अभावके प्रारंभमेंही कष्ट देनेके पश्चात् उसी अध्यायमें आगे जाकर कहते हैं कि—

वासुदेवः सर्व इति० । (गी. १०।१)

‘ परमेश्वरही सबकुछ है ’ अर्थात् यहां जो भी कुछ है, वह सबका सब रूप परमेश्वरकाही स्वरूप है । यहां वेदवचन और गीतावचन कितना समान है सो देखिये—

पुरुष एवेदं सर्वं । ऋ. (१०।१०।२)

वासुदेवः सर्वं । (गी. १०।१)

दोनों वचन कैसे एक जैसे हैं, यह यहाँ देखने योग्य बात है। वेदवचनों के साथ गीताका इतना अभिन्न संबंध है। इतना वेदवचनोंका गीतावचन के साथ संबंध देखनेके पश्चात् हम अब भगवद्गीताके समाह्वय के आशयने विश्वरूपका वर्णन किस तरह किया है, सो देखते हैं। गीतामें ईश्वरके स्वरूपका वर्णन ऐसा किया है—

१. अनेक-बाहु-उदर-वक्त्र-नेत्रं, (१६)
२. अनन्तवीर्यं, अनन्तबाहुं, (१९)
३. बहुवक्त्र-नेत्रं, बहुबाहु-उर-पार्श्वं, बहु-उदरं, बहु-दंष्ट्रा-करालं, (२३)
४. अनेक-वक्त्र-नयनम्, (९)

यहाँ परमेश्वरको अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक दावें, अनेक उदर, अनेक बाहु, अनेक जाँघें, अनेक पाव तथा अन्यान्य अवयव भी अनेक हैं, ऐसा कहा है। हम मूर्तियोंको जो देखते हैं, वहाँ अनेक मुख और अनेक हाथ होनेपर भी पेट एकही होता है। अनेक पेटोंवाली मूर्ति अभीतक किसीने देखी नहीं। अनेक पेट होनेका अर्थ यही है कि, जितने पेट होंगे, उतने पृथक् प्राणी होंगे अर्थात् प्रत्येक वर्णनमें 'अनेक-उदर, बहु-उदर' वे पद सिद्ध कर रहे हैं कि, वह वर्णन किसी एक प्राणीका नहीं है, प्रत्युत यह अनेक विभिन्न और परस्पर पृथक् प्राणियोंका मिल-करही वह वर्णन है। यहाँ विचारक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि वेदान्तका और गीतावचनका वर्णन समानही है। देखिये—

वेदका वर्णन

सहस्र-शीघ्री

सहस्र-अक्ष-

सहस्र-पात्

सहस्र-बाहुः

गीताका वर्णन

अनेक-वक्त्रं, बहुवक्त्रं

अनेक-नेत्रं, बहु-नेत्रं,

अनेक-नयन

बहु-पार्श्वं

बहु-बाहुं, अनन्त-बाहुं

इस तरह वेदकेही पद गीताके वर्णनमें जैसेके जैसेही मिले पाये हैं। अब देखिये कि गीता ईश्वरके स्वरूपके विषयमें और क्या कहती है ?

१ अनन्तरूपः। विश्वरूपः। (१६)

२ विश्वसूक्तिः। (४६)

३ सर्वः सर्वः अस्मि। (४०)

ये पद ईश्वरके स्वरूपका मान करनेके समर्थ बड़े महत्वके हैं। निःसन्देह वे पद ईश्वरका स्वरूप बता रहे हैं।

(१) ईश्वरके रूप अनन्त हैं, ईश्वर विश्वरूपही हैं, (२) यह विश्व-संसार-ही ईश्वरकी मूर्ति है, (३) ईश्वर सब हैं, जो हैं वह सब ईश्वरही हैं।

गीताके ये पद बहुतही महत्वके हैं। (१) 'अनंतरूप' पदसे ईश्वरके अनन्त रूप है ऐसा सिद्ध हुआ, (२) 'विश्वरूप' पदसे यह विश्व ही ईश्वरका शरीर है ऐसा स्पष्ट हुआ, (३) 'विश्वसूक्ति' पदसे यह स्पष्ट हुआ कि ईश्वरकी मूर्ति ही यह वह विश्व है, और (४) 'सर्व' पदसे यह सिद्ध हुआ कि वह ईश्वर सब कुछ हैं। जो भी कुछ इस विश्वमें है वह सब ईश्वरही प्रत्यक्ष है।

यहाँका 'सर्व' पद ऐसा है कि जो इस विश्वके अन्तर्गत किसी भी वस्तुका त्याग नहीं करता। जो भी घुरे भले पदार्थ यहाँ हैं, वे सबके सब ईश्वरके रूप हैं। वे ईश्वरकेही रूप हैं। प्रायः ईश्वरही उन सब रूपोंमें हमारे सामने खड़ा है। सब स्थावर जंगम पदार्थ ईश्वरस्वरूप होनेसे सब प्राणी और सब मानव तो ईश्वरस्वरूप वि-सिन्देही सिद्ध हुए। अर्थात् ईश्वर-के अन्तर्गत सिर, नेत्र, मुख, बाहु, छाती, पेट, जघन और पाव हैं, ऐसा जो ऊपरके वर्णनमें कहा है, वह सब मानवोंको समाहित-रूपमें देखकर ही वर्णन किया है। इस समय अपने भारतवर्षमें ४० करोड़ मानव हैं, इतनेही इस प्रभुके मुख तथा मस्तक हैं, इस संख्याके द्विगुणित नेत्र कान हाथ और पाव हैं। इस तरह देखनेसे 'अनन्तबाहु, बहुवक्त्रनेत्र', आदि वर्णन यथार्थ वर्णन हैं ऐसा स्पष्ट हो जाता है। पृथ्वीपर जो मानव-समाज है, वह सब एकही परमेश्वरका अवलम्ब रूप है। जो शक्ति है वे इसके मस्तक हैं, जो शर है वे इसके बाहु हैं, जो धनी हैं वे इसके पेट हैं और जो कर्मचारी हैं वे इसी प्रभुके पाव हैं। इस तरह हमारा उपर्युक्त प्रभु मानवरूपमें हमारे सामने उपस्थित है।

पञ्चपत्नी आदि सब प्राणी तथा कृमिकोट आदि सब रूप उसी प्रभुके रूप हैं। वृक्षवनस्पति, सब स्थावर पदार्थ ये भी सब उसीके रूप हैं। इस विश्वमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं कि जो ईश्वरके स्वरूपसे पृथक् और विभिन्न हो।

कोई भी वस्तु हो, वह ईश्वरका स्वरूप है, ऐसा मानकर ही उसके साथ बर्ताव करना चाहिये। हम व्यवहारमें किसी

वस्तुको आदरभावसे देखते हैं और किसी दूसरीछि तिरस्कार वा व्यवहार करते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। सब विद्वत् एक और अव्यक्त जीवन है। जब वहाँ केवल अकेला एक ईश्वर ही ईश्वर है, तब किसके साथ तिरस्कार किया जा सकता है? सबके साथ प्रेम और आदर-सहर्षी बर्ताव होना योग्य है। भ० गीताने इन विद्वत्-रूपका वर्णन करते वहाँ कहा है कि, सबके साथ समभावसे श्रेयमय व्यवहार करना चाहिये।

भ० गीताने इस तरह विश्वको ही ईश्वरवा रूप बताया है। परन्तु हमारे मारतवासियोंमें अबतक इस ईश्वरका स्वीकारही नहीं किया। केवल अकेले रामानुजाचार्यही विश्वको परमेश्वर-का देह मानते हैं, अन्य सब विश्वको तुरछ, त्याज्य, द्वेष्य, दुःख-हेतु मानते हैं। पर जो परमेश्वरका ही शरीर है वह त्याज्य कैसे हो सकता है? परन्तु वैशा लोगोंने माना है यह सत्य है।

द्वैती लोग तो इस विश्वको त्याज्य मानही रहे हैं, परन्तु श्रीमत् श्रीकृष्णार्जुनो भी अद्वैत-सिद्धान्त प्रलियादन करते हुए इस विश्वको तम, ईश्वरसे पृथक् और दुःख-हेतु माना है। जैन मोक्ष तो इस विश्वको क्षणिक और दुःखस्वरूप मानतेही हैं। परन्तु वेदने, उपनिषद्दोंने और गीताने विश्वको परमेश्वर-का रूप माना है। अतः हमें विश्वको क्षणिक और दुःखरूप न मानते हुए उसको परमात्मरूप अतएव सुखदायी मानन उचित है।

अबतक हमने वेदवचन और गीताके वचन देखे, अब उपनिषदोंके वचन देखो, जो इस संबंधमें देखने योग्य हैं—

आत्मा वा इदं सर्वम्। (छं. उ. ७.२.५१२)

ब्रह्मैतत् सर्वम्। (तृ. उ. ५.११.१)

सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत्। (ईशं उ. ७; वा. य. ४.०।७, काण्व. य. ४.०।७)

सर्वं ह्येदं ब्रह्म। (माण्डूक्य उ. २)

सर्वं ह्ययमात्मा। (तृ. उ. ७)

ब्रह्मैवेदं सर्वं सच्चिदान्तरूपं। (तृ. उ. ७)

नारायण एवेदं सर्वम्। (ना. उ. २)

सर्वं खलु इदं ब्रह्म। (छं. उ. ३.१.१११)

अहमेवेदं सर्वम्। (छं. उ. ५.१.१६; ७.३.५११)

एतदात्म्यमिदं सर्वम्। (छं. उ. १.१.१४)

स एवेदं सर्वम्। (छं. उ. ७.२.५१२)

इदं सर्वं यदयमात्मा। (बृ. उ. २.१.१६; ४.१.१०)

ओंकार एवेदं सर्वम्। (छं. उ. २.१.२।४)

इन सब उपनिषद्-वचनोंमें भी यही कहा है कि यह सब विश्व ब्रह्म, आत्मा, नारायण रूपही है। 'ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, नारायण, ओंकार, वासुदेव, देव, महादेव, दध्, इन्द्र, अहं-सः,' आदि सभी संकेत उस एक वस्तुके योग्य हैं, कि जो एकही है और जिससे यह विश्व बना है। संपूर्ण उप-निषदोंका सार यही है।

सर्वाणि भूतानि आत्मा एव। (ईशं. ७)

यह ईश उपनिषद्-का वचन है। यहाँ स्पष्ट कहा है कि सब भूत आत्मा ही है। वहाँ 'भूतानि' का अर्थ पंचमहाभूत समस्त अथवा सब प्राणीमात्र समस्त। जो भी इस विश्वमें है वह सब बना हुआ है, इसलिये 'भूत' कहलता है। ये सब बने हुए पदार्थ 'आत्मा' ही है अर्थात् 'आत्मस्वरूप' ही है। जिस तरह सुवर्णके अक्षर बनते हैं, वैसेही आत्मके ये सब भूत बने हैं। अब एक उपनिषद्-का वचन देखिये—

अग्निर्मूर्धा बभूवी सूर्यचन्द्रौ दिशः श्रोत्रं
वाय्विजुताश्च देवाः। वायुः प्राणो हृदयं विश्वं
अस्य पद्भ्यां पृथिवी होष सर्वभूतान्तरात्मा॥

(सुष्टक उ. २.११.४)

इसी अर्थका श्रीमद्भगवत्-का एक श्लोक देखिये—

इन्द्रादयो बाहव आहुतकाः कर्णौ दिशः
श्रोत्रममुष्य शब्दः। नासत्यद्वौ परमस्य
नासे प्राणोऽस्य गन्धो मुखमस्त्रिद्वः॥२९॥
श्रोत्रक्षिणी बभूवभूततः पक्षमाणि विष्णो-
रहनी उभे च। तद्भुविजृम्भः परमेष्ठि धिष्ण्यं।
आपोऽस्य तालू रस एव जिह्वा॥ ३०॥

(श्री भागवत २.११)

इन दोनों वचनोंके प्रतिपादनके अनुसार निम्नलिखित तात्पर्यक बनती है—

अग्निः	परमात्माके
व्यक्तिके शरीरमें अनव	विश्वदेहमें देवता
मस्तक	अग्नि
ग्रीव	नक्षत्र

आत्म	सूर्यचन्द्र
पुरुष	विश्वराज
नाक	अविषदेव
कान	दिशाएँ
बाहु	इन्द्रादि देवता
वाणी	वेद
मुख	प्रदीप्त अग्नि
प्राण	वायु
ताळ	आप
जिह्वा	रस
हृदय	अन्तरिक्ष
पीठ	पृथ्वी

इस तरह यह 'सर्वभूतान्तरात्माका विश्व शरीर है' और इस विश्व-शरीरके कुछ अंश लेकर यह जीवका विण्ड-शरीर बना है। यह जीवका शरीर भी उस विश्व-शरीरका एक अंश है, वह उससे सर्वथा पृथक् नहीं है। परमेश्वरकी विश्वमूर्तिमें जीव-शरीर एक बिन्दु है। इस तरह दोनोंका अनन्य संबंध है। यह विश्वही परमेश्वरको प्रचण्ड मूर्ति है और वह मूर्ति स्वयं प्रभुही बन जाता है। इस विषयमें ऋग्वेदका एक मन्त्र देखिये—
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणा य।
इन्द्रो मायायिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः
सता दश ॥

(ऋ. ६।४।१९)

'प्रत्येक रूपके लिये वह प्रभु प्रतिरूप बनता है। यह उसका रूप उसको देखनेके लिये ही है। इन्द्र अङ्गनी अनेक शक्तियोंसे अनन्त रूप होकर विचर रहा है, क्योंकि इसके रसको दस सौ घोड़े जोते रहते हैं।'

यह मन्त्र परमेश्वरका स्वरूप जाननेके लिये अत्यंत उप-योगी है। **इन्द्रो मायायिः पुरुरूप ईयते।** 'प्रभु अपनी विज्ञ अनन्त शक्तियोंसे अनन्त रूप बनकर विचर रहा है' यह कितावा स्पष्ट बचन है। इससे और अधिक स्पष्ट क्या कहा जा सकता है? एक एकमें सैकड़ों प्रकारकी शक्तियाँ हैं, ऐसे दस घोड़े इसके रसको जोते हैं। यह रस शरीरही है और दस इंसानों के दस घोड़े हैं, प्रत्येक इंसियेमें सैकड़ों प्रकारकी शक्तियाँ हैं।

इन्द्र अर्थात् प्रभुही अपनी अनन्त शक्तियोंसे अनन्त रूप धारण करते विचर रहा है। अर्थात् वे विश्वमें दृष्टिसेवाले

अनन्त रूप उसी प्रभुके रूप हैं, एक एक रूपमें एक शक्ति अथवा अनेक शक्तियों प्रकट हो रही हैं। इसी लिये इस विश्वमें गुणोंकी, शक्तियोंकी और कर्मोंकी विविधता दीख रही है। सूर्य और अग्निमें तेज, जलमें शीतता, अन्नमें पृष्टि, औषधियोंमें रोग दूर करनेकी शक्ति, तथा इसी तरह अन्यान्य पदार्थोंमें अन्यान्य शक्तियाँ हैं। ये सब शक्तियाँ ईश्वर की भिन्न शक्तियाँ हैं और वे शक्तियाँ इन वस्तुओंके रूपोंमें विश्वमें प्रकट हुई हैं। इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्र देखने योग्य हैं—

तदेवाभिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रं तद्वृक्ष ता अपाः स प्रजापतिः ॥

(वा. यजु. ३।१।१, कान्व यजु ३।५।२३)

तदेवाभिस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदु चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रममृतं तद्वृक्ष तदापः स प्रजापतिः ॥

(तै. आ. १।०।१२, महाभा उ १।२)

'वह ब्रह्माही अग्नि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा शुक्र, अमृत, वृक्ष, जल और प्रजापति है।' इसपर साधनाचार्य ऐसी टिप्पणी लिखते हैं, "यद्यज्जगद्विद्यादृष्ट्या नानाविधं प्रतीयते, तत्सर्वं विद्यादृष्ट्या अखण्डैकरसं ब्रह्मैव। (वा. भा. तै. आ. १।०।१२) = शक्तिवादी दृष्टिसे विश्वमें जो अग्नि वायु आदि विभिन्न पदार्थ दिखाई देते हैं, वे सब ब्रह्माही हैं, ऐसा विद्यारी दृष्टिसे दिखाई देता है। विद्या-दृष्टिही मनुष्योंका हित करनेवाली है और अविद्यादृष्टि दुःख बढानेवाली है, इसमें संदेह नहीं हो सकता। जो तत्त्वज्ञान नहीं जानते वे पृथ्वी आप तेजको विभिन्न मानते हैं, परंतु जो तत्त्वज्ञानी हैं, वे सबको ब्रह्म मानते हैं और सबकी ओर सम-दृष्टिसे देखते हैं।

पूर्वांकित मन्त्रमें 'तत्' पद ब्रह्मवाचक है। 'तत् एव शुक्रं' ऐसा कह कर उस मन्त्रने कहा है कि जो शुक्र है वह ब्रह्माही है। अपौरुष मनुष्यके अथवा पुरुषके शरीरमें जो बीज है वह ब्रह्म ही है। यह ब्रह्म होनेसे इससे उत्पन्न होनेवाली सब प्रजा ब्रह्मस्वरूपी बन गयी और पुरुषसूक्तके कवनेके अनुसार ब्राह्मण सन्निध वैश्य शूद्र उस पुरुषके ही अवयव कहे गये थे, यह सिद्धान्त आपही आप सिद्ध हुआ, क्योंकि ब्रह्मरूप बीजसे उत्पन्न होनेवाले ब्रह्मरूपही हो सकते हैं। ब्रह्मसे दूसरे किसीकी उत्पत्ति होना संभवही नहीं है। यही बात ऋग्वेदके निम्नलिखित मन्त्रमें कही है—

इन्द्रं मित्रं वरुणं अग्निं आहुः, अथो दिव्यः स
सुवर्णो गरुडमान् । एकं सत् विधा बहुधा
वदन्त्यग्निं यमं मातरिभ्यान् आहुः ।

(ऋ. १।१६।१४६)

‘ (एकं सत्) एकही सत् है, उस एक सत्को (विधाः बहुधा वदन्ति) ज्ञानी अनेक प्रकारोंसे वर्णन करते हैं। उसी एक सत्को ज्ञानी ज्योति, वरुण, इन्द्र, यम, मातरिश्वा, मित्र, सुवर्ण गरुडमान् आदि नाम देते हैं और उन नामोंसे उसी एक सत्का विविध प्रकार वर्णन करते हैं । ’

इस मन्त्रका विचार करनेसे पता लग सकता है कि सत् एकही है, उस एक सत्काही वर्णन अग्नि आदि देवताओंके सूक्तोंमें विविध प्रकार होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि—

सर्वे वेदा यत् पदं आमनन्ति ।

(ऋ. उ. १।१।१५)

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः । (म. गी. १-१५)

स. वेदोंके विविध देवताओंके सूक्तों द्वारा एकही परमात्माका वर्णन होता है । एकही सत् है और उस एक सत्का अग्नि आदि नामोंसे वर्णन होता है । इसका अर्थही यह है कि एकही सत्के ये विभिन्न रूप हैं । एकही सत्से बना यह संपूर्ण विश्वका रूप बना है । संपूर्ण विश्व मिलकर एकही सत् है । इसी भावको तैत्तिरीय आरण्यकका मन्त्र बता रहा है—

सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वदांभुवम् ।

विश्वं नारायणं देवं अक्षरं परमं विभुम् ॥

(तै. आ. १-१।१।१)

इसका साधन मान्य यह है— “ सहस्रशीर्षं... अनन्तशिरस्कं... सर्वजगदात्मकं विराड्रूपं महेश्वरस्य देवः । अस्मदादीनां शिरांसि सर्वाण्यपि तदीयान्येव इति अनन्तशिरस्त्वम् । ... अस्मदादीन्यक्षाणि इन्द्रियाणि तदीयान्येव. विश्वं जगदात्मकम् । ”

‘यह नारायण देव, महादेव हजारों शिरों और हजारों अवयवोंवाला है, क्योंकि हम सब प्राणियोंके शिर, आँख, नाक, कान आदि अवयव उसीके अवयव हैं, अतः उसके अवयव हजारों हैं ।’ जितने प्राणी हैं उतने सभी रूप ईश्वरके हैं, ऐसी प्रत्येक भाष्यमें श्री सायणाचार्यकी टिप्पणी भी स्पष्ट है । यह

ईश्वर ‘ विश्वरूप ’ है, इतनाही नहीं, परंतु यह प्रत्यक्ष ‘ विश्व ’ ही है । उस संज्ञमें ‘ विश्व ’ पद प्रयुक्तही वाचक है । विश्व-सहस्रनाममें प्रारंभमें ही कहा है कि—

विद्वं विष्णुः । (विष्णु स. ना. १)

‘ विष्णुका स्वरूप विद्वदी है । ’ जो विद्वत् है वही विष्णु है और जो विष्णु है वही विद्वत् है । विष्णु व्यापक देवको कहते हैं, वह व्यापक विष्णु देव यह प्रत्यक्ष दक्षिणेनाका विश्वही है । यही सब ज्ञानोंमें कहा वर्णन भगवद्गीतके प्रकारहमें अभ्यास में ‘ विश्वरूप-दर्शन ’ कराते हुए किया है । वहां वेद, उपनिषद्, भगवद्गीता, विष्णुसहस्रनाम, श्रीमद्भागवत आदि सब ग्रंथोंकी एकही संगति केली है, सो पाठक यहाँ देखे । अब इस विषयका गीताका वर्णन देखिये—

पद्मादित्यान्वस्वरुद्रान् अभिनी मरुतस्तथा । ११-६

अनेकवक्त्रनयनमनेकाभूतदर्शनम् ।

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥

दिव्यमास्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ।

सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तरं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥

तत्रैकस्य जगत्कृन्तं प्रविभक्तमनेकधा ।

अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥

पद्म्यामि देवांस्तव देव देहे

सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान् ।

ब्रह्माणमर्शो कमलासनस्थं

क्षर्षोश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥

अनेकबाहुद्वारकृन्तं

पद्म्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूप ॥ १६ ॥

अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं

पद्म्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् ॥ १७ ॥

रूपं महत्से बहुवक्त्रनेत्रं

महाबाहो बहुबाहुकृपां ।

बहुद्वरं बहुदंष्ट्राकरालं

हृष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहम् ॥ २३ ॥

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः

सर्वे सहैवावनिपालस्यैः ।

भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ

सहार्मदीथैरपि वीरमुख्यैः ॥ २६ ॥

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति

दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।

केचिद्विलग्ना दशान्तरेषु

संदश्यन्ते क्षणितैरुत्तमाङ्गैः ॥ १७ ॥

वायुर्यमोऽग्निर्वैष्णवः शशारूः

ब्रजापतिरुर्व प्रपितामहश्च ॥ १९ ॥ (अ. पां. ११)

‘देखो, इस परमेश्वरके रूपमें ये द्वादश आदित्य हैं, ये अष्ट ऋषु हैं, ये ग्यारह रुद्र हैं, दो अश्विनीकुमार हैं, सब मरुद्गण हैं।’ इन्हें इस रूपमें देखो। (६) यह वर्णन देवतागणोंका है, यह ईश्वरका अधिदेवत स्वरूप है।

‘देखो, इस ईश्वरके रूपमें अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं, इस रूपमें अनेक अद्भुत देखने योग्य स्वरूप दीख रहे हैं। अनेक दिव्य आभूषण वहां इस देवके पहने हैं, अनेक दिव्य आलुष हाथमें लिये हैं। इस ईश्वरने दिव्य वस्त्र ओढ़े हैं, विलक्षण गुप्पमालाएं धारण की हैं, अनेक प्रकारके चन्दन और अंगुराग लगाये हैं। यह आश्चर्यपूर्ण देव अन्नने हैं और चारों ओर मुख करके वहां खड़ा है।’ (१०-११) यह वर्णन प्रत्यक्ष सामने दीखनेवाले सैनिकोंका है, ये ही अर्जुनके सामने नाना आभूषण और नानाविध आभूषण लिये खड़े थे, जानूँ वस्त्र पहन कर नाना प्रकारके चन्दन लगाये खड़े थे। विश्वरूपमें परमेश्वरके ये अर्जुनके सामनेवाले सैनिकोंके रूप खड़े हैं। ये लोग चारों ओर मुख किये खड़े थे। सब सैनिकोंका परमेश्वरके रूपमें शामिल करके यह प्रत्यक्षकाही वर्णन है।

‘इस एक प्रभुमें संपूर्ण विश्व एक हुआ, परंतु अनेकधा विभक्त हो कर रहा। दीखता है।’ (१२) वहांके वर्णनमें यह बात स्पष्ट हुई है, कि संपूर्ण विश्व एकही है तथापि प्रत्येक वस्तुकी विभिन्नताके कारण विभिन्नभी है अर्थात् यहाँ एकत्वमें विभिन्नता और विभिन्नतामें एकता है।

‘इस विश्वरूप ईश्वरके देहमें सब देव दिखाई दे रहे हैं, सब भूतोंके संघ इसमें हैं, कमलासन ब्रह्मा, ईश, ऋषि और दिव्य सर्वभी वहां हैं।’ (१५) यह वर्णन भूतकालका है। ये सब ऋषिगण अतीत कालके हैं।

‘देखो, इस ईश्वरके रूपमें अनेक बाहु, अनेक पेट, अनेक मुख और नेत्र हैं, इसके नेत्र चन्द्रार्णव हैं, इसका मुख प्रतीत अग्नि है, इस देहवाले रूपमें मुखादि अनंत अवयव हैं। (१६, १९, २१)’ सब लोगोंके सब अवयव ईश्वरके ही अवयव हैं

ऐसा जानकर यह प्रत्यक्ष दृश्यकाही वर्णन है।

‘देखो, ये सब भूतराष्ट्रके पुत्र अथवा सब राजाओंके समेत, तथा भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी सेनाके मुख्य वीरोंके समेत हे प्रभो, तेरे मुखमें प्रविष्ट हुए हैं। तेरे मुखमें प्रविष्ट होकर ये पीसे जा रहे हैं, कई तो तेरी दाढ़ीमें चूँच हो चुके हैं।’ (२६, २७) यह वर्णन अभिव्यक्तका है, युद्ध शुरू होनेके पश्चात् बन्नेवाली यह घटना है।

‘हे प्रभो! तू वायु, अग्नि, वज्र, चन्द्रमा और प्रजापति पितामह हैं। (३९)’ यह वर्णन अधिदेवतका है (और यह मंत्र ६ के साथ पढ़ने योग्य है।)

अस्तु। इस तरह इस वर्णनमें भूत कालका वर्णन है और अभिव्यक्त कालका भी है। जो वर्तमान समयका वर्णन है, वह वहां समक्ष दीखनेवालाही है। अर्जुनको जब पता लगा कि यह युद्ध अनिवार्य है, तब उसको पता लगा कि अब ये मर चुके हैं। तब वह अभिव्यक्तकालका वीरोंके पूर्ण होनेका वर्णन विचारकी मूर्धिकामें देखकर करने लगा है।

युरोपका अबका युद्ध शुरू होनेके ४१५ वर्ष पूर्वही इष्टा लोग “यूरोप की सभ्यता युद्धकी सारि में जलकर भस्म होगी” ऐसे लेख विज्ञानसंपूर्णक निम्न रह थे। वैसाही हुआ। अर्जुन को भी जब विश्वव्यापिनी दृष्टि आयी और युद्धकी अनिवार्यता स्पष्ट हुई, तब वह वीरोंके पीसे जानेक दृश्य अपनी अन्तर्दृष्टिसे देखकर ऐसा वर्णन कर रहा है। अस्तु। वहांके वर्णनमें बहुतसा वर्णन अर्जुनके सामने प्रत्यक्षसद्वि दीखनेवाला वर्णन है। इस वर्णनकी यह विशेषता देखने योग्य है।

जब ४० गी० ४१-५५ के कथनानुसार पथमहाभूत परमेश्वरका देह प्रतीत हुए, तब अखण्ड विश्वही पाश्चात्तिक होनेके कारण वह सब ईश्वरका देहही है, ऐसा प्रतीत हुआ, तब अर्जुनको अभेदमें भेद और भेदमें अभेद देखनेकी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और तत्पश्चात् उसके सामने यह अखण्ड विश्व एक मूर्तिके समान सजा हुआ।

यही विश्वका रूप सबके आँखोंद्वारा दीख रहा है। किसीके आँख इसको देखते नहीं ऐसी बात नहीं है। सबके विश्वरूपको देखनेपर भी उनको इस बातका पता नहीं है कि, यह एकही विश्वरूपका रूप है। इसलिये ये ऐसा समझते हैं कि ये रूप

विभिन है। परंतु जब उनको इस बात का पता लगेगा कि, जहां जहां पञ्चमहाभूत और अन्तःकरण-चतुष्टय है, वह सब एक और अद्वितीय परमेश्वर का देहही है, तब उन्हें पता लग जायगा कि, अखण्ड एकताई इस विविधतामें है। यह जाननाही दिव्य दृष्टि है। वह दृष्टि हर किसीको विशिष्ट प्रकारके ऊपर बताये मननसे प्राप्त हो सकती है। अर्जुनको यह दृष्टि सातवें अध्यायके उपदेशके प्रसंगमें प्राप्त हो चुकी थी, इसीलिये यहाँ म्यारहवें अध्यायमें 'दिव्य दृष्टि देता हूँ' ऐसा कहकर भी दी नहीं। क्योंकि दिने हुए ज्ञानको दुहरानेका कुछ भी प्रयोजन नहीं है।

सब लोग विश्वको देख रहे हैं। दिव्य दृष्टिवाला उसमें एकता और अखंडता देखता है और सर्वसाधारण मनुष्य विविधताको देखकर मोहित होता है। वही दोनोंमि भेद है।

गीता तत्त्वज्ञानका ग्रंथ है, परंतु भाषा काव्यमयी है। इसलिये काव्यका चोगा उतार कर छुड़ तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे जो सत्य वहां रहा है, वही देखना चाहिये। तब जैसा विश्वरूप देखेता, वह ऊपर बताया है। अब हमारे सम्मुख एक प्रश्न खड़ा होता है वह यह कि क्या यह विश्वरूप परमेश्वरका वर्णन यहाँ इस म्यारहवें अध्यायमें ही है, या गीतामें अन्यत्र भी है? दशमाध्यायमें जो ईश्वरकी विभूतियों कहीं हैं, उसकी संगति इस विश्वरूपसे कैसी लगेगी? इसका विचार करनेके लिये हम द्वितीय अध्यायसे इस विश्वरूप-दर्शनके सूचक जो वचन है, उनका क्रमशः विचार करते हैं—

(१) द्वितीय अध्यायमें 'नित्यः सर्वगतः आत्मा' (श्लोक २४ में) कहा है। सबका सर्वगत एकही आत्मा है ऐसा माननेसे विश्वान्तर्गत सभी रूप इसी एक आत्माके हैं, ऐसा स्वयंही सिद्ध होता है। यह द्वितीयाध्यायमेंही विश्वरूपका, एक आत्माका, सकेत है।

(२) तृतीय अध्यायमें १५ वें श्लोकमें 'सर्वगतं ब्रह्म' कहा है। सर्वव्यापक एकही ब्रह्म वहां कहा है। विश्वके सभी पदार्थोंमें वह पूर्णतया व्यापक है। अतः तीसरे अध्यायमें विश्वरूपके सूचक ये पद हैं।

(३) चतुर्थ और नवम अध्यायमें निम्नलिखित श्लोक देखने योग्य हैं—

अव्ययं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्माणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥

(भ. गी. ४।२४)

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् ।

सम्नोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥

(भ. गी. ९।१६)

'ब्रह्मही अव्यय है, ब्रह्मही हविर्देव है, ब्रह्मरूप अग्निमें ब्रह्मही आहुतियों देता है। ब्रह्मही सब कर्म है, ऐसी बुद्धि होनेपर वही ब्रह्मको प्राप्त होता है। वह स्वयं ब्रह्म बनता है।' (४।२४)

'मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं स्वधा हूँ और मैं ही हवन करनेकी औषधियाँ हूँ, मैं सम्न हूँ, मैं ही हुत हूँ और मैं अग्नि हूँ और मैं ही हवनकी आहुति हूँ।' (९।१६)

जब विश्वरूप दर्शन करके सब पदार्थ ब्रह्मरूप होगे तत्पश्चात्ही ये मंत्र सत्य हैं ऐसा सिद्ध हो सकता है। सब विश्व ब्रह्मका रूप होनेपरही ब्रह्मरूप अग्निमें ब्रह्मरूप हविक, ब्रह्मरूप यजमान हवन करता है, वह सत्य प्रतीत होगा। अन्यथा जो विश्वरूप दर्शनका तत्त्व नहीं जानते, वे इन गीता-वचनोंको (Absurd) अर्थहीन और मूर्खताके वचन कहतेही हैं। परंतु इससे उनहीकी मूर्खताका पता लगता है। सब विश्वभरमें एकही एक सत् है, उसीके ये सब रूप हैं, ऐसा अनुभव करनेसेही यजमान, ऋजिज्, अग्नि, वेदि, हविर्देव, मंत्र आदि सब उस एकही 'सत्' के रूप हैं ऐसा प्रतीत होगाही। फिर उस एक 'सत्' को 'ब्रह्म' कहो या 'अहं' कहो। चतुर्थ अध्यायके पूर्वोक्त श्लोकमें उसको 'ब्रह्म' कहा है और नवम अध्यायके श्लोकमें उसीको 'अहं' कहा है। सब विश्वही ब्रह्म होनेसे मैं (अहं) भी ब्रह्मही हो जाता हूँ, क्योंकि कौन किस तरह उस एक सत्से बाहर हो सकता है? अस्तु। इस तरह चतुर्थ और नवम अध्यायोंके ये वर्णन विश्वरूपी ब्रह्मकी एक असंख्य सत्ताका स्वीकार करनेके पश्चात्ही किने गये हैं।

(४) पञ्चम अध्यायमें निम्न लिखित श्लोक इस विषयमें मन-वर्धक हैं—

विद्याधिनयसंपन्नो ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

गुनि चैव श्वपाके च पाण्डिताः समदर्शिनः ॥

(भ. गी. ५।१८)

'विद्वान् ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुता और श्वपाक अर्थात् कुत्तेका शीघ्र खोपेवाला बाण्डाक इनकी पण्डित लोग सम-

बनाए रखनेमें वतमान है, उस वस्तुके आस्तित्वके तत्त्वके व्यति-
रिक्त अन्य कुछ नहीं है। यद्यपि वस्तु 'तत्त्व'से अभिप्राय उसके
अस्तित्वसेही है; उसके हमारे मनमें रहनेवाले कल्पित 'तत्त्व'से
नहीं, जिसका उल्लेख पढ़िये किया जा चुका है और जो उस वस्तुके
बाह्य अस्तित्वके निरपेक्ष भी मनमें रह सकता है। आत्मरक्षाका
वह प्रयत्न उस वस्तुके अस्तित्वसे व्यसंभिन्न है। और चूंकि
यह प्रयत्न ईश्वरीय शक्तिकी आवश्यकतासे प्राप्त होता है अतएव
यह वर्णित कालमात्रक न होकरके अनिश्चित कालका 'घोतक'
है +। क्योंकि वस्तुका विनाश उसके स्वरूपसे तो प्राप्त हो
नहीं सकता। अतएव यदि कोई वस्तु अस्तित्वसे रहित होती
भी विच्छेद पके तो वह बाह्य कारणोंसे ऐसी होनी है।

सिद्धान्तके मतमें आत्मरक्षाका प्रयत्न प्राणियों या वनस्पति-
जगत् तक ही सीमित नहीं, वह जड़ वस्तुओंमें भी रहता
है। चेतन अचेतन तथा स्थावर जंगम सृष्टिकी ऐसी
कोई वस्तु नहीं जो इस प्रयत्नसे सूक्ष्म हो। इसी दृष्टिसे
वि. ८ तक सिद्धान्ताने 'प्रत्येक वस्तु' यह सर्वसम्मान्य निर्देश
किया है। सिद्धान्तके दर्शनमें जैसा कि प्रो. कॉल्फमनने
कहा है, चेतन अचेतनके भेदको कोई स्थान नहीं। उसमें
तो शरीर और मन, या विचार और विस्मरणके प्रकारका भेद है।
वि. ४-८ तक सिद्धान्ताने विस्तारके प्रकार या शरीरके संबंधमें
इस प्रयत्नका विचार किया है। शरीरके मुख्य धर्म यति और
स्थिति है, अतएव समस्त शरीर इसी प्रयत्नमें संलग्न रहते
हैं। जड़ वस्तुओंमें भी आत्मरक्षाका प्रयत्न देखनेकी वह
प्रश्रुति किसी हर्ष तक मनुष्यमें और स्पष्ट रूपसे पुनर्जागृति-
कालमें दिखाई देती है। इस कालके दार्शनिकोंने इस प्रयत्न
को 'स्वाभाविक प्रीति' (Natural Love) कहा है।
सिद्धान्तकी दृष्टिसे भी 'स्वाभाविक प्रीति, इस प्रयत्नका
अन्य पर्याय है।

शरीरसे अब सिद्धान्त मनकी ओर बढ़ता है। मनका मुख्य
प्रयत्न विचारमें संलग्नता है। फिर चाहे उस विचारके विषय
स्पष्ट और सुस्पष्ट कल्पनाएं हों या उसकी हुई कल्पनाएं।
और चूंकि ज्ञानवत्ता सामंजस्य मनका असाधारण धर्म है, इस
स्थिती शरीरके अधमाम मनको अपने इस प्रयत्नका ज्ञान भी
रहता है। साथ ही मनका वह प्रयत्न अनिश्चित काल तक

रहनेवाला है §। मनके स्वसंरक्षणके प्रयत्नके यह मानी
होने है कि मन शरीरके अस्तित्वको प्रस्थापित करे, अस्ति-
त्वाभाषको नहीं। "मनमें ऐसी कोई कल्पना नहीं जो शरीर
के अस्तित्वका निषेध करे, क्योंकि ऐसी कल्पना मनके विरुद्ध
है x"। मनके इसी प्रयत्नको सिद्धान्ताने आगे चलकर बड़
दृष्टका कहा है जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य विवेककी प्रेरणानुसार
स्वसंरक्षणके लिये प्रयत्न करता है §। चूंकि मनको शरीरका
और शरीरमें होनेवाली सब बातोंका ज्ञान होता है और
विचारोंके क्रम और संबंधमें तथा वस्तुओंके क्रम और संबंधमें
सहचार है इसलिये यह निष्कर्ष निकलता है कि "यदि कोई
वस्तु शरीरकी किमार्थक शक्तिको घटती बढ़ती है, सहायक
या प्रतिबंधक होती है, तो उस वस्तुकी कल्पना हमारे मनकी
वैचारिक शक्तिको भी घटाती बढ़ाती, सहायक या प्रतिबंधक
होती है §"। शरीरके इनही परिणामों और उनकी कल्पनाओं
को जिनके द्वारा मनकी सक्रिय शक्ति घटती बढ़ती, सहायता
प्राप्त करती या प्रतिरुद्ध होती है, सिद्धान्ताने भाव कहा है।

आत्मसंरक्षणका यह प्रयत्न केवल शरीरका, केवल मनका
या मन और शरीर दोनोंका एकसाथ हो सकता है। जब
वह केवल मनसे संबंध रखता है, तब सिद्धान्ताने उसे इच्छा
(Will) कहा है; परंतु जब वह शरीर और मन दोनोंसे
संबंध रखता है, तब वह उसे 'वासना' (appetite)
कहता है। इसी प्रकार कामना भी शरीर और मन दोनोंसे
संबंध रखनेवाले प्रयत्नकाही नाम है, परंतु वासना और
कामनामें यह भेद है कि "कामना मनुष्यको संबंधमें तब
कही जाती है जब उन्हें अपनी वासनाओंका ज्ञान होता है।"
अर्थात् कामना ज्ञानयुक्त वासना है। "Desire is appe-
tite with consciousness thereof." आगे
चलकर सिद्धान्ताने अधिक भावोंके विचारमें इच्छाके प्रयत्न
(Conatus) से भी अभिन्न बतलाता है। "इच्छाका
हमारी विचार-शक्ति या सक्रियतासे भी संबंध है।" §

इस प्रकार 'प्रयत्न', 'इच्छा', 'वासना', 'कामना'
सब संबंधी शब्द हैं, इन सबमें समान बात है, आत्मरक्षाका
प्रयत्न 'वह प्रयत्न एक स्वतंत्र किया नहीं है, परंतु वह एक
ऐसी क्रिया है जो भित्त ईश्वरीय स्वभावकी-अवश्यकतासे प्राप्त

÷ वही वि. ७ + वही वि. ८ § वही वि. ९ x वही वि. १० § नी. शा. भा. ४ वि. १८ स्प. ३ वही वि. ११.

• वही वि. ५८५

सि० १३

होती है। अतएव कामना (Desire) किंसा ऐसी वस्तुका अगुलाधन नहीं है जिसकी अच्छाईका पहिले ही निर्णय कर लिया गया हो क्योंकि यह निर्णय तो कामनाके उत्तरभावी है। "यह बात नहीं कि कोई वस्तु अच्छी है इसलिये हम उसके लिये प्रयत्न, इच्छा, अभिलाषा या कामना करते हो; परंतु इसके विपरीत हम किसी वस्तुको अच्छी इसीलिये समझते हैं बूँकि हम उसके लिये प्रयत्न, इच्छा, अभिलाषा, या कामना करते हैं।" x

रिपनोशा जिन्हें प्रमुख निष्क्रिय भाव कहता है वे तीन हैं— कामना (desire), सुख (pleasure) और दुःख (pain)। कामना स्वयं आत्मसंरक्षणकी निम्नसे प्रयत्न है, इस प्रयत्नकी शुद्धि सुख है और इस प्रयत्नका हास ही दुःख है। "सुख मनुष्यका कम पूर्णतासे अधिक पूर्णता की ओर संक्रमण है।" दुःख मनुष्यका अधिक पूर्णतासे मनुष्य पूर्णताकी ओर अवस्थांतर है ॥ y

उत्कर्षने छ प्रमुख भाव माने थे, परंतु रिपनोशा सामग्र्य प्रतिपादन करता है कि "इन तीनोंसे बाहर मैं अन्य कोई भी प्रमुख भाव अंगीकार नहीं करता। मैं अंगे चलकर बतलाऊँ कि अन्य सब भाव इन्हीं तीनोंसे उत्पन्न होनेवाले हैं।" z

परप्राप्त निष्क्रिय भाव

(Derivative Passive Emotions)

सुख दुःख और कामना येही प्रमुख भाव हैं। हमारे अन्य समस्त भाव इन्हींसे उपलब्ध होते हैं, यथा प्रीति, द्वेष, आशा, भय, ह्लादि। इन भावोंके उत्पत्ति ही प्रकार हैं जितने कि उन वस्तुओंके जिनका हमपर असर होता है। परंतु रिपनोशाने कुल मिलकर जिनमें तीन प्रमुख भावोंकाही समावेश है, ४८ भावोंकी परिभाषाएं की हैं। इन भावोंके विषयमें रिपनोशाने एक विद्वान् आलोचक जॉन कैरड (John Caird) ने यह कहा है— "रिपनोशा इन प्रमुख भावोंसे साहचर्यके सिद्धांत की सहायता लेकर तर्किक भेलमिलाप और हेरेकरकी प्रक्रिया द्वारा भावोंकी श्रमपूर्वक की हुई रचना उपस्थित करता

है जो मनोवैज्ञानिक निरलेखनकी दृष्टिसे चाहे जितनी कुशलताका काम हो, तथापि यह उसकी तार्त्विक रचनाके विकासमें कोई नई बात नहीं जोड़ती; और इस दृष्टिसे अन्य भावोंकी अपेक्षा इसका मूल्य कम ही है + "। परंतु केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे इनका महत्त्व कितना अधिक है, यह एक दूसरे उद्धारण-यत्ने स्पष्ट मात्त्र हो जायगा। "रिपनोशाका मनोभावोंके मनोविज्ञान (psychology of feelings) का विवेचन केवल रिपनोशा द्वारा किये हुए ही नहीं, परंतु संपूर्ण मानस-शास्त्रके क्षेत्रमें किये गये अत्यंत उल्लूक कोटिक कार्योंमें गणना किये जानेके योग्य है। प्रथम, उसकी इस बातका श्रेय है कि उसने मानवीय भावों तथा मनोविकारोंकी शुद्ध वैज्ञानिक समीक्षाकी आवश्यकता और समर्थनीयता प्रस्थापित की... दूसरे, उसने भावोंका स्वरूप विशद करनेकी दृष्टिसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण समस्त दृष्टिकोणोंको बहुत ही अच्छी तरहसे उपस्थित किया।" %

उपरोक्त दोनों अवतरणोंमें रिपनोशाके भावोंके विवेचनकी योग्य आलोचनाका समीक्ष हो जाता है। अतएव हम इनका तार्त्विक महत्त्व अधिक न होनेसे, साथ ही स्पष्टसंकीर्णके कारण स्थानीयुक्तकम्पावसे कुछ भावोंकी परिभाषाएं देकर इनके संबंधमें कुछ मोटी मोटी बातें ही सामने रखेंगे।

"प्रीति बाह्य कारणकी कल्पनासे युक्त सुख है।" द्वेष बाह्य कारणकी कंपनसे युक्त दुःख है। "कोध वह कामना है जिसके द्वारा हम द्वेषके कारण अपने द्वेषको-हृत्ति पहुंचाना चाहते हैं।" ७

वि. १२-१३ में रिपनोशाने प्रमुख और परप्राप्त भावोंमें अंतर बतलाया है। भाव प्रमुख तब होता है जब हमारी सुखदुःखकी अनुभूतिकी कारण बाह्योपस्थित कोई वस्तु होती है और जिसके फलस्वरूप यदि वह सुखदायी हो तो हम उसकी इच्छा करते हैं वगैरह उसको बनाए रखनेके लिये पूरा पूरा यत्न करते हैं; परंतु यदि वह दुःखदायी हो तो हम उसके विनाशके लिये आ हमसे दूर हटानेके लिये प्रयत्न करते हैं। परंतु कभी कभी हमें ऐसी वस्तुओंसे भी सुखदुःखका अनुभव

x वही, वि. ९ पृ. २ वही, भावोंकी परिभाषा २, ३ वही वि. ११ पृ. + Spinoza by John Caird, p. 233 % Hist. of Mod. Phil. Vol. I by Hoffding, pages 320-321 ७ नो. का. भा. ३ भावोंकी परिभाषाएं ६, ७, १६

भावता है जो स्वयं तो उपस्थित नहीं होगी परंतु जिनकी उपस्थितिकी मृगद्वारा कल्पना कर ली जाती है। इस प्रकार मन कल्पनाद्वाराही सुखशरक वस्तुओंके काल्पनिक अस्तित्वकी तो रक्षा चाहता है और दुःखकारक वस्तुओंके काल्पनिक अस्तित्वका अभाव; ये सुख, दुःख तथा कामनाके परभाव मात्र हैं। जब सुख और दुःख वास्तविक अस्तित्ववाचक भाव कारणोंसे जन्म न होकर उन कारणोंकी कल्पनासे होते हैं, तब उस सुख और दुःखको अनुक्रमसे प्रीति और द्वेष कहना चाहिये। सुख और दुःखकी अनुभूतिके समान ही प्रीति और द्वेषकी अनुभूति भी प्रीति-विषयकी उपस्थिति या रक्षा और द्वेष वस्तुका अपकार या विनाशके प्रयत्नसे अपृथग्भावी है। *

मन द्वारा सुख दुःखके कारणोंके अस्तित्व, रक्षा, और विनाशकी ये कल्पनाएं योंही बेसिरपैर की उटपटांग नहीं हुमा करतीं। इन कल्पनाओंमें भी मन कुछ निश्चित नियमोंका अनुसरण करता है और अंतर्गतत्वात् वास्तविक अस्तित्ववाचक भाव कारणोंसेही नियत होता है। इन नियमोंमें प्रथम है भावोंके साहचर्यका नियम (Law of the association of emotions) इसके अनुसार जिस वस्तुने हमारे मन में किसी समय भी सुख दुःख और कामना उत्पन्न नहीं की वह वस्तु भी सुख, दुःख और कामना उत्पन्न करनेवाली वस्तुके साहचर्यसे हमारे मनमें ये तीनों भाव उत्पन्न कर सकती है। वह साहचर्य जैसा कि हमने पहिले देखा है, सामान्य, विरोध और वैश्विक या काल्पनिक आसक्तिकी अवस्थाओं में होता है। उदाहरण, मनकी जांबाजोह, स्थिति या अनिश्चय साहचर्यमूलक साहचर्यसे होती है।

दूसरा नियम है भावोंका अनुकरण (Imitation of emotions)। भावानुकरणका स्थिनेष्टा अत्यंत व्यापक सिद्धांतके रूपमें उपयोग करता है जिसका आविष्कारण विभिन्न रूपमें होता रहता है। इस नियमके अनुसार कोई वस्तु जो हमारे सुख दुःख कामनाका न तो प्रभाव और न योग कारण रही है, हममें ये सब भाव परंपरासे उत्पन्न कर सकती है; कारण, वह वस्तु दूसरोंमें ये भाव उत्पन्न करती है और हमारी भावानुकरणकी स्वाभाविक प्रवृत्तिके कारण हममें भी ये भाव उत्पन्न हो अंतर्गते हैं। हमें हमारे प्रीतिभावजोके

विनाश और सुरक्षिततासे क्रमसे दुःख और आनंद होता है। इसी प्रकार हमें हमारे द्वेषोंके मुखसे दुःख और दुःखसे सुख होता है। भावोंका इस प्रकारका अनुकरण हमारे भ्रिय या द्वेष जनोंतकही सीमित नहीं। मनुष्यताके मोते हम ऐसे मनुष्यके भावोंका भी अनुकरण करते हैं जिसके प्रति हमारे मनमें कोई भी भाव नहीं होते। भावानुकरणका एक और प्रकार है परंपराकारकी भावना। इसके द्वारा हम उन कार्यों और अभिसूचक होते हैं जिनके कारण दूसरोंको सुख होता है। इसी प्रकार दूसरोंको दुःखदायक कार्योंसे हम परावृत्त होते हैं। इसी प्रकार अन्त्याय भाव समझने चाहिये।

सक्रिय भाव (Active Emotions)

निष्क्रिय भाव, जैसा कि हम देख चुके हैं, निम्न स्थिनेष्टा मनकी निष्क्रियता (Passiveness) भी कहता है, हमेशा बाह्य कारणजन्म होते हैं और मनुष्य स्वयं उनका अर्थ या आसिक कारण होता है। इनके ठीक विपरीत सक्रिय भाव है वा ये भाव जो मनकी क्रियाशीलतासे संबध रखते हैं, और जिनका मनुष्य पर्याप्त कारण होता है। प्रमुख निष्क्रिय भाव तीन हैं, परंतु सक्रिय भाव केवल दो ही हैं—सुख और कामना (desire)। कारण दुःख या उसके समस्त उपप्रकार बिना किसी अपवादके मनकी वैचारिक अर्थात् क्रिया-शक्तिका हाथ या अवरोध करते हैं। सक्रिय भावके रूपमें कामना विवेककी प्रेरणानुसार आत्मरक्षाया प्रयत्न है और सुख मनका तत्त्व या पर्याप्त कल्पनाओंके द्वारा होनेकेले आत्मचित्तनसे जन्म आनंद है। पर्याप्त कल्पनाओंके चित्तनकी ज्ञानवृत्तासे मनकी अपनी बड़ी हुई क्रियाशक्तिका अनुभव होता है अर्थात् उसे अपनी क्रियाशीलताके कारण सुखके भावका अनुभव होता है। समस्त सक्रिय भाव हमारी शक्तिके कार्य हैं और उत्तरी अभिव्यक्ति करते हैं।

सक्रिय और निष्क्रिय सुख और दुःखोंके भावोंका यह अंतर, जैसा कि गो मॉन्टगमने सूचित किया है, स्थिनेष्टाके अपने पारिभाषिक शब्दोंमें बड़ी अंतर है जो एरिस्टॉटलने विवेकपूर्ण और अविवेकपूर्ण इच्छाओं तथा विवेक सुख और इन्धियन्त्र सुखमें किया था।

सक्रिय भावोंसे होनेवाले कार्य मनकी यथार्थ विवेक-शक्तिके या विवेकशाल मनके परिणाम वा आविष्कार हैं। मनकी इन उदत्त प्रवृत्तियोंकी समष्टिको स्विनोव्वा चारित्र्य बल, (fortitude-strength of character) कहता है; अर्थात् इस प्रवृत्तियोंकी प्रत्येक प्रवृत्तिमें चारित्र्य बल-प्रकट होता है। चारित्र्य-बलके बिना इस प्रकारकी प्रवृत्ति संभवही नहीं।

इस चारित्र्य बलके भी दो भेद हैं—(१) आत्मबल (Animositas, vigour of soul) और उदार या विशाल मन-स्कता (generositas, magnanimity) “आत्मबलसे मेरे मानी उस इच्छासे है जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य एक मात्र अपने विवेकके आदेशानुसार आत्मरक्षार्थ लिये प्रयत्न करता है। उदार या विशालमनस्कतासे मेरा अभिप्राय उस इच्छासे है जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य एकमात्र अपने विवेककी प्रेरणानुसार दूसरे मनुष्योंकी सहायता देनेका और उनका अपने साथ मैत्रीके

बंधनों द्वारा ऐक्य करकेका बल करता है। आत्मबलसे सिर्फ आत्म-कल्याणसे संबंध रखनेवाले कार्य होते हैं और मनोदार्पण परकल्याणके कार्य हैं। आत्मबलके विविध रूप हैं मुक्ताहार-विहार, प्रशान्तमनस्कता, संकटकालमें प्रसंगानुसार इत्यादि। इसी प्रकार मनोदार्पण या विशालमनस्कताके विभिन्न रूप हैं सुसीखावा, सीधम्ब, दया इत्यादि *” चारित्र्यबल इन सबमें प्रकट होता है।

भावोंके इस विवेचनके उपसंहारमें स्विनोव्वा कहता है—“ऊपर मैंने जो कुछ कहा है उससे यह स्पष्ट है कि हम भाग्य कारणों द्वारा अनेक तरहसे इतस्ततः खदेड़े जाते हैं और उल्टे सीधे व लुबेकसे चलायमान होनेवाली समुद्रकी उठाक तरंगोंके समान, अंतिम परिणाम और अपने भाग्यसे अनभिज्ञ हम ऊपर नीचे आंदोलित होते रहते हैं।” इस प्रकारकी अवस्थाके कारण और उनसे छुटकारा पानेके उपायोंका विचार रूच और मोक्षके अगले दो प्रकरणोंमें होगा।

व्यावहारिक खण्ड

(Practical Philosophy)

[प्रकरण १८]

मनुष्यका बंध या भावोंकी प्रबलता

और

सदाचारसंपन्न जीवनका मार्ग

चतुर्थ भागका उपक्रम स्विनोव्वा इस प्रकार करता है—“मनुष्य की भावोंकी अपने अधीन करनेकी या उनके वेगकी रोकनेकी असमर्थताकी ही मैं बंध या सार्य कहता हूँ, क्योंकि मनुष्य जब अपने भावोंका शिकार होता है तब वह अपने आपका प्रभु न होकर भावसक्त होता है; बढ़ावत कि प्रायः अपने श्रेयका परीक्षण होते हुए भी वह अश्रेयका ही अनुसरण करनेमें मग्न निमोहित होता है। ऐसा क्यों है और भावोंमें अच्छा और बुरा क्या है, वह मैं इन भागमें बतलाऊंगा। परंतु प्रथम पूर्णता और अपूर्णता, अच्छे और बुरेके संबंधमें कुछ प्रास्ताविक बातें कह देना उचित होगा।”

स्विनोव्वाकी तात्त्विक भूमिकाके अनुसार यथार्थ रहित पूर्णता अपूर्णता, अच्छा बुरा ये वास्तविक न होकर मनुष्यकी कल्पनाएं हैं। मनुष्य प्रथम अपने मनमें अच्छे बुरे या पूर्णपूर्णके आदर्श कायम कर लेते हैं और तदुपरान्त मानवनिर्मित, उसी प्रकार निर्गमनिर्मित, वस्तुओंके अच्छे बुरे या पूर्णपूर्ण होनेका निर्णय करते हैं। मनुष्य निर्गमों कृतियोंको पूर्ण या अपूर्ण अपने पूर्वमहोके अनुसार ही करनेके वास्तविक हैं; वस्तुओंके ब्यर्थ ज्ञानसे नहीं। और भी इस निर्णयके मूलमें होती है वस्तुओंकी एकद्वितीये तुलना। इसी प्रकार अच्छे बुरेका निर्णय मनुष्यकी कल्पनाएं हैं और यह निर्णय वस्तुओंकी एकद्वितीये तुलनाके कारण

होता है। वस्तु-स्वरूपमें अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता... इसलिये एकही वस्तु एकसमयाच्छेदेन अच्छी या बुरी, या उदासीन हो सकती है। उदा० संगीत उदात्त मनुष्यको आह्लाद-प्रद होता है; शोकग्रस्त मनुष्यके लिये बुरा और बहिरके लिये न अच्छा न बुरा। "x

वस्तुओंका वास्तविक स्वरूप पूर्णपूर्ण वा अच्छा बुरा नहीं। वह तो आनन्दयक रूपसे जो है सो है। शेष सब हमारी सम्यक् कल्पनाएं हैं। इसलिये यथायं या तारिष्यक दृष्टिसे इनका कुछ मूल्य नहीं। इनका व्यावहारिक उपयोग तो अवश्य है। वस्तुओंको जब हम पृथक् रूपसे देखते हैं, तब हम उन्हें प्रकारों की दृष्टिसे देखते हैं, अतएव इस सर्वांगित दृष्टिसे संप्रता या पूर्णताका क्रम कहा जा सकता है, क्योंकि तब दृष्टिसे नहीं। सत्तासत्य या पूर्णपूर्ण इन कल्पनाओंके द्वारा हमारे आदर्शसे समीपता या दूरता मापल हो सकती है। इसलिये, "अच्छेसे मेरा अभिप्राय उससे है जिसे हम निश्चित रूपसे हमारे लिये उपयोगी समझते हैं+।" बुरेसे मेरा अभिप्राय उससे है जिसे हम निश्चित रूपसे हमारे किसी भी प्रकारके भय-साधनसे बाधक समझते हैं।"

चतुर्थ मायके १ से १८ विधानोंतक स्थितोक्ता भाव और सद्गुणोंके परंपरागत नेदका विवेचन करता है। शेष विधानोंमें मानवीय आचारका प्रतिपादन है जिनमें वि. १८ से २८ तक सद्गुण और कुछके संबंधका विवेचन है; वि. २९-४० तक समाजकी उत्पत्ति तथा स्वरूपका वर्णन है और अंतमें कुछ विशिष्ट सद्गुणोंका वर्णन है।

भाव और सद्गुण।

हम देख चुके हैं कि स्थितोक्ताके पूर्ववर्ती वार्त्तानिर्घेके अनुसार मनुष्य अपने भावोंके विषयमें स्वतंत्र नहीं है, परंतु सद्गुण उसकी स्वेच्छाके विषयमें जो उसके ज्ञान या इच्छापर अवलंबित होते हैं। अतएव भावोंके लिये मनुष्य स्तुति विदाका भाग नहीं, परंतु सद्गुणों और दुर्गुणोंके लिये तो अवश्य है। इन्हीं मूलोंके संबन्धसे चतुर्थ मायका प्रारंभ होता है। इच्छा-स्वातंत्र्यका पहिलेही विषेय किया जा चुका है और यह बतलाया जा चुका है कि कियाएं भी भावोंकी तरह बाह्य कारणोंद्वारा निवृत्त होती है। चूंकि भाव और कियाएं (Actions) दोनों

बाह्य कारण जन्य हैं, अतएव दोनों केवल ज्ञान या इच्छा-मात्रसे दृष्टाएं नहीं दृष्ट सकते। इस दृष्टिसे सद्गुणोंके भाव और सद्गुण-तुर्गुणारिमें कोई अंतर नहीं। एक भाव दूसरे प्रबलतर भावसेही हटाया जा सकता है, क्योंकि पहिले भावके बाह्य चरमोंकी अपेक्षा दूसरे भावके उत्पादक बाह्य कारण भी अधिक प्रबल होते हैं। ठीक वही बात क्रियाओं भी लागू होता है।

प्रथम विधानमें स्थितोक्ता कहता है कि भाव ज्ञान (knowledge) से नहीं हटाया जा सकता। भाव जिसे मनकी निष्क्रियता कहा जा चुका है, एक उलझी हुई अतएव मिथ्या कल्पना है। इस कल्पनासे बाह्य सरीरका यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। इस दृष्टिसे वह मिथ्या ज्ञान अभिमतमक (negative) है। तथापि भाव स्वयं अभावरूप नहीं। उदाहरण-हम सूर्यकी ओर देख कर वह कल्पना कर लेते हैं कि वह हमसे २०० कीटकी दूरीपर है। वह कल्पना तो उलझी हुई और मिथ्या है, तथापि हमारे ऊपर सूर्यकी उष्णता और प्रकाशसे होनेवले परिणामके कारण जो भाव उत्पन्न होता है, वह भावरूप होनेसे सूर्यके अंतरके यथार्थ ज्ञानसे नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि वह यथार्थ ज्ञान हमारी प्रवृत्तियोंके दूर कर देगा। वह भाव तो इसी प्रकारके अन्य बलवत्तर भावसेही हटाया जा सकता है, जो प्रथम भावके अभिमत कर सके।

ज्ञानके समान इच्छा (Will) भी भावकी नहीं दृष्टा सकती। इच्छाके विषयमें यह कहा जा चुका है कि वह आत्म-सरक्षणका दृढ प्रयत्न है या आत्मरक्षामें तत्परता है। अतएव स्थितोक्ता इच्छाको प्रकृतिदि शब्दोंद्वारा भी सूचित करता है। मनुष्य केवल ईश्वर या निष्प और अनंत प्रकृतिके कर्मका ही प्रकार और अंश नहीं। वह प्रकृतिके सामान्य कर्मका भी अंश है। वह असंख्य विशिष्ट वस्तुओंमें से एक है और ये विशिष्ट वस्तुएं बाह्य कारण रूपसे उसपर प्रभाव रखती हैं, "क्योंकि यह असंभव है कि मनुष्य निरर्थका एक अंश न हो और उसके सामान्य कर्मका अनुसरण न करे।" इच्छाके फल-स्वरूप, "वर्हातक हम निरर्थके एक ऐसे अंश हैं जिसकी कल्पना अपने स्वयंसे दूसरे अंशोंके निरपेक्ष नहीं की जा सकती, वर्हातक हम निष्क्रिय हैं।" जैसे तो वह शक्ति जिसके द्वारा मनुष्य अपने अस्तित्वमें दृढ रहता है, ईश्वरकी

ही नार्मलिक शक्ति है जिसे हम निःसंशय अनंत और निःसं-
मम भी कहते हैं, परंतु जिसका आविष्कार अपने अपरिच्छिन्न
स्वमें न होकर मनुष्यके स्वमें अर्थात् अपने परिच्छिन्न स्वमें
होता है।^१ इसलिये मनुष्यको वह शक्ति या प्रवृत्त मर्या-
दित है और बाह्य कारणोंकी शक्ति उससे कई गुना अधिक
होती है।^२ इसलिये यह असेमब है कि मनुष्य निःसंशय
एक अंश न हो या यह कि उसमें सिके ऐसे परिवर्तन हों
जो एसास्य उसीके स्वभावसे समझे जा सकें और जिनका
वह पर्याप्त कारण हो।^३ इसके फलस्वरूप मनुष्य आवस्व-
कतया अपनी निष्क्रियताओंका शिकार रहता है। इन भावों
या निष्क्रियताओंकी शक्ति और बुद्धि सिके बाह्य कारणकी
शक्तिसे मर्यादित होती है, हमारी स्वयंकी शक्तिसे नहीं, ^४ और
वह शक्ति मनुष्यकी किशायों या शक्तिसे इतनी बड़ जा
सकती है कि वे भाव मनुष्यमें बद्धम हो जाते हैं।^५ जब
कौई भाव मनुष्यमें इस प्रकार अपना घर कर लेता है तब
उनका अपसारण या विनाश या उनपर प्रभुत्व उनके विरोधी
भावोंसे ही हो सकता है।^६

भाव और सद्गुणके भेदको तिलांजलि देनेके साथ ही
भौतिक और नैतिक अच्छे बुरे का भेद भी दत्तांजलि हो जाता
है। स्पिनोझा अच्छे या बुरे (the good) की परिभाषामें
पूर्ववर्ती दार्शनिकोंकी अच्छेकी सुखवादी (hedonistic)
और उपयोगितावादी कल्पनाओंको (utilitarian concep-
tions) मिलाकर एक कर देता है। कभी वह अच्छेको
निश्चयतमक रूपसे उपयोगी कहता है ^७ और कभी प्रत्येक
प्रकारके सुखकोही अच्छा कहता है। ^८ परंतु पूर्ववर्ती
दार्शनिकोंकी तरह स्पिनोझाकी अच्छे बुरेकी कल्पनामें स्वेच्छा
या इच्छा-स्वातंत्र्यको कोई स्थान नहीं। अच्छे और बुरे
की तो हमें सिके जानकारी रहती है। अच्छा, फिर चाहे वह
भौतिक हो या नैतिक, सुखकी जानकारी है और बुरा दुःख
की जानकारी है। “अच्छे या बुरेका ज्ञान सुख और दुःखके
भावोंके अतिरिक्त, जहाँतक हमें उनका ज्ञान है, कुछ नहीं।”^९

अब अगले दस विषयोंमें स्पिनोझा यह बतलाता है कि
भावोंके संघर्षमें निर्बल भाव किस प्रकार इच्छा या ज्ञानके

विरुद्ध सबल भावों द्वारा अपसारित होते हैं। वह भाव
जिसका कारण हमारी दृष्टिसे वर्तमान होता है, उस भावसे
प्रबल होता है, जिसका कारण हमारी दृष्टिसे वर्तमान नहीं होता,
फिर वह चाहे भविष्यकालीन हो या भूतकालीन।^{१०} इसी
प्रकार निःशक्ति भाविष्कालीन वस्तुका प्रभाव हमपर सुदूर
अविष्य कालीन वस्तुसे अधिक तीव्र होता है; वैसेही निकट
भूत कालीन वस्तुकी स्मृतिका प्रभाव सुदूर भूतकालीन
वस्तुकी स्मृतिसे अधिक प्रबल होता है।^{११} अब वर्यक वस्तुसे
होनेवाला भाव, समान परिस्थितिमें संभव या आकस्मिक
वस्तुके भावसे अधिक प्रबल होता है। ऐसे ही अवर्तमान
संभाव्य वस्तुके प्रति होनेवाला भाव यादृच्छिक वस्तुके प्रति
होनेवाले भावसे प्रबलतर होता है। इसी प्रकार अवर्तमान
यादृच्छिक वस्तुके भावसे भूतकालीन वस्तुका भाव अधिक
सबल होता है।^{१२}

इच्छाओंके इस संघर्षमें अच्छे या बुरेका वयार्थ ज्ञान
यथार्थत्व या सत्यत्व रूपसे किसी भावको नहीं रोक सकता,
लेकिन (सबल) भावरूपसे वह ऐसा कर सकता है। अच्छे
और बुरेके ज्ञानसे उत्पन्न होनेवाली कामना (Desire)
हमपर आक्रमण करनेवाले जन्म भावोंसे जन्म दूसरी कामना-
ओंद्वारा दबा दी जा सकती है। किसी वस्तुके भविष्यकालीन
अच्छे और बुरेके ज्ञानसे उत्पन्न होनेवाली कामना वर्तमान
क्षणमें सुखकारक वस्तुकी कामनाकी अपेक्षा जल्दी दबा दी
जा सकती है, या वयर्षमें की जा सकती है। इसी तरह संभाव्य
कोटिक वस्तुके अच्छे और बुरेके वयार्थ ज्ञानसे जन्म कामना
वर्तमान वस्तुओंकी कामनाकी अपेक्षा कहीं अधिक आसानी
के साथ आधीन की जा सकती है। सुखसे उत्पन्न होनेवाली
कामना समान परिस्थितिमें, दुःखजन्य कामनासे बलवतर
होती है।^{१३}

१० वें विधानके स्पष्टीकरणमें स्पिनोझा कहता है, “मैं
समझता हूँ कि विवेककी अपेक्षा मनुष्य अविचारित सिद्ध
मतोंसे कहीं प्रभावित होते हैं, तथा अच्छे और बुरेका सच्चा
ज्ञान मनुष्यके मनमें संघर्ष कहीं उत्पन्न करता है और प्रत्येक
प्रकारकी निष्क्रियता द्वारा मनुष्य कहीं गिर होता है, इसकी

१. वि. २. प.

२. वही वि. ३.

३. वही, वि. ४.

४. वही वि. ५.

५. वही वि. ६.

६. वही वि. ८.

७. वही प. १.

८. नी. छा. भा. ६. वि. १९. पृ.

नी. छा. भा. ४. वि. ८.

१०. वही वि. ९ और उ. सि.

११. वही वि. १०.

१२. वही वि. ११-१३.

१३. वि. १४-१८ (वही)

कारण मैं सब विस्मय जुग। इस प्रकारकी अवस्थाने ही
अधिके इन उद्गारोंकी जन्म दिया है।

“The better path of gaze at and app-
ore, the worse - I follow”

“ जानासि धर्म न च मे प्रवृत्तिः

जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः । ”

सांसार यह कि भाव इच्छा या ज्ञानसे नहीं हटाए जा
सकते, लेकिन अन्य बलवत्तर भावोंसेही हटाया जा सकते हैं।
भाव भी अन्य भौतिक शक्तियोंके समान निसर्गकी मिला भाव
इस व्यवस्थासे निकलते हैं और भौतिक शक्तियोंके समानही
इनमें परस्पर संघर्ष होता रहता है, जिससे सबल भाव निर्बल
भावोंको हरा देते हैं। भौतिक जगत्की अन्य अनिष्ट बातोंकी
तरहही मनुष्यकी भावोंके इस संघर्षके कारण बुराई या दुःख
अर्थात् अपनी आत्मसंरक्षणके प्रयत्नकी सक्रिय शक्तिके हासको
सहन करना पड़ता है। यही मनुष्यकी निर्बलता और
अस्थिरता है। या जैसा कि इस प्रकरणके उपोद्घातमें कहा जा
चुका है, यही वह भावोंको रोकने या पकाने करनेकी असम-
र्थता है जो मनुष्यका बंध है। क्योंकि मनुष्य इनके हाथकी
कड़ुताली बन जाता है और अपना प्रभुत्व खो देता है।
अतएव मनुष्य अपने लिये हितकर बातोंको जानते हुए भी
अहितकर बातें हटाव करता है।

परंतु क्या मनुष्य ऐसाही इन सबोंके हाथका खिलसा
बना रहेगा ? क्या इनको बचाने करनेके लिये उसके पास कोई
साधन नहीं ? इसके उत्तरमें स्थितिज्ञा कहता है, “ ऊपर भेने
जो कुछ लिखा है उसका उद्देश्य यह शिक्षाला नहीं है कि
अज्ञान ज्ञानसे अधिक उत्कृष्ट है, या विवेकी पुरुष और मूर्ख
अपने भावोंको बचाने करनेमें एकसा हैं। किंतु मेरा उद्देश्य
यह है कि विवेक भावोंकी अधीन करनेकी दिशामें क्या कर
सकता है और क्या नहीं, इस निर्णयके पूर्व हमारे स्वभाव
की सबलता और निर्बलताका ज्ञान कर लेना जरूरी है +”
जिस प्रकार भौतिक शक्तियोंसे हमारी रक्षाके साधन हैं, उसी
प्रकार भावोंसे हमारे बचानेके साधन भी हैं। विवेक और
विवेकज्ज्ञ ज्ञान मनुष्यके पास ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा मनुष्य
केवल भित्तोरथ प्रतिकूल शक्तियोंपरही विजय प्राप्त नहीं
करता, परंतु अपने ऊपर होनेवाले भावोंके आक्रमणको भी रोक

सकता है। आत्मसंरक्षणके सबल साधनरूपसे विवेक निसर्ग
की प्रतिकूल शक्तियोंके विरुद्ध बलवत्तर अनुकूल शक्तियोंकी
उपस्थापना करके उन्हें अपने अधीन कर लेता है। इसी
प्रकार आत्मजय या आत्मसंयमनके साधनरूपसे वह निष्कल
भावोंके विरुद्ध सबलतर सक्रिय भावोंकी उपस्थापित करके
उत्तमर विजय प्राप्त करता है। यह विवेकही द्वितीय प्रकारका
ज्ञान है जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यह उल्लेख
हुआ या मिथ्या ज्ञान नहीं है और न यह किसी एकाकी
विशिष्ट घटनाकाही ज्ञान है। यह वस्तुओंका पर्याप्त ज्ञान है।
तथापि विवेकज्ञान आचरण इच्छा-स्वातंत्र्यका स्रोतक नहीं।
यह तो निसर्गका एक अंग है जो विचाररूप गुणकी आवश्यक-
कौशलसे निकलता है। स्थितिज्ञा जब विवेकके अनुसार आचरण
करनेके लिये प्रबोध करता है, तब वह मनुष्यको अपनी
स्वतंत्र इच्छाका उपयोग करनेके लिये नहीं करता। वह वस्तु-
ओंका ऐसा यथार्थ ज्ञान प्राप्त करनेके लिये कहता है जिसमें
विवेक स्वयं चलता हो, ताकि वह रुठे होते होते इतना सबल
हो जाय कि अचर पदमेव अपनी पूर्ण शक्तिका परिचय दे
सके। तब वह भावोंके समुद्र से आते ही उनको दबानेके लिये
सदैव रक्षामित्वा और यह किता इतनी स्वाभाविक हो जायगी
जितनी कि आर्सेनल में कट आते ही फलक मूंदनेकी किया।
इस अर्थमें ज्ञानही सत्ता सद्गुण है और विवेकज्ञानी जीवन ही
सद्गुणसंपन्न जीवन है।

विवेक भावोंके आक्रमणोंके विरुद्ध मनुष्यके कल्याणके लिये
किस प्रकार सहायक होता है इसको स्थितिज्ञान अपने ‘ विवेक
के आदेश ’ (Dictates of reason) में बतलाया है।
पूँक विवेककी माँग आत्मसाधक नहीं होती, अतएव वह
प्रत्येक आत्मशक्तिकी माँग करता है अर्थात् इस बातकी
कि प्रत्येक मनुष्य उसीकी ओज करे जो उसके लिये वास्तवमें
उपयोगी हो, उसीकी चाह करे जो उसे पूर्णताके अधिक
समीप ले जाय और प्रत्येक अपनी शक्तिमें आत्मरक्षाका प्रयत्न
करे। पुनः पूँक सद्गुण अपने स्वभावके नियमानुसार आच-
रण करमाही है और प्रत्येक मनुष्यका आत्मरक्षाका प्रयत्न
अपने स्वभावके नियमानुसारही होता है, अतएव यह निष्कर्ष
निकलता है कि सद्गुणकी बुनियाद है आत्मरक्षाका प्रयत्न
और स्व मनुष्यकी आत्मरक्षाकी शक्तिमेंही है सद्गुणकी

चाह सद्गुणके लियेही होनी चाहिये, क्योंकि इससे बहककर अधिक अच्छी या अधिक उपयोगी ऐसी कुरीत बस्तु नहीं जिसके लिये इसकी इच्छा की जाय। विवेकशील लोग अर्थात् वे लोग जो विवेकके अनुसार ही उपयोगी वस्तुओंकी चाह करते हैं, अपने लिये ऐसी कोई भी बात नहीं चाहते जिसकी इच्छा वे मनुष्य-मात्रके लिये न करें; अतएव वे अपने आचारमें न्यायमित्र, प्रामाणिक और सम्माननीय होते हैं। इस प्रकारके हैं वे विवेक-देश।

अतएव यह सिद्धांत कि प्रत्येक (मनुष्य) अपने स्वयंके श्रेयकी सोच करनेके लिये बाध्य है, अधर्मका मूल न होकर, जैसा कि कुछ लोगोंका विश्वास है, धर्म और सद्गुणकाही मूल है।¹ ये विवेकदेश चतुर्धामके शेषविध नोंकी एक तरह प्रस्तावना ही है।

सद्गुण और सुख

प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभावके नियमानुसार जिसमें अपना मला सोचता है (सुख) उसीकी इच्छा करता है और तुरे (दुःख) से कतराता है।² अच्छा या मला वही है जो सुख-कारक और उपयोगी है। आभरणमें इन दोनोंका समावेश हो जाता है। अतएव प्रत्येक मनुष्य इसीकी इच्छा करता है। यह आभरण परम वैमर्श्व है जिसकी अलिच्छा किसी को नहीं। अतएव आत्मघातकी प्रवृत्ति मितत अस्वाभाविक है और कभी देखनेमें आवेगी तो वह भाग्य कारणोंके दबावसे हो सकती है। “मनुष्य अपने स्वभाव की आवश्यकतासे अपने अस्तित्वको मिटायेका प्रयत्न करे वह बात उतनी ही असंगत है जितनी कि अभावसे भावकी उत्पत्ति।”³

यद्यपि आभरणकी यह स्वाभाविक शक्ति सबमें समान है, तथापि कुछ लोग इसी उपयोग अधिक दृष्टतासे और अधिक अच्छी तरहसे करते हुए देखे जाते हैं। आभरणकी शक्तिका यह परिमाण उस व्यक्तिका ‘सुख’ या शक्ति या सद्गुण है (virtue) [यह virtue, का यूनानी तत्त्व ज्ञानमें रूढ़ अर्थ है।] कोई मनुष्य अपने सुख या सद्गुणके अनुसार आचरण

करता हुआ तब कदा जाता है जब वह अपनी पूरी पूरी शक्ति लगाकर आभरण करता है। इसी दृष्टिसे स्विनोह्रा शक्ति और सद्गुणको पर्याप्तताकी सम्य मानता है और इसीलिये सद्गुणको “ अपने तत्त्व या स्वभावके नियमानुसार किवासीलताकी योग्यता ”⁴ कहता है।

“ मनुष्य जितनाही अधिक अपने लिये उपयोगी वस्तु अर्थात् आभरणके लिये प्रयत्न करता है और उसको प्राप्त करनेमें समर्थ होता है, उतना ही अधिक वह सद्गुणसंपन्न है। इसके विपरीत, जितनाही अधिक वह इस दिशामें अदृष्ट या उदासीन रहता है उतनाही अधिक वह निर्बल है। ”⁵ “ किंकि आभरण ही वह चरम श्रेय है जिसकी प्राप्ति सबका लक्ष्य है अतएव वही सुख भी है। इसीलिये, “किसीको सुखी होनेकी सम्बन्ध आचारीकी और सम्बन्ध जीवन निर्वाह करनेकी तब तक इच्छा नहीं हो सकती जब तक, साथ ही साथ अस्तित्व रखने की, किंवा करनेकी और जोखित रहनेकी, दूसरे शब्दोंमें वास्तविक अस्तित्वकी इच्छा न हो। ”⁶ चरम श्रेय होनेके कारण ही “ आभरणका प्रयत्न सद्गुणकी पहिमी और एकमात्र प्रतिपाद है, क्योंकि इसके पहिले किसी भी सद्गुणकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। ”⁷ इस प्रकार अन्य समस्त सद्गुणों की प्रेरणा अन्ततोगत्वा इसी आभरणके मुख्य सिद्धांतसे मिलती है। इसलिये सद्गुणके अनुसार आचरण करनेका अर्थ आभरणके प्रयत्नके अनुसार आचरण करना ही है। इसीसे यह है कि मनुष्यको अपने स्वभावके नियमानुसार अर्थात् विवेकके अनुसार आचरण करना चाहिये। अतएव सद्गुणके अनुसार आचरण विवेकपूर्ण आचरण है, अर्थात् कल्पनामूलक नहीं—इस लिये “सद्गुणानुसारी आचरण, या विवेकके आदेशानुसार किंवा, आभरण या जीवन-निर्वाह, उद्योग या आत्मोपयोगी वस्तुका अनुसंधान एकही बात है। ”⁸ जिस प्रकार आभरणका कन सद्गुणका मूल है, उसी प्रकार सद्गुणका अंतिम लक्ष्य भी वही है। “कोई भी कर्मकारण्यं यत्न किसी दूसरेके लिये नहीं करता।⁹ वह जीवन जिसकी रक्षा अपना साथ स्वयं ही है, विवेकपूर्ण जीवन है। ” विवेकके अनुसार हमारे जितने

1 वही, वि. १८ पृ. 2 वही, वि. १९ 3 वही, वि. २० पृ. 4 वही, पृ. ८ और वि. १८ पृ. 5 वि. २० वही 6 कि. २१ वही 7 वही, वि. २२ और उ. वि. 8 वही, वि. २३ 9 वही, वि. २४ 10 वही, वि. २५ तु “आत्मवस्तु कलाप सर्वं त्रिवै भवति”

स्वाध्याय-मण्डल, ऑंध (जि० मातारा) की हिंदी पुस्तकें ।

१ ऋग्वेद-संहिता	पृ. १५३।	१)
२ यजुर्वेद-संहिता	२॥	२)
३ सामवेद	३॥	३)
४ अथर्ववेद	६)	४)
५ काण्व-संहिता	४)	५)
६ मैत्रायणी सं०	६)	६)
७ काठक सं०	६)	७)
८ वैषत-संहिता १ म भाग	६)	८)

मरुह्यता-(पदपाठ, अन्वय, अर्थ)

१ समन्वय, मंत्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद	पृ. ७	१॥
२ मंत्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद	५)	२)
३ हिंदी अनुवाद	४)	३)
४ मंत्रसमन्वय तथा मंत्रसूची	३)	४)

संपूर्ण महाभारत ७५)

महाभारतसमाख्यान (१-२) १॥

संपूर्ण वाल्मीकि रामायण ३०)

महाभारत (दुष्पाथेकोविनी) १०)

गीता-समन्वय २)

॥ शोकार्थसूची ॥=)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । २४)

संस्कृतपाठमाला । ७॥

वै. यज्ञसंख्या भाग १ १)

छत्त और अछत्त (१-२ भाग) २)

योगसाधनमाला ।

१ वै. प्राणविद्या । १॥

२ योगके बाधन । (तपश्चि) २॥

३ वृक्षार्थ । १॥

४ योगसाधनकी उपाय । १)

५ सूर्यवेदन-न्यायम् १॥

यजुर्वेद अ. २१ वातिका उपाय १॥

शतपथब्राह्मणम् १=)

वैदिक संपाठ (अग्रज. ६) ६)

अक्षरविज्ञान १)

देवतापरिचय-ग्रंथमाला

१ स्वदेवतापरिचय	१)	२)
२ ऋग्वेदके स्वदेवता	१॥	३)
३ देवतापरिचय	३)	४)
४ अग्निविद्या	१)	५)

वाक्यकथमंशिका

१ भाग १	२)	३)
२ वैदिक पाठमाला प्रथम पुस्तक १)	४)	५)

आगमनिबंधमाला ।

१ वैदिक राज्यपद्धति	१=)	२=)
२ मानकी भाष्यम्	१)	३=)
३ वैदिक राज्यता	१॥	४=)
४ वैदिक स्वराज्यकी महिमा	१=)	५=)
५ वैदिक उपविद्या	१=)	६=)
६ विश्वसंस्कृतका विचय	१=)	७=)
७ वेदके पक्षा	१=)	८=)
८ तर्कके वेदका अर्थ	१=)	९=)
९ वेदके योगबन्तुसार	१)	१०=)
१० वेदके ओङ्के कारकाय	१)	११=)
११ वेदके कृषिविद्या	१)	१२=)
१२ वृक्षार्थका विचय	१=)	१३=)
१३ संस्थापितका विकास	१॥	१४=)

वृत्तनिबन्ध-माला ।

१ ईशोपनिषद् १॥ २ केन उपनिषद् १॥ १=)

१ वेदपरिचय- (परीक्षाकी पाठविधि)

१ भाग १ ल	१॥	२)
२ " २ ए	१॥	३)
३ " ३ ए	१॥	४)

२ वेदप्रवेश (परीक्षाकी पाठविधि) ५)

३ गीता-संक्षेपान् ५ भाग ६)

४ गीता-समीक्षा =)

५ ब्राह्मणकी अथर्ववेदोपाय १ भाग १)

६ सूर्य-नक्षत्रकार १॥

७ ऋग्वेद-दीपिका (वं. अथर्वदेव वर्मा) ४)

८ Sun Adoration १)

संपूर्ण महाभारत ।

अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है। इस सञ्चिन्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ७५) रु. रखा गया है। तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो वह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सञ्चिन्द, लघुचित्र ग्रन्थ आपको देवघाटेल द्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुँचेंगे। आर्डर भेजते समय अपने रेकस्टेशनका नाम अवश्य लिखें। **महाभारतका** बन, बिराट और उद्योग ये पर्व समाप्त है।

श्रीमद्भगवद्गीता ।

इस 'पुरुषार्थबोधिनी' भाषा-टीकामें यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रन्थोंके ही विद्वान्त गीतामें नये ढंगसे किछ अकार कहे हैं। अतः इस प्राचीन परंपराको मताना इस 'पुरुषार्थ-बोधिनी' टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसकी विशेषता है।

गीताके १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकही जिल्द बनाई है।
मू० १०) ६० बाक न्यय १॥)

भगवद्गीता-समन्वय ।

यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक है। 'वैदिक धर्म' के आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कामज सञ्चिन्द का मू० २) ६०, बा० न्य० ॥२)

भगवद्गीता-श्लोकार्थसूची ।

इसमें श्रीमद् गीताके श्लोकार्थोंका अकारादिकमसे आद्याक्षरसूची है और उषी क्रमसे अम्याक्षरसूची भी है। मूल्य केवल ॥२), बा० न्य० ॥३)

आसन ।

'योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति

अनेक वर्षोंके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोका आरोग्यवर्धक व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है। आसन मनुष्यकी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है। मूल्य केवल १॥) दो ६० और बा० न्य० ॥३) पात जाना है। म० आ० से २॥३) ६० केव दे।

आसनोंका चित्रपट- २०"×१०" इंच मू० १) रु., बा. न्य. ॥१)

ध्वनी-स्वास्थ्य-मण्डल, ऑब (वि० सावारा)

सूक्ष्म ध्वनि प्रकाशक- ६० मी० की लंबाई, भारत-मुद्राशाला, लखनौ.

वैदिकवर्म

ज्येष्ठ सं. २००२
जुलै १९४५

विषयसूची ।

- १ एकसे अनेक
- २ भगवद्गीताकी राजनैतिक दृष्टिसे आलोचना
- ३ गीताका राजकीय तत्वालोचन

संपादक ३३-८८

(१) सब विश्व एक असंख्य जीवन है
विश्वरूपका दर्शन

३३

(४) विश्वरूपदर्शनका परिणाम

३५

(५) अनन्य-योग

३७

(६) भगवत् राजधरासक

५७

(७) कर्मयोग

६९

(८) कर्मफलत्याग

७९

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

वार्षिक मूल्य

म. ओ. से ५) रु. १ वी. पी. से ५।८) रु.

विदेशके लिये १५ शिलिंग।

इस अंकका मू. ॥) रु.

क्रमांक ३०७

वेद-मन्त्रोंका अध्ययन कीजिये ।

वेद के पठनपाठन की परंपरा पुनः शुरु करनी है । इस कार्य के लिये हमने पाठ्य पुस्तकें बनायी हैं और इन पुस्तकों का अध्ययन अनेक नगरोंमें अनेक सज्जनोंने शुरु किया है ।

१ वेदपरिचय परीक्षा ३०० मंत्रोंकी पढ़ाई । मू. २।।) रु. २५.॥।)

२ वेदप्रवेश परीक्षा ५०० " " " मू. ५) रु. २५.॥।)

इन पुस्तकोंमें अक्षरक सूक्त, मन्त्र-पाठ, वदपाठ, अन्वय, अर्थ, भावार्थ, टिप्पणियाँ, विशेष स्पर्शकरण, सुमाधित, पुनरुक्त मन्त्र, विस्तृत प्रस्तावना, मंत्रसूची आदि अनेक सुविधाएं हैं । -मंत्री, स्वाध्याय-अष्टदल, औष (वि० सायरा)

म्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० मातारा) की हिंदी पुस्तकें ।

१ ऋग्वेद-संहिता	मृ. ६) डा. प्प. १।)	
२ यजुर्वेद-संहिता	२॥)	॥)
३ सामवेद	३॥)	॥)
४ अथर्ववेद	६)	१)
५ काण्व-संहिता	४)	॥=)
६ मैत्रायणी सं०	६)	१)
७ काठक सं०	६)	१)
८ दैवत-संहिता १ म भाष	६)	१॥)

मरुदेवता-(पदपाठ, अन्वय, अर्थ)

१ समन्वय, मन्त्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद	मृ. ७)	१५)
२ मन्त्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद	५)	१)
३ हिंदी अनुवाद	४)	॥)
४ मन्त्रसमन्वय तथा मंत्रसूची	३)	॥)

संपूर्ण महाभारत ७५)

महाभारतसमालोचना (१-२) ॥)

संपूर्ण वाल्मीकि रामायण ३०)

भगवद्गीता (इकवचनेश्वरिणी) १०)

गीता-समन्वय २)

॥ श्लोकार्थसूची ॥=)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य २४)

संस्कृतपाठमाला । ७॥)

वै. यज्ञसंस्था भाग १ १)

छत और अछत (१-२ भाग) २)

योगसाधनमाला ।

१ वै. प्राणविद्या । ॥)

२ योगके भासन । (संक्षिप्त) २॥)

३ ब्रह्मचर्य । १॥)

४ योगसाधनकी तैयारी । १)

५ सूर्यभेदन-व्यायाम ॥)

यजुर्वेद अ. ३१ काविक उपाय ॥)

शतपथबोधामृत १=)

वैदिक संपत्ति (समाप्त है) ६)

अक्षरविज्ञान १)

देवतापरिचय-ग्रंथमाला

१ सप्तदेवतापरिचय	४)	॥=)
२ ऋग्वेदमें सप्तदेवता	॥=)	॥)
३ देवतापरिचय	६)	॥)
४ अग्निविद्या	२)	॥)

बालकचर्मशिक्षा

१ भाग १	२) तथा भाग २	२)
२ वैदिक वाठवाला प्रथम पुस्तक १)		-

आयमनिर्बंधमाला ।

१ वैदिक राज्यपद्धति	२=)	-)
२ मानवी आयुष्य	१)	-)
३ वैदिक सभ्यता	॥)	॥=)
४ वैदिक स्वराज्यकी महिमा	॥=)	॥=)
५ वैदिक उपविद्या	॥=)	॥=)
६ शिवसंस्कृतका विषय	॥=)	॥=)
७ वेदमें चर्चा	॥=)	॥=)
८ तर्कित वेदका अर्थ	॥=)	॥=)
९ वेदमें रोगचिकित्सा	१)	-)
१० वेदमें कोठेके कारखाने	॥)	-)
११ वेदमें कुचिकित्सा	१)	१-)
१२ ब्रह्मचर्यका विषय	॥=)	-)
१३ इंद्रपतिका विषय	॥)	॥=)

अपनिषद्-माला ।

१ ईशोपनिषद् १॥) २ केन उपनिषद् १॥) १-)

१ वेदपरिचय- (परीक्षाकी पाठविधि)

१ भाग १ ला	१॥)	॥)
२ " २ रा	१॥)	॥)
३ " ३ रा	१॥)	॥)
४ वेदप्रवेश (परीक्षाकी पाठविधि) ५)		॥)
५ गीता-श्लोकमाला ५ भाग	६)	१॥)
६ गीता-संगीता	॥=)	-)
७ भाषावन्ती बगवद्गीता १ भाग १)		॥=)
८ सूर्य-नमस्कार	॥)	॥=)
९ ऋग्वेद-दीपिका (वै. अथर्ववेद का भाग) ४)		॥)
८ Sun Adoration	१)	॥=)

वैदिकमर्म

वर्ष २६

क्रमांक ३०७, ज्येष्ठ संवत् २००२, जुलै १९४५

अंक ७

एकमे अनेक

एक एवाग्निर्वहुधा समिद्धः, एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः ।
एकैवोषाः सर्वमिदं विभ्राति, एकं वा इदं विबभूव सर्वम् ॥

(अ. ६।५।६२)

‘एकही अग्नि अनेक प्रकार के प्रदीप्त होता है, एकही सूर्य सब विश्वरूप अनुकूलतापूर्वक होता है, एक ही उषा इस सब को प्रकाशित करती है, एक ही (तत्व है, जो) यह सब हुआ है, बना है ।’

एक अग्नि है, अनेक यज्ञोंमें वही एक अग्नि अनेक नाम पाता है । आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि ऐसे अनेक नाम एक ही अग्निके होते हैं । सूर्य एक ही है जो सब विश्वके रूपमें प्रभावित होता है । सूर्यसे पृथ्वी और पृथ्वी से सब प्राणी होते हैं, इसी तरह सूर्यसे ही यह सब संसार हुआ है । एक ही उषा है जो सब चराचरको प्रकाशित करती है, इसी तरह एक ही तत्व है जिससे यह सब विश्व अर्थात् स्थिर चर बना है । एक ही सत् है जो अग्नि वायु सूर्य जल विद्युत् आदि रूपोंमें प्रकट हुआ है । सत् एक ही है, जिसके ये अनंत रूप हुए हैं ।

भगवद्गीताकी राजनैतिक दृष्टिसे आलोचना

भगवद्गीताकी आलोचना धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे करनेकी रीति सुप्रसिद्ध है। आजकल इस गीताकी आलोचना धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे बहुतोने अनेक बार की है। माल हमने इसकी आलोचना राजनैतिक दृष्टि से की है जो इस लेख में पाठकों के सामने रखी है।

भगवद्गीता अध्यात्मशास्त्र का ग्रंथ है, इसमें संदेह नहीं है। परन्तु अध्यात्मशास्त्र केवल परलोकका ही विचार करता है ऐसा कहना असुद्ध है। अध्यात्मशास्त्र संपूर्ण मानव-जीवनकी बुनियाद है, इसलिये मानवजीवनके उपयोगी जितने शास्त्र हैं, उनकी बुनियादमें अध्यात्मशास्त्र रहना ही चाहिये। इस बातको इस समयके विचारक ध्यान में रखते नहीं हैं। यह इनकी भूल है।

आजकल प्रत्येक जातिको एक दूसरेसे संपूर्णतया पृथक् मानने की प्रवृत्ति बढ़ गयी है। वैदिक धर्म की दृष्टि से यह प्रवृत्ति सर्वथा असिद्ध है। वैदिक धर्म की परंपरासे सब शास्त्रों की बुनियाद अध्यात्मशास्त्र है। इसलिये राजनैतिक विचारों की बुनियाद अध्यात्मशास्त्र कैसी है, यह बात आजकल के दिनोंमें अधिक स्पष्ट होनी चाहिये। इस हेतुसे ही हमने इस लेखमाला में यह बगाने का यत्न किया है और बताया है भगवद्गीता का सिद्धान्त वैदिक राजशासन के लिये किस दृष्टिसे अनुकूल है।

अध्यात्मज्ञान से सब दुःख दूर हो सकते हैं और सब सुख तथा आनन्द प्राप्त हो सकते हैं। यदि यह सत्य है तो निःसन्देह अध्यात्मज्ञान से राजनैतिक दुःख भी दूर होंगे और राजकीय सुख भी प्राप्त होंगे।

अर्जुन की जीवनीमें जो परिवर्तन हुआ, वह राजनैतिक परिवर्तन ही है। स्वराज्यप्राप्ति का कार्य छोड़ कर वन

में जाकर ध्यान-धारणा करने की दृष्टि अर्जुन कर रहा था। भगवद्गीता का उपदेश सुन कर, उसने वनगमनका विचार और वहां जाकर ध्यानधारणा करनेका विचार छोड़ दिया और सामने खड़े रहे अपने राष्ट्रीय शत्रुको परास्त करके, अपने स्वराज्य को प्राप्त करके नीस वर्ष तक राज्यके शासन प्रबंधके लिये आवश्यक व्यवहार करने में दक्षचित हुआ। भगवद्गीताका यह राजनैतिक परिणाम है।

आजकल समाज जाग्रा है कि वृद्ध मनुष्य जगत् के व्यवहारके लिये निकम्मा हो जानेपर अध्यात्मशास्त्र का पाठ करे। पर यह धारणा सर्वथा अनुचित और वैदिक प्रणाली के सर्वथा विरुद्ध है। अध्यात्मशास्त्र का महत्त्वपूर्ण ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद् है। इसमें अध्यात्मज्ञान का उपदेश करनेके पञ्चाव ऐच्छिक सुप्रजाजनन करनेकी रीति कही है। इसका सरल भाषण यही है कि अध्यात्मज्ञान तारुण्य की अवस्थामें ही होना चाहिये। तभी तो वह इष्ट सम्मान उत्पन्न कर सकता है। यदि वृद्ध के लियेही अध्यात्मज्ञान का अधिकार होगा, तब तो यथेच्छ सम्मान उत्पन्न करनेका उपदेश उसके लिये निरर्थक ही होगा। इसलिये हम कहते हैं कि आजकल लोगोंका क्याल विपरीत बना है उसको ठीक करवा आवश्यक है।

इस हेतुसे हमने इस लेखमाला में अध्यात्मशास्त्र के आधारपर राज्यशासन किस तरह चल सकता है, इसका विचार किया है। जाता है यह लेखमाला भगवद्गीतापर नयी रोशनी डालेगी और हमारे अर्थशास्त्रोंके अन्दर जो गुल्ल निचा है, उसका प्रकाश करेगी।

‘संपादक’

रहिते देखते हैं। विद्वान्, ब्राह्मण और अनाड़ी चाण्डालपर समबुद्धि किस तरह रखी जा सकती है? सर्वथा विपरीत परिस्थितिके योग्य वे पद हैं। जिस समय विश्वारक ऐसा मानेंगे कि सभी विश्व ब्रह्मकीही मूर्ति है, तब वे दोनों ब्रह्मके स्वरूप होंगे और ब्रह्मरूप होनेकी समानता तब उनमें होगी। पण्डित लोग यही समानता सर्वत्र देखते हैं, अतः उनकी दृष्टिमें ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और चाण्डाल ब्रह्मके विश्वरूपमें समानतया ब्रह्मरूप हैं। ब्रह्मकाही रूप यह विश्व है इसका स्वीकार करनेपर इस श्लोकका कथन सत्य है और प्रायश्चामी है। अन्यथा इसकी संभत्ता किस तरह सिद्ध होगी? अतः विश्वरूप-दर्शनकी सूचना इस अध्यायमें यह श्लोक दे रहा है।

(५) छठे अध्यायमें 'सर्वत्र-सम-दर्शन' (श्लो. २९ में) कहा है। 'सर्वत्र ब्रह्मका दर्शन' ऐसा इसका आशय है। संपूर्ण विश्वको ब्रह्मरूप माननेकी सूचना देनेवाला यह वचन इस अध्यायमें है। पूर्णतः अन्धत्व वस्तु और नवमेके संबंधमें जो लिखा है, यही यहाँ अनुसंधान करना योग्य है।

(६) सप्तम अध्यायमें तो 'दिग्भरति' की कुंजी ही (श्लो. ४-५ में) कही है और उस दृष्टिसे 'वासुदेवः सर्व' ऐसा श्लो० १९ में कहा है। खगर्ही-विश्व वासुदेवरूप होनेका स्पष्ट वर्णनही यहाँ है। वस्तुतः यहाँ ही 'विश्वरूप-दर्शन' किया गया है, अथवा यौ कही कि इसीके रष्टीकरणार्थ आगे म्वास्वदेव' अर्थात् लिखा गया है। म्वास्वदेव' अध्यायका दो पदोंमें सारही इस अध्यायमें दिया है।

(७) अष्टम अध्यायमें कहा है कि 'अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहंरागमे। राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके।' (१८) एक अव्यक्त तत्त्वसे ये सब व्यक्तियाँ सृष्टिके प्रारंभमें प्रकट होती हैं और प्रलयमें ये उसीमें लीन भी होती हैं। अर्थात् एकही अव्यक्त सत् है, वह अनेक व्यक्त रूपोंमें प्रकट होता है। अतः वह विश्व उस एक अव्यक्तका रूपही है।

* (८) नवम अध्यायमें 'समोऽहं सर्वभूतेषु' (श्लो १९ में) कहा है। सब भूतोंमें समान रूपसे अवस्थित ईश्वर है, ऐसा कहनेसे सब भूत ईश्वरकेही रूप हुए। यद्यपि 'सब भूतोंमें सम' का अर्थ दोनों प्रकारसे हो सकता है, तथापि गीताके पूर्वोक्त सब अर्थात्की प्रतिपादनके साथ मिलनेवालाही अर्थ लेना यहाँ उचित है, इसलिये पूर्वोक्त भाव हमने यहाँ लिखा है।

५ (गी. रा. त.)

(९) दशम अध्यायमें 'विष्टभ्याहमिदं कृतस्मे-कांशेन स्थितो जगत्' (४२) सब जगत्को अपने एक अंशके द्वारा व्यापक कर रहा हूँ, इस कथनकी देखनेसे नवम अध्यायके वचनके अनुसारही इसका अर्थ समझना चाहिये, वह बातः पुनः यहाँ विस्तारसे कहनेकी आवश्यकता नहीं है। इस दशम अध्यायमें ईश्वरकी विभूतियाँ कही हैं। इनका अब विचार करते हैं—

ईश्वरकी विभूतियाँ

गीताके इस दशम अध्यायमें तथा सप्तम अध्यायमें श्लो. ८ से ११ तक ईश्वरकी विभूतियाँ कही हैं। इनको देखनेसे जो विभूति कही है उसको छोड़कर अन्य रूप ईश्वरके नहीं होंगे, वे किसी अन्य सत्ताके होंगे, ऐसा प्रतीत होना संभव है, अतः इसका विशेष विचार करना आवश्यक है। दशम अध्यायमें कही विभूतियाँ अब देखिये—

१ पाण्डवानां धनंजयः। (३७)

२ श्रोतसामसि जाह्नवी (३९)

३ मेघः शिखरिणामहम् (४३)

(१) पाण्डवोंमें अर्जुन ईश्वरकी विभूति है, (२) श्रोतोंमें गंगा नदी ईश्वरकी विभूति है, (३) तथा पर्वतोंमें मेघ ईश्वरकी विभूति है।

यदि ये वचन आस्त्यन्तिक सत्य माने जायेंगे, तो पाण्डवोंके धर्म भी आदि भाई, नदियोंमें यमुना सिन्धु आदि नदियाँ तथा हिमालय आदि पर्वत ईश्वरकी विभूति नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा। परंतु सप्तम अध्यायमें 'ईश्वरही सब विश्व है' ऐसा (श्लो० १९ में) कहा है। यदि ईश्वरही सब कुछ है, तब तो पाँचों पाण्डव ईश्वरकेही रूप हैं, सभी श्रोत और सभी पर्वत ईश्वरकेही रूप हैं, फिर दशम अध्यायमें ऐसा क्यों कहा कि पाण्डवोंमें अर्जुनही ईश्वर स्वरूप हैं? इसका हेतु यही है कि 'सब विश्व ईश्वरका रूप है' यही सत्य है, यही म्वास्वदेव' अध्यायमें कहना है, उस उपदेशको स्वीकार करकेही तैथारी करनेके लिये दशम अध्यायमें विशेष रूपमें ईश्वरकी विभूति कही कैसी है सो बताया है। जिस समय शिष्य या विचारकके मनमें 'पाण्डवोंमें अर्जुन ईश्वरकी विभूति है' ऐसा पता लग जायगा, तब यही साधक प्रश्न पूछेगा कि यदि पाण्डवोंमें अर्जुन ही ईश्वरकी विभूति हैं, तब तो क्या अन्य पाण्डव ईश्वरके रूप

नहीं है। फिर वे किनके रूप हैं। क्या ईश्वरमे भिन्न कोई सत्ता है कि जिनके धर्म भीम आदि पाण्डव रूप माने जा सकते हैं? यदि ईश्वरसे भिन्न दूसरी सत्ता मानी जावगी, तब तो 'ईश्वरही सब कुछ है' (७।१९) का तात्पर्य क्या होगा! क्योंकि उसमें केवल एक ही अद्वितीय परमेश्वरकी सत्ता मानी है। जब ऐसे अनेक पक्ष साधकके मनमें उठ सके होंगे, तब उसको ग्यारहवें अध्यायका उपदेश करनेसे वह उसके मनमें ठीक जैयैगा। संपूर्ण विश्वरूप एक ही अद्वितीय परमेश्वरका स्वरूप है, ऐसा उसका निश्चय होनेसे बड़ी मानने लगेगा कि 'ईश्वर ही सब कुछ है,' यही सिद्धान्त वाक्य है। नीचका दसवां अध्याय ग्यारहवें अध्यायका उपदेश लेनेकी तैयारी करनेके लिये दी था। जब ग्यारहवें अध्याय साधकके मनमें सुरक्षित होगा, तब दसवें अध्याय उभने भूलनाही है। क्योंकि दसवें अध्याय आशिक सत्य बतानेके लिये ही है। पूर्ण सत्य ग्यारहवें अध्यायमें कहा 'परमेश्वरका विश्वरूप है ऐसा दर्शन करना ही है।' जब वह दर्शन होगा, तब सप्तम अध्यायमें कहा सिद्धान्तिक सत्य 'ईश्वरही सब कुछ है' यह उसके मनमें अटल रूपसे सुरक्षित होगा और उसके लिये इस विश्वमें ईश्वरको छोड़ कर दूसरी कोई सत्ता नहीं रहेगी। संपूर्ण विश्वके साथ वह भी ईश्वरका रूप बनेगा और उस समय वह स्वयं ईश्वरसे अभिन्न अतएव अनन्य होगा। यही स्थिति प्राप्तन्य है। क्योंकि जो एक सिद्धान्त जाननेमें जब जाना जाता है, वह यही ज्ञान है।

अनन्य भाव

इतना अनुभव परमेश्वरके विश्वरूपके संबंधमें करनेके पश्चात् 'अनन्य' पदसे किस भावका ज्ञान लेना है, इसका पता लग जाता है। गीतामें—

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ८।११
भक्त्या त्वनन्यया शक्य आहमेवंविधोऽर्जुन ११।५४
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ९।३०
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ११।६
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी १३।१०
भजन्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ९।१३
अनन्यचेताः संततं यो मां स्मरति नित्यशः ८।१४
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ८।८
अनन्याश्चित्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ९।२१

इतने वचनोंमें अनन्यभावका वर्णन किया है। इनमें—

(१) अनन्यभक्ति (८।२२, ११।५४) अनन्यभाक् (९।३०)

(२) अनन्ययोग (१२।६, १३।१०)

(३) अनन्यमनाः (९।१३), अनन्यचेताः (८।१४)
अनन्याः चित्तयन्तः (९।२२) अनन्यगामी
चेतः (८।८)

इतने तीन विभाग यहाँ दिये हैं। यह अनन्यभाव की प्राप्ति विश्वरूप-दर्शनसे होती है। विश्वरूप-दर्शनसे संपूर्ण विश्वरूप एक अखण्ड अद्वितीय परमात्माका रूप सिद्ध होते ही, मैं भी उस विश्वरूपका अंश हूँ। वह सिद्ध होता है और वह सिद्ध होते ही 'मैं भी प्रभुके रूपमें एक अंश हूँ' यह स्वयमेव सिद्ध होगा। इस तरह साधक ईश्वर-स्वरूप बनते ही वह ईश्वरसे अरुणक् अर्थात् अनन्य हुआ। नर और नारायण यहाँ एक बने, जीव और शिव एक बने हुए। इस समय साधक 'प्रभु ही सब कुछ है,' ऐसा कहेगा, अथवा 'मैं ही सब हूँ' ऐसा भी कहेगा।

अनन्य बन कर ईश्वरका मनन करनेका वह भाव है। ईश्वरसे अरुणक् होनेके पश्चात् ही गीताका उपदेश व्यवहारमें आ सकेगा। और वह ज्ञान दुष्प्राप्त्यभी नहीं है। जो साधारण समझदार लोग हैं, वे इस ज्ञानको प्राप्त कर सकते हैं, अपना सकते हैं और व्यवहारमें भी ला सकते हैं। अनन्य पदका जो अर्थ आज समझा जाता है, वह यहाँ नहीं है।

इसका फल

इस समवत ईश्वरके विश्वरूपका वर्णन हमने किया, इससे ये बातें सिद्ध हुई—

१. ईश्वर विश्वरूप है। जो भी कुछ इस विश्वमें है, वह सब प्रभुका रूप है।
२. ईश्वर विश्वरूपी होनेसे वह चीच रदा है, वह अटस्य नहीं है।
३. विश्वरूपकी सेवा करनाही मनुष्यकी उन्नतिकी एकमात्र साधन है।
४. विश्वरूप ईश्वरका रूप होनेसे वह देव, दुःखरूप, त्याज्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप है।

जैसा बीजक विस्तार होकर वृक्ष बनता है और उसके फूल और फलही विकासकी पराकाष्ठा है, इसी तरह ईश्वररूप बीजका विस्तार होकर वह विश्व बना है, अनन्त यह पूर्णताधी पराकाष्ठा है, अतः विश्वके विषयमें जो हीन भाव धारण करते हैं, वह हीनताका भाव स्वयं स्थापने योग्य है।

६. जो विचार-धाराएँ विश्वको दुःखमूलक मान कर प्रचलित हुई हैं वे सबके सब गीताके इस विश्वरूप परमेश्वरके सिद्धान्तसे परास्त हो चुकी हैं।

अस्तु। 'परमेश्वर विश्वरूप' है इस सिद्धान्तको माननेसे विश्वके विचारमें तथा मानकोंके व्यवहारमें बड़ी भारी क्रांति तथा उपलब्धि होनेवाली है। आजके विश्वव्यवहारमें राजा-प्रजा, पूँजीपती-कर्मचारी, प्रगति करनेवाले-परागतिमें रहे जादिकोंका हागडा चल रहा है। वे अपने आपकी अज्ञानवश शिथिल मान रहे हैं। गीताका कथन है कि दोनों मिलकर एक ही अखण्ड जीवन है और दोनों मिलकर परमेश्वरके विश्वरूप हैं। गीताके

सिद्धान्तके अनुसार राजा तथा राजपुरुष प्रजाको ईश्वर-स्वरूप मानकर उसकी सेवा करनेमें अपनी कृतकृत्यता समझेगे, इसी तरह प्रजा, पूँजीपति और मजदूर भी विश्वसेवाके भावमें अपने जीवन सफल और सुफल करेंगे। गीताके सिद्धान्तका स्वीकार करनेसे परस्पर सेवासे परस्परका हितसाधन ही एक मात्र सम्बन्ध ध्येय होता है।

इस तरह गीताका यह 'विश्वरूप-दर्शन' केवल कवि कल्पना नहीं है, केवल तत्त्विक चर्चाका विषय नहीं है, केवल भक्ति-रसकी उमंग नहीं है, तथा मंत्रका या इन्द्रजालका चमत्कार भी नहीं है। यह जीवित और जाग्रत सत्य सिद्धान्त है और इसीके आचारसे मानवी व्यवहारके सब पहलु खलनेवाले हैं और सपूर्ण मानवोंके व्यवहारमें शान्ति और सुखका राज्य यदि किसी दिन शुरू होनेकी आशा हो सकती है, तो यह इसी सिद्धान्त के सार्वत्रिक जाग्रतसे ही संभव है।

आगेके प्रत्येक प्रवचनमें इस विश्वरूप-दर्शन का संभव आने-वाला है, इसलिये विचार करनेवाले इस सिद्धान्तको अपने मनमें सुस्थिर करनेवाला यत्न करें।

(४)

ईश्वरके विश्व-रूप-दर्शनका मनुष्यके आचार-व्यवहारपर परिणाम

यह विश्वरूप परमेश्वरका स्वरूप है, यह विश्वरूप अखण्ड एकरस एकही जीवन है और परमेश्वरकी अनन्त शक्तियों नानाविध रूपोंसे इस विश्वरूपमें प्रकट हो रही हैं, ऐसा जानने मानने और अनुभव करनेपर मनुष्यके जीवनमें उसके आचार-व्यवहार पर परिणाम क्या होगा, इसका अब विचार करना है।

१. अनन्य-भावका दृष्टीकरण

यह सब विश्व एक अद्वितीय परमेश्वरका अखण्ड स्वरूप है, ऐसा मान्य होनेसे सबसे प्रथम 'मैं उस परमेश्वरके रूपमें शामिल हूँ' यह ज्ञान होगा और अपने आपको

तुच्छ हीन दीन माननेका अब कोई कारण नहीं है, यह उसका विश्व ही होगा। 'मैं ईश्वरसे सर्वथा पृथक् हूँ और ईश्वर पूर्ण है और मैं अपूर्ण हूँ,' ऐसा जो मैं जानता और मानता था, वह अज्ञान था। मैं निःसंदेह परमेश्वरके स्वरूपमें संमिलित हूँ, यह ज्ञान होकर इस ज्ञानसे साधककी शक्ति बढ़ेगी।

महासागरका जलबिन्दु जैसा महासागरमें पृथक् नहीं होता, वृक्षका पत्ता जैसा वृक्षसे पृथक् नहीं होता, कपड़ेमें सूत्र अथवा सूत्रमें कपास जैसा पृथक् नहीं होता, जेवरसे सुवर्ण जैसा पृथक् नहीं होता, उस तरह मैं जीव विश्वाभासे पृथक् नहीं हूँ।

जिस तरह आकाश, मणिकण और घटाघासमें आकाश तबतः एकही नै वैसाही जीव और शिव एक, अभिन्न और अनन्य है, यह ज्ञान इस समय विश्वरूपका दर्शन करनेसे होता है। अतः इस ज्ञानसे अपनी तुच्छता और हीनता मिःसेद दूर होनी है, तथा विश्वके सभी पदार्थोंकी तुच्छता और हीन-हीनता इससे दूर होती है और सब विश्वके पदार्थ ब्रह्म-स्वरूप बन जानेसे श्रेष्ठताके समतलमें विराजने लगते हैं। विश्वरूप-दर्शनसे सबसे प्रथम लाभ यह होता है कि व्यक्तिकी और संसारकी हीनता, हीनता और तुच्छता एकदम दूर होती है। और सब विश्व सच्चिदानन्दस्वरूप प्रतीत होने लगता है, क्योंकि यदि ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप है, तब तो, उसका स्वरूप जो यह विश्व है, वह सदाही सच्चिदानन्दस्वरूप अवश्य होना चाहिये, ऐसा उसका निश्चय होता है।

इससे शून्यवादिओं और जगत्को भ्रम, हीन हीन तुच्छ और स्वाज्म माननेवालोंके सब भ्रमवाद दूर हो चुके हैं। इन मिथ्या विचारकोंके आन्तर्वाद्से गीताका यह आनन्दवाद् निःसंदेह श्रेष्ठ है।

२. विश्व आनन्दमय है

परमेश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप है, इसलिये उसका स्वरूप जो विश्व वह भी सच्चिदानन्दस्वरूपही है और वैसाही होना चाहिये। ईश्वरही विश्वरूप बना है, अतः जैसा ईश्वर पूर्ण है, वैसाही यह विश्व भी पूर्ण है—

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

(उपनिषद्छान्ति)

‘वह (ईश्वर) पूर्ण है और यह (विश्व भी) पूर्ण है, क्योंकि पूर्णसे जो उत्पन्न होता है, वह भी पूर्णही होता है। पूर्णसे पूर्ण निकलनेपर पूर्णही अवशिष्ट रहता है।’ अर्थात् परमेश्वर पूर्ण है, उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व भी, उससे होनेके कारण पूर्णही है, क्योंकि पूर्णसे पूर्णकाहि उत्पत्ति हो सकती है, पूर्णसे कभी अपूर्ण नहीं उत्पन्न हो सकता। पूर्ण पर-मेश्वरसे पूर्ण विश्व निकलनेपर उस ईश्वरमें कोई न्यूनता नहीं उत्पन्न हुई है, क्योंकि पूर्णसे पूर्ण निकलनेपर पूर्णही अवशिष्ट रहता है। वैसा यह पूर्ण विश्व ईश्वरसे निकलनेपर वह ईश्वर वैसा का वैसाही, पहिले जैसाही, परिपूर्ण रहा है। उसमें

उत्त भी न्यून वा अधिक नहीं हुआ। यही उसकी पूर्णताया प्रणाम है।

ईश्वरसे विश्व कैसा बना, इस विषयमें कई उदाहरण छाक-कारोने दिये हैं। गीताने ईश्वरको ‘ विश्वरूप, विश्वसूति, विश्व, सर्व ’ ऐसा कहा है। जो कुछ सब है वही ईश्वर है, विश्वकी मूर्तिही ईश्वर है। इससे गीताका सिद्धान्त यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ईश्वररूप उपादान कारणसे, ईश्वररूप कर्ताने विश्वरूप को बनाया है। ‘ अभिन्न-निमित्त-उपदान-कारण ’ ऐसा शास्त्रकार इसको कहते हैं।

जिस तरह सेनेके जेवर बने, तो वे जेवर सुवर्णके रूपसे पृथक् नहीं होते, मिश्रीने सिलोने बनाये तो वे मिश्रीरूपकी बनते हैं, लकड़ीके सेज सुर्खा संयुक्त आदि पदार्थ बने तो लकड़ीसे विभिन्न नहीं बनते, इस तरह ईश्वरसे बना हुआ यह विश्व ईश्वरके स्वरूपसे सर्वथा भिन्न होना असंभवही है। इन उदाहरणोंसे पता लग सकता है, कि ईश्वरसे विश्व कैसा बना और उसका स्वरूप ईश्वरसमयही किस तरह है।

अभिसे थिनवारियां निकलती हैं, वे सब अभिन्नही होती हैं। जलकी भाँप और जलका बर्फ सब जलरूपकी होता है। यदि समुद्रमें बर्फके छोटे मोटे टुकड़े पड़े रहें, तो क्या वे जलसे पृथक् समझे जायेंगे ? इसी तरह परमेश्वरके अर्थात् महासागरमें ये विश्वान्तर्गत पदार्थ हैं, वे परस्पर भिन्न दोखने पर भी ईश्वर-रूपताकी दृष्टिसे अभिन्नही हैं।

कपासका सूत्र और सूत्रका करवा बनता है। वह सब प्रकारका कपडा कपाससमयही रहता है। वैसाही यह विश्व पर-मात्मस्वरूप है। परमात्माका सूत्रात्मा बना और सूत्रात्मासे विश्व बन गया है। इस तरहके उदाहरणोंसे उपनिषद्वादि ग्रंथोंने यह विश्वरूपी ईश्वरका कूट प्रश्न अति स्पष्ट किया है।

मिश्राके राजा, राणी, सेनिक, ओहदेदार, रथ, फेदे आदि अनेक खिलौने बनाये। खेलमें वे वधास्थान रंहेगे, परंतु दृष्टमें गीतासके बढानेके लिये उनमेंसे कोई किया तो कोई हानिलाम नहीं होगा। राजा या उसका सेनक कोई भी हो दृष्टमें हानि-नेसे एकहीही गीतास बढानेगा। इसी तरह विश्वमें माना रथ उत्पन्न करनेके लिये जो विभिन्नता निर्माण हुई है, उस कारण उन सबके ईश्वर-स्वरूपकी आनन्द-धनतामें कोई न्यूनता या अधिकता नहीं है। इस तरह विश्व आनन्दमय है, सर्वत्र-इय

विश्वरूप-दर्शनका परिचय

आनन्दमयताका अनुभव कला चाहिये। यदि कोई इस विश्वमें आनन्दका अनुभव नहीं करता, तो वह शेष उसीमें होगा, विश्वमें कोई शेष नहीं है। विश्व स्वयं पूर्ण जैसा चाहिये वैसा ही है।

३. विश्व सच्चिदानन्दस्वरूपही है

विश्वरूप परमेश्वर गीताने माना है, इसीसे सिद्ध होता है कि यह विश्व सच्चिदानन्दस्वरूपही है। विश्व तथा विद्वान्तर्गत प्रत्येक वस्तु 'है' इसलिये वह 'सत्' है, इसमें किसीको संदेह नहीं हो सकता। वह प्रत्यक्ष रही है, वह अनुभवमें आ रही है, इस लिये वह ज्ञानका विषय है। इसलिये विश्व 'चित्' भी है। इसी तरह विश्वके सभी वदार्थ सुखभी देते हैं। बिलकुल कभी भी सुख न देनेवाला पदार्थ इस विश्वमें है ही नहीं, इस कारण यह विश्व आनन्दमय भी है। इस विश्वमें बिलकुल आनन्द न हो तो कोई भी जीवितही नहीं रहेगा। मनुष्य इस आनन्दको प्राप्त करता है, इसीलिये जीवित रहता है। अनुग्रह अपने दिनभरके अनुभवका विचार करेगा, तो उसे पता लग जायगा कि, उसको आनन्द मिल रहा है।

शब्द निम्न, अक्षर वृत्ति, चित्राति, भिन्न वस्तुकी प्राप्ति आदि अनेक ऐसे अवसर हैं कि, जिनमें यह मनुष्य विषयका आनन्द मोगता हो रहता है। दिनेके आनन्दके क्षण अधिक और दुःखके क्षण कम होते हैं। वह जिसको दुःख मानता है वह भी बहुत समय आनन्दकाही हेतु होता है। जैसा विद्यार्थी विद्या पढ़नेमें दुःख अनुभव करता है। परंतु वह सुखकाही हेतु है। इस तरह सहस्रों अनुभव हैं। अतः यह विश्व गीताके विश्वरूप-दर्शनके अनुसार सच्चिदानन्दस्वरूप है। क्योंकि जिसका रूप यह विश्व है वही स्वयं सच्चिदानन्द है।

इस विश्वरूप-दर्शनसे जगद्गुरुः स्वयं दूर हुआ है। तथा जगत् दुःखमय है, ऐसा मानकर जो जो विचारधारण प्रचलित हुई है, वे सब दूर करने योग्य, अतएव त्याज्य सिद्ध हुई। वह बात यहां स्मरण रखने योग्य है।

४. परमेश्वर विश्वरूपमें प्रत्यक्ष दीखता है

परमेश्वर विश्वरूप है, विश्वका रूप दीखता है, अतः परमेश्वर भी दीखता है, अर्थात् विश्वके रूपका दर्शनही परमेश्वरका दर्शन है। परमेश्वर अप्रकृत है और विश्वके रूपके वह सबके सामने विराजता है। विश्वरूप-दर्शनका

सिद्धान्त बताकर परमेश्वर अदृश्य है, यह मत गीताने दूर किया है। विश्वरूप परमेश्वर है, अखण्ड विश्व परमेश्वर है और विश्वकी प्रत्येक वस्तु परमेश्वरका रूप है। इस विश्वमें ईश्वरके बिना कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिये जो वस्तु दीखती है, वही ईश्वरका रूप है। विश्वरूप परमेश्वर प्रत्यक्ष दीखता है। इस प्रत्यक्ष ईश्वरको छोड़कर अप्रत्यक्ष के पंछे पड़ना, प्रत्यक्ष ईश्वरकी सेवा न करते हुए अप्रत्यक्षका ध्यान करनेमें बल करना व्यर्थ है। इस विषयमें गीताका कथन ऐसा है—

क्लेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्तास्तत्तचेतसाम् ।
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्विज्जाप्यते ॥

(गी. १२-५)

‘अव्यक्तपर जिनका चित्त लगा है उनके लिये बड़े कष्ट हैं, क्योंकि अव्यक्तकी गति देहवान् मनुष्योंके लिये दुःख देनेवाली है।’ हम जो विचार कर रहे हैं वह (देहवद्विज्जाप्यते) देहधारी मानवोंकी ही विचार कर रहे हैं। देहधारी मानवोंके लिये अव्यक्तकी गति दुःखसे ही प्राप्त होमेवाली है। अर्थात् सुखसे प्राप्त होनेवाली गति यही व्यक्त विश्वरूपकी प्राप्तिही है। क्योंकि विश्वरूप प्रत्येक मानवको प्राप्त ही है। अतः बिना आवास इसकी सेवा मनुष्यके द्वारा हो सकती है।

मनुष्यकी उन्नति ईश्वरकी सेवा करनेसे ही होनेवाली है, दूसरा कोई मार्ग मनुष्यके लिये नहीं है। जिस ईश्वरकी सेवा करनेसे मनुष्यकी उन्नति होनेवाली है, वह ईश्वर विश्वरूप है। इसलिये इस विश्वरूप ईश्वरकी सेवा करनाही मनुष्योंका धर्म है और मनुष्यका कर्तव्य भी यही है।

प्राचीन समयमें भक्त अर्जुनने तथा भक्त हनुमान्ने कमल, प्रत्यक्ष भगवान् श्रीकृष्ण और भगवान् रामचन्द्रजीकी सेवा की थी। किसी अप्रत्यक्ष अव्यक्तका ध्यान नहीं किया था, नाहीं किसी प्राचीन विभूतिकी मूर्तिकी उपासना की थी। भक्तका विश्वरूपमें जो भगवान् है, उसकी ही सेवा या उपासना करना योग्य है।

विश्वरूपमें अनन्त रूपोंमें भगवान् प्रकट हुआ है। तद्वाच सन्निव वैद्य गुरुके रूप भगवान्ने कमलः सस्तक बाहु ऊर्ध्व (जंघा) और पाद हैं। इनमें सब मानव आये। इसी तरह पञ्च पक्षी, वृक्ष वनस्पति, स्थावर स्थूल और गण्ड विद्युत् आदि सुख सृष्टि करनेवाला रूप है और वह सब उपर-

और संमेल्य है। इस विश्वकी सहायी मानवकी उन्नति करने-वाली है। यही कामधेनु है जो मानवको हृष्ट वस्तु दे सकती है।

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रूप परमेश्वर मानवरूपमें है; गौ अश्व अजा अवि आदि रूप परमेश्वर पशु रूपमें है, इसी तरह वृक्ष वनस्पतियोंमें परमेश्वर है। ये सब परमेश्वरके रूप सेवा करने योग्य हैं। हिंदू धर्ममें मानवोंकी पूजा तो होती ही है, गौ अश्व ह्याथी आदि पशुओंकी पूजा भी है, वट विप्लव वटुंबर आदि वृक्ष भी पूजे जाते हैं, गंगा यमुना नर्मदा तापी आदि नदियां पूजी जाती हैं, पर्वतोंकी पूजा है, प्रसिद्ध स्थालोंकी पूजा है। कई लोग हिंदुओंकी यह पूजा देखकर विस्मयसे चकित होते हैं। परंतु विश्वरूप परमेश्वरको माननेवालोंकी दृष्टिसे यह सब पूजा ठीक ही है, क्योंकि इनमेंसे अनेक वस्तु ईश्वरका स्वरूप है। परंतु हिंदु केवल उन ईश्वरस्वरूप वस्तुओंपर ध्यान फूल और अक्षता चढ़ाते हैं और उनकी पूजा हुई ऐसा समझते हैं, यह गलती है। इनकी सेवा करना चाहिये। उदाहरणके लिये देखिये, हिंदु तो गौपर चन्दन फूल और अक्षता चढ़ाते हैं और गौकी पूजा की ऐसा समझते हैं। पर वह पूजा भी नहीं, उपासना भी नहीं और सेवा तो बिल्कुल ही नहीं है। यह एक पूजाका भ्रम ही है। असले कार्य होना असंभव है।

दूसरे विदेशी लोग गौकी उत्तम सेवा करते हैं और उनपर गौ देवता प्रसन्न होकर उनको यह प्रतिदिन तीस चालीस रेर दूध देती है। इसका नाम सेवा है। और जो हिंदु कर रहे हैं वह एक उपहास मात्र है। ऐसा उपहास करनेसे गौकी प्रसन्नता होना असंभव है। यहां उपासना, सेवा और पूजाका तत्त्व स्पष्ट हुआ।

विश्वरूप उपासनामें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रोंकी, नाना पक्षि-योंकी, वृक्षवनस्पतियोंकी तथा स्थावरगोंकी भी सेवा जितनी हो सकती है उतनी करनी योग्य है। उन की प्रसन्नता होनेका सेवा करना चाहिये, प्रसन्नता होनेपर वे वर भी देते हैं।

मनुष्योंमें जो मानव कति हीन अवस्थाओंमें हैं उनको हर प्रकारकी सहायता देना उनकी सेवा है। स्वच्छता, स्नान, पुष्पमाला, नैवेद्य (भोजन या फलाहार) आदि द्वारा उनकी सेवा भी इसमें आ जाती है।

यहां गीताने अत्यंत दीक्षेवाले विश्वके रूपोंकी सेवा कही है और अत्यंत दीक्षेवाले संसारको क्षणिक हीनदान उन्मुख

कतः हेव और त्याज्य माननेवालोंके मर्तोका निराधार किया है।

आवकल प्रायः सभी संभ्रावोंने संपूर्ण जगत्को तथा सब संसारको त्याज्य ठहराया है और ईश्वरको उपास्य मान्य है। गीताने विश्वकोही ईश्वरका रूप बताकर उनके मर्तोका खंडन किया और विश्वरूपही संमेल्य करके बताया है। इससे पता लग्यो कि गीता पाठकोंको किंवर ले जा रहा है। आज-कालके जो संभ्राव जगत्को हेव और त्याज्य मानते हैं, उन सबका लम्बन गीताने किया है। और मिथ-सेवाही मानवोंका धर्म निश्चित किया है। देखिये गीता क्या कहती है-

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाधितम्।

(गी. ११.११)

‘मानवदेहमें आश्रय लिये सुख-ईश्वरका मूर्ख लोग अपमान करते हैं।’ ईश्वर मानवोंके देहोंमें अवतीर्ण हुआ है, उसकी सेवा न करते हुए मूर्ख लोग उसका अपमान करते हैं और दूसरे किसीकी सेवा करते हैं। यह प्रतिदिन हो रहा है। भूजा गरीब दारिद्र्य मानव द्वारपर मोक्ष मांगनेके लिये आ जाय तो उसको गालियों देते हैं और मन्त्रियोंका जा कर वहीं सहजों व० का चढ़ावा चढ़ाते हैं और समझते हैं कि हमने ईश्वरकी पूजा की, यह कितने आश्चर्यकी बात है ?

इस तरह मानव-देहोंमें अवतीर्ण हुए ईश्वरका तो सर्वत्र निरादर हो रहा है, इतनाही नहीं, परंतु पशु पक्षी वृक्ष आदि रूपोंमें अवतीर्ण हुए ईश्वरका भी निरादरही हो रहा है। परंतु मूर्ति या घर (मंदिर, गिरजाघर या मसजिद जो) उपासना या सेवा चाहताही नहीं उसपर भोग चढ़ाये जा रहे हैं ! इस तरह गीताके निर्देश देखने योग्य हैं, वे मनुष्यको ठीक मार्गपर लानेमें समर्थ हैं।

५. परमेश्वरका विश्वरूप पवित्र है

परमेश्वरका वह विश्वरूप देखनेकी इच्छा देवभी करते रहते हैं (गी. ११.५५) अर्थात् वह रूप दिव्य तथा पवित्र है इसमें संदेह नहीं है। अनन्त भक्तिसेही इस रूपका दर्शन हो सकता है (गी. ११.५१)। अर्थात् जो देव देखना चाहते हैं और जो अनन्यमात्रसे प्राप्त होता है, वह द्योपुष्प हीन दीन नहीं हो सकता। अतः विश्वरूप पवित्र वस्तु है। हम सब मानव इस विश्वरूपमें हैं, इस पवित्र विश्वरूपमें हमारा निवास है। गीताका विश्वरूप हमें इस अवस्थाकी पवित्रताका संदेश देता है।

परंतु आजकल ऐसा समझा जाता है कि वह जगत् एक बड़ा खेलखाना है और उस बड़े खेल खानेमें हम सब मानव कैदी हैं। अथवा यह सब संसार एक बड़ा जाल है और उसमें हम जालमें जकड़े हुए भस्त्रव जैसे हैं। यहासे छुटकारा पाना हमारा कर्तव्य है। अथवा यह संसार एक मुलमुलैया है, मानवोंको प्रोत्त बनानेके लिये रचा हुआ यह इन्द्रजाल है। हममें कैसना नहीं चाहिये। इस तरहके मत आजकल हमारे समाजमें प्रचलित हैं। इन सब भ्रान्त मतोंका खंडन गीतामें भिन्नको परमेश्वरका स्वरूप बता कर दिया है। परमेश्वरका स्वरूप यह विश्व न जेलखाना है, न जाल है, न मुलमुलैया है, न यहाँ फंसायेका कोई कैदी है। यह एक अर्थात् पवित्र कर्म-क्षेत्र है, जिसके साथ अपना अनन्य संबंध जानकर अनन्यता अर्थात् अ-वृथक्ताके अनुकूल कर्तव्य करके कृतकृत्य बनना है।

गीताका यह विश्वरूप-दर्शन समझमें आनेपर पूर्वोक्त सभी प्रसंवाद नष्ट होते हैं और हम एक उच्च कार्य-भूमिपर आकृष्ट होते हैं, जहाँ मनुष्य स्वतंत्रतासे विचार सकता है और अपनी उपात्ताका भी अनुभव कर सकता है।

६. विश्वरूपमें जन्म लेना बंधन नहीं है

विश्वरूप परमेश्वरका रूप है, इसलिये उसमें जन्म लेना बुरे कर्मका फल मानना अयोग्य है। परंतु जगत्की दुःखमय मानवजातीने जन्म दोषमूलक माना है। उनकी विचारधारा ऐसी है—मिथ्याज्ञानसे प्रभुति होती है, प्रभुतिसे कर्म होते हैं, कर्मसे दोष होते हैं, दोषोंसे दुःख होना स्वाभाविक है, दुःख भोगनेके लिये जन्म धारण करना पड़ता है, जन्मसे शरीर मिलता है, शरीरमें दुःख-मोघ भोगना होता है। शरीर मिलनेपर दुःख भोगना अनिवार्यही है। इस लिये यदि दुःख दूर करनेकी इच्छा है, तब तो शरीर धारण न हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। इस विषयमें उनकी विचार-धारा ऐसी है—यदि दुःख नहीं चाहिये तो शरीर नहीं लेना चाहिये, शरीर मिलनेका कारण दोष है अतः दोष नहीं होने चाहिये, दोष तो कर्मसेही होते हैं। इसलिये निर्वोष रहनेके लिये कर्म छोड़ना चाहिये। पर कर्म तो छोड़ना कठिन है। अब क्या किया जाय? कर्म तो वास्तवमें अथवा प्रभुतिसे होते हैं, इसलिये प्रभुतिही अथवा वास्तवही नष्ट करने चाहिये। वास्तवाहीय और प्रभुति-शून्य मनुष्य भेद है, क्योंकि उससे प्रभुतिही न होनेके कारण

कोई कर्म नहीं होगा और कर्म न होनेसे दोष नहीं होगा, इस कारण वह विदोष होगा। निर्वोष हुआ तो उसके भोगनेके लिये कोई दुःख नहीं होगा, इसलिये उसकी मुक्ति होगी। इस तरह इन्होंने प्रभुतिशून्य मनुष्य निर्माण करनेकी युक्ति सोची थी। पर यह सब प्रसन्न विचारधाराही है। क्योंकि यह विचारधारा मनुष्यको प्रभुतिहीन, कर्महीन और वास्तवशून्य बनानेकी इच्छा करती है। ऐसा बनना तो सर्वथा अर्थात् नहीं है और संभव हुआ तो वह मनुष्यकी उपात्ताका घात करनेवाली ही व्यवस्था होगी। मनुष्यका आत्मा सतत प्रयत्नशील है। 'अतः सततय-गमने' इस धातुसे 'आत्मा' शब्दकी सिद्धि होती है, इससे इसका अर्थ 'सतत गमन, सतत प्रयत्न, सतत कर्म करनेवाला' ऐसा है। यह अर्थ आत्माका स्वभाव बता रहा है कि वह प्रभुतिशून्य नहीं हो सकता। मानवका भी स्वभाव सतत यत्न करनाही है। देखिये, गीताका वचन इस विषयमें—

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते हावृद्धयः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥

(गी. ३।५)

‘कोई एक क्षणभरभी कर्मके बिना ठहर नहीं सकता, वह अवश होकर प्रकृतिके गुणोंके द्वारा कर्म करताही रहेगा।’ अर्थात् मनुष्यकी प्रकृति अपने स्वाभाविक गुणोंसे मनुष्यसे कर्म करवेगी। इतनी मनुष्यकी स्वाभाविक प्रकृति कर्म करनेके लिये तत्पर है। ऐसा होते हुए इन अकर्मण्य लोगोंने जो अकर्म-वाद खड़ा किया, उसमें उनकी इच्छा मनुष्यकी प्रभुतिशून्य बनानेकी थी, परंतु यह मानवी प्रकृतिके सर्वथा विरुद्धही है, अतएव त्याज्य है। वह सिद्ध न होनेवाली इच्छा है। इनकी सब इच्छा शरीर धारण करना न पड़े वही है। पर भगवान्के विश्वरूपमें जाने और उसका अंश बननेसे ये इतने क्यों घबराते हैं? प्रभुके शरीरका अंश बनकर प्रभुके कार्यमें सहभागी होनेसे तो मानवकी युक्ति होनेवासी है। परंतु इनकी इच्छा यह है कि प्रभुके शरीरका एक एक अंश प्रभुतिशून्य बनकर प्रभुके शरीरसे दूर होता रहे और प्रभुका शरीरही क्षीण बनता जाय। पर क्या ऐसा होना संभव है? क्या प्रभु इन कर्मशून्यवादियोंकी इच्छासेही जीवित रहनेवाला है? ऐसा मानना निरी मूर्खता है।

वास्तवमें गीतामें विश्वरूपको प्रभुका स्वरूप बताकर इन

प्रभुतिशून्य लोगोंके मतपर कुटाराघात किया है और बताया है कि जन्म लेकरही प्रभुके शरारका अंश बनने और प्रभुके कार्यमें संमिलित होनेका बड़ा मान्य मनुष्यको प्राप्त हो सकता है। अतः मानवको प्रभुतिशून्य बनानेका येव शब्द है।

भगवद्गीताने बताया कि विश्वरूपी प्रभुकी एक विश्वव्यापक महती आयोजना होती है, उसको जानकर उसमें निवृत हुआ अपना कर्तव्य कर्म मनुष्यको करनाही चाहिये। इस कर्मके करनेके लिये मनुष्यको अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिये। प्रभुति-शून्य बनना तो शुक्तिवृक्ष नहीं है, इतनाही नहीं, वह सर्वथा व्योमगद्दी है। प्रभुकी विश्वकल्याणकी आयोजनामें अपनी सत्प्रवृत्तिको सहकारी बनाना चाहिये और अपनेसे जो हो सकता है वह करनाही चाहिये।

इस तरह भगवद्गीताने प्रभुतिहीनताकी वृद्धि करनेकी दृष्टि करनेवाले इन कर्महीन लोगोंकी विचारधाराको समूल जड़धेही उखाड़ दिया है। और विशेष प्रकारका कर्मवाद सबके सामने सनकी उपस्थितिके लिये रख दिया है।

७. जन्म देनेवाला गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है

एकबार जो प्रभुतिशून्य मानव बनानेकी विचारधारा शुरू हुई वह मनुष्योंको कर्महीन बनाकरही नहीं ठहरी, परंतु उसने संतान उत्पन्न करनेवाले गृहस्थाश्रमकोही हीन, दोषपूर्ण अत-एव त्याग्य ठहराया, और जिस छाने कारण गृहस्थाश्रमकी सांगता, सकलता और छुल्लता हो सकती है, उस छानेकी भी पापकी खान बना दिया। इस विषयमें इनकी विचार धारा परंपरा ऐसी है—

छाने साथ विवाह किया जाता है, इस विवाहमें-अर्थात् इस गृहस्थाश्रमके ऋतुवृक्ष संबंधमें मनुष्यका जन्म होता है और जन्म तो दोषोंके दुःखरूप फल भोगनेके लियेही होता है, अतः जन्मसेही मुक्ति या सुखकारा पानेका बल करना चाहिये। परंतु प्रारंभमेंही विवाह न करते हुए ब्रह्मचर्यसे रहना योग्य है। क्योंकि छाने तो पापकी खान है, अतः उसीसेही तो मनुष्यका जन्म होता है और जन्म तो दोषोंके कारणही होता है। उसमें सहजप करनेवाली छाने है, इसलिये छाने संबंधी वर्ज्य करना योग्य है।

इस तरह इन्होंने आजन्म ब्रह्मचर्य और संन्यासका माहात्म्य बताया। विवाह न करनाही श्रेष्ठ माना गया। प्राचीन वैदिक

परंपरामें गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ था, अतिश्रेष्ठ था, सुखी पुत्र उत्पन्न करना मातापिताका कर्तव्य था। वह सारी सुविचार-धारा इन लोगोंने नष्ट की और अक्षयप्रभव आजन्म ब्रह्मचारी बननेकी कुमिचर धारा छुड़की। इन्होंने देशभरमें चारों ओर ब्रह्मचारी, संन्यासी और भिक्षु बनानेका बल किया, जिसमें कभी सकलता देनेकी संभावनाही नहीं थी और वैसाही हुआ। इन्होंने स्व-मतावलम्बियोंको तो घात किया, परंतु राष्ट्रकाभी बड़ा घात किया। क्योंकि कर्महीनतासे सिसका कल्याण हो सकता है।

कुमारपनमें ब्रह्मचर्य, तारुण्यमें गृहस्थाश्रम, उत्तर आयुमें वानप्रस्थ और पश्चात् अति अल्प पुरुषोंका संन्यास, यह वैदिक परंपरा अत्यंत उत्तम थी। उसको इन्होंने तीव्र दिया, इससे देशकी बली ही हाथि हुई।

वास्तवमें भगवद्गीताके अनुसार ईश्वरका अंश जीव बनकर गर्भमें जाता है। —

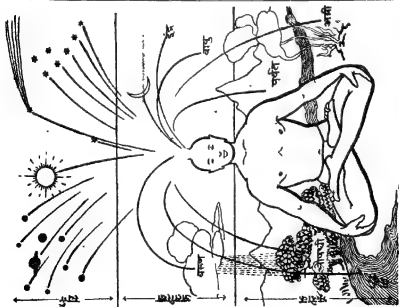
ममैवांशो जीवलोको जीवभूतः सनातनः ।

मनाःपृच्छान्निद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ।

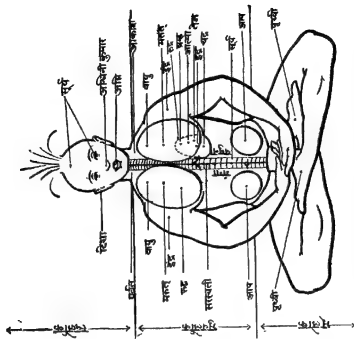
(गी० १५/७)

‘प्रभुका एक सनातन अंशही इस जीवलोकेमें जीव हुआ है, वह पय ज्ञानेशियोंके साथ छोटे मनको अपने साथ लेकर देखको प्राप्त करता है।’ इस गीताके कथनके अनुसार जीव प्रभुका एक अंश है, जिस तरह धधकती हुई आगसे चिन-गारियों निकलती हैं, वैसीही प्रभुके शरीरसे जीवकण चिन-गारियों निकलती हैं। प्रभुके शरीरका अंश, प्रभुकाही अंश दुःख भोगनेके लिये जाता है, ऐसा मानना असंभव है। प्रभुका अंश जो अवतार लेता है वह प्रभुकी महती आयोजनामें संमिलित होनेके लियेही जाता है। जो छाने इस जीवको अपने गर्भमें तो मासक कषण करती है, उसकी योग्यताका क्या कर्तन किया जा सकता है। इसीलिये माताको ‘द्वर्षाद्विपि शरीरस्य’ कहा है। गृहस्थाश्रमके अनुसार ऋतुवृक्ष संबंध भी पूर्णतः कारणही अच्छा संबंध है। क्योंकि इसी संबंधमें प्रभुके अंशको यहां विश्वमें आकर अपने पिताकी विश्वकल्याण की आयोजनामें संमिलित होनेकी संभावना होती है।

प्रभुके जीववृक्ष अंश अपने साथ इंद्रियोंकी छानियों लेकर आकाशमें विचरते हुए देखते हैं कि, अपने योग्य स्थान कहाँ है। जहाँ यजिन स्थान होय, वहाँ वे प्रवेश करते हैं। यदि इन प्रवृत्तिप्रवृत्तियोंके विचार—प्रज्ञाके अनुसार कभी

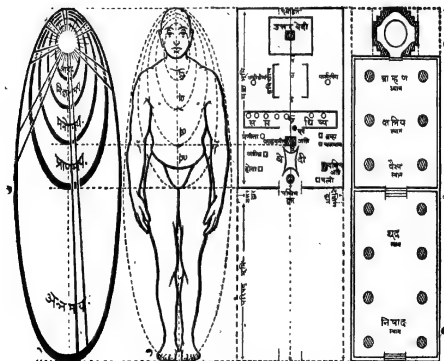
जॉर्जिया देश में हैतीस देवताओंका प्रवेश और उनका
वेहमें स्थान

जीवके वेहमें त्रिलोकी और त्रिलोकीके अन्तर्गत
सब देवताओंका अंशभावसे अवस्थान

जीवकी यज्ञभूमि

(यज्ञभूमिमें देवता और कर्षियों कार्य)

औं पुरुष ब्रह्मका ही रूप तो वे जीव जो प्रभुसे उत्पन्न हुए विचर रहे थे, वे कहाँ प्रविष्ट होते ? अर्थात् इन अन्वयप्रवृत्ति-वादीयोंका सभी उन्मुख प्रभुके विरुद्ध विरोध करनेके समान मूर्खताकाही है। वह बात सिद्ध होनेवाली क्यापि नहीं थी। प्रभुके साथ विरोध किस तरह सिद्ध होगा ?

गीता तो कहती है कि, प्रभुके अंश जीव हैं, वे प्रभुके विश्व-कारणके विश्वभारी कार्यमें सामील होनेके लिये अवतारी होनेके लिये आमा चाहते हैं। उनको गर्भमें धारण करनेकी संभावना श्री-पुरुष-संबंधेही होती है, अतः गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। श्री पुरुष-संबंधी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान् ही कहते हैं कि—

धर्माऽधिरजो भूतेषु कामोऽस्मि। (गी. ७।११)

‘धर्मसे जो विरुद्ध नहीं, ऐसा काम ईश्वरकी विभूतिही है।’ काम ईश्वरकी विभूति है, अतः इस कामकी संभावना जिस गृहस्थाश्रममें होती है और जिस श्री-पुरुषके संबंधसे होती है, वह गृहस्थाश्रम और वह श्रीसंबंध परमेश्वरकी विभूतिके सहाय्यकारी हैं। अतः आत्यंतिक प्रह्लादचर्य अवश्य है। विरला कोई करे तो करे, पर वह सार्वत्रिक होने योग्य नहीं है। गीताने इस तरह इन प्रह्लादचर्य तथा संन्यासका अतिरेक करनेवालोंका केवल किया है।

परमेश्वरके विश्वरूपमें जन्म लेकरही विसृजना संग्रह है, इस-लिये जन्म पवित्र है, वह जन्म क्षीय होता है इसलिये श्री पवित्र है और श्रीसे संबंध गृहस्थाश्रमसे होता है, अतः गृहस्थाश्रम भी श्रेष्ठ है। जो अज्ञान इनके विरुद्ध अहङ्कृतियोंके द्वारा फैलाया गया है, वह सब दूर फैकने योग्य है। गीताके विश्वरूपदर्शन-से यह सब वधायोग रीतिसे सिद्ध किया है।

गर्भवासकी निंदा बहुतेको की है और। वह सब अज्ञानीय है। संतोंके श्रवणमें लिखा है कि गर्भके नाक कान और मुखमें मल मूत्र और कृमि जाते हैं। वह गर्भसे जीव विद्यामें पकटा रहता है। यह सब अज्ञानीय वर्णन अज्ञानकाही चेतक है। अहाँ परमेश्वरका अंश तो मांस विराजनेवाला है, वह स्थान कितना पवित्र होगा। गर्भको-रिपति इतनी उपाग होती है कि वह देखनेसे पता लगता है कि भिषाताका चातुर्य अप्रतिम है। गर्भ अवस्थामें किसी तरहके ज्ञेय नहीं होते। परंतु जिनको जन्मसे और शरीरसेही ज्ञान हुई थी, उन्होंने ऐसे अज्ञानीय वर्णन किये और मूर्खाने के उक्त मान लिये। गर्भ देवताका

मंदिर है, वह एक पवित्र स्थान है और उसमें सब देवोंके अंश पाके और पोषे जाते हैं। अस्तु। इस तरह विश्वरूप-दर्शनसे इस सब मिथ्या ज्ञानका खंडन हो चुका है।

८. परमेश्वरका पुत्र जीव है

परमेश्वर पिता है, जीव उसके पुत्र हैं। इस विषयमें गीताका कथन स्पष्ट है—

पिताऽहमस्य जगतः माता धाता पितामहः।

(गी. ९।१७)

तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता।

(गीता १०।४)

पिताऽसि लोकस्य चराचरस्य

त्वमस्य पूज्यश्च मुकुन्दरीयान्। (गी. ११।४३)

पितेव पुत्रस्य भलेव सख्युः

प्रियः प्रियायार्हसि देव सोऽहम्। (गी. ११।४४)

‘चराचरका पिता परमेश्वर है, परमेश्वर अपना बीज अपना बीर्य अपनी प्रकृतिमें बालता है, जिससे वह संसार उत्पन्न होता है।’ इसी बीर्यके अंशसे मानवकी उत्पत्ति हुई है। केवमें भी मानवोंको ‘अष्टपदन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः।’ (अ. १-१३।१) कहा है। अमृतस्वरूप परमात्माके पुत्र ये सब जीव हैं। पितरके सभी अवयवोंके अंश पुत्रमें पितरके बीर्यके द्वारा आते हैं। पितरके विरुद्धहमें तैतौस देवताएं हैं, जीवके देहमें उन तैतौस देवताओंके अंश विभिन्न अवयवमें हैं। इस तरह पिता पुत्रका सम्बन्ध है। इस साम्यको देखनेसे पता लग सकता है कि, नि.संदेह यह मानव ईश्वरकी छोटी मूर्तिही है और ईश्वरका सब ऐश्वर्य इस पुत्रमें अंश-रूपसे रहता है। अर्थात् इस ऐश्वर्यकी बुद्धि करना समुपद्राव कर्तव्य होता है। (पृ. ४१-४२ परके चित्र देखो)

वेदमें कहा है कि ‘सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे।’ (वा. व. ३।४।५५) मनुष्यके शरीरमें सप्त ऋषि तप कर रहे हैं। अतः यह सप्त ऋषियोंका पवित्र आश्रम है। वेदका यह वर्णन देखने योग्य है। तैतौस देवताओंका मंदिर भी शरीरको वेदने कहा है। ‘सर्वा हास्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवास्ते।’ (अथर्व. १।१।३२) ‘सब देवताएँ गीर्जे गोशालामें रहनेके समान रहती हैं।’ इस तरह वेदने मानव देहको देवताओंका मंदिर, ऋषियोंका पवित्र आश्रम और परम-

इश्वरके पुत्रके लिये रहनेके हेतुसे निर्माण किया मन्दिर कहाँ है। जीवको ईश्वरका अंश और ईश्वरका पुत्र गीताने भी कहा और बताया है कि यह शरीर एक पवित्र वस्तु है। इस शरीरको आधुनिक विचारकोंने जेलखाना, पिंजराही नहीं कहा, परंतु पीप विज्ञा और मूत्रका गोला या गदा बनाया और वैसा वर्णन भी किया है। वेदमें शरीरका आदर दाखला है, गीताने भी शरीरको 'आत्माका कार्यक्षेत्र' (गी १३।१) कहा है। उस स्थानपर शरीरको पीप और मलमूत्रका गदा कहना एक छुपा उत्पन्न करनेवाला अज्ञान ही है। आज ऐसीही शरीरकी निंदा करना अच्छा माना जाता है। पर यह छद्म प्रेम-आल है।

शरीरको मलमूत्रका गदा माननेसे जो शरीरके विषयमें छुपा उत्पन्न हुई, उससे 'शरीरका त्याग' हो, अपना श्रेष्ठ ध्येय उन विचारकोंको निमित्त करना पड़ा है। जो शरीर पवित्र मंदिर था, वही पाखाना इन लोगोंने किया। इनको क्या कहा जाय? एक बार शरीर पाखाना मालूम हुआ तो इस शरीरमें कौन और क्यों अधिक देरतक रहनेकी इच्छा करेगा? पासनेसे तो शीघ्र निःशरीर छुटकारा पानेकी इच्छाही सब लोग करते हैं। देवता-मंदिरमें और ऋषिदेवोंके पवित्र आश्रममें रहनेकी वैदिक कल्पना जबतक जीवित थीर जाग्रत थी, तबतक दीर्घ आयु प्राप्त करना और इस शरीररूपी आश्रम तथा मंदिरको अधिकधिक पवित्र रखना ध्येय था। परंतु जबसे शरीरको पाखाना अथवा मलमूत्रका गदा माननेका कुबिचार जारी हुआ, तबसे शरीर सुखानेके उपायही जारी हुए, यदातक कि स्वान्न न करना, मुख न पोना भी तप माना गया। इस तरह आजके विचार और प्राचीन विचारोंमें जमीन आस्मानका अंतर है। विश्वरूप दर्शन-कारण गीताने ये सब आधुनिक कुबिचार दूर किये हैं। और सनातन वैदिक मार्गपर मानवोंको लोकात्तन किया है। पर आश्चर्यकी बात यह है कि गीताके विश्वरूपदर्शनका पाठ करनेवाले लोगभी इस जगत्को बंधन मान रहे हैं !!!

जीन अपने आपको परमेश्वरका पुत्र समझे। मैं नर हूँ और नारायण बननेकी शक्ति अपनेमे है, इस बातको न मूल। परमेश्वरके पुत्रकी जेलखानेमें डालनेवाला यहाँ कोई नहीं है, परमेश्वरका पुत्र जहाँ जायगा वहाँकी सब शरतेंगर्भी जंघिरें टूट जायेंगी, यह सत्य बात यहाँ ध्यानमें रखनी योग्य है।

परमेश्वररूपी वृक्ष-बीजसे विश्वरूपी महावृक्ष प्रकट हुआ

है। बीजमें जो शक्ति युक्त थी, वही शक्ति वृक्षरूपमें प्रकट हुई है। वृक्ष बनना वह बीजका स्वभावही है। बीजका वृक्ष बननेसे बीजसेही किसी दूसरे हीन पदार्थका प्रकटीकरण हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। फल फूलों सहित वृक्ष वह बीजकी शक्ति-योंका वैभव है। इसी तरह परमात्मरूपी बीजसे जो यह विश्वरूपी प्रसंग वृक्ष बना है, वह किसी तरह हीन चीन या मृन्मू नहीं है। 'पूर्ण अद्ः पूर्ण इद्' यह बीज पूर्ण था, उससे बना यह वृक्षभी पूर्णही है। इस तरह इस विश्वरूपी वृक्षका महत्त्व वर्णन किया गया है।

आज प्रश्न यह होता है कि बीजका वृक्ष बन जानेपर और वह सुपुष्प और सुफल हो जानेपर उस वृक्षको छोड़कर पुनः बीजकी ओर जाना आवश्यक है या वृक्षकी ही सेवा करना योग्य है? आजकल जगत् को छोड़कर मूलकी बीज करो, ऐसा कहा जाता है, अतः इस विषयमें गीताका संदेश क्या है, यह देखना आवश्यक है।

गीताने तो बतायाही है कि, विश्वरूपी सुफल वृक्षकी ही सेवा उपसन्ना या परिचर्चा करो। वह युक्ति-युक्त भी है। बीजमें जो शक्तियाँ गुप्त थीं, वही वृक्षमें प्रकट हो गयी हैं। अतः वृक्षका त्याग करके बीजकी ओर जानिकी कोई आवश्यकता नहीं है, वह गीताका संदेश है। जो लोग वृक्षत्र त्याग करके जड़की खोज करते रहेंगे, उनके हाथ मिट्टीही लगेगी। बीज तो कभीका वृक्षरूपमें डला जा चुका है, अतएव वह बीज कभी मिलनेवाला नहीं है। जो प्राप्त होनेवाली वस्तु है, वह वृक्षही है और उसके फल, फूल, पत्ते और छाया है। वही संश्लेष है।

इसलिये विश्वरूपही मानवोंके लिये संश्लेष है। इस प्रत्यक्ष दीक्षेयको विश्वरूपका त्याग करके किसी अदृश्य सत्ताकी प्राप्तिका यत्न करना यह निरर्थक आवास मात्र है। यह विश्वरूपदर्शनका संदेश सबको ध्यानमें धरने योग्य है।

९. जन्मका उद्देश्य

ईश्वरका अंश जीन बनकर इस परमेश्वरके विश्वरूपमें जन्म लेता है। इसमें परमेश्वर तो सदा पवित्र है, उसका अंश भी पवित्र है, वह पवित्र विश्वरूपमें जाता है। इसका हेतु यह है कि परमपिता परमात्माके विश्वकल्याण करनेके कार्य करनेके लिये 'समर्थ' बन जाके और उस कार्यमें सहयोगी बन्। वैदिक समयमें इस विषयमें इस तरह कहा जाता था। अंशका अंश अपने

साथ तैसी देवताओंके अंशोंको लेकर जीव बननेके लिये जाता है, वह अपने जन्मके लिये भूयोऽभ्य स्थान देखा है और वही अंश करता है। माताके उदरमें नौ महीने रहकर जन्म लेता है और अपने पिताके समान बह करवा चाहता है। परम-पिता परमात्मा सदा बह करता है, वैसेही वह असूतपुत्र भी बह करता है। ऐसे सौ बह करके वह जीव छतकनु बनता है। यह वैदिक वर्णन भी पूर्णतः वर्णनके समानही है और दोनोंका भाव एकही है। अर्थात् विश्वरूपमें जन्म लेकर आना किसी तरह हानि करनेवाला नहीं है।

विश्वरूपमें विश्वरूपका एक भाग बनकर रहना एक बड़े भाग-का साधन है। परमेश्वरके विश्वशरीरका एक भाग होना कभी बुरा नहीं हो सकता। इसलिये शरीर-धारणसेही पुण्य उत्पन्न करने-वाली जो विचार चारा है, वह मिलकुल ठीक नहीं है। शरीर धारणसे कुछभी बिगड़ता नहीं है, शरीर कोई किसी तरह बुरा नहीं है, वह मानवोंका अर्थात् जीवोंका कार्यक्षेत्र है। इससे तो प्रभुके कार्यमें सहभागी होनेकी संभावना है। अपने जीवनका जो वह उद्देश्य है, उसको कभी भूलना उचित नहीं है। और इसको सामने रखते हुए अपने शरीरको, अपने जीवनको, तथा इस जगत्को बुरा कहना भी ठीक नहीं है।

प्रभुका कार्य "(१) साधुओंका कुरिजाण, (२) दुष्टोंका दमन और (३) धर्मकी स्थापना " यह त्रिविध है। इसमें जो होना संभव है, वह कार्य तन मन धन लगाकर करना योग्य है। यही अपने जीवनका उद्देश्य है। भक्त-वर अर्जुन तथा इन्द्रमानजीने वही कार्य किया था और वे उससे कृत-कर्म भी हुए थे। वैसेही हरएकको करना उचित है।

१० मूर्त और अमूर्त मिलकर विश्वरूप परमेश्वर है

यह विश्वरूप मूर्त और अमूर्त ऐसा द्विविध है। साकार निराकार, जड़ चेतन, दृश्य अदृश्य ऐसा द्विविध है। पृथ्वी आप तेज यह साकार है, वायु आकाश आदि निराकार है। वेही मूर्त और अमूर्त हैं, और साकार निराकार भी वेही हैं। मूर्त अथवा साकारको तुच्छ समझनेकी विचार-दरपटा ठीक नहीं है, क्योंकि यह इस पवित्र विश्वरूपकाही एक विभाग है।

दूसरी बात यह है कि, साकार निराकार ऐसी कोई वस्तु स्थानी रूपसे इस विश्वमें नहीं है। पानी जमनेके बर्फ

बनता है और पानीकी भाँप भी बनती है। भाँप, पानी और बर्फ ये एकही जलतत्त्वके तीन रूप हैं। इसी तरह घन पदार्थ अति सूक्ष्म करनेसे वायुरूप बनकर अदृश्य होते हैं और वायुरूपसे पुनः घनीभवन होकर दृश्यही होते हैं। इसलिये घन, द्रव और वायुरूप ये तीन अवस्थाएँ हैं, वस्तुएं नहीं।

जड़ चेतनके विषयमें भी ये दो पदार्थ पृथक् अस्तित्ववाले नहीं हैं। किसी अजातक जड़को चेतनसे पृथक् भ्रतुभय नहीं किया और एक चेतनमें जड़ और दूसरीमें चेतन ऐसा रखनेके लिये भी कोई साधन आज तक समर्थ नहीं हुआ। क्योंकि वे दो कल्पनागत भेद हैं, वे वस्तुगत भेद नहीं।

जिस तरह मिश्रीका लेखा होता है और उसमें मीठासमी होती है, उस तरह जड़ और चेतन एक दूसरेके साथ मिले जुले हैं। ये पृथक् दो वस्तुएँ नहीं हैं। आजकल इनको एक दूसरेसे पूर्णतया पृथक् ऐसे दो पदार्थ मानते हैं, वह मानने और समझनेवालोंका मूल है। जड़ और चेतन मिलकर एक 'सत्' होता है, जिसका यह विश्वरूप बना है। विश्वरूप अनेक वस्तु-ओंकी सिचयी नहीं है, एकही ईश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, आत्मा, ब्रह्म, सत्, वायुदेव आदि नामोंसे निर्दिष्ट होनेवाली एकही वस्तुका यह रूप 'विश्वरूप' नामसे प्रसिद्ध है। उस एक शब्दनुमें अन्तर्गत गुण हैं, इस कारण इस विश्वरूपमें विविधता आ गयी है। एक एक गुणका विकास होकर विश्वके नाना पदार्थ बने हैं। विश्वके नानात्वका वही एकमात्र कारण है। इस तरह मूल एकही 'सत्' के विद्वान्तर्गत नाना प्रकारके रूप बने हैं। तथापि नाना रूपोंसे इस विश्वरूपमें एकही सत् विराज रहा है। यही विभिन्नता होते हुए उसमें अभिन्नता है। इस विश्वमें नाना प्रकारके दृढ़ होनेपर भी वह सत् निर्द्वन्द्व रूपही है। अनेक रूपोंमें वह एकही सत् प्रकट हुआ है।

इससे मूर्तमूर्त, सगुण निर्गुण, साकार निराकारकी भेद कल्पना, तथा उस भेदकी कल्पनावर जो मतभेदांतरोंकी कल्पनाएँ खड़ी की गयी हैं, वे सब निर्मूल हैं यह सिद्ध हुआ और इस तरह एकही सत् विश्वके रूपसे विराज रहा है, यह बात सिद्ध हुई।

अवगमनीय परमेश्वर विश्वरूप है, ऐसा कहकर कितनी भ्रान्त कल्पनाओंका निराकरण किया है, इसका विचार इस प्रकार हो सकता है। कोई साधक उक्त कारण इन भ्रान्त कल्पनाओंमें न फँसे। जो कुछ उस साधकका बनना है, जो

कुछ उस साधकने करना है, जो कुछ उस साधकको साध्य है, वह सब इस विभूतके साथ संबंधित है, वह सब लोग जानें और अपना कर्तव्य करके कृतकार्य बने।

११. क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और

उत्तम पुरुष

क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ये पुरुष भगवद्गीतामें कहे हैं। ये तीन पुरुष परस्पर पृथक् हैं, ये दो हैं या एक हैं, इस विषयमें बहुतही लोग संदेह करते हैं —

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥

उत्तमः पुरुषस्त्वग्न्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यग्न्य ईश्वरः ॥१७॥

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेवे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भूजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥

(भ० गी० १५।१६-१९)

इस गीताके वचनमें (१) क्षर, (२) अक्षर, (३) पुरुषोत्तम ये तीन नाम आये हैं। क्या ये तीन परस्पर विभिन्न पुरुष हैं? यदि ये तीन हैं और वे परस्पर पृथक् हैं, तब तो 'बासुदेवः सर्व' (गी. ७।१९) 'बासुदेवही सब कुछ है' वह वचन असिद्ध हुआ। यदि यह असिद्ध हुआ, तब तो एक ईश्वरका रूप विलक्षणही है, वही असिद्ध हुआ। इस तरह ये तीन पुरुष परस्पर पृथक् माननेसे गीताके सगद्गी महत्त्वके सिद्धान्त उलटपुलट हो जाते हैं। इसलिये ये तीन पुरुष कैसे हैं, इसका विचार करना चाहिये।

क्षर पुरुष—जब पद है, जिसके टुकड़े होते हैं,

अक्षर पुरुष—चेतन तत्त्व, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते जो अखण्डतया सर्वत्र है।

ये जब-चेतन विशिष्टा देला और मीठास जैसे एक दूसरेके साथ मिले जुले हैं। ये परस्पर विभिन्न नहीं हैं। एकही वस्तुका जैसा अवलम्ब गुण है, वैसाही चेतनत्व भी एक गुण है। इन दोनों गुणोंसे एक जो वस्तु है, उसीका नाम पुरुषोत्तम है। अर्थात् एकही पुरुषोत्तम नामकी वस्तु है जिसके गुण जब और चेतन वे दो हैं।

देला+मीठास= मिश्री

इसमें 'मिश्री' यह एकही वस्तु है, उसका 'देला' यह एक भाव है और 'मीठास' यह दूसरा भाव है। ये दोनों भाव 'मिश्री' मेंही घरा रहते हैं। इसलिये 'मिश्री' ही एक सत्य वस्तु है। देला और मीठास ये दो उसीके भाव हैं, ये दोनों भाव सर्वथा परस्पर पृथक् वस्तुएँ नहीं हैं। इसी तरह जब प्रकृति, चेतन जीव और पुरुषोत्तम ये तीन पदार्थ परस्पर पृथक् नहीं हैं, प्रसुत—

जब+चेतन= पुरुषोत्तम

एकही पुरुषोत्तम है, जिसका एक भाव जब प्रकृति अथवा क्षर पुरुष है, दूसरा भाव चेतन अथवा जीवभाव है। ये दो भाव जिसमें समाये हैं वह एकही परमात्मा सत्य वस्तु है। इसीका रूप वह विलक्षण है। इससे सिद्ध हुआ कि, 'बासुदेवही सब कुछ है' वही सत्य सिद्धान्त है। अतः न यहाँ तीन पदार्थ हैं, और नाही दो हैं। सर्वथा एकही एक 'सत्' है, जिसका वह विश्व बना हैं।

इस जबचेतन वादका भी यहाँ निर्मूलन हुआ और वे एकही सत्पुरुषके दो भाव हैं, वह भी सिद्ध हुआ।

इसतरह परमेश्वर विश्वरूप है, वह जो भगवद्गीताके कहा, उससे प्राप्त होजाता वह बोध है। इस विश्वरूप परमेश्वरके सिद्धान्तके अनेक भ्रमजाल बहानेवाले अपसिद्धान्तोंका खंडन किया है, जिनमेंसे बोगसा नमूना यहाँ बताया है। शेष बातें विचार करनेसे स्वयं स्पष्ट हो सकती हैं, इसलिये संक्षेपसे वह छेक नहीं समाप्त करते हैं।

(५)

अ न न्य यो ग

अन्यभाव और अनन्यभाव

१. मनुष्यका व्यवहार

अन्यभाव और अनन्यभाव ये दो भाव मनुष्यके व्यवहारमें दिखाई देते हैं। 'अन्यभाव' का अर्थ 'दूसरेपनका भाव' है और 'अनन्यभाव' का अर्थ 'जहाँ दूसरेपनका भाव नहीं है ऐसा एकत्वका भाव'। ये दोनों भाव मनुष्यके व्यवहारमें दिखाई दे सकते हैं। परंतु इस समय संसारमें सर्वत्र व्यवहारमें केवल 'अन्यभाव' ही दिखाई देता है। 'अनन्यभाव' कथित कोई महात्मा साधु सन्त अपने व्यवहारमें लाता होगा, तो होगा। परंतु सर्वसाधारण जनताके व्यवहारमें 'अन्यभाव' ही सर्वत्र दिखाई देता है।

'यह मेरा घर, यह मेरा खेत, यह मेरा बग, यह मेरा परिवार, यह मेरा प्राम, यह मेरा देश, यह मेरी जाति, यह मेरा संप्रदाय, यह मेरा धर्म, इस तरह सब लोग प्रोक्त हैं। अर्थात् इस घरवार आदिपर मेरा अधिकार है, किसी दूसरेका अधिकार इनपर नहीं है।

यह दूसरेका घर है, यह दूसरेका खेत है, यह दूसरेका प्राम है, यह दूसरेका देश है, यह दूसरी जाति है, यह दूसरेका परिवार है, यह दूसरेका बग है, यह दूसरेका धर्म है इत्यादि अनन्यपनका भाव ही आजके मानवोंके व्यवहारमें स्पष्ट दिखाई देता है। हरएक कर्मक्षेत्रमें यह अनन्यभावका व्यवहार है और आजकी मानवी सभ्यताकी जो सीमा है, इसमें यह अनन्यभाव रहेगा ऐसाही दिसता है।

'मैं' और 'मैं नहीं'; यह मेरा है और यह मेरा नहीं, इस तरहका व्यवहार अनन्यभावे होनेवाला व्यवहार है और यही आजकल सर्वत्र है। मानवी व्यवहारमें दिनरात यही व्यवहार चल रहा है। मानवी व्यवहारसे इस अनन्यभावको छोड़ना प्रायः असम्भव हो चुका है, इतना यह मानवोंके साथ जुड़ हो गया है।

२. द्वैत और द्वन्द्व

'अन्य, भिन्न, भेद, द्वैत और द्वन्द्व' ये पद इस अन्यभावके बोधक पद हैं। इनमें 'द्वन्द्व' पद युद्धका वाचक है। यद्यपि 'अन्य, भिन्न, भेद, द्वैत' ये पद युद्धके वाचक नहीं हैं, तथापि ये युद्धकी स्थिति के निःसंदेह बोधक हैं। अन्यका अर्थही भिन्नता है, भिन्नता भेददर्शक है, भेदमें दो पक्ष होतेही हैं, जो पक्षोंमें द्वैत रहना अनिवार्य है और जहाँ दो पक्ष होंगे, वहाँ युद्धभी होगा ही। इस तरह अन्यभावसे भिन्नता, भिन्नतासे भेद, भेदसे द्वैत, द्वैतसे द्वन्द्व और द्वन्द्वकाही अर्थ युद्ध है। अर्थात् अनन्यभावका परिणाम युद्धही है। इस समय इस विषयमें 'अन्यभाव' का राज्य होनेके कारण चारों ओर हरएक कार्यक्षेत्रमें युद्ध और संघर्ष चल रहा है, अशान्ति बर रहा है, संसार हो रहा है। यह प्रत्यक्ष शीतलेश्मानी बात है, अतः इसकी खिन्नता करनेके लिये अन्य प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं है। इस जगत्में सर्वत्र अनन्यभावसेही सब व्यवहार चलने जा रहे हैं, इसलिये हर जगह क्षणक्षणमें युद्ध जारी है। युद्ध बंद करनेके लिये भी यही युद्धकी तैयारी ही जाती है, इससे और बड़े संघर्ष होते जाते हैं। इस तरह सब जगत् अशान्ति की अभिमें जल रहा है।

मानव जबतक अनन्यभावे व्यवहार करते रहेंगे, तबतक युद्धकी अग्नि अटक जाना अनिवार्यही है। अनन्यभावे व्यवहार करते हुए शान्तिही इच्छा करना यह वैसाही है, जैसा कि धन-कमी हुई आग चारों ओर जलती रसकर बीचमें शीतलताकी इच्छा करना। यह सर्वथा असंभव है। पर आजके मानव 'शान्तिके लिये युद्धकी तैयारी' करनेके इच्छुक हैं और वैसा करते भी हैं। इसलिये वे युद्धके बीच में रहे हैं और अशान्ति के फल भोग रहे हैं।

यदि हम किसी तरह मानवी व्यवहारसे इस 'अन्यभाव' को हटा देंगे, तो युद्ध दूर होनेकी संभावना उत्पन्न हो सकती है।

पर जो अन्यभाव मानविक व्यवहारोंमें आ गया है और स्थान-स्थानपर पर करके बैठा है, वह कैसा दूर हो सकेगा! और यदि वह दूर नहीं होगा तो युद्धकी आगि कैसी शान्त होगी ? और संघर्षमय जीवन भी कैसा शान्तिक जीवन बनेगा ? यह एक बड़ा भारी प्रश्न हमारे सम्मुख है ।

३. विश्वरूपमें अनन्यभाव है

भगवद्गीताके शारङ्गर्षे अध्यायने परमेश्वरका रूपही यह विश्व है, ऐसा बताकर इस विविधतापूर्ण विश्वको अनन्यभावेसे युक्त बताया है । परमेश्वर एक अद्वितीय और अनन्य है । उसी एकता यह विश्वरूप है, अतः यद्यपि इसमें विविधता दीखती है तथापि ईश्वरके एक होनेसे एकता भी है । मनुष्य विश्वमें है, वह विश्वका एक अंश है, अतः वह विश्वके रूपमें समा-विष्ट है, विश्वसे अपृथक्, अनन्य और अद्वितीय है । विश्वके साथ एकसूत्र है । विश्वसे यह पृथक् नहीं है । विश्वसे मनुष्यका अनन्यसंबन्ध है ।

गीतके विश्वरूप-दर्शनसे यह सिद्ध किया है कि, मनुष्य विश्वसे भिन्न नहीं है । जिस एक ईश्वरका यह सब विश्वरूप है, उसका एक विन्दु यह मानव है । विश्वरूपमें सब मानवोंका सामूहिक रूप संमिलितही है, विश्वरूपसे यह पृथक् नहीं है ।

यदि संपूर्ण विश्वका रूप एक अद्वितीय परमेश्वरका रूप है, तब तो इस विश्वमें सब मानव समाविष्ट होनेके कारण सब मानवोंके रूप विश्वरूपमें समायें हैं । अतः किसीका रूप विश्वरूपसे पृथक् नहीं है, इन कारण सब मिलकर अनन्य हैं । सब मिलकर एकही सत्ता अधवा एकही जीवन है । यहाँ पृथक् पृथक् अनेक सत्ताएँ नहीं हैं । सब मिलकर एकही ईश्वरका एकही अखण्ड, अद्वितीय और एकरस रूप है । इस तरह विश्वरूपका दर्शन करार गीतामें अनन्यभावका संदेश दिया है । यहाँ प्रश्न ही शक्यता है कि क्या यह संदेश व्यवहारमें लाया जा सकता है ? या यह केवल तात्त्विक सिद्धान्तिक चर्चामित्री रहनेवाला संदेश है ? हम यह समझ रहे हैं कि गीताका उपदेश मानवी व्यवहारमें लाके लियेही है, गीताका उपदेश केवल लब्धिके लियेही नहीं है । अतः सोचना चाहिये कि, वह अनन्यभावन किस तरह व्यवहारमें आ सकता है ? यह क्या विचार करने योग्य प्रश्न है । पर इसका हल करना आवश्यक है । अनन्य-भावेके उपदेशके प्रसंगमें गीतामें अनन्यभावसे उपाख्यान वा भक्ति करनेके लिये कहा है । देखिये—

४. अनन्यभक्ति और अनन्यभक्ति

अनन्याश्रित्यन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।
येऽन्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते अहङ्गान्विताः ।
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥

(म. गी. ११.२२-२५)

“(ये जनाः) जो लोग (अन्-अन्याः) अनन्यभावेसे व्यवहार न करनेवाले अर्थात् अनन्य होकर कार्य करनेवाले (मां उपासते) मुझ ईश्वरको उपासना करते हैं, (तेषां नित्य-अभियुक्तानां) उन नित्य तत्परतासे कार्यमें निमग्न हुए लौधोंका (अहं योगक्षेमं वहामि) मैं योगक्षेम चलाता हूँ । पर जो (अन्य देवता-भक्ताः) देवताके अपनेसे अन्य वा विभिन्न मान-कर भक्ति करते हैं, वे भक्ति छोड़कर क्यों न सही, परंतु ईश्वरकी ही भक्ति करते हैं ।

अनन्यभक्त

यहाँ दो प्रकारके भक्त कहे हैं । एक ‘अनन्याः चिन्तयन्ताः नित्य-अभियुक्ताः’ अर्थात् जो अपने आपको ईश्वरसे अमिच्छ समझनेवाले, इसी अभिधत्ताका मानन करनेवाले, नित्य अपना कर्म कुशलताके साथ करनेवाले, नित्य सकर्ममें तत्पर रहनेवाले हैं, वे अनन्यभक्त कहलाते हैं । विश्वरूप ईश्वरमें अपने रूपका समावेश हुआ है, यह जाननेवाले, अपने आपको ईश्वरसे अमिच्छ अनुभव करनेवाले, अतएव अपने आपको ईश्वरसे सदा अमिच्छ या अनन्य देखनेवाले, सदा अपनी अवस्थिति ईश्वरमें है यह जाननेवाले, इसी अभिधत्ताकी अर्थात् जीव-शिवकी एकताकी सतत अपने मनमें जाग्रति रखनेवाले और जो भी व्यवहार उनके करना पड़े वह व्यवहार ईश्वरही ईश्वरके साथ व्यवहार कर रहा है, इस भावनासे करनेवाले जो भक्त हैं, वे अनन्यभक्त कहलाते हैं ।

अन्यभक्त

दूसरे ‘अन्य-देवता-भक्ताः’ कहलाते हैं । अपनेसे भिन्न देवता है और देवतासे भिन्न मैं हूँ ऐसा मानकर किसी देवताकी भक्ति करनेवाले जो होते हैं, वे अन्यभक्त हैं । इनकी भक्ति विविधको छोड़कर होती है, तथापि वे भक्ति करते हैं, अविधिपूर्वककी क्यों न सही, परंतु वे भक्त तो अवश्य हैं । विधिपूर्वक भक्ति न होनेसे उनके फलमें कुछ न कुछ सुटी

अन्यत्र रहेगी। परंतु इनमें अनन्यभाववादी दोष विशेष है। इस विषयमें उपनिषदोंमें इस-त-र कहा है—

येऽन्यथाऽतो विदुः, अन्यराजानस्ते

अन्यलोका भवन्ति । (छं. ५.२.५१२)

‘जो अपनेसे विभिन्न उपास्यको मानते हैं वे दूसरेको अपना राजा मानते हैं, अर्थात् वे दूसरेके गुलाम या दास बनते हैं, इस-लिये उनके लोक क्षीणभावसे युक्त होते हैं।’ वही देवताको अपनेसे विभिन्न माननेका दुष्परिणाम है। ‘अन्य-राजानः’ वह भी एक बुराही परिणाम है। ये लोग दूसरेको अपना राजा करते हैं, और उनके गुलाम ये बनते हैं। स्वराज्य प्राप्त करनेके उसमें ‘स्वराट्’ बनना केवल अनन्यभावसे सिद्ध होनेवाली बात है। मैंही अपना राजा हूं, मैं स्वयंशासक हूं, यह बात अनन्यभावसे सिद्ध होनेवाली है। परंतु अनन्यभावसे दूसरेको गुलामी होती है, इसलिये ‘अन्यदेवता भक्ताः’ अधिधिपूर्वक भक्ति करते हैं ऐसा कहा है। किसी दूसरेको अपने ऊपर राजा नियत करना और उसकी गुलामीमें रहना कोई ज्ञानी होनेका चिह्न नहीं है। वेदका ज्ञान तो सबको आजादी देनेवाला है, सबको स्वातंत्र्य देनेवाला है। इसलिये ‘अन्यभाव’ सराहनीय नहीं है, इस विषयमें और भी एकत्रजन उपनिषद्वा देखिये—

अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसौ, अन्योऽहमस्मीति, न स वेद्, यथा पशुः, एवं स देवानाम् । यथा ह वै बहवः पशवो मनुष्यं भुज्यन्तुः, पशवेकैकः पुरुषो देवं भुनक्ति, एकस्मिन्नेव पशवावादीयमानेऽभिर्यं भवति, किमु बह्वेषु, तस्मादेवां तत्र त्रिपं, यदेतन्मनुष्या विदुः ॥ (बृ. १.४.१०)

‘परंतु जो अन्य देवताकी उपासना करता है और सुझसे देवता विभिन्न है और मैं देवतासे भिन्न हूं ऐसा मानता है, वह माने, देवताओंका पशुही है। जिस तरह अनेक पशु मनुष्यके लिये भोग देते हैं, इस तरह अनेका अनेका वह मनुष्य देवोंको भोग करता रहता है। इसभा एक पशु पुरा लिया गया, तो इतने कितना दुःख होता है ! फिर अनेक पशु पुराने जानेपर तो बहुतही दुःख होता है। वैसीही मनुष्यके प्रशिक्षण हुआ तो वह बात देवोंके लिये भिन्न नहीं लगती, क्योंकि उससे देवोंके भोग कम होते हैं।’

७ (गी. रा. त.)

यहां अनन्यभावकी भक्ति कितना दुष्परिणाम है, यह स्पष्ट बताया है और यही बताया कि अन्य देवताकी भक्ति करना बुरा है। देवोंका पशु बननेसे स्वयं ‘स्वराट्’ बनना कई गुणा अच्छा है। जो भक्ति करनेके लिये देव और भक्तमें भेदभाव अवश्य चाहिये ऐसा मानते हैं, उनके पीताका तत्त्व नहीं समझा और उपनिषद्वा भी तत्त्व उनके ध्यानमें नहीं आया, ऐसा समझना योग्य है। अन्यदेवता मानकर उसकी अनन्यभावसे भक्ति करना, यह अधिधिपूर्वक भक्ति है, ऐसा जो गीतामें कहा उसका यह तात्पर्य है।

अनन्यभक्त श्रेष्ठ भक्त है और अनन्यभक्त निषिद्ध भक्त करनेवाले हैं। अनन्यभक्त स्वयं देवताका भक्त होते हैं और अनन्यभक्त देवतासे विभक्त होकर देवताके दास्यमें रहते हैं।

५. देव और भक्त

यहां ‘देव और भक्त’ यह एक ब्रह्म कहा है। इससे अनेक ब्रह्मोंकी कल्पना की जा सकती है। देव और भक्त, राजा और प्रजा, मालिक और मजदूर, ऐसे अनेकानेक ब्रह्म आप विचारमें ले सकते हैं। और वही परिणाम वहां देख सकते हैं।

जिस तरह अनन्यभक्ति करनेवाले भक्त अपने आपको देवतासे अनन्य, अशुभक् तथा अधिभक्त मानते हैं और देवता, रूप बनकर उसकी भक्ति करते हैं; उसी तरह स्वराज्यशासनमें प्रजा अपने आपको राज्यशासन-यन्त्रसे अनन्य, अशुभक् तथा अधिभक्त मानती है और स्वयं अपना ज्ञान अपने हितके लिये स्वयं करनेका अनुभव करती है, वह ‘स्व-राट्’ पदवीकी प्राप्त होती है। इसी तरह मजदूर भी जहां अपने आपकी मालिक समझते हैं, सब कारखाना अपनी मिलकियतका है ऐसा अनुभव करते हैं। अपने आपकी मालिकसे अधिभक्त, अशुभक् तथा अनन्य अनुभव करते हैं, वे भी अपने क्षेत्रमें ‘स्व-राट्’ ही हैं।

अब अनन्यभावसे क्या होता है सो देखिये— पूर्वोक्त उपनिषद्ब्रह्ममें कहाही है कि, ये देवताके पशुके समान बनते हैं, ये देवताके गुलाम होकर रहते हैं, ये देवताके लिये भोग देते रहेंगे। वही बात राज्यशासनके विषयमें वैसाही अनर्थ करनेवाली है। अनन्यभावके राज्यशासनमें प्रजा सम्राट्के भोग खाती है, राजपुरुषोंके द्वारा दक्षिण होकर पीती जाती है।

प्रजा अपने आपको राज्याधिकारियोंसे विभिन्न मानती है, और राजा, राजपुत्र तथा प्रजामें बड़ा संघर्ष रहता है, इस कारण दोनोंके लिये दुःख होता रहता है। अन्यमात्रका परिणाम संघर्ष ही है। इसी तरह मालिक और मजदूरोंमें भी अन्यमात्रसे संघर्ष ही सदा चलता रहता है। मालिक मजदूरोंसे ज्यादा काम लेनेकी इच्छा करता है और मजदूरों को काम देना चाहता है और मजदूर भी वैसाही बदला लेनेका यत्न करते हैं। इस तरह अन्यमात्रसे लड़ाई, झगड़े और संघर्ष होते हैं। इसको उपनिषत्कारने 'अन्य राजानः' दूसरेको राजा मानकर उसकी गुलामी करनेवाले कहा है, गीताने 'अन्य-देवताः' अपनेसे विभिन्न देवताकी भक्ति करनेवाले कहा है। दोनोंका आशय एकही है। अपने ऊपर दूसरा राजा लाकर रखा, अपना अपने ऊपर दूसरा देव लाकर रखा अथवा किसी दूसरे मालिकके नीचे यह कार्य करने लगा, तो सबका तात्पर्य एकही है। यह गुलामी ही है। अन्यमात्रमें दूसरेकी गुलामी स्वीकारनी पड़ती है। दोनोंमें जो प्रबल होगा, वह दूसरेकी गुलाम कोरा और गुलामीमें असमर्थ दुःखही दुःख है। इसलिये अन्यमात्र दुःख बढ़ानेवाला है। और अन्यमात्र-सुखका संघर्षन करनेवाला है।

धर्मव्यवस्थामें, राज्यव्यवस्थामें, उद्योगव्यवस्थामें तथा अन्य सब व्यवस्थाओंमें जहाँ जहाँ यह अन्यमात्र रहेगा, वहाँ वह पीड़ाही उत्पन्न करेगा। और जहाँ अन्यमात्र रहेगा, वहाँ सुख बचेगा। इसीलिये गीताने 'अन्यमात्र' का पुरस्कार किया है और 'अन्यमात्र' को तुरा कड़कर उससे दूर रहनेके लिये आदेश दिया है। अन्यमात्रको सब प्रकारकी जिम्मेवारी भगवान् अपने शिरपर लेते हैं, इसका कारण यही है।

विद्वत्प ईश्वरमें अपने आपकी स्थितिका अनुभव करना और अपने आपकी ईश्वरसे अभिन्न, अपृथक् और अनन्य मानना, यही इस अनन्यमात्रमें मुख्य है। राज्यव्यवस्थामें भी प्रत्येक प्रजाजन अपने आपको राज्यशासनसे अपृथक्, अनन्य और अभिन्न समझे और अपनी इच्छाका सृजनात राज्यशासनमें देखें, यह 'स्वराट्' बननेका श्रेष्ठ स्वराज्यशासनवेदी सिद्ध हो सकता है। सब कारखाना व्यवहारतः अपना है, ऐसा यदि प्रत्येक मजदूरको विदित होगा, तो उसकी परबलता तत्काल दूर होगी और वह अपने आपको उसका स्वामी मानने लगेगा। यहाँ विचारक यह ठीक तरह समझें कि जो बात 'देव

और मन्त्र' में है, वही 'राजा और प्रजा' में है, और वही 'मालिक और मजदूर' में है। मूल नियममें कोई भिन्नता नहीं है। सर्वत्र नियम एकही कार्य कर रहा है। अभिन्नताका, अनन्यताका, अपृथग्भावका नियमही सर्वत्र सुलभ देनेवाला है और पृथग्भावसे सर्वत्र लड़ाई, झगड़ेही होनेवाले हैं।

६. देवविज्ञान, भूतविज्ञान और आत्मज्ञान

आवतक भक्तिके नियम राज्यशासन और व्यापार व्यवहारमें किमीने लगाये नहीं हैं। इसलिये वही बात यहाँ हमने अधिक स्पष्ट करके बतायी है। वेद, उपनिषद्, गीता आदि ग्रंथोंमें देवतविज्ञानही कहा जाता है, क्वचित् कश्चित् भूतविज्ञान अथवा मानवधर्म-विज्ञान किसी रचनाकर कहते हैं। परंतु सर्वत्र देवतविज्ञानही कहा जाता है। उस देवतविज्ञानसे मनुष्यही मानवी व्यवहारका विज्ञान जानना चाहिये। वह सामयिक नियम है, परंतु वह नियम आजकलके लोग भूल गये हैं। इसलिये यहाँ अन्धभक्ति और अनन्यभक्ति केवल आधिदैवत क्षेत्रमें ही लेनेकी नहीं है, प्रस्तुत अधिभूत क्षेत्रमें तथा अधिव्यवस्था अप्रकृत अधिभूत क्षेत्रमेंभी देखने योग्य है, यह विशेष रूपसे बताया है। गीताका विचार करनेवाले इसका विशेष रूपसे विचार करें। 'यदेवा अकुर्वन्स्तरकरवाणि' ऐसा देवोंने किया ऐसा हम आचरण करते हैं। इस बचनसे पूर्वोक्त नियमकी सिद्धि होती है। आजकल कोई इस तरह भक्तिको राजकीय क्षेत्रमें या उद्योगक्षेत्रमें नहीं देखते, वह उनका दोष है। हमें अब इस नियमका पता लगा है, इसलिये हम मानवी व्यवहारके सभी पहलुओंमें अन्यमात्र तथा अनन्यमात्रके आचरणसे क्या क्या परिणाम होंगे सो देख लेंगे। गीताके सभी आधिदैविक वर्णन मानवी व्यवहारमें इस तरह देखनेसेही भौतिक उपदेश व्यवहारमें किस तरह लगा जा सकता है, इसका ज्ञान होना संभव है।

७. भक्त और भक्ति

भक्त और भक्तिका स्वरूप तथा उनके कर्तव्योंका अब विचार करना चाहिये। 'भज् - सेवायां' इस वाक्यसे भक्ति और भक्त पद बने हैं। 'भजते यः सः भक्तः' जो सेवा करता है वह भक्त है। 'भज्' भातृका अर्थ 'सेवा' करना, पूजा करना, आदर स्तुति करना है। 'भज्यते भक्त्या' 'सेवा करनेवाला, पूजा करनेवाला, आदर स्तुति करनेवाला' है। आजकल भक्त कहला जाता है कि जो 'ईश्वरके नामका

अप करवा रहता है। पर गीताकी दृष्टिसे बड़ी कर्म मत्तक नहीं है। सेवामात्र मुख्य है, पूजामात्र तथा आचरणमात्र मुख्य है। जिसके मनमें आदरभाव है, पूजामात्र और सेवामात्र है, वह भक्त है।

अपने कर्मसे अनन्यभावसे निस्वरूप ईश्वरकी सेवा करना, पूजा करना तथा उसके विषयमें आदर व्यक्त करनाही भक्ति है। और यह भक्ति 'मैं उपास्यसे पृथक् नहीं हूँ,' ऐसा मानकर करनी चाहिये।

जो तो अपने आपको विश्वरूपका अंश अनुभव करता है और इस विश्वरूपको परमेश्वरका रूप जानता और मानता है, वह ईश्वरसे अपने आपको अनन्य, अविभक्त तथा अग्र्यत् समझकरही, जो कुछ कर्म करना होगा वह करेगा। जब वह अनन्य संबंध ईश्वरके साथ अपना अद्भुत है, इसका ज्ञान इसके होगा, तब इसका ईश्वरके साथ निस्वयोपही होता रहेगा। इसीकी गीतामें 'नित्ययुक्तः, नित्य-अभि युक्तः' कहा है। इसका योग ईश्वरके साथ सतत, दिनरात और प्रतिक्षण होता रहेगा, इसमें कभी विलोप होनेकी संभावना नहीं है। विश्वरूपका ठीक ठीक ज्ञान हो जानेपरही वह 'नित्य-योग' होना संभव है। क्योंकि जो विश्वरूपको समझ चुके हैं, वे विश्वरूपसे अपने आपको किस तरह पृथक् समझ सकेंगे? वे तो विश्वरूपसे अपने आपको अनन्यत्वात् अर्थात् एकैरूप-वत्ताही अनुभव कर सकते हैं।

'अनन्य' का अर्थ गीताके अनुवादकीमें कुछा विलक्षण किता है। देखिये—

अनन्याश्चित्तवन्तो मां.... ॥

I. Those people who, thinking on Me with singleness of purpose (Dr. Belvalkar)

II. Those who worship Me alone thinking of no other (Annie Besant)

इसी तरह 'अनन्य' का अर्थ आजकल समझा जाता है, परन्तु पूर्ण चरणसे वह व्यर्थ ठीक नहीं है। इसका वास्तविक विक्ष भाव यह है—

III. Those, who identify themselves with me, realize that they are not

separate from Me, meditate on Me (or think of Me, or worship Me).

'अनन्य' होकर मेरा चिन्तन, ध्यान वा पूजन वा आदर स्तब्ध करते हैं।' यह इसका वास्तव अर्थ है। पर 'मुझे छोड़कर किसी अन्य देवताकी पूजा नहीं करते' ऐसा अर्थ अनन्य भावका मानने और करते हैं। वह सुतरा अशुद्ध है और गीताके सिद्धान्तसे वह अर्थ बहुतही दूर है।

विश्वरूपका सिद्धान्त ठीक तरह न समझनेसे यह अर्थका अनर्थ हो गया है। अनन्य भक्त अशुद्ध भक्त है, क्योंकि वे ईश्वर-स्वरूप बनकर भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। सबका समानतया आदर स्तब्ध करते हैं। अनन्य होकर जो भक्ति करते हैं वेही अशुद्ध भक्त और वे विधिपूर्वक भक्ति करनेवाले भक्त हैं। येही नित्य-अभि-युक्त अर्थात् सब प्रकारसे सर्वकाल भक्ति करने-वाले हैं। इनसे जो होता है, वह ईश्वरकाही सदा सकार होता है। ये जो भी करते रहते हैं, वह इनसे ईश्वरकीही सेवा होती रहती है। इनका ईश्वरके साथ सदा संबंध रहता है, संबंध कदापि भ्रुति नहीं होता।

ईश्वरकी भक्ति

ईश्वरका रूप क्या है और उसकी भक्ति क्या है, इसका विचार अब करना चाहिये। ब्राह्मण, सात्रिय, वैश्य और शूद्र वे ईश्वरके सिर, बाहु, उदर और पांव हैं। पशु पक्षी वृक्ष वनस्पतियाँ तथा जल, स्थल, वायु, पाषाण आदि सबका सब वस्तुजात परमेश्वरका स्वरूप है। इसके साथ आदरका कर्तव्य करना चाहिये, इसका सकार करना चाहिये, इसकी सेवा करनी चाहिये।

यह सभी भक्तिका स्वरूप है। भक्ति मुख्यतः सेवा ही है। यह सेवा आदर और सम्मानके साथ होनी चाहिये। यह संपूर्ण विश्वही सेवा है। जहाँ जैसी सेवा करनी आवश्यक होगी, वहाँ वैसी सेवा करना भक्तका कर्तव्य है। पर यह सेवा अनन्य भावसे करनी चाहिये।

ईश्वर और भक्तका एक द्वन्द्व वहाँ कदा है, राजा प्रजाका दूरा द्वन्द्व है, मालिक मजदूरका तोमरा द्वन्द्व है। वैद्य और रोगीका चौथा द्वन्द्व है। मुखलिप्यका पांचवाँ द्वन्द्व है। ऐसे अनेक द्वन्द्व इस विश्वमें हैं। उन सबमें अनन्यभाव सुस्थिर रूपसे रहना चाहिये। वैद्य या डाक्टरके मनमें ऐसा भाव रहना चाहिये कि

‘मेरा और रोगीका मिलकर एकही अस्मत् और अनन्य जीवन है ।’ इस आत्मोपताके भावसे रोगीकी सेवा करनी चाहिये । सभी द्रव्योंके विषयमें यही अनन्यभाव रहना चाहिये । किसी भी स्थानमें अन्वयमान रहा तो वह सेवा विधिपूर्वक नहीं होगी और अन्वयभावके सब दोष वहां उत्पन्न होंगे । इस भयसे दूर रहना चाहिये ।

अनित्य भक्त

पूर्व स्थानमें नित्य भक्तके गुणोंका वर्णन किया गया है । दूसरे भक्त ‘अनित्य भक्त’ हैं । ये अनित्य भक्त अपना ईश्वरके साथ संबंध नित्य है ऐसा नहीं जानते । जिस किसी समय हम मंदिरमें जायेंगे, वहां जाकर भजन अथवा पूजन करेंगे, उसी समय ईश्वरके साथ अपना संबंध होगा तथा जिस समय हम मंदिरमें नहीं रहेंगे, भजनपूजन नहीं करेंगे, उस समय हमारा ईश्वरके साथ संबंध नहीं है, ऐसा इनका क्याल है । सदा सर्वदा ये समझते हैं कि ईश्वर अपनेसे भिन्न है और हम ईश्वरसे भिन्न हैं । इनकाही नाम ‘अन्य-देवताः’ ‘अन्य-राजन्ः’ वा ‘अनित्य-भक्ताः’ है ।

ये ऐसा मानते हैं कि देवता मंदिरमें हैं और हम प्रपंचके कार्यव्यवहारमें हैं, प्रपंचके इस लक्ष्मण जगत्के व्यवहारमें ईश्वर कहाँ है ! परमार्थ तो इस दुःखमय प्रपंचसे सर्वथा वृथक् है । हम जिस समय मंदिरमें जायेंगे, उस समय देवतापर भोग चढायेंगे, उससे देवताका संतोष होगा, उसकी छ्पासे हमारे पाप दूर हो जायेंगे । मंदिरमें भक्ति करनी होती है, घरमें और बाजारोंमें व्यवहार होता है । भक्ति भिन्न है और व्यवहार भिन्न है, ऐसा वे लोग मानते हैं, इसलिये ये व्यवहारमें मन-माना छल कपट करते रहते हैं और उससे जो लाभ होगा उसमेंसे कुछ भाग देवताकी अर्पण करते हैं । वह है अन्य देवताकी भक्ति !!! ये नहीं जानते कि हमारा छल कपट पूर्वक किया हुआ व्यवहार ईश्वरसेही किया गया व्यवहार है और हमने छल कपटसे किये कमाईका भाग देवताको देकर हमने देवताकी ही अपने छलकपटमें भागी बनाया है !! अस्तु, इस तरह निस्तरुणका यथार्थ ज्ञान न होनेके कारण व्यवहारमें और परमार्थमें जो विभेद माना गया है, उस कारण फितने अनर्थ हो गये हैं । यद्यपि ये अन्यदेवता माननेवाले ईश्वरकाही भजनपूजन करते हैं, परंतु वह विधिहीन भजनपूजन है और वह अनर्थकारक भी है ।

इन अन्य देवताके भक्तोंसे ईश्वरकी भक्ति सदा नहीं हो सकती । ये किसी समय भक्ति करेंगे और किसी समय व्यवहार करते रहेंगे ।

परंतु जो ‘अनन्य भक्त’ हैं अर्थात् संपूर्ण विश्वभक्तों परमात्माका रूप मानते और जानते हैं, वे अपने आपको ईश्वरका अनुभव करते हैं और संपूर्ण विश्वकी भी ईश्वरस्वरूप देखते हैं । इस तरह अपना और विश्वका अनन्य संबंध है, यह देख कर वे जो व्यवहार करते अथवा भी कुछ करते हैं, वह उनका कर्म ईश्वरके साथही होता रहता है । इसलिये उनका व्यवहार और परमार्थ एकही बना होता है । जहां वे जायेंगे वहां उनका वसाय उपस्थित है और वहां वे उसकी भक्ति अर्थात् सेवा करेंगे । कोई क्षण ऐसा नहीं होगा कि जिसमें वे ईश्वरसे दूर होंगे और उनसे ईश्वर दूर रहेगा । बही संपूर्ण प्रपंचको परमार्थ बनाता है । जीवितके सब क्षणोंमें इहांसे परमेश्वरकी अस्मत् भक्ति हो सकती है । यही अनन्य भक्ति है और यही विधिपूर्वक भक्ति है, अतः वही कृताधि करनेवाली है ।

बहुत लोग ऐसा समझ रहे हैं कि व्यवहार और ईश्वर-भक्तिमें भिन्नता है । कई लोग रविवार या शुक्रवारके दिन मन्दिरमें जाकर प्रार्थना करनेसे ईश्वरकी भक्ति हुई ऐसा समझते हैं । कई लोग एकादशी, शिवरात्रि, सोमवार आदि दिनोंमें ईश्वरकी भक्ति करनी होती है, ऐसा मानते हैं । इस तरह कई लोग समझते हैं कि मन्दिरों, गिरजाघरों और मस्जिदोंमें जानेसे अथवा कष्टी, रामेश्वर, जेरशलेम, मक्का-मदिना आदि स्थानों ज वैसेही ईश्वरभक्ति हो सकती है । वे सब मतवाले लोग अपने आपको तथा सब विश्वकी ईश्वरसे सर्वथा वृथक् माननेवाले हैं । ये जो करते हैं वह अन्यदेवता-भक्तिही है, वह सब अविविधिपूर्वक ही हुई प्रक्रिया है और इसका परिणाम मानकी मनकी युलसी ही है । दूसरेकी अपने सिरपर राजा करके बैठलाना और स्वयं उसका दास बननेके समान यह क्षान्तिशक है ।

इस तरह अनन्य भक्ति श्रेष्ठ है । वे बैठते हैं तो ईश्वरमें बैठते हैं, वे उठते हैं तो ईश्वरमें उठते हैं, वे चोलते हैं तो ईश्वरके साथ चोलते हैं और वे जो व्यवहार करते हैं वह ईश्वरके साथही व्यवहार करते हैं । इसी कारण वे ‘निरामयिभुक्त’ अर्थात् ईश्वरके साथ नित्य संयुक्त हुए रहते हैं । अतः उनका सभी व्यवहार ईश्वरके साथही होता-रहता है । इसलिये उनका

ऐसा एकमी क्षण नहीं होता, कि जिसमें वे अपने ईश्वरसे पृथक् हुए हों।

१. अनन्यभक्तिसे लाभ

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।

(गी. ८।२२)

पूर्वोक्त प्रकार की हुई अनन्यभक्तिसेही उस परम पुरुषकी प्राप्ति होती है। 'परः पुरुषः अनन्यया भक्त्या लभ्यः' का अर्थ भी अनुवादकेने विस्तृत किया है। 'The supreme person is attained by single-pointed devotion.' (Dr. Belvalkar)

'The highest spirit may be reached by unswerving devotion to Him alone.'
(Annie Besant)

'अनन्यभक्ति' का अर्थ 'एकाग्र भक्ति' ऐसा समझा जाता है, पर यह अर्थ ठीक नहीं है। उपास्य देवताको छोड़कर किसी अन्य देवताकी भक्ति न करना यह भी अर्थ इसका समझते हैं। पर ये अर्थ अशुद्ध हैं। इस विषयमें दूसरा कोई नहीं है, केवल अकेला एकही प्रभु विश्वरूप होकर यहाँ है, ऐसा निश्चित रूपसे समझ कर की हुई उसकी भक्ति अनन्य भक्ति है। गीतामें 'अनन्य' पदका यह अर्थ है और यही महत्त्वका सिद्धान्त है। इसके ठीक तरह समझनेके बिना गीताका आशय समझना असंभव है। यही अकर्मभावका सिद्धान्त गीताने निम्नलिखित श्लोकमें अधिक स्पष्ट किया है—

भक्त्या त्वनन्यया शक्यं यद् एवंविधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप ॥

(गी. ११।५४)

'इस तरह की गयी अनन्य भक्तिसेही (अर्ह) मुझको अर्थात् ईश्वरको (द्रष्टुं) देखनेकी, (ज्ञातुं) जाननेकी और (तत्त्वेन प्रवेष्टुं) तत्प्राप्ति ईश्वरमें प्रविष्ट होनेकी संभावना हो सकती है।' यहाँ ईश्वरको (द्रष्टुं) देखनेकी शक्यता लिखी है, अर्थात् इस विश्वरूपेही ईश्वर देखा जा सकता है, यह स्पष्ट है। (ज्ञातुं) ईश्वरको जाननेका अर्थ ही विश्वको और विश्वरूपको अर्थात् उसके अन्तर्गत पदार्थोंका जानना है।

यहाँ 'प्रवेष्टुं' अर्थात् 'ईश्वरके अन्दर प्रविष्ट होना' विज्ञा है। विश्वरूप ईश्वर ज्ञानवेष्टाहि उसमें प्रविष्ट होना

संभवनीय है। तत्पश्चात् सब मानव ईश्वरमें प्रविष्ट हुए हैं। वे अपना प्रवेश ईश्वरमें देह बाह्य जानें या न जानें, यह बात दूसरी है। परन्तु विश्वरूप ईश्वरमें वे प्रविष्ट हैं, इसमें संदेह नहीं। अनन्य होनेसेही ईश्वरमें अपना प्रवेश हुआ है, इसका ज्ञान हो सकता है।

विश्वरूप ईश्वर देखा जाता है, विश्वरूप ईश्वर जाना जाता है और विश्वरूप ईश्वरमें अपना प्रवेश भी है। यह बात इस वचनमें स्पष्ट हुई है। जो ईश्वर आजकल लोग मानते हैं न वह देखा जाता है, न जाना जाता है, और नाही उसमें अपना प्रवेश होनेका ज्ञान किसीको प्राप्त रूपसे हो सकता है। अतः 'ज्ञातुं, द्रष्टुं, प्रवेष्टुं' ये गीताके तीन पद विश्वरूप ईश्वरका वर्णन करनेके लिये ही प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये पद अत्यंत महत्त्वके हैं। इनमें 'द्रष्टुं' पदसे ईश्वरके विश्वरूपका देखना ही निश्चित है, इनमें संदेह नहीं हो सकता। उपनिषद्में भी कहा है—

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः ।

(उ. उ.)

'आत्मा देखना चाहिये, आत्माका वर्णन सुनना चाहिये और आत्माका मनन करना चाहिये।' इस उपनिषद्वाक्यमें 'द्रष्टव्य' पदसे आत्मा देखा जाता है। ऐसा स्पष्ट रूपसे प्रतीत होता है। विश्वरूप आत्माही देखा जाता है, अथवा देखा जाना संभव है। इसलिये इस उपनिषद्के वचनमें भी विश्वरूप आत्माकाही वर्णन है। इस तरह परमेश्वर विश्वरूप है, यह गीताका सिद्धान्त मानने परही उसके साथ अपना अनन्य भाव ज्ञाना जा सकता है। यह अनन्य भाव ठीक ठीक रीतिसे सबसे प्रथम जानना और अनुभव करना चाहिये। क्योंकि गीताने जो कुछ विशेष कहा है वह यही है।

इस दिशिका वर्णन करनेके लिये हम एक दो उदाहरण लेते हैं। एक जलबिन्दु जीव है और महासागर विश्वरूप परमेश्वर है। वह जलबिन्दु महासागरमें कभी भी घूमे, परन्तु छटा वह बिन्दु उस महासागरका भाग बनकरही रहेगा, अर्थात् वह महासागरसे अलिप्त वा अनन्यही रहेगा। वह महासागरका मैं अंश हूँ और महासागर मेरा अंशही है, ऐसा ज्ञानेवा और अपना उससे अनन्य संबंध है यह बात वह कभी भूलेगा नहीं। वही अनन्य भाव है। हम परमेश्वरमें वैसीही हैं जैसे 'जलबिन्दु'

महासागरमें। गीतामें कहा ही है 'कि ईश्वरका अंश जीव बना है।'

बाहर वायु है उसका अंश हमारा प्राण बना है और श्वास-उच्छ्वासका कार्य करता है। वह हमारा प्राण बाह्य वायुसे अभिन्न तथा अनन्यही है। इस तरह वह अनन्य भाव देवता चाहिये।

ईश्वरके मुख बाहु घुटने और पाव कमरा: माङ्गल क्षत्रिय वैश्य शूद्र प्रभृति वत्सर हमें यहाँ मिलता है। माङ्गल क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा राष्ट्रके ज्ञानी शूर श्रमोपारी और कारागिर ये अपने आपकी परंपरसे पृथक् न समझे, परंतु अनन्य तथा अपृथक् समझे। और अनन्यभावसे अपना व्यवहार करें। अनन्यभाव अभेद्य संपन्नताका स्रोत है।

हमारे देहमें चित बाहु उदर और पांव ये चारों परस्पर पृथक्से दीखते हैं तथापि ये इस देहसे अनन्य वा अपृथक् हैं। जबतक ये अनन्य रहेंगे तबतकही देह सुरक्षित रहेगा, जिस समय ये पृथक् होंगे अथवा पृथक् भावसे भेदेंगे उस समय देहका नाशही होगा।

राष्ट्रके ज्ञानी शूर किसान और कारीगर अनन्यभावसे सुसंगठित होंगे, या रहेंगे, तबतकही राष्ट्रका बल बढता जायगा, जिस समय उनका अनन्यभाव नष्ट होगा और हरएक अपने आपको पृथक् समझता जायगा, अपने आपको पृथक् मानेगा तब उस राष्ट्रका बल सर्वथा नष्ट होता जायगा।

शत्रुका आक्रमण उसी समय होता है कि जिस समय राष्ट्रमें अनन्यभाव बढा है। और शत्रुको परास्त करना हो तो राष्ट्रीय जीवनमें अनन्यभाव बढाना चाहिये, अथवा जो अनन्यभाव है उसको जामत करना चाहिये। अनन्य भक्तिकार-राष्ट्रीय जीवनमें इसी तरह परिवर्तन होता है।

मानवोंके सभी व्यवहार इस अनन्यभावसे होने चाहिये, यह गीताका संदेश है। तथा और देखिये—

नित्ययुक्त योगी

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः १४

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्।

नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः १५

(गी. ८)

'जिसका चित अनन्यभावसे युक्त है और जो अनन्य-भावसे सदा-ईश्वरकी-सेवा करता है, उस नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलभतासे प्राप्त रहता हूँ। इस तरह मुझ-ईश्वरके-प्राप्त करनेपर पुनर्जन्म, दुःख और क्षणमंथरताके भाव उससे दूर होते हैं, क्योंकि ये महात्मा लोग परम सिद्धिको प्राप्त हुए होते हैं।'

नित्ययुक्त योगी यह है कि जो परमेश्वरसे सदाही संयुक्त रहता है, कभी विद्युक्त नहीं होता और अपना कर्तव्य अनन्य-भावसे करता है। विश्वरूप परमेश्वरसेही किसीको निरपेक्ष संयुक्त रहनेकी संभावना है। मनुष्यका इसी व्यवहार विश्वरूपके साथ सदा होता रहता है। अर्थात् हरएकका व्यवहार सदा विश्वके साथ होता ही है। उस व्यवहारकी ईश्वरके साथ करने योग्य व्यवहारके समान करना, यही यहाँ मुख्य है। ऐसे योगीके लिये किसी तरहका कोई भय नहीं रहेगा।

पूर्व श्लोकमें 'नित्य-अभि युक्त' पद है और इस श्लोकमें 'नित्य युक्त' पद है। दोनोंका आशय एकही है। तथा इनका संबंध अनन्यभावके साथ पानिष्ठ है। नित्य युक्तके विषयमें निम्न लिखित श्लोक देखने योग्य हैं—

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तितर्पिषिष्यते।

प्रियोऽहि ज्ञानिनोऽत्यर्थं अहं स च मम प्रियः ॥१७॥

उवाचः सर्व एवेते ज्ञानी त्वामैव मे मतम्।

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुसर्त्तमां गतिम् १८

वाञ्छुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥१९॥

(गी. ७/१७-१९)

'इनमें ज्ञानी नित्ययुक्त होता है और वही ज्ञानी एकभक्ति करता है। ज्ञानी ही मेरा आत्मा है और वही युक्तात्मा है, क्योंकि वही सब कुछ वाञ्छुदेव है, ऐसा अनुभव करता है।'

यहाँका ज्ञानी 'सब विश्वको जो परमेश्वर मानता है वही है।' ज्ञानीका यही प्रधान लक्षण है। 'वाञ्छुदेवही सब कुछ है।' ऐसा समझनाही ज्ञान है। यह संपूर्ण विश्वको परमेश्वरका रूप मानता है, अपने आपको उस रूपमें देखता है और विश्वरूप परमेश्वरसे स्वयं अनन्य होता है। यही नित्ययुक्त, नित्याभियुक्त तथा युक्तात्मा हो सकता है। क्योंकि इसके लिये परमेश्वरसे भिन्न कोई वस्तु वहाँ नहीं होती। जिस शिष्टीके साथ उसका संबंध होता है, वह ईश्वरका रूपही

होता है, अतः उसका ईश्वरके साथ नित्य-संबंध आता है, अतः उसका नित्ययुक्त होगा एक सद्वर्ती सिद्ध होनेवाली बात है। यही बात गीतामें इस तरह कही है—

महात्मानस्तु मां पार्थ वीर्यं प्रकृतिमाश्रिताः ।
भजन्त्यनन्यमनसो ब्रह्मा भूतादिमव्ययम् ॥१३॥
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च हृदयज्जाः ।
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥
ज्ञानयोगेन चात्यन्ते ज्ञानतो मामुपासते ।
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विभक्तोऽसुखम् ॥१५॥

(गी. ९.)

‘दौरी प्रकृतिका आश्रय करके अनन्य मन होकर ये मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। सदा मेरा ही वर्णन करते हैं, हृदयती होकर जो यत्नके साथ मेरी ही सेवा करते हैं। ये नित्ययोगी कहलाते हैं। एकत्वे तथा पृथक्त्वे से विभक्तो-मुक्त परमेश्वरकी ही भक्ति या सेवा करते हैं।’

यहां परमेश्वर ‘विष्वक्तो-मुक्त’ है, ऐसा कहा है। सब ओर विभक्त अनन्त मुक्त है, ऐसा वह सब प्राणी-समाधि-रूपही विभक्ती प्रभु है। वह सदा सेवा करने योग्य है। मानव प्राणी, गणादि पशु, यहीं विभक्तो-मुक्त परमेश्वरके सर्वत्र मुक्त हैं। यही मनुष्यके लिये संश्लेष्य है। नित्ययुक्त, युक्तारमा, नित्याभि-युक्त होकर जिस प्रभुकी सेवा करनी चाहिये, वह यही विभक्ती-रूप प्रभु विभक्तो-मुक्त है। इसका दर्शन करो और इसीकी सेवा करो।

१०. अनन्ययोग

गीताने कहा अनन्ययोग सिद्ध करनेसे रीति यही है। इस विषयमें विष्णुस्मिन् श्लोक देखो—

मयि ज्ञानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।

(गी. १३।११)

हेतोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहधम्मिरवाप्यते ॥ ५ ॥

ये तु सर्वानि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्येनैव योगेन मां प्रयायन्त उपासते ॥ ६ ॥

तेषामहं सत्पुत्रतां मृत्युसंसारसागरात् ।

मवाप्ति न शिरात् पार्थ मयावशेति तथेतसाम् ॥ ७ ॥

मध्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ।

निवसिष्यसि मध्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥

(गी. १२)

‘ईश्वरकी अनन्ययोगसे अव्यभिचारिणी भक्ति करनी चाहिये।’ अनन्ययोगसे ही सबी अव्यभिचारिणी भक्ति होगी। क्योंकि जहां दूसरा उपास्य कोई होगा, वहाँ एक उपास्यकी ओरकर दूसरे उपास्यका स्वीकार करनेकी संभावना हो सकेगी। परंतु एकही एक विश्वरूप परमेश्वर जहां होगा, वहाँ भावितमें व्यभिचार, अर्थात् एककी ओरकर दूसरेकी भक्ति करनेकी संभावनाही नहीं रहेगी। अतः विश्वरूप ईश्वरका स्वीकार करने परही ईश्वरसे अनन्ययोग और अव्यभिचारिणी भक्ति होनेकी संभावना है। आगे कहते हैं—

‘जो सब कर्म सुख-ईश्वरमें-समर्पण करते हैं और अनन्य-योगसे मेरी प्यानद्वारा उपासना करते हैं, उनका उद्धार मैं करता हूँ। सुख-ईश्वरमें मन लगा दो, सुख ईश्वरमें बुद्धि लगा दो, ऐसा करनेसे तू सुख ईश्वरमें ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है।’

यहां भी देखिये कि सब कर्म ईश्वरमें अर्पण करने हैं। यदि ईश्वर विश्वरूप होगा, तभी सब कर्मोंका ईश्वरमें समर्पण होना संभव है। क्योंकि विश्वके साथही मनुष्यके सब कर्म होते हैं। कोई ऐसा कर्म नहीं है कि जो विश्वके साथ न होता हो। इस कारण विश्वरूप ईश्वरका स्वीकार करनेसेही अपने सब कर्मोंका संबंध ईश्वरके साथ आ सकता है। ‘मयि निवसिष्यसि’ मुझमें निवास अर्थात् ईश्वरमें निवास जो तब होगा कि जब विश्वरूप ईश्वरका स्वीकार होगा। इस तरह विश्वरूप ईश्वरका स्वीकार करनेसेही ‘अनन्य-योग, अव्यभिचारिणी भक्ति, ईश्वरमें संपूर्ण कर्मोंका समर्पण, ईश्वरमें मन और बुद्धिको लगाना और ईश्वरमें निवास करना’ ये सब बातें सिद्ध होंगी। तथा—

अभ्यासयोगेन पुण्यतेन चेतसा ज्ञान्यगामिना ।

परमं पुरुषं दिव्यं याप्सि पार्थानुचिन्तयन् ॥

(गी. ८।८)

‘अभ्यासयोगमें युक्त हुए अनन्यगामी चित्तसे चिन्तन करनेसे साधक परम दिव्य पुरुषको प्राप्त होता है।’ यहाँ ‘अनन्य-गामी चित्त’ की प्रशंसा की है। जहां उपास्य होने योग्य अनेक आकर्षक देव होंगे, वहां एकसही मन लगाना

परीक्षक ये सब ईश्वरके रूप हैं, रोमी और चिकित्सक और दवा ये तीनों परमेश्वरके रूप हैं। इस तरह जितना व्यापक क्षेत्र बढ़ाना आवश्यक होगा, उतना विचारते बढ़ाईये और बड़ातक ईश्वर-रूपकी वहां समानता है, यह देखिये।

सब विस्तही ईश्वरका स्वरूप हुआ है और निम्नसे कोई फर्क नहीं है। आप जितना अधिक वर्णन करना चाहते हैं, उतना वर्णन करते आइये। जितना वर्णन करेंगे वह सब विश्वरूपका वर्णन होगा।

अनन्यभावसे व्यवहार

बहुत लोगोंका ख्याल ऐसा है कि तत्त्वज्ञान केवल विचार और चर्चाके लियेही है। परंतु गीताशास्त्र केवल चर्चाके लिये कहा नहीं गया। विषयान् मनु इत्यादि तथा अन्यान्य राजर्षि लोग केवल बातें करनेके लियेही इसका उपयोग और प्रयोग नहीं करते थे। ये इस तत्त्वज्ञानका उपयोग राज्य चलानेके लिये

करते थे और भगवान् श्रीकृष्णने जो यह गीताशास्त्र कहा वह केवल चर्चा करनेके लियेही नहीं कहा। वह राज्यशासन चलानेके योग्य श्रुतियोंको बनानेके लियेही कहा था।

राज्य-शासन और समाज-शासन अनन्यभावसे चलाना चाहिये या अनन्यभावसे चलाना चाहिये ? यह प्रश्न हमारे सम्मुख इस समय है। इस समय जो राज्ययंत्र चलाया जा रहा है, वह अनन्यभावसे चलाया जा रहा है। गीताका संदेश यह है कि वह अनन्यभावसे चलाया जाये।

अनन्यभावसे राज्यशासन चलाना हो तो आजकलके सब व्यवहारके निमग्न बदलने पड़ेंगे, आजकलके विधिविधम और कानून बदलने पड़ेंगे। परंतु गीता कहती है कि, अनन्यभावसे शासनसे सब सुखों होंगे, इसलिये, वह अनुभव लेकर देखने योग्य बात है।

हम इसका विचार आगेके प्रवचनोंमें करेंगे।

(६)

भागवत राज्यशासन

भगवान् श्रीकृष्णने जो राज्यशासन कहा, उसको 'भागवत राज्यशासन' कहा जाता है। भगवद्गीताकी परंपरा ही राजाओंकी परंपरा है, इस विषयमें गीतामेंही प्रमाण है—

इसं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं अर्जुनयम्।

विवस्वान् मनसं प्राह, मनुस्त्वाकवेऽब्रवीत् ॥१॥

एवं परंपराप्राप्तं ह्यहं राजर्षयो विदुः।

स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥२॥

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः समतनः।

भक्तोऽस्मि मे सखा चेति रहस्यं श्रोतवुत्तमम् ॥३॥

(गी. ४)

‘यह योग विवस्वान्, मनु, इत्यादि, अन्य अष्ट राजे हमकी परंपरामें था, यह भगवान् श्रीकृष्णने मनुजसे कहा है।’ श्रीकृष्ण और लक्ष्मण भी क्षत्रिय ही थे। इस परंपरामें एक भी क्षत्रियसे भिन्न नहीं है। अर्थात् यह क्षत्रियोंके उपयोगका शास्त्र है। यहाँ इसको ‘योग’ कहा है। योग शब्दसे चरणने

८ (गी. रा. त.)

की जरूरत नहीं है। ‘योग’ का अर्थ ‘कुशलतासे की गयी योजना’ है।

योगके अर्थ

‘योग’ पदके विभिन्न शास्त्रोंमें विभिन्न अर्थ हैं—

१ अध्यात्मशास्त्रमें— योगका अर्थ ध्यान-धारणा है

२ वैद्य “ “ “ औषधिकी योजना है

३ कारीगरीके “ “ “ यो बस्तुओंका जोड़ना है

४ व्यवहार “ “ “ कामधंधा/Business है

५ इन्द्रजाल “ “ “ इस्तरलापन (Trick) है

६ युद्ध “ “ “ युद्धसाधिका जोड़ है

७ कर्मयोग “ “ “ कुशलतासे होनेवाला कर्म है

८ ज्योतिष “ “ “ ग्रहोंका मेल युति है

९ राज्यशासन “ “ “ कुशलतासे शासनप्रबंध है

इस तरह 'योग' शब्दके अर्थ विविध शास्त्रोंमें विविध हैं। आजकल केवल योगशास्त्रका अर्थही सब लोग जानते हैं, परंतु जिस समय हमारी सभ्यता जीवित थी, उस समय यह 'योग' शब्द सार्वत्रिक था और अपने अपने शास्त्रीय परिभाषाके अनुसार हर एक उसका अर्थ जानता था। इस कारण आज प्रत्येक शब्दका अर्थ समझना मुश्किल हुआ है और एकही आध्यात्मिक अर्थ सर्वत्र लगानेके कारण अर्थकी गोलमाल भी बहुत हो चुकी है।

जो लोग अर्थका विचार करते हैं, वे अध्यात्मशास्त्रकी दृष्टिसे ही विचार करने लगते हैं। गीताग्रंथके विषयमें वही बात इस समय बन चुकी है। गीताशास्त्र राज्यव्यवहारके लिये आवश्यक निर्देश देता है, यह बात सब मूल चुके हैं और उस कारण यह गीताशास्त्र महाराजाओंकी परंपरामें प्रचलित था, इसका भी विचार सर्वथा लुप्त हो चुका है। और जो गीताके पास देखता है, यह उसको अध्यात्मशास्त्र मानकर ही देखता है।

यहाँतक इस गीताशास्त्रका बुझें यह चुका है कि प्रायः लोग समझते हैं कि, बुद्ध होनेके पश्चात् सब प्रपंच करनेके पश्चात् यह गीता पढ़नी चाहिये। कोई मरने लगा तो उस समय गीताका पाठ शुरू करते हैं, जैसा कि इस लोकके साधु गीताका कोई संबंधही नहीं है!

वास्तवमें यह शास्त्र क्षत्रियपरंपरामें सहस्रों वर्ष जीवित और जाग्रत रहा-शास्त्र है। इस आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानकी आधारशिलापर राज्यशासनकी पद्धति विशिष्ट रीतिसे स्थायी हो चुकी थी, अनेक श्रेष्ठ राजाओंके अनुभव इस शास्त्रमें संमिलित हो चुके थे अथवा अनेक राजाओंने इस पद्धतिके अनुसार अपना राज्य चलाया था। जिनके राज्यशासनमें यह ग्रंथ था, उनमेंसे एक भी राजा केवल ध्यानधारणामें निमग्न हुआ नहीं था। सबके सब बड़े प्रतापी राजा थे। इसलिये हम यहाँ कह सकते हैं कि गीताका विचार व्यावहारिक दृष्टिसे ही होना आवश्यक है। इस दृष्टिसे विचार न होनेके कारण खूनोंके अर्थ भी लोगोंकी बदलने पड़े हैं। इस विषयमें निम्नलिखित श्लोक देखने योग्य हैं—

राजाओंकी विद्या

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्।

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुं अव्ययम् ॥ १ ॥

अग्रहधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप।

अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ १ ॥

(गी. १)

'यह गीताशास्त्र राजाओंकी (राज्य चलानेकी) विद्या है, यह गीताशास्त्र राज्यका (शासन करनेका) गुह्य ज्ञान है। यह (राज्यशासन शास्त्र) पवित्र है और उत्तम है, इसका फल प्रत्यक्ष देखनेवाला है। यह राजाओंका धर्म है। यह करनेके लिये सुखदायी है और इसके आचरणके लिये (अ-व्यय) व्यय भी बहुत करना नहीं पड़ता। इस धर्मपर जो पुरुष श्रद्धा नहीं रखते, वे मेरी योग्यताको प्राप्त नहीं होते, परंतु दुःखदायी मार्गमें जाकर दुःख भोगते रहते हैं।'

यहकि 'राज-विद्या' का अर्थ 'राज्यशासन करनेकी विद्या' (Science of administration of kingdom) है, उसका अर्थ 'श्रेष्ठ विद्या' ऐसा आजकल किया गया है। राजविद्या—King-craft, regel policy, state policy, administration of state, administration of Government, politics, ये अर्थ कोशोंमें मिलते हैं।

इसी तरह 'राज-गुह्य' का अर्थ 'श्रेष्ठ गुह्य' ऐसा करते हैं, परंतु इसका अर्थ Secrets in administration of government, secrets in Royal policy, secrets in state policy, secrets in politics, ऐसा है।

गीताके राज्यशासनसंबंधी स्पष्ट निर्देश करनेवाले पदोंके अर्थ इस तरह आजकल बदल दिये गये हैं, जो इस समय सब मान रहे हैं। इसका कारण इतना ही है कि, गीताको राज्यशासन-शास्त्रका प्रमाण ग्रंथ न मानते हुए, लोगोंमें केवल अध्यात्मका ग्रंथ माना है। इतनाही नहीं, परंतु अध्यात्मका संबंध राजकारणसे स्थायी रूपसे तोड़ दिया गया है।

ऊपर दिये गीतावचनमें 'राजविद्या' और 'राजगुह्य' के प्रत्यक्ष स्पष्ट रीतिसे राजशासनका बोध करानेवाले हैं। यह राज्यशासन गीताको राज्यशासन है। यह (सुसुखं कर्तुं) करनेके लिये सुगम है (very easy to perform)। और इसमें (अ-व्यय =) व्यय भी बहुत नहीं होगा। इस विषयमें हम आगे बतायेंगे कि यह कैसे सिद्ध होता है। जिसमें

अधिक व्यय करना न पड़े और जो करनेके लिये सहजहीसे होनीचाला हो, वह राज्यशासन सभसे 'उत्तम' ही होगा, इसमें संदेह ही क्या हो सकता है ?

ऊपर दिये दूसरे श्लोकमें यह कहा है कि इस विधिविषय-पर जो ध्यान नहीं रखते, वे परम पदको न प्राप्त होते हुए मृत्यु और दुःखको प्राप्त होते हैं ।

विश्वरूप ईश्वर है, ऐसा मानकर सब मानव उस विश्वरूपमें है, यह जानकर वे भी ईश्वरस्वरूप हैं इस बातपर अनुभव करते हुए, सबका परस्पर अनन्य संबंध है यह देखकर वैसा व्यवहार जो करते हैं और अव्यभावको दूर करके जो वहां मरते हैं, वेही इस राज्यशासनको चला सकते हैं ।

इसमें द्वन्द्वभाव न रहनेके कारण स्पर्षा नहीं होगी, संघर्ष नहीं होगा, परस्पर अनन्यभावसे परस्परकी सहायता और आसीनताके साथ विश्व-सेवाही सब करते रहेंगे । संक्षेपमें इस राज्यशासनका यह स्वरूप है । इसीलिये इसके चलायके लिये अधिक व्यय लगता नहीं, क्योंकि हरएक मनुष्य दूसरेको छुटने की इच्छा न करता हुआ, उसकी सेवाही करेगा । इसलिये शास्त्रिके रक्षण करनेके लिये विशेष प्रबंध करनेकी आवश्यकता यहां नहीं होगी । इसका विस्तार हम आगे उचित स्थानपर करेंगे, यहां केवल संक्षेपसे सूचनामात्र लिखा है ।

आध्यात्मिक राज्यशासन

'भाषित-राज्यशासन' का ही नाम 'आध्यात्मिक राज्यशासन' है । हम भी गीताको अध्यात्मशास्त्र मानते हैं, परंतु हमारे अध्यात्मशास्त्रमें राज्यशासनका समावेश होता है, जो आजकालके लोग माननेसे इंकार करते हैं । हम राज्यशासनको अध्यात्मशास्त्रका एक विभाग मानते हैं और आजकालके विचारकोंने अध्यात्म और राज्यशासनको परस्पर भिन्न मान रखा है । इस निषेधमें इसी प्रवचनमें हमारी भूमिका स्पष्ट हो जायगी । गीताका अध्यात्मशास्त्र होना निम्नलिखित प्रमाणसे सिद्ध है—

मनुमुद्राया परमं गुणं अध्यात्मसंज्ञितम् ।

वस्तुचोक्तं ब्रह्मस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥

(गी. ११।१)

अर्जुन कहता है कि, 'ममगात्रा प्रीच्छन्ते जो गुण अध्यात्म-ज्ञान कहा उससे मेरा मोह दूर हुआ ।' यह अर्जुनके अनु-

भवकी बात अर्जुनने कही है । यहां अर्जुनका मोह कौनसा था और वह दूर होकर ब्रह्मका मन कैसा बना यह देखिये । अर्जुन स्वराज्य-प्राप्तिके लिये युद्ध करके शत्रुका पराभव करनेके लिये युद्धभूमिपर आया था । वहां उसका मोह हुआ और वह युद्धसे निवृत्त होकर वनमें जाकर रहनेकी इच्छा करने लगा । इससे एक रीतिसे शत्रुकी सहायता ही अर्जुन करने लगा था । गीताका अध्यात्मज्ञान सुननेके पश्चात् वह शत्रुका नाश करनेके लिये तैयार हुआ, और गीतोक्त स्वराज्यशासन चलायके लिये वह उपयुक्त हुआ । गीताके अध्यात्म-ज्ञानका यह परिणाम देखने योग्य है ।

गीताके उपदेशका ग्रहण करनेसे अर्जुन स्वराज्यके लिये वन करने लगा और आजकालके लोग स्वराज्यके वन करना तो दूर रहा, परंतु वे तो संसारको त्यागनेका ही विचार करने लगते हैं । इतनी गीताके समझनेमें गड़बड़ी हो गयी है । जो अध्यात्मज्ञान सृष्टियोंके लिये उपयोगी था, वही आज निरुपयोगी समझा जाने लगा है । इसीलिये गीताकी परंपरा क्षत्रिय-परंपरा है, यह जानकर ही उसका किंचित करना उचित है । अस्तु ऊपर दिये वचनसे गीता ग्रंथ अध्यात्मशास्त्र है, यह सिद्ध हुआ । अब अध्यात्मका अर्थ देखिये—

स्व-भावोऽध्यात्मच्यते । (गी. ८।१)

'स्व भाव ही अध्यात्म कहलाता है ।' स्वभावका अर्थ क्या है ? 'भाव' का अर्थ Being, existing, existence, अस्तित्व है । 'स्व' का अर्थ है अपना अर्थात् 'स्व-म व' का अर्थ 'अपना अस्तित्व, अपनी स्थिति, one's own existence' । स्वभावही अध्यात्म है, इसका अर्थ अपना अस्तित्व बतानेव का अध्यात्मशास्त्र है, अध्यात्मशास्त्र अपने अस्तित्वकाशास्त्र है ।

अपने अस्तित्वका स्वरूप क्या है, वह कैसा था, कैसा होगा, अपना अस्तित्व शाश्वत कैसा टिक सकता है, इसका विचार अध्यात्मशास्त्र करता है । राज्यशासन भी अपने राष्ट्रीय अस्तित्व कैसा था, कैसा है, कैसा शाश्वत टिकेगा, अपना नाश करनेवाले शत्रु कौन हैं, उनको शक्ति कितनी है, उनका पराभव करनेके लिये हमें किम योगका अनुष्ठान करना चाहिये, इत्यादि विचार जैसा अध्यात्ममें करना पड़ता है, ठीक वैसाही राज्य-शासनमें करना पड़ता है ।

अध्यात्मशास्त्र व्यक्तिगत आत्माका विचार करता है, यह बात सुप्रसिद्ध है। सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत आत्मा, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन्द्रिय और शरीरका विचार अध्यात्म करता है। अनेक व्यक्ति मिलकर राष्ट्र होता है। इसलिये व्यक्तिके गुणोंका विस्तार ही राष्ट्र-विचार होना स्वाभाविक है। इस कारण जो नियम व्यक्तिके अस्तित्वमें लगेये वे ही राष्ट्रीय अस्तित्वमें लगना स्वाभाविक है। यदि व्यक्तियोंकाही राष्ट्र बना है, तब तो व्यक्तिके नियम विरहित होकर राष्ट्रके नियम बन सकते हैं।

इस तरह अध्यात्मके नियम व्यक्तियोंमें और राष्ट्रमें लगाने स्वाभाविक है। गीतामें कहा है कि—

अध्यात्मविद्या विद्यानाम् । (गी. १०।१२)

‘विद्याओंमें अध्यात्मविद्या ईश्वरका स्वरूप है।’ अर्थात् यह विद्या मुख्य है। सब विद्याओंकी यही आधार-शिला है। इस तरह राज्यशासन-विद्याके मूल सिद्धान्त भी इस अध्यात्म-विद्यामें प्रतीत होना स्वाभाविक है।

व्यक्ति और राष्ट्र

यहाँ व्यक्ति और राष्ट्रका संबंध देखना चाहिये। अनेक व्यक्तियोंकाही राष्ट्र बनता है। जैसा मिट्टी का घटा बना तो यह मिट्टी के गुण-धर्मोंसे युक्त होता है, सोनेके जेवर बने तो सोनेपन उनमेंसे हटता नहीं, इसी तरह व्यक्तियोंके बने राष्ट्रसे व्यक्तियनके गुणधर्म दूर नहीं हो सकते। इस विषयमें देखिये—

व्यक्तियोंमें

राष्ट्रमें

गुण

गुणी

ज्ञानशक्ति

ज्ञानी

(ब्राह्मण)

शौर्यशक्ति

शूर

(क्षत्रिय)

धनसंग्रह

व्यापारी

(वैश्य)

कर्म

कर्मचारी

(शूद्र)

अज्ञान

असंस्कृत

(निषाद)

व्यक्तियोंमें जो शक्तिरूप गुण हैं वेही राष्ट्रमें शक्तिरूपकतः प्रकट हुए हैं। उनमें वही शक्ति है जो व्यक्ति में थी, परंतु परम उत्तमको पहुंची है। व्यक्तियोंमें ज्ञानगुण था, अथवा ज्ञानरूप-शक्ति थी, वही राष्ट्रमें ज्ञानी जन अर्थात् ब्राह्मण वर्णके रूपमें दृश्य रही है। व्यक्तियोंमें शौर्य था, उससे वह अपनी सुरक्षा करता था, वही स्वसंरक्षणका गुण जिनमें परिणता-

वस्थाको पहुंच गया, वे क्षत्रिय कहलाये गये। मनुष्योंमें धन-व्यवसाय, योगदानसा है, अतः वह अपने पास भोग्य पदार्थ इकट्ठे करता है। यह गुण जिनमें वह गया वे वैश्य कहलाये गये, वे राष्ट्रमें धनधान्य इकट्ठा करते हैं और उसका सर्वत्र फैलाव करते हैं। व्यक्तियोंमें कर्म करनेका गुण है, जिनमें कर्मकी कुशलता बड़ गयी वे कर्मचारी, कर्मकुशल शूर हुए। इस तरह व्यक्तियोंमें जो ज्ञान-शौर्य-धनसंग्रहादिक-कर्मकृत्य वे गुण थे, वेही गुण राष्ट्रमें ज्ञानी, शूर, व्यापारी और शूद्र अथवा ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र नामसे प्रसिद्ध हुए। गुण वे ही हैं, परंतु व्यक्तियोंमें विशेष गुणोंकी पराकाष्ठा हुई, इसलिये वे वर्ग अथवा वर्ग वा जाति कहलाये।

ज्ञान-शौर्य-भोग्यलक्षा-कर्मचतुर्वे वे चार गुण व्यक्तियोंमें रहते हैं। प्रमाण व्यूनवा अधिक होता, यह बात और है, परंतु सब मानवोंमें, सब व्यक्तियोंमें वे चार गुण तो अवश्य रहते हैं। ये गुण संस्कारसे विकसित होते हैं, इसलिये सबमें ‘असंस्कार’ भी स्वभावसे रहता ही है। ब्राह्मण ज्ञान के संस्कारसे संपन्न हुए, तो वे क्षत्रियके संस्कारसे विरहित रहेंगे। इस तरह कुछ न कुछ असंस्कारका बात दूर एकमें किसी न किसी रूपमें रहेगी ही। इसी तरह राष्ट्रमें संपूर्ण जनतापर कितने भी शुभ संस्कार किये गये तो भी कुछ न कुछ लोग संस्कारहीन रहेंगे ही।

इस तरह व्यक्तियोंमें ज्ञान, शौर्य, भोग्यलक्षा, कर्मशक्ति और असंस्कृतता गुणरूप से रहना स्वाभाविक है और राष्ट्रमें ज्ञानी, शूर, व्यापारी, कर्मचारी और असंस्कृत अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद वे रहेंगे ही। राष्ट्रमें पहिले चार वर्ग नागरिक शुभ संस्कारोंसे सुसंपन्न रहेंगे और वे तथी-कृत (classified) कहलायेंगे, और पांचवां अवर्गीकृत (unclassified) रहेगा।

सब राष्ट्रोंमें ऐसा होना स्वाभाविक है। वही इतने विवरणसे स्पष्ट हुआ कि ज्ञान-शौर्य-भोग्य-कर्म शक्तिके कारण जो उत्पत्ति वा अवनतिके नियम व्यक्तियोंमें लग सकते हैं, वेही राष्ट्रोंमें लग सकते हैं। व्यक्तिगत प्रमाण छोड़ा और राष्ट्र विस्तार बढ़ा, इसका ही भेद रहेगा। जो लोग समझते हैं कि अध्यात्म शास्त्र-व्यक्तिका ही विचार करता है, उनको जब अपने मतमें परिवर्तन करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि अध्यात्मशास्त्रके नियम व्यक्तियोंमें लगे

संगते ही हैं, परंतु समाज और राष्ट्रों की विस्तृत प्रमाणों से संगते हैं, क्योंकि वे ही व्यक्तिगत गुण राष्ट्रों में विस्तृत प्रमाणों से संगते हैं। इसी लिये अध्यात्म-विद्या सब विद्याओं की आधार-विद्या है, ऐसा जो कहते हैं, वह इस तरह सत्य है।

वहाँ हमने व्यक्ति और राष्ट्र एक ही निगम देखा और दोनों में संकीर्ण और विस्तार के बिना कोई फर्क नहीं वह जान लिया—

पुरुष और प्रकृति

यहाँ तक हमने व्यक्ति में गुण और राष्ट्र में गुणों का संबंध देखा है। अब अध्यात्म शास्त्र में जिस पुरुष और प्रकृति का विशेषतया विचार होता है, उसका इस राज्य-शासन में किस तरह संबंध आता है, इसका विचार करेंगे। सब जानते हैं कि 'पुरुष' नाम आत्माका है और 'प्रकृति' नाम उसकी आवृत्तिका है, देहका है। आत्मा या पुरुष सर्वसंज्ञितमान होता हुआ भी 'अ-कर्ता' है, स्वयं कुछ भी नहीं करता, अतः कहा है कि—

असङ्गोऽयं पुरुषः । (बृ. ४.१३.१५, १६)

आत्मा... अकर्ता । (श्वे. १५)

विशिष्ट अकर्ता इत्ययम् । (गी. अ. १३)

अस्मान् अकर्तारं पश्यति । (गी. १३.१०)

'पुरुष संनिराहित है, अकर्ता है, 'आत्मा अकर्ता है।' अर्थात् आत्मा स्वयं कुछ करता नहीं है, जो कुछ कर्म होता है वह प्रकृतिके द्वारा किया जाता है। सब कर्म प्रकृति ही करती है। आत्मा केवल ईश्वर है, कर्ता नहीं। इस विषय में गीताका कथन ऐसा है—

प्रकृत्यैव च कर्माणि कियमाणानि सर्वशः ।

वः पश्यति तद्यात्मानं अकर्तारं स पश्यति ॥

कार्य-कारण-कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥

(गी. १३.१५, १६)

'प्रकृति, सब कर्म करती है, सब प्रकारके कर्म प्रकृतिके द्वारा ही सत्ता होती है और आत्मा अकर्ता है' ऐसा जो देखता है वही सब ओरसे सत्य देखता है। तथा कार्य, कारण और

कर्तृत्व इन सबका हेतु प्रकृति है। इस तरह प्रकृति सब करती है और आत्मा अकर्ता है, यह सिद्धान्त गीताने प्रतिपादन किया है। यह बहुत काल पूर्व कपिल महामुनिने अपने सांख्य-दर्शन में कहा हुआ सिद्धान्त है। देखिये—

असङ्गोऽयं पुरुषः । (श्वे. १५)

मूलप्रकृतिरविकृतिः महदाद्याः प्रकृति-विकृतयः
सप्त । षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः
पुरुषः । ३ ॥ अगुणस्य सप्तः । ६० ॥

(सांख्य-कारिका)

जो मूल प्रकृति है, वह सब विकृतियों निर्माण करके सृष्टि उत्पत्तिके सब कार्य करती है। पुरुष अर्थात् आत्मा न प्रकृति है और नाही विकृति है। वह आत्मा अगुण होनेके कारण स्वयं कुछ भी करता नहीं। इस तरह प्रकृति ही सब कार्य करनेवाली है और पुरुष कुछ भी कर्म नहीं करता है। प्रकृति-पुरुषका स्वभाव वर्णन इस तरह सांख्यशास्त्रने किया है, वही गीता में लिया है।

सब लोग जानते हैं कि 'प्रकृति' का अर्थ 'प्रजा' है। देखिये 'प्रकृति' के अर्थ कोशों में इस तरह मिलते हैं—
प्रकृतयः= King's ministers, A body of ministers or councillors, ministry, the subjects of a king, the Constituent elements of the state, the king, the minister, the allies, treasury, army, Territory, fortresses, and the Corporations of citizens= स्वामी-अमात्य-सुहृत्-कोश-राष्ट्र-दुर्ग-बलानिच । (मनु ९)

२९४ में ऐसा ही एक श्लोक है—

स्वाभ्यमात्मनो पुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ सुदृस्यता ।
सप्त प्रकृतयो ह्येताः सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते ॥

(मनु. १.१२९४)

राजा, मंत्री, नगर, राष्ट्र, कोश, दण्डशास्त्र, सुदृष्ट बहू सात प्रकार का राज्य होता है, इसीका नाम 'प्रकृति' है। ऊपर दिये कीशोके अर्थों में भी यही भाव है। मंत्रीमंडल, दरबार, प्रतिनिधिसभा, राजाके सलाहकार, सब प्रजाजन, अन्तर्गत, सेना, कार्यकर्ताओंके संग, कौले आदि सब मिलकर राजाकी 'प्रकृति' कहलाती है। सर्वसामान्य राितिसे प्रकृतिका अर्थ 'प्रजा' है। ऊपर सप्तविध प्रकृति कही है। ये प्रकृतिके भेद सात, नौ, पचीस या बहतर तक गिनाये हैं। विविध कार्य व्यवहारके कारण राष्ट्र में जितने कार्य होंगे, उतने इस प्रजाकल्प प्रकृति के भेद मानना योग्य ही है। इतने विवरणसे यह सिद्ध हुआ कि—

अध्यात्ममें	राष्ट्रमें
१ आत्मा, पुरुष अकर्ता	१ राजा, महाराजा अकर्ता
२ प्रकृति	२ प्रजा (प्रकृति)
सब कार्य करनेवाली	सब कार्य करनेवाली

राष्ट्रमें राजा स्वयं कुछ न करे, प्रज ही सब कार्य करे, यही अध्यात्मशास्त्रका नियम राष्ट्रमें जैसा का जैसा ही सुरक्षित रहा है, वह बात देखने योग्य है।

आजकल स्वराज्यशासन (Self-government) में प्रजा अपने हितका संवर्धन करनेके लिये, स्वयंही, अपने प्रतिनिधियोंद्वारा, अपना राज्यशासन करे, उसमें राजा दखल न देवे, वह केवल दृष्टा ही रहे, ऐसा जो कहते हैं वही अध्यात्म-सिद्धान्तद्वारा आपही आप सिद्ध हो चुका है। जो स्वयं विचार करना चाहते हैं, वे इसका विचार करें। प्रकृति और पुरुषका जो संबंध अध्यात्ममें वर्णन किया है, वही संपूर्ण त्रिम्बेकारीके स्वराज्यशासनमें पूर्णतः स्वयं प्रकट हुआ है।

अथि सुनि लोग आत्मा और प्रकृतिके नामसे सर्वगामी मूल सिद्धान्त बोलते थे। वे अपने, अपने न्यून वा अधिक कार्य-क्षेत्रके संकोच वा विस्तारके अनुसार अनुभूति अनुभूति देखें और अपने व्यवहारमें अपनाये। गीतामें कहा है—

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वथाः ।

अहंकारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति सम्पद्ये ॥

(गी. १.२७)

'प्रकृतिके गुणोंसे सब प्रकारके कर्म किये जाते हैं, अर्थात् प्रकृतिही सब कुछ करती है, आत्मा अकर्ता वास्तविक है, परंतु अहंकारसे मूढ़ बना हुआ आत्मा मूर्खतासे अपने आपमें कर्ता मानता है।' और इस मूर्खताके कारण फंसता है। वहाँ स्पष्ट हुआ कि (प्रकृति) प्रजाही अपने गुणकर्मोंके अनुसार अपने बिकासके सब कर्तव्य करे, (आत्मा, पुरुष, स्वामी) राजा उन प्रजाके किये कर्मोंका निरीक्षण करे, प्रजाका वातुं देवकर समुद्र हो जावे, परंतु स्वयं उस कर्ममें अपना हस्तक्षेप न करे। जो मूढ़ बनकर प्रकृतिके कर्मोंका बुरा मजा संभव अपने साथ लगानेका बल करेगा, वह बंधनमें पड़ेगा।

जो राजा स्वयं अपने ऊपर सब कर्तव्यका बोझ उठाता है, स्वयं कर्म करनेका अभिमानही होता है, वह 'अहंकार-विमूढ़-आत्मा' है, वह आदर्श राजा नहीं है। आदर्श राजा यह है कि जो स्वयं कुछ भी न करे और जिसके राज्यमें प्रकृति-रूप प्रजाके पूर्ण आजादी है। जो अध्यात्मशास्त्रके मुख्य सिद्धान्त हैं वेही ठीक उचित स्वराज्यशासनके भी सिद्धान्त हैं।

प्रकृति पुरुषं चैव सिद्धयन्तादी उभावपि ।

विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिस्त्वंप्रबान् ॥

(गी. १.११९)

'प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं। प्रकृतिवेही त्रिगुण और उनके कारण बना प्रसरके विकार होते हैं, जिनसे सब सृष्टिकी उत्पत्ति होती है।' इस तरह सब कुछ कार्य प्रकृतिसे होता है। पुरुष अथवा आत्मा प्रकृतिका अग्रगण्य वा अधिष्ठाता है, उसकी अधिपक्षतामें प्रकृति सब कार्य करती है, परंतु वह आत्मा कुछ न करता हुआ प्रकृतिही सब कार्याधी देवता है। इसी तरह और भी देखिये—

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विष्टुजामि पुनः पुनः ।

भूतप्रागमिमां कुरुक्षं अवशं प्रकृतेर्वैश्वता ॥८॥

न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ।

उदासीनवदासीनं असक्तं तेभु कर्मसु ॥९॥

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्युते सचराचरम् ।

हेतुवानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

(गी. ९)

‘यै प्रकृतिश्च अधिष्ठाता होकर प्रकृतिके बसमें हुए सब प्राणिमात्रको बारबार उत्पन्न करता है। ये उन कर्मोंके विषयमें उदासीन रहनेके कारण अर्थात् ये सब कर्म प्रकृतिसे होनेके कारण ये कर्म मुझे बंधनकारक नहीं होते। मेरी अधिष्ठातामें यह मेरी प्रकृति चराचर जगत्को उत्पन्न करती है, इससे यह अगम्यक फिर्ता रहता है।’

यह आत्मा तो प्रकृतिश्च अधिष्ठाता वा अध्यात्म है। अध्यात्म का कार्य सभाकी कार्यवाहीका निरीक्षण करना होता है। दो विधावर्तमान पक्षोंमें किसीका भी पक्ष अध्यात्म नहीं लेता। कोई नियमनाश कार्यवाही न हो वह अध्यात्म देख सकता है। इसके अतिरिक्त वह केवल निरीक्षकही रह सकता है। अधिकसे अधिक वह सभाका नियंत्रण जाहीर कर सकता है। इसी तरह राज्यशासनमें राजसभाकी कार्यवाही राजा देखे, उसमें हस्तक्षेप न करे, वह केवल अध्यात्मही अर्थात् निरीक्षकही रहे। अध्यात्मका अर्थ (अधि-अन्त) अपनी आँखसे निगरानी करनेवाला है। राजाका इतनाही कार्य है। राजसभाकी कार्यवाहीपर हस्तक्षेप करे। तब सब राज्यशासनही जिम्मेवारी प्रजाकी अर्थात् राजाके प्रतिनिधियोंकी रहे, वेही सब कार्य करते रहें।

यहाँ प्रकृतिके सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण सब कार्य करते हैं ऐसा कहा है। (देखो ३।२७ और ३।१९) यहाँ राष्ट्रमें तीन गुण अर्थात् तीन गुणवागी लोगही सब कार्य करते हैं, देखिये—

अध्यात्ममें	राष्ट्रमें
पुरुष, आत्मा	स्वामी, राजा
प्रकृति	प्रजा, जनता
(गुणत्रयविलास)	(गुणत्रयविलास)
१ सत्त्व	१ शान्ति (ब्रह्मण)
२ रजस्-रजस्	२ शूर (शक्ति)
३ तमस्-तमस्	३ व्यापारी (वैश्य)
४ तमस्	४ कर्मचारी (शूद्र)

प्रकृतिके तीन गुण हैं, इसीलिये चार वर्ग बने हैं। किसी सङ्घीके तीन स्थानपर कटनेसे चारही टुकड़े होते हैं। इस तरह तीन गुणोंके कारण मानवी समाजके चार वर्ग हुए हैं। कार्यके ब्राह्मण, तमोगुणके शूर और रजस्के पास कुंके रजोगुण

के क्षत्रिय और तमोगुणके पास कुंके रजोगुणके वैश्य इस तरह प्रकृतिके तीन गुणोंके कारण ही चार वर्ग राष्ट्रमें बने हैं और ये चार वर्गोंके लोगही राष्ट्रका सब कार्य करते हैं। अध्यात्मके विद्यमान राष्ट्रव्यवहारमें किस तरह लिये जाते हैं वह, यहाँ देखिये।

अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवत

अन्वयद्वीतामें बार बार ‘गुणं अध्यात्म-संस्कृतं’ गुण अध्यात्मज्ञान कहता है ऐसा कहा है। इस ज्ञानमें गुणता किस रीतिसे रखी है वो यहाँ देखना अब आवश्यक है। गीतामें क्या और सभी धार्मिक ग्रंथोंमें या तो अध्यात्मका विचार होता है अथवा अधिदैवतका विचार होता है। बीचके अधिभूतके विषयमें कमही लिखा होता है। हम जिस मानव-धर्मका यहाँ विचार करना चाहते हैं वह अधिभूतका विचार है। वह विचार स्पष्टताके साथ कहाँ लिखा नहीं होता, परंतु वह विचार अध्यात्म और अधिदैवत विचारके अनुसंधानमें जानन होता है। वह कैसे जाना जाता है, वह रीति यह है—

१ अध्यात्मज्ञान— वह है कि जो व्यक्ति के अन्तर्गत शक्तियोंका ज्ञान है, आत्मा, बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ, शरीर आदिके विषयका ज्ञान।

२ अधिभूत ज्ञान— वह दो प्रकारका है— (१) प्राणियोंके संबंधका ज्ञान, मानवोंके व्यवहारका ज्ञान, (२) और दूसरा पशुमहाभूतोंका विज्ञान। उपनिषद्में और गीतामें वह पद दोनों अर्थोंमें प्रयुक्त होता है। हमें इस लेखमें पहिला अर्थही लेना है, क्योंकि हमें मानव-धर्मका निर्णय करना है।

३ अधिदैवत ज्ञान— अग्नि, इन्द्र, वायु, सूर्य आदि देवताओंके संबंधका ज्ञान।

अध्यात्ममें व्यक्ति के अन्तर्गत शक्तियोंका ज्ञान, अधिभूतमें प्राणिसमष्टि, विशेषतः मानव-समष्टि का ज्ञान और अधिदैवतमें दैवी शक्तियोंका ज्ञान समाविष्ट होता है। इस तरह इन तीनोंके द्वारा संपूर्ण विश्वका यथार्थ ज्ञान होता है। इस विषयमें कुछ सामान्य नियम शक्तिगुणियोंके अपनी प्रकृति निर्धारित किये हैं, जो यहाँ मानवधर्मका विचार करनेके समय अवश्यही ध्यानमें धारण करने चाहिये।

पिण्ड-ब्रह्माण्डकी एकता

पिण्ड और ब्रह्माण्डमें एकही नियम कार्य कर रहे हैं, तथा

पिण्ड-ब्रह्माण्डकी तत्त्व-रहिसे एकता है। जो ब्रह्माण्डमें है वह सप्तम रूपसे पिण्ड में है और जो पिण्डमें है वही विस्तारसे ब्रह्माण्डमें है यह जनना आवश्यक है। देखिये, बाहरके विश्वमें पद्ममहाभूत हैं वेही अल्प अंशसे इस पिण्ड देहमें हैं। अस्थि हड्डी आदिरूपसे पृथ्वी, रक्तरूपसे जल, उष्णताके रूपमें अग्नि, प्राणके रूपमें वायु और अक्काशके रूपसे आकाश इस शरीरमें है। यह तो सभी जानते हैं। जो पद्म तत्त्व विश्वमें है वेही पद्म तत्त्व शरीरमें हैं। अतः दोनों स्थानोंमें उनके विषय समानही हैं, क्योंकि स्वभाव दोनों जगद् वही है।

विश्वका एक अंश यह प्राणी है, अतः विश्वान्तर्गत सभी तत्त्व इसमें हैं। यदि पद्ममहाभूत विश्वमें है तो वेही शरीरमें हैं, यदि प्रकृति-पुरुष विश्वमें है तो वे देहमें भी हैं। विश्वम्बापक प्रकृति पुरुषका एक छोटासा अंश यह जीवका शरीर है, इसी लिये पिण्ड-ब्रह्माण्डके नियम एक जैसे हैं, केवल पिण्ड छोटा है और ब्रह्माण्ड बड़ा है, इतनाही अन्तर है। भगवद्गीतामें नवधा प्रकृतिका वर्णन इसी ज्ञानको देनेके लिये किया है, जो अब देखिये—

भूमिरापोऽम्लो वायुः सं मनो बुद्धिरिव च ।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥
अपरेयमितस्त्वस्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
जीवभूतां महाबाहो यथेवं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥

(गी. ७)

' पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, और जीव यह नी प्रकाशकी ईश्वरकी प्रकृति है । ' ईश्वरका नाम पुरुष है, वह अकर्ता है। जो कार्य होता है, वह सब यह नवधा प्रकृति करती है। जैसी वह नवधा प्रकृति विश्वारम्भाके देहमें है वेही वही जीवके देहमें भी है। जीवके देहमें जो अंश हैं, वे अल्प हैं और विश्वारम्भाके देहमें विशाल रूपसे हैं। छोटा-पन और बड़ापन छोड़ दिया आय, तो दोनों स्थानपर नवधा प्रकृति समान रूपसे है, दोनों स्थानोंपर एक जैसे ही नियम कार्य कर रहे हैं, अथवा दोनों स्थानोंपर एकही प्रकृति है। यह नवधा प्रकृति दो स्थानोंमें है, यह हृदय अपने विचारके लिये मान रहे हैं, बाह्यत्वमें सब विश्वभरमें एकही एक प्रकृति है। अब इनके संकेत तीनों स्थानोंमें देखिये—

अध्यात्म	आधिभूत	आधिदैवत
जीवशरीरमें	राष्ट्रमें	विश्वमें
जीव	राजा	ईश्वर
प्रकृति	प्रजा	प्रकृति
अहंकार	स्वराष्ट्र भाव	अहंकार
मन	सभा (प्रतिनिधि)	वैकारिक
	(मनन करनेवालोंका संघ)	
कान	दूरदर्शी	आकाश (दिशा)
प्राण	धूर, सैनिक	वायु
वाक्	बक्ता	अग्नि
रुची	विक्रिसक	जल
गन्ध	पोषक	पृथ्वी
प्राण	वीरभद्र (सेनापति)	रक्त
"	सैनिक	मस्त
वीरता	योद्धा (राजा)	हृत्
रोगप्रतिकारकता	विक्रिसक वैद्य	अश्विनो
"	दवाईयां	औषधि
ज्ञान, वाक्	ज्ञानी	अग्नि

(पृ. ६५ पर चित्र देखो)

इन तालिकाओंसे पता लग सकता है कि जो संबंध पिण्ड और ब्रह्माण्डका है, व्यक्ति और विश्वमें है, वही संबंध व्यक्ति और व्यक्तिमूहमें अथवा एक मानव और मानवसमूह अर्थात् राष्ट्रमें है। इस तालिकाको सामने रख कर हम अध्यात्मके सिद्धांतोंसे ही राष्ट्रव्यवहार अर्थात् राज्यशासन व्यवस्थाको जान सकते हैं।

पुरुष और राजा अकर्ता रहे

१. अध्यात्मशास्त्रके अनुसार मन्त्र, आत्मा, या पुरुष स्वयं अकर्ता है, वह केवल इष्टा है, केवल निरीक्षक है, उसी तरह राज्यशासनमें राजा स्वयं केवल इष्टा, शासी, असंग, तथा अकर्ता रहे, वह केवल अभ्यक्ष रहे।

२. अध्यात्मशास्त्रके अनुसार प्रकृति ही प्रथम सृष्टिको रचना करती है, पालना करती है, तथा संसार भी करती है, सब विकर करती है, सब प्रपंच फैलाती है। जो जो विश्वमें उत्पन्न-पुत्तम हो रही है वह सब प्रकृतिप्रदी कर्म है, इसी तरह राष्ट्र-साधनमें भी प्रकृति अर्थात् सब प्रजाजन अध्यात्म द्वारा मनुष्य द्वारा प्रतिनिधि अथवा मन्त्रणा करकेवाले मन्त्री-

पुरुष

प्रकृति

(६५)

कामः
(संकल्प)

सगुणा, सक्रिया-शक्ति
वैषमाता, अदिति

प्राज्ञ

महत्तत्त्व (बुद्धि)
(आसुरी, मति, ख्याति, प्रज्ञा)

तेजस्

अहंकार (वैकारिक)
(अभिमान, पुरुषभाव, व्यक्तिभाव)

हिरण्यगर्भ

त्रिगुण

सरस्व

रज

तम

मन

पृथ

ज्ञानेन्द्रिय

पञ्च

कर्मेन्द्रिय

पञ्चतन्मात्रा

पञ्चमहाभूत

सर्वे अणुसूक्ष्मे

विष्णु
व्यक्ति
व्यक्ति
कार्यशक्ति

बुद्धि प्रज्ञा

मन

अहंकार

ज्ञानशक्ति

सौख्य

मोग

कर्म

शरीर

विष्णु-समूह
समष्टि
संघ
कर्तृत्ववाचका
संघ

सन्त्रासिष्ठल
बुद्धिमत्संघ

मननशील-संघ

प्रातिविधिक समूह

ज्ञानी-संघ

Literary associations

वीर-संघ

Army Divisions

वैश्य-संघ

Trade unions

कर्मचारी-संघ

Labour unions

राष्ट्र

ब्रह्माण्ड
परमेश्वरी
विश्व
माया प्रकृति
आदि शक्ति

काम
संकल्प

प्राज्ञ

तेजस्

हिरण्यगर्भ

महत्तत्त्व
आसुरी, मति, ख्याति, प्रज्ञा

अहंकार
अभिमान, पुरुषभाव

सरस्वसृष्टि

रजस्+सरस्व

रजस्+तमस्

तमस्

विश्व

९ (जी. टी. टी.)

शासन-व्यवहारका कार्य करें। संपूर्ण राष्ट्रवा सारा प्रबंध प्रजाके द्वारा, प्रजाकी उत्पत्तिके लिये जैसा चाहिये वैसा प्रजाजनोके द्वारा नियुक्त हुए पुरुषोंद्वारा चलाया जाये।

आपात्म-शास्त्र की बुनियादपर इस तरह आयोजित राज्य-शासन-शास्त्र खड़ा हुआ है। इसका विस्तार जितना चाहिये उतना बताया जा सकता है, अथवा विचार करके जाना जा सकता है। परन्तु यहाँ हमें अधिक विस्तार, परनेकी आवश्यकता नहीं है। हमने यहाँ यह सिद्ध किया कि प्रजाके अधीन राज्यशासनके सर्वाधिकार रहने चाहिये, यह जो आधुनिक स्वराज्यशासनका महासिद्धान्त आज सिद्ध हुआ है ऐसा मानते हैं, वह आचार्यशास्त्रमें कई हजार वर्ष पहिले ही सिद्ध करके रखा है। आर्योंके राज्यशासनमें यह बात अतिप्रचीन समयमें भी सिद्धान्तरूपसे मानी जाती थी, इस विषयमें थोड़ेसे वेदके मन्त्र देखिये—

**स विशो अनुव्यचलत्, तं सभा व समितिश्च
सेना च सुरा च अनुव्यचलत्।** (अथर्व)

“वह [राजा] प्रजाके अनुकूल चलता है, इसलिये सभा, समिति, सेना और कोष उसके अनुकूल होते हैं।” अर्थात् प्रामसभा, राष्ट्र-समिति, सेना और राष्ट्रीय धनकोष प्रजाके अधिकारमें रहते हैं और जो राजा प्रजाकी अनुकूल चलता है, उसको इनकी अनुकूलता मिलती है। जो राजा प्रजापर अत्याचार करता है, वह सेना और कोषके बलके कारण ही करता है। वह बल प्रजाके अधीन रहा तो राजाके अत्याचार होनेकी संभावना नहीं है। गतिमें यह बात ‘प्रकृति (प्रजा) ही सब कुछ करती है, स्वामी आत्मा (राजा) किसी भी कर्तृत्वका अभिमान न धारण करे। जो स्वयं कार्य करनेका अभिमान हीना वह दुःखका भागी होगा।’ (गी. ३।२०) इस गूढार्थक सिद्धान्त द्वारा कही है। यदि पूर्वोक्त परिभाषा ठीक तरह समझ में आ गयी, तो इस गूढ वचनका अर्थ स्वयं स्पष्ट हो सकता है।

**विद् वै गमो राष्ट्रं पवो, राष्ट्रमेव विशि
आ हस्ति, राष्ट्री विशं अस्ति, तस्मात्
राष्ट्री विशं वातुकः।**

(सं० प० ब्रा०)

‘प्रजा नामा प्रकारके विभिन्नसे विभिन रहती है, राजा अभिव्यक्ति परन्तु संघटित रहता है, इस लिये ऐसा राजा

प्रजापर आपात करता है, मानो अभिव्यक्ति राजा प्रजाकी खा जाता है, इसलिये अभिव्यक्ति राजा प्रजाके लिये प्राप्त है।’ यहाँ कहा है कि प्रजामें विभिन्न पक्ष उपपन्न रहते हैं, राजा की शक्ति संघटित रहती है। इसलिये राजा अपनी संघटित शक्तिसे प्रजाके पक्षोपपक्षोंमें आपात करता और उनको संघटित होने नहीं देता, इस तरह प्रजाके हितका भाव करता है और अपने हातमें सब शक्ति केन्द्रित करता है, इसी कारण केन्द्री-भूत शक्ति ही दुःखका हेतु है। इस तरह शक्तिका विकेन्द्रीकरण (decentralization of power) का महत्त्व बताकर शक्तिके केन्द्रीकरणका निषेध किया है।

**सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ
संवित्ने। येनासंगच्छा उप मा स शिक्षात्
चार वदानि पितरः संगतेषु॥** (अथर्व)

‘प्रामसभा और राष्ट्र समिति ये प्रजापालक राजाकी कन्याएँ हैं। राजा इनका पिता है और ये कन्यासी हैं। इन सभाओंके सदस्य राजाकी सुयोग्य शिक्षा देते रहें। राजा इनके विषयमें जब कभी बोलना हो, उस समय गुप्त भाषण ही करें।’

इस मन्त्रमें राजशासन करनेवाली सभाओंके विषयमें कहे महात्त्वके सिद्धान्त कहे गये हैं।

१. **प्रामसभा** प्रत्येक प्रबंधका कार्य करे प्रत्येक प्राममें प्रामसभा द्वारा सब कार्य होता रहे,

२. **राष्ट्र समिति** द्वारा संपूर्ण राष्ट्रका प्रबंध होता रहे।

इस तरह प्रत्येक प्राममें प्रामसभा कार्य करती रहेगी तो राष्ट्रमें बितने प्राम होंगे उतनी प्रामसभाएँ उस राष्ट्रमें होंगी। उनके प्रतिनिधि राष्ट्र-समितिके आकर मन्थनकी सभाके द्वारा सब राष्ट्रका प्रबंध करते रहेंगे। प्रतिप्राममें प्रामसभा रहनेके कारण अधिकारका विकेन्द्रीकरण (decentralization of power) हुआ है और मन्थनकी महासमितिके आवश्यक शक्ति भी है। ये दोनों प्रजाकी समाष्ट ही हैं।

३. राजाकी आज्ञासे इनकी उत्पत्ति होती है। इसलिये राजा इनका जनक है, परन्तु ये राजाकी कन्याएँ होनेके कारण पत्नीवत् प्रजाकी समाष्टोंका भोग राजा नहीं कर सकता। ये समाष्ट (दुहितारूपसे दित) राजाके अधिकारसे दूर रहनेसे ही हितकारक हैं। सभा और समितिकी स्वतंत्रता नहीं

कही है।

४. राजा प्रजा-पति अर्थात् प्रजाके पालनका कार्य करता रहे और उस प्रबंधमें सभा और समिति सलाह लेता रहे।

५. उक्त राज-सभाओंके सभासद अपना मत निष्पक्ष होकर राजाको देते रहें, इस समय (चित्रः) वे अपने आपको राजाके पिता माता जैसे समझें। पुत्रको समझानेके समान राजाको समझा दें।

सा उक्तामत् । सा समायां न्यक्रामत् ।

सा समितौ न्यक्रामत् । सा आमंत्रणे न्यक्रामत् ।

(अर्थः)

‘बहु प्रजाकी सक्ति प्रमसभामें उत्क्रान्त हुई, बहु राष्ट्र-समितियों और मंत्री-मण्डलमें उन्नत हुई।’ इस तरह प्राममें प्रामसभा, राष्ट्रमें राष्ट्रीय समिति और मंत्रीमण्डल प्रजाके प्रतिनिधियोंका बनता है और इसके द्वारा राष्ट्रका राज्यशासन चलाया जाता है। सभा, समिति और मंत्रीमण्डल ये सब प्रजाकी ही संस्थाएँ हैं। अतः इनसे होनेवाला राज्यशासन प्रजा अपने द्वारा अपनी उन्नतिके लिये जैसा चाहिये वैसा करता है, उसमें राजाका हस्तक्षेप नहीं होता, यह सब बात ऊपरके पैरामंत्रोंसे सिद्ध है। यही बात गीतामें ‘प्रकृति सब कुछ प्रपंच करती है, स्वामी केवल द्रष्टा है, असंग है।’ इतने संकेतमात्रसे कहा है और साक्ष्यश्रवण भी अध्यात्मिक सिद्धान्तके द्वारा बर्दीक्षण प्रकट किया है।

राजाओंका राजा परमेश्वर है। उस परमेश्वरको हम अकर्ताके रूपमें स्वीकार करनेमें तैयार हैं, वह कुछभी कर्म स्वयं न करे। जो करना हो वह उसकी प्रकृति करे। ‘ऐसा कृदन्तेवाले श्रुति उससे छोटे धृत्वीपरके राजाको अनिशेत्र राजा किस तरह स्वीकार कर सहेंगे ? जो राजाओंके राजासे डरते नहीं और जो उसपर प्रकृतिका आचरण डालते हैं, वे धृत्वीपरके छोटे राजापर प्रजाके नेताओंका अवयव डालनेसे क्योंकर डरते ?

अस्तु। इस तरह प्रजातंत्र राज्यका आदेश वेद देता है, अध्यात्मशास्त्रमें बड़ी अपने दंगसे कहा है, गीतामें उसीका अनुवाद किया है। और यह बात तत्त्वज्ञानसे अध्यात्मके सिद्धान्त द्वारा बतानेके कारण स्वीकार्य रूपसे सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि वैदिक तत्त्वज्ञान चर्चा करनेके लिये ही केवल नहीं है,

प्रत्युत आचारणके लिये ही है।

एक को व्यक्ति कहते हैं और अनेक व्यक्तियोंका समूह विशेष एकरूपतासे रहने लगा तो उसको राष्ट्र कहते हैं। मनुष्य सब बनाकर रहनेके लियेही उत्पन्न हुआ है। मनुष्य अकेला रहा तो उन्नत नहीं हो सकता। इसलिये इसको वेदने ‘माताः’ ऐसा सामुदायिक जीवन दर्शनेवाला नाम दिया है। व्यक्तिमें जो गुण स्वभावसे रहते हैं, वेही राष्ट्रमें गुणी पुरुषोंमें प्रकट हुए दीखते हैं, देखिये—

व्यक्तिमें

गुण

ज्ञान

वारीगरी

बल

राष्ट्रमें

गुणी

ज्ञानी

कारीगर

बली, बलिष्ठ

इस तरह अनेक गुणोंके विषयमें जानना उचित है। इससे स्पष्ट पता लग जायगा कि, व्यक्तिके नियमही राष्ट्रमें लगते हैं। आर्यशास्त्र व्यक्तिके नियम बतानेके अध्यात्मविद्याकी महती वर्णन करता है, उसी तरह अधिवैतन विद्याका भी वर्णन करता है। इनके अनुसंधानसे मानवी समष्टि अर्थात् राष्ट्रके शासन-विषयक ज्ञानका बोध केना उचित है। इसी तरह ज्ञान लेनेके विधिकी गुणा ज्ञान कहते हैं। इससे पता लग सकता है कि वह ज्ञान क्षत्रिय-परंपरामें क्यों रहा था। क्षत्रियोंको राज्य-शासनमें इसका उपयोग था, इसीलिये यह विद्या उनमें रही थी।

अध्यात्मविद्याके संपूर्ण सिद्धान्त इस तरह राज्यशासनमें लिये जा सकते हैं। वर्रा हमने मुख्य सिद्धान्तोंका राज्य-शासनमें परिवर्तन करनेकी प्रक्रिया भी स्पष्ट रूपसे सिद्ध करके बतायी है, जिससे हरेएक अध्यात्मिक सिद्धान्तसे राज्यशासनके नियम निश्चित रूपसे देखे जा सकते हैं। आंग भी हम यही चार्ज करेंगे। गीताके नयम अध्यात्मके आशा मविद्याके साथ राजनिष्ठाका निवार बताया है, उसमेंसे कुछ वचन अब बताते हैं—

निष्पक्ष राजा

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न मियः॥२९॥

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरैव स मन्तव्यः समख्यवसितो हि सः॥३०॥

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्त्रुः पापयोनयः ।
 क्षियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ३२
 किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा ।
 अनित्यमसुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व माम् ३३ ॥
 (गीता अ. ९)

‘ सर्व मनुष्योंके साथ राजा निष्पक्ष होकर बर्तन करेगा । राजाके लिये न कोई शत्रु है और नहीं कोई शिव । दुराचारी भी यदि राष्ट्र-सेवाके कार्यमें लगेगा, तो उसको साधु माना जायगा (अर्थात् पूर्व समयके दुराचारसे उसको छुदाके लिये अनिष्ट नहीं समझा जायगा । सुधारके लिये सबको समान अवसर मिलेगा ।) पापयोगी, पूर, क्षिया तथा वैश्य भी उच्च योग्यता प्राप्त कर सकते हैं, फिर भन्ना पवित्र ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी उन्नति होगी अर्थात् उनको भी योग्य अवसर मिलेगा यह क्या कहना चाहिये ? ’

इस तरह ये वाक्य जैस अध्यात्ममें लगते हैं, वैसही ये राज्यशासनकी नीति भी प्रकट कर रहे हैं । अब और कुछ बचन देखिये —

‘ न च मरस्यानि भूतानि ’ (५) = ईश्वरके आश्रयमें ही सब भूत नहीं हैं, ये स्वतंत्र हैं । राजाके आपारसेही सर्वथा सब मनुष्य नहीं हैं । सब प्रजा स्वतंत्र है । प्रजाकी शक्ति स्वतंत्र है । प्रजा रही तो ही राजा रह सकता है, परंतु राजाके न होते हुए भी प्रजा रहती है । राजा सपेक्ष है, प्रजा निरपेक्ष रह सकती है ।

‘ भूतप्रायः प्रकृतेर्वशात् अजराः ’ (८) = सब भूत प्रकृतिके वश हैं, अतः वे परतंत्र हैं । सब मनुष्य प्रजाकृत नियमोंसे बंधे हैं, अतः वे जैसा चाहिये वैसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं । प्रत्येक मनुष्य उसके संबंधके नियमोंसे बंधा है । ‘ यदि कोई मनुष्य ‘ मैं नहीं लहूंगा ’ ऐसा कहेंगा, तो भी प्रजा, प्रेरणा होनेपर उसको लज्जा ही होगी । ’ (गी. १८-१९) इतना प्रजाका अधिकार राष्ट्रीय रक्षाके समय प्रत्येक मनुष्य पर है ।

‘ जगत् विपरिवर्तते ’ (१०) = जगत् का परिवर्तन होता है । इसलिये उस परिवर्तनके अनुसार शासनके नियमोंमें भी परिवर्तन होना उचित है ।

‘ राक्षसी और आसुरी कार्य करनेवालोंका ज्ञान, कर्म और आशाएं व्यर्थ हैं । ’ (१२) = उनका परिणाम किसीके लिये कामदायक नहीं हो सकता । इसलिये ‘ दैवी प्रकृतिका आश्रय करना सबसे योग्य है । ’ (१३) दैवी प्रकृतिका आचार सत्य अहिंसा आदि आगे गीतामें बताया है ।

‘ अनन्यभाषसे जो लोग राज्यके कर्ममें दक्षिण होते हैं, उनका योगक्षेम राजशासनेसे चलाया जायगा । ’ (२२) यह कार्यकर्ताओंके लिये विश्वासका स्थान है । इस तरह विश्वासपूर्वक सब लोग राष्ट्रके कार्यमें दक्षिण हों ।

इस तरह नवम अध्यायमें बचन हैं । ये मुख्यतया अध्यात्म विद्याका प्रतिपादन करते हैं, परंतु वे पूर्णतः राजविषय का भी उपदेश देते हैं । सर्वश्रेष्ठ मुख्य प्रयोग अध्यात्मज्ञान देनाही है, इसलिये राजविद्याका अर्थ देखनेके समय वाक्यरचना और अर्थके विवरणमें आवश्यक हेरफेर करना पड़ता है । इस तरह देखनेसे गीताके आध्यात्मिक सिद्धान्तोंसे राज्यशासन सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उसमें किसी स्वाधीन मानवका स्वाधीन ह्रास नहीं होता । वह तो मौलिक नियमोंपर आश्रित हुआ राज्य-शासन होगा और वे मौलिक नियम अटल हैं, इसलिये वह राज्यशासन भी स्वाधीन कुछ देनेवाला होगा ।

गीतामें केवल नवम अध्यायमें ही इस तरहके मौलिक आध्यात्मिक नियम हैं, जो राज्यशासनमें परिचित हो सकते हैं ऐसी बात नहीं है । हम आगे जाकर अनेक प्रवचनोंमें बतायेंगे कि, सभी गीत शास्त्रके नियम इसी तरह मानवी आचरणमें लाने योग्य हैं ।

अगे क्रमशः वही विषय चलेगा । यह विषय नवीन है, इसलिये विचार करनेवाले बड़ी सावधानीसे इन विचारोंका निरक्षण करते आये । और इसकी अपनाने रहें ।

(७)

क र्म -- यो ग

कर्म करना प्राणीकी प्रवृत्ति है ।

श्रीमद्भगवद्गीतामें कर्मयोगका विशेष महत्वके साथ वर्णन है ।
बैस तो गीतामें अनेक शोध कहे हैं, परंतु 'कर्मयोगो
विशिष्यते ।' (गी. ५।६) कर्मयोगकी विशेषता कही है,
क्योंकि कर्मका संबंध प्रत्येक मानवके साथ, प्रत्येक प्राणीके साथ,
निजधर्मवश है—

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्मुनेः ॥ -

(गी. ३।५)

' कोई प्राणी एक क्षणभरभी कर्म किये बिना नहीं रहता,
प्रकृतिके गुणोंसे अवश होकर वह कर्म करता ही है । ' अर्थात्
कर्म किये बिना रहना मनुष्यके लिये असंभव है । इस मनुष्यने
प्रयत्न करके कर्म न किया, तोभी शरीर-स्वभावसे कर्म होही
जायगा ।

एक सतत चलनेवाली मोटार है ऐसी कल्पना कीजिये । वह
चलतीही रहेगी । बंद कदापि बंद नहीं होगी । ऐसी अवस्थामें
अन्दर बैठनेवाले मनुष्योंको उचित है कि वे उस मोटारको
उत्तम मार्गपरसेही चलावें, नहीं तो वह मोटार अपनी गतिसे
जहा कही जाकर इधर-उधर गिर जायगी, स्वयं टूट जायगी और
अन्दर बैठनेवालोंको भी तोड़ देगी । मनुष्यकी अवस्था ऐसी ही
है । मनुष्यसे कर्म होतेही रहेंगे, क्योंकि मनुष्यका स्वभावही
कर्म करनेका है । जिस किसी अवस्थामें मनुष्य हो वहां उससे
कुछ न कुछ कर्म होतेही जाँचेंगे ।

पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रस्न अश्नन् गच्छन्

स्वप्न दशसन् । प्रलपन् विस्मजन् शुब्ध
उन्मिषन् निमिषन्नपि ॥ - (गी. ५।८-९)

' देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, जाना, सोना,
घास लेना, शब्द बोलना, देना, लेना, पलकें मूंदना और बंद
करना ये कर्म तो मानवसे होतेही रहते हैं । ' और भी बात
यह है कि, मनुष्यने कुछ भी कर्म न किया तो उस समय वह

' चुप रहना ' रूप कर्म करेगाही । इस तरह वह मनुष्य कर्मके
बिना रह नहीं सकता ।

परंतु वे शरीर-धर्मके कर्म क्या कामके हैं ? मनुष्यको जो
कर्म करने चाहिये वे ये कर्म नहीं । वेदने मनुष्यको ' कर्तुः,
यश्च ' ऐसे नाम दिये हैं और बताया है कि मनुष्य यज्ञमय
है । अर्थात् वहां उद्देश्य यह है कि मनुष्य यज्ञरूप बने ।
यज्ञरूप कर्मके बिना वह कुछ भी न करे । यहां दो कर्मोंका
विचार आता है । एक यज्ञरूप कर्म और दूसरे अयज्ञरूप
कर्म । अतः इनका विचार करके निर्णय करना चाहिये कि
वह मनुष्य अयज्ञरूप कर्म छोड़कर केवल यज्ञरूप कर्मही किछ
तरह करे और उनके योगसे अपना जीवन किस तरह ध्वज
कर सके । इसका विचार करते समय गीताके तीन कर्म हमारे
सम्मुख आते हैं—

कर्मके तीन भेद

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽनुभात् १६

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणा गतिः १७

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान् मनुष्येषुः स युक्तः । कृत्स्नकर्मकृत् १८

(गी. ४)

' कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इन विषयमें बड़े बड़े
ज्ञानीभी मोहित हुए हैं । इसलिये कर्मके विषयमें मैं तुमसे कह
देता हूं, जिसको जाननेसे अग्रिम कर्मसे तृप्त हो जायगा ।
मनुष्यको कर्मके विषयमें जानना चाहिये, विकर्मके बारेमें भी
जानना चाहिये और अकर्म क्या है भी जानना चाहिये ।
कर्मका परिणाम बड़ाही सुख होता है । जो मनुष्य कर्ममें
अकर्म होता है ऐसा देखता है और अकर्ममें कर्म होता है ऐसा
अनुभव करता है, वह मनुष्योंमें बड़ाही बुद्धिमान है इसमें

संवेद नहीं है। वही कुशलतासे कर्म करनेवाला है और वही संपूर्ण कर्मोंको यथावत् करनेवाला भी है।

इन गीताके श्लोकोंमें कर्मका क्या तत्त्वज्ञान कहा है। इनमें सबसे प्रथम कर्मके तीन प्रकार बड़े हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म ये तीन प्रकारके कर्म हैं। प्रथमतः हमें कर्मका मूल धातुर्ध देखना है। 'कृ' = करना, इस अर्थका यह धातु है। कर्म करना इतना इसका अर्थ है। 'कृ + मत् = कर्मत्' इस तरह कर्म पद बनता है। कुछ करनेमें मन लगाना और वह करना, अर्थात् मनःपूर्वक कुछ करनेका अर्थही कर्म है। जिसमें मनुष्यका मन नहीं लगा, जो मनुष्यसे आपही आप बन गया, वह उसका कर्म नहीं हो सकता। मन लगाकर किये कर्मकाही मनुष्य विष्णुसेदार रहता है।

केवल 'कर्म' का अर्थ किया मात्र है। वह कोई अच्छी बात नहीं। केवल हाथ उठानाभी कर्म है। पर उसका क्या उपयोग है? इसलिये जिस कर्मका हम विचार करना चाहते हैं, वह केवल किया मात्र नहीं है। जिस कर्मके करनेसे मनुष्यका 'यज्ञ' नाम सार्थक होता है, उस कर्मका विचार हम करना चाहते हैं। उसके करनेके समय हमारे सामने 'कर्म, अकर्म और विकर्म' ये तीन प्रकारके कर्म आते हैं। इनका अब हम विचार करते हैं -

'विकर्म' = (विशद कर्म) = अशुद्ध रीतिसे किया कर्म, अन्धाय कर्म, जो कर्म मनुष्यको करना योग्य नहीं वह कर्म, जो निषिद्ध है, जो हानिकारक है, जिसके करनेसे व्यक्ति और समाजकी हानि होती है, जो करना मनुष्यकी उन्नतिके लिये योग्य नहीं, अपवित्र कर्म, दुकर्म ऐसा जो है वह कर्म 'विकर्म' कहा जाता है। (विशिष्ट कर्म) - विविध प्रकारके कर्म एकही समयमें करना, अनेक कार्यव्यवहारोंको एकही समय करना, इस कारण किसीपर भी चित्तका न लगना और इस कारण कृष कर्मोंका विगडना, (विगत कर्म) कर्मको छोड़ना, आरंभ किये कर्मको हाथसे छोड़ देना। ये तीन अर्थ विकर्मके हैं। परंतु यहा विशद तथा निषिद्ध कर्म बड़ी पड़िला अर्थ लेना चाहिये, क्योंकि अन्य अर्थ इसीमें समा आते हैं।

जो तो विशद अथवा निषिद्ध कर्म है वह तो किसीको भी करना उचित नहीं है। भूमिशलके तथा मानवी उन्नतिके विशद जो भी कर्म हमें वे कर्म सर्वथा त्यागनेही चाहिये। इसी तरह कर्मका त्याग करना अथवा अपनेसे न होनेवाले

अनेक कर्मोंको करते जाना भी उचित नहीं है। ये सब विकर्म हैं और ये मानवताकी हानि करनेवाले हैं। मनुस्मृतिमें अनेक विकर्मोंका उल्लेख है, देखिये-

कितवान् कुशीलवान् कूरान् पाषण्डस्थांश्च मानवान् विकर्मस्थान् शोण्डिकांश्च क्षिप्रं निर्वासयेत्पुरात् २१५ एते राष्ट्रे वर्तमाना राजः प्रच्छन्नतत्कराः।

विकर्मकियया नित्यं बाधन्ते मद्रिकाः प्रजाः २२६

(मनु० ९)

'जुआरे, धूर्त, क्रूर कर्म करनेवाले, पाषण्डी, मद्यविकेता, ऐसे हानिकारक कर्म करनेवाले मनुष्योंको राजाने अपने राज्यसे बाहर हटा देना चाहिये। क्योंकि राजाके राज्यमें ये छिपे चोरही हैं। अच्छी प्रजाको ये कष्ट देते हैं, अतः राजा इनसे अपनी प्रजाका बचाव करे।'

इस मनुस्मृतिके वचनमें विकर्मोंके कुछ उदाहरण दिये हैं। इनके मनसे विकर्मोंका कुछ न कुछ कल्पना आ सकती है। विकर्म अनेक प्रकारके हैं। मनुष्य ये विकर्म करते हैं और अपना तथा दूसरोंका नाश करते हैं। ये निषिद्ध कर्म हैं, ये करने नहीं चाहिये। यहा विकर्मोंका विचार हम समान करते हैं।

'अ-कर्म' - (न कर्म) - कर्म न करना, आलस्यमें रहना, कर्म करनेकी योग्यता न होना, कर्म करनेकी अक्षमता, कर्म करनेका अधिकार न होना, कर्मके स्थानमें भी जो बैठनेका अधिकारी नहीं है, कर्म करने पर भी जो न किया होता है, असंग भावसे कर्म जो दोषसे बचता है। लेप न लगानेवाला कर्म।

ये अकर्मके अर्थ हैं। यह 'अकर्म' पद गीतामें दो प्रकारके अर्थोंमें आ गया है, देखिये-

मा ते संशोऽस्त्यकर्मणि। (गी. १।७०)

कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयान्नापि च ते

न प्रसिद्धयेत्कर्मणः। (गी. ३।८)

न हि कश्चित् क्षणमापि जातु तित्पत्यकर्मकृत्।

(गी. ३।५)

'तेरी छवि आलस्यमें न हो, कर्म न करनेसे कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म न करनेसे शरीरभी नहीं चमक सकता। कोई प्राणी एक क्षणपर भी कर्म छोड़ नहीं रह सकता।' इन वचनोंमें

अधर्मक अर्थ कर्म न करना अथवा आलस्य ऐसा है। परन्तु-
कर्मण्यकर्म य इत्येदमर्थेण कर्म यः ॥ (गी. ४।१८)
आत्मानं अकर्तारं स पश्यति। (गी. १३।२९)
मां विद्धि अकर्तारमव्ययम्। (गी. ४।१३)

‘कर्ममें अधर्म और अधर्ममें जो कर्मको देखता है। आत्माको जो अकर्ता जानता है।’ यहा अधर्म और अकर्ता ये पद कर्म न करनेके वा आलस्यके श्रेष्ठक नहीं हैं, परन्तु असंगत कृतिये किये कर्मके बोधक हैं। वह अधर्म उच्च अवस्थाका बोधक है। वह कर्म दोष उत्पन्न करनेवाला नहीं है, परन्तु मनुष्यकी उन्नति करनेवाला है। परन्तु जो आलस्य-अर्थ बताते वाला अधर्म है, वह दोष बतातेवाला है, क्योंकि उससे शरीर और रहनेकी संभावना नहीं है, फिर उन्नतिकी तो आशाही कैसे की जा सकती है? अस्तु। इस तरह गीताके वचनोपदेशों यह स्पष्ट हुआ कि एक ‘अधर्म’ पद आलस्यका बोधक है और दूसरा श्रेष्ठ कर्मका बोधक है। आलस्य बड़ा पातक है, मनुष्यको चाहिये कि वह अपने आपको उससे दूर रखे।

जो कर्म करनेपर भी कर्म न करनेके समान और विदोष रहना है वह श्रेष्ठ अवस्था है, इसमें उत्तमोत्तम कर्म होते रहते हैं। और एक ‘अधर्म’ की अवस्था है, जिसमें कर्म होते हैं, परन्तु सामूहिक दृष्टिसे, समाज वा राष्ट्रकी दृष्टिसे ये करके भी न करनेके बराबर होते हैं। जैसे स्नान, भोजन, स्वर्णय शोभा, केवल अपने अस्मितत्वके लिये ही जो आवश्यक है वे श्राव उच्छ्वास जैसे कर्म। ये कर्म तो मनुष्यको करनेही चाहिये, क्योंकि मनुष्यका अस्तित्व ही इनपर निर्भर है। परन्तु ये किये वा न किये, तो समाज वा राष्ट्रकी दृष्टिसे कोई लाभ नहीं है, इसलिये ये करनेपर भी न किये जैसे हैं, अतः ये कर्म होनेपर भी अधर्मही हैं। एक मनुष्यके अपने स्वास्थ्यके लिये कपड़े पहन लिये, स्नान वा भोजन किया, इससे समाजका क्या लाभ हुआ? केवल वैयक्तिक अस्तित्वके साथ जो कर्म संबंधित हैं वे इस अधर्ममें आते हैं और इनका मूल्य समाजकी उन्नतिकी दृष्टिसे बहुतसा नहीं है।

विकर्म और अधर्मका विचार इस तरह किया, इससे यह सिद्ध हुआ कि ‘विकर्म’ तो सर्वथा त्याज्य है, आलस्य अर्थात् आधर्म्य भी त्याज्य है, केवल अपना अस्तित्व रखनेके लिये जो कर्म आवश्यक है, वह तो करनाही चाहिये, परन्तु उसका सामाजिक मूल्य बहुतसा नहीं है। तीसरा अधर्म जो श्रेष्ठ है

वह तो करनाही चाहिये। यद्यपि उसका शाब्दिक नाम ‘अधर्म’ है तथापि वह ‘कर्म’ में आता है। वह मनुष्यकी उन्नति करने वाला है। अब हम कर्मका विचार करते हैं-

कर्मका लक्षण

कर्मके तीन भेद कहे और उनमेंसे दो भेदोंके लक्षण भी बताये। इसलिये अब कर्मके तीसरे भेदोंका लक्षण जानना सुगम है। जिसमें पूर्वोक्त दो कर्मके भेदोंके लक्षण सार्थ नहीं होंगे, ऐसे लक्षण इस कर्मके होना संभव है। अर्थात् जो विशद अथवा निश्चिद कर्म नहीं, जो करनेपर भी न करनेके बराबर नहीं होता, प्रत्युत जो सब विश्वरूपकी सेवाके लिये वा पूजाके लिये किया जाता है, वह ‘कर्म’ है। इस विषयमें गीतामें ऐसा कहा है-

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सति विदति मानवः।

(गी. १८।४६)

‘अपने कर्मोंसे परमेश्वरकी पूजा करनी चाहिये।’ यह गीताका कथन मनुष्य करने योग्य है। साधारण मनुष्य घरमें जा गया तो मनुष्य विशेष कुछ नहीं करता, परन्तु कोई बड़ा पूजनीय पुरुष आया तो उसके आतिथ्यकी विशेष तैयारी करता है और यदि उसके घर मशान् आता अथवा कोई महाराजकी आदि-वाला हो तो अपनेही घरकी नहीं परन्तु अपना घर, परका बाह्यका भाग और आनेका मार्गतक सजाता है और अपनेसे जितना उत्तमसे उत्तम हो सकता है उतना उसका स्वागत करता है। अब यहा तो साक्षात् परमेश्वरकाही स्वागत और पूजन करना है, फिर उसकी तयारीमें वह कसूर कैसे करेगा? इसलिये वह कर्मभी उत्तम रीतिसे करेगा है और सब प्रकार की तैयारी भी उत्तमसे उत्तम करता है।

परमेश्वरकी पूजा अपने कर्मोंसे करनी है। परमेश्वरके लिये ही अपने कर्म समर्पित होने हैं। इस दृष्टिसे जो कर्म करेगा वह अपने कर्ममें किसी तरहसे मग्नता नहीं रखेगा। ईश्वरको अपने कर्म अर्पण करनेके विषयमें गीताके वचन ये हैं—

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यदासि यत्।

यत्तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मयैषमम् ॥

(गी. ९।२०)

मत्कर्मकृम्यत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः ।

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥

(गी. ११।५५)

अभ्यासेऽप्यस्मर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

मर्दर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥

(गी. १२।१०)

युक्त आसीत मत्परः (गी. २।११; ६।१४)

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।

(गी. १२।१६)

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

बुद्धियोगमुपाश्रित्य भवित्तः सततं भव ॥

(गी. १८।५७)

‘जो तू करेगा, जो खायेगा, जो हवन करेगा, जो देगा, जो तप करेगा, वह मुझे (विश्वरूपके लिये) अर्पण करे ॥ मेरे (विश्वरूपके) लिये कर्म कर, मेरी (विश्वरूपकी) सेवा कर, अन्यत्र किसीके संगका विचारही न कर (क्योंकि विश्वरूप ईश्वरकी छोड़कर दूसरा वहाँ कोई नहीं है), सब प्राणियोंके विषयमें वैररहित व्यवहार कर ॥ मेरे (विश्वरूपकी) सेवाके लिये कर्म करने-काही एक विचार अपने मनमें धारण कर, मेरे (विश्वरूपके) लिये कर्म करनेसेही तू सिद्धिकी प्राप्ति होगा ॥ मेरे (विश्वरूपके) लिये कुशलतासे कर्म कर ॥ जो अपने लिये सब कर्म मेरे (विश्वरूपके) लियेही अर्पण करते हैं और अनन्य हो कर मेरा (विश्वरूपका) ही ध्यान करते हैं, वे सिद्धि प्राप्त करते हैं ॥ मनसे अपने सब कर्म मेरे (विश्वरूप) के लिये अर्पण करके मेरे (विश्वरूप) परही सतत अपना चित्त लगा दो ।’

यहाँ अपने सब कर्म परमेश्वरकी अर्पण करनेका भाव स्पष्ट है। यह भाव सब जानतेही हैं। पर आजकलके लोग ऐसा समझते हैं कि यह विश्वरूप भगवान्क अलग तृच्छ है, निराकार परमेश्वर इससे भिन्न है, उसको अपने कर्म अर्पण करने हैं। पर यह बात ऐसी है कि जो प्रत्यक्षता तो त्याग करना और अग्रत्यक्षके लिये यत्न करना। इससे होता यह है कि अग्रत्यक्ष तो मिलना नहीं है और प्रत्यक्ष तो छोड़ही दिया है।

गीताने ईश्वर विश्वरूप है ऐसा कहा है वह प्रत्यक्षही है। वह कहनाही है कि अपनेको क्या चाहिये और क्या नहीं चाहिये, इसका तो विचारही नहीं करना, इतना ही नहीं परंतु

‘मानवी देहोंके रूपसे अवतीर्ण हुए ईश्वरकी निंदा करना और जो कभी कुछ कहता नहीं उसके पीछे पडना’ (गी. ९।११) यह मानवोंका व्यवहार ठीक नहीं है।

विश्वरूप ईश्वर सदा सर्वदा कहता रहता है कि अपनेको वह दो। देखिये, विश्वरूपमें परमेश्वर आपके सामने आता है और बिना पडाओ करके कहता है, निष्पक्ष होकर उस परमेश्वरकी सेवा बिनाके अग्रत्यक्ष अपने कर्मसे करो। मानवोंके रूपमें परमेश्वर दुःखानोंपर आता है, कुछ खरीदना चाहता है, उन समय अपना तोल संभालो। अपने देशमें परमेश्वरको उचित नैवेद्य न मिलनेसे लाखोंकी संख्यामें भूखसे मरना पडा है, दवाइये दूर रहना पडा है। पर अन्त्य अन्त सड़नेसे फेंक दिया गया है। वे अत्याचार कौन कम नहीं हैं। दिनरात हम परमेश्वरके साथही व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि विश्वरूप परमेश्वर है, अथ विश्वके साथही व्यवहार कर रहे हैं; अतः आप जो कर रहे हैं, वह परमेश्वरके साथ ही व्यवहार हो रहा है। वह कैसा हो रहा है, वह देखिये।

रेलमें एक मनुष्य सेता है और दस मानवोंको बैठनेकी जागा रोक लेता है, इस कारण जो कष्ट होते हैं, वे विश्वरूपको कष्ट हो रहे हैं। एक सेठ अपने घरमें लाखों रु० का धान्य संग्रह करके रखा लेता है, और महंगा करके बेचता है, इससे वह विश्वरूपकोही कष्ट पहुँचाता है। एक मनुष्य अपना कुछ मानव-समूह मिलकर एक बंझरी बनाते हैं, और ऐसी व्यापार व्यवहारकी रचना कर देते हैं कि जिससे लाखों लोगोंका कष्ट बढ़ता है। राज्य-व्यवहारके सूत्र अपने अधीन करते हैं और करोड़ों मानवोंका नाश प्रकारसे उन्नतिके मार्गसे रोक रखते हैं, अपने स्थापना-साधनके लिये युद्धोंकी रचना करते हैं जिसमें लाखों लोग मरते और जखमी होते हैं। वे सब क्रमव-हार विश्वरूप परमेश्वरके साथ हो रहे हैं। इससे विश्वरूप परमेश्वर संजस्त हो रहा है। जबतक उदका कोय सातन न होगा, तबतक युद्धसाधन बढ़ने मात्रसे शान्ति नहीं रहेगी। यहाँ तो विश्वसेवाका भाव इन लोगोंके अन्तःकरणमें उपरज डोसा चाहिये। विश्वसेवाके स्थानपर ‘विश्वका भोग मैं करूँगा और अन्योको उससे वंचित रखूँगा’ यह भाव बढ़ाया जा रहा है और यही भाव बड़ रहा है, यदि इन लोगोंमें विश्वरूप परमेश्वरकी सेवा करना अपना धर्म है। वह बात अस्थिर होगी, तो वही विश्वकोही स्वर्गपाथ बनाये, परंतु इन्होंने विश्वको दुःखपाथ बना दिया है।

इतने विचारके स्पष्ट हुआ कि कर्म कैसे होने चाहिये। जो केवल व्यक्ति के अस्तित्वके लियेही कारण होनेवाले न हो और जो व्यक्ति और समाजका फायदा करनेवाले न हो, परंतु विश्वरूप परमेश्वरकी सेवा करनेके लिये किए कर्म ही बेही कर्म हैं और बेही गीताके 'कर्म' शब्दसे बोधित होते हैं। तबसेवेक आरंभमेंही कहा है कि—

बोवो वः सविता प्रार्पयतु अष्टतमोय कर्मणे,
आप्यायचमम् । (घ. ११)

'सब जगत्का उत्पन्न करनेवाला देव आप सब मानवोंको अष्टतम कर्म करनेके लिये प्रेरणा दे, आप सब बड़ जाओ।' यहाँ 'अष्टतम कर्म' कहा है। कर्म, अष्ट कर्म, अष्टतर कर्म और अष्टतम कर्म, ऐसे कर्मके प्रयोजन और उन्नतिके विचारसे मेढ़ होते हैं। कर्मका अर्थही अष्टतम कर्म है, जो विश्वरूपकी सेवाके लिये किया जाता है। जो भी कुछ कर्म किया जाय, वह विश्वरूपकी सेवा करनेके लियेही होना चाहिये।

यहाँ प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि जो कर्म अपने जीवनके निर्वाहके लिये आवश्यक हैं उनको किस तरह करना चाहिये या किस तरह निभाना चाहिये? इसके उत्तरमें निवेदन यह है कि अपना जीवनभी, विश्वरूप ईश्वरके विश्वरूप जीवनके साथ एकसुत हुआ देखना चाहिये। अपने आपको विश्वरूप ईश्वरसे अनन्य, अपृथक्, अर्थात् विश्वरूपमें संमिश्रित मानना और अनुभव करना चाहिये। ऐसा विचार मनमें स्थिर होनेसे अपना अस्तित्व भी विश्वरूप परमेश्वरके अस्तित्वके साथ एकरूप हो जायगा। फिर तो अपने जीवनके लिये किये कर्म भी विश्वरूपके लिये किये कर्मके समान ही हो जायेंगे। यही 'अकर्म में कर्मका होना है।' (गी. ४। ४१८)

सर्वसाधारणतया विश्वरूपकी परमेश्वर माननेवाला मनुष्य आरंभमें ऐसा समझ सकता है कि— 'मैं सोचता हूँ वह इस लिये कि उत्पत्ति मैं जीवित रहूँ और विश्वरूप ईश्वरकी सेवा करनेमें समर्थ होऊँ। मैं श्वाभाव इसलिये कर रहा हूँ कि उससे मेरा बल बढ़ेगा और उससे विश्वरूपकी विशेष सेवा होगी। मैं निश्राम के रहा हूँ वह इसलिये कि मुझे उससे उत्साह प्राप्त हो, जिससे मैं विश्वरूपकी सेवा विशेष रूपसे कर सकूँ।'

प्रसंगपरममें इस तरह मनुष्य अपने जीवन-निर्वाहके लिये किये जानेवाले कर्मोंके विषयमें कह सकता है। परंतु विशेष

१० (गी. रा. त.)

योग्यता होनेके बाद वह स्वयं विश्वरूपकाही अंग बनकर कार्य करता है और उसमें व्यथमावमी नहीं रहता।

इस तरह विचार करनेपर वह स्पष्ट हुआ कि अखण्ड विश्वरूपकी सेवा करनेके सद्भावसे तथा अनन्यभावसे जो कर्म किये जाते हैं, वेही 'कर्म' कहलाते हैं और वेही उद्धारक कर्म हो सकते हैं। यहाँ हमने 'अखण्ड विश्वरूप' की सेवा ऐसा कहा है। वह महत्त्व की बात है, अतः इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये—

अखण्ड विश्वरूपकी सेवा

विश्वरूपकी सेवा करनेके लिये जो किया जाता है वह 'कर्म' है, ऐसा कहा है। इस विषयमें जो सवधनी रखनी चाहिये वह यह है कि जिस विश्वरूपकी सेवा करनी है वह अखण्ड और एक विश्वरूप है। यहाँ पृथक् पृथक् टुकड़े नहीं हैं। सब विरल मिलकर एकही सत्ता है।

सब विश्व मिलकर एकही अखण्ड और अनन्य सत्ता है, इसके भूलनेसे बड़े अनर्थ हो सकते हैं। अपनी जाति पृथक् है, अपना धर्म स्वतंत्र है, अपना देश भिन्न है, ऐसा छोटे-छोटे दायरेका अभिमान ज्ञात करनेसे अथवा ज्ञात होनेसे बड़े बड़े भयानक परिणाम होते हैं। वह हम आज भी देख रहे हैं। प्रत्येक देशकी भक्ति पृथक्भावसे करनेसे ये अनर्थकारक युद्ध छिड़ गये हैं और जनताका संहार कर रहे हैं। धर्मके कारण कितने युद्ध हुए वे इतिहासमें दिखाई देंगे, पर आज भी भारतके विच्छेदके लिये जो मांग हो रही है वह इसीका परिणाम है। अतः विश्वरूप अखण्ड एकरस है, इसमें टुकड़े नहीं हैं, वह बात श्रानमें धारण करनी चाहिये और इसके अनुसार अखण्डके अविरोधसे अपने कर्म करने चाहिये। नहीं तो वह विश्वसेवा नहीं होगी, परंतु वह विश्वका फायदा होगा।

मनुष्यसे जो सेवा होगी वह खण्डकीही सेवा होगी, क्योंकि विश्वरूप मनुष्यकी पट्टनको नहीं हो सकती। परंतु जिस सम्पर्ककी सेवा करनी है, वह खण्ड अखण्ड विश्वरूपका है, वह जानकर सेवा करनी चाहिये।

इस लिये एक उदाहरण लेते हैं। मान लें कि किसीको अपने माता-पिताकी सेवा करनी है, तो वह क्या करता है? माता-पिताके किसी अवयवकी आंखि अथवा कुछ अन्य सेवा करता है। सेवा संपूर्ण शारीरिक कर्मा ही ही नहीं सकता। वह तो किसी एक अवयवकी ही एक समय होगी। परंतु वह अवयव

उस पिताके अखण्ड शरीरका अवयव है, इस अमन्यभावसे उस अवयवकी सेवा करनेपर उसमें कोई दोष नहीं उत्पन्न होता। इसी तरह हम जो सेवा करते हैं, वह उस अवयवकी करते हैं कि जहाँ कुछ न्यूनता हो, जहाँ दुःख होता है। नीरोग और निर्दोष शरीरकी सेवा करनेकी अस्मत् भी नहीं। इसी तरह विश्वरूपमें भी जहाँ जिसकी आवश्यकता है वहाँ वह पूर्ण करमाँही विश्वरूपकी सेवा है। और वह अखण्ड भावसेही होनी चाहिये।

खण्डित भ.वसे की हुई सेवा अनर्थाकारी ही सिद्ध होगी। अब विचार कीजिये कि विश्वरूपकी सेवा कैसा और कबसे शुरू करनी चाहिये? विश्वरूपमें जहाँ कष्ट होगा वहाँ जाकर सेवा करना चाहिये। इमति जाति है, पददक्षित परतंत्र देश है, जहाँ मानवता भी प्रकट नहीं हो रही है, वहाँ सेवका क्षेत्र है। और वह सेवा अखण्ड परमात्माकी सेवा करनेके भ.वसे करनी चाहिये।

इस तरह विचार करनेपर पता लग सकता है कि सेवका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसके किन्ने कितने भी लोग मिल-कर कार्य करने लगे, तो वह क्षेत्र योद्धे समयमें समाप्त होने-वाला नहीं है। इतना वह प्रचण्ड कार्य है। आजकल वैद, उपनिषद् और गीताने यह विश्वसेवा करनेका उपदेश किया, परंतु किंतोने सुना नहीं। वैदिक ऋषि-मुनिगोंने इस विश्व-सेवाका कार्य किया था, परंतु आगे वह कार्य बंद हुआ। गीताके समय भगवान् श्रीकृष्णजीने यह शुरू किया, पर आगे इसको निभावेवाले कोई नहीं मिले। इसलिये यह वही बंद हुआ। अब इसका पुनः उद्धार करना चाहिये।

सनातन धर्म

वास्तवमें देखा जाय तो हमारा सनातन धर्म विश्वसेवाका ही धर्म है। 'सना-तन' का अर्थ ही 'सेवाभावका फैलाव करना' है। 'सन्' धातुका अर्थ (सन् संभक्तौ) सम्यक् भक्ति करना है; अर्थात् सम्यक् सेवा करना है। 'तन' का अर्थ विलार अथवा फैलाव है। अर्थात् 'सना-तन' का अर्थ विश्वरूपकी सेवा करनेके कर्तव्यका विस्तार करना है। सनातन धर्म संपूर्ण विश्वरूपकी प्रसन्नताका ही विचार करता है। वह छोटे छोटे दायरोंका विचार ही नहीं करता। इसके बादके उत्पन्न हुए मतमतान्तर अपने अपने फिरकौंध विचार करते हैं।

परमेश्वरके विश्वरूपकी सेवा अखण्ड और अमन्यभावसे करनेसे ही सबका तारण होनेवाला है, यह बात समाप्त धर्मने प्रथम पहचान ली और वेदद्वारा यह प्रकट भी की गयी। उप-निषदोंने और गीताने उसीका अनुवाद किया है। अस्तु। इस तरह विश्वरूप ईश्वरकी अनन्य और अखण्ड भावसे सेवा करना ही मनुष्यका शाश्वत धर्म है।

जितना इस धर्मका आचरण होगा, उतना ही मानवका सार्थक हो सकता है। सब शास्त्रोंमें इसी धर्मका अनेक ढंगोंसे विवरणही किया है, इसका योगासा नमूना देखिये—

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः।

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥४॥

एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥६॥

(गी. १८)

'कर्मका त्याग करना दोष बढानेवाला है, अतः यज्ञ, दान, तप रूप कर्म करने ही चाहिये। कभी इनका त्याग करना योग्य नहीं है। ये कर्म मनुष्योंका पवित्रता करनेवाले हैं। फलका त्याग करना और भोगस्य संग छोड़कर ये कर्म करना उचित है, ऐसा मेरा निश्चित और उत्तम मत है।' यह कर्मको विश्वमें भगवान् का आदेश है। इससे यज्ञ दान और तप ये कर्म करना हरएकको आवश्यक है, यह बात वहाँ सिद्ध हुई।

तप

वहाँ कहा तप तो शीत उष्ण सहनद्वारा अपनी शक्ति मटनेका उत्तम साधन है। तथापि इसका वर्णन गीतामें इस तरह किया है—

वेदव्रिजशुद्रमाहपूज्यं शौचमार्जवम्।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते ॥१४॥

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्।

स्वाध्यायाम्पत्यं चैव ब्राह्मणं तप उच्यते ॥१५॥

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः।

भावसंशुद्धिरित्येतत्परो मानसमुच्यते ॥१६॥

अथवा परया तपत् तपस्त्विति चिन्तयेत् नरैः।

अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सार्विकं परिचर्यते ॥१७॥

सत्कारमानपूर्वाय तपो दम्भेन चैव यत् ।
कियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुबम् ॥१८॥
मूढप्रादेणात्मनो यत्प्रीडया कियते तपः ।
परस्योत्सावनायै वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥१९॥
अशास्त्रादिहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥२०॥
कर्णयन्तः शरीरस्थं भूतप्रागमचेतसः ।

मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विदध्यासुरनिश्चयान् ६
(गां. १०)

इस स्थानपर जो विस्तारसे तपका वर्णन किया है, वह विचारपूर्ण देखने योग्य है। वहां शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप कुछ उदाहरण देकर बताया है—

१. शारीरिक तप—देव, ब्राह्मण, गुरु और विशेष ज्ञानीका सरकार करना, गुचिताना वर्णन करना, सरलतासे व्यवहार करना, ब्रह्मचर्यका पालन करना और अहिंसाका आचरण करना, ये शारीरिक तप हैं। (१४)

यहां विचार करनेयोग्य बात यह है कि अहिंसाके बर्तानेसे निर्वैर भावकी वृद्धि होनेके कारण अन्ततः सामाजिक संघर्ष दूर हो सकते हैं। ब्रह्मचर्यके पालनसे बीवंबकी स्थिरता होनेसे आरोग्य बल और शीघ्र आनुष्य प्राप्त हो सकता है। इतना ही नहीं परंतु गृहस्थधर्मे भी मर्यादित ब्रह्मचर्यके पालनसे ध्यानिचारादि अनेक सामाजिक दोष दूर होते हैं। (आर्जव) सरल व्यवहारसे छलकपट आदि सब कुटिल व्यवहार दूर हो सकते हैं। (शौच) शुद्धता और पवित्रतासे वैयक्तिक और प्रामाणिक तथा राष्ट्रीय आरोग्य सुस्थिर हो सकता है। विद्वानोंका गौरव करनेसे अन्धोंकी विद्वान्ता होनेकी उत्तेजना मिलती है। इस तरह इनका राष्ट्रीय महत्त्व जानना उचित है।

२. वाचिक तप—जिससे दूसरोंका मन न दुखे ऐसा भाषण करना, सब बोलना, श्रिय लगे ऐसे रीतिसे बोलना और हितकारक जो हो वही बोलना, स्वाध्याय करना यह वाचिक तप है। सतत उत्तम प्रयोजन अध्ययन करना और अपना ज्ञान बढ़ाते रहना, सम्य श्रिय और हितकारक भाषण करना, कभी असत्य अभिय और अद्वितीय भाषण न करना, तथा जुमनेवाला भाषण करना न करना, यह वाचिक तप है। इससे वाचिक कर्मोंका निर्माण हो सकता है।

३. मानसिक तप—यनकी प्रवृत्तता रखना, मनकी शौन्यता पारण करना, मौन रखना अर्थात् अधिक न बोलना, आत्मसंभ्रम अथवा मनोनिग्रह करना, तथा मनोभावकी शुद्धता और पवित्रता करना यह मानसिक तप है, अर्थात् ये मानसिक कर्म ही हैं। इनसे केवल वैयक्तिक ही नहीं, अपितु सामाजिक और राजकीय स्वास्थ्य भी मिल सकता है।

४. सार्विक तप—फलकी आकांक्षा न करते हुए योगयुक्त होकर अर्थात् निधर्मोंके अनुकूल रहकर जो तप-पूर्वक तप—किया जाता है वह सार्विक तप कहलाता है। यह शारीरिक, वाचिक और मानसिक ऐसा त्रिविध हो सकता है।

५. राजस तप—अपना संमान हो, अपनी कर्ति बडे इसलिये दम्भसे अर्थात् आन्तरिक इच्छा न होते हुए केवल दिखावेके लिये जो तप किया जाता है वह क्षणिक फल देनेवाला राजस तप कहलाता है। वह भी शारीरिक, वाचिक और मनसिक ऐसा त्रिविध हो सकता है।

इसके कई उदाहरण ये हो सकते हैं। किसी पाठशालाकी दान दिया तो अपनी मूर्ति वहां रखनेकी शर्त लगाना, इस तरह अपने संमानके लिये जो किया जाता है वह राजस तप है। इससे भी राष्ट्रीय कुछ न कुछ लाभही होता रहता है।

६. तामस तप—गुह्यतासे, न समझते हुए, अपने शरीरको बड़ी पीडा देकर, अथवा दूसरोंको उछाड़नेके लिये जो तप करते हैं, वह तामस तप है। वह भी शारीरिक, वाचिक और मानसिक ऐसा त्रिविध है। यह क्रोध बढ़ानेवाला है, अतः यह न किया जाय तो अच्छा है।

अशास्त्रीय रंगरंगे, दम्भ अहंकारसे युक्त, काम राग और बलसे युक्त होकर, सब शरीरके इंद्रियोंको अश्रम कट देकर, आत्मालोभेकी आति दुःख देकर जो किया जाता है वह आसुरी तप है। यह तो अज्ञा करनेवालेको क्रोध देत, है वैता दूसरोंकी भी कष्ट देता है। वह आसुरी तप करना उचित नहीं।

यहां तपके अन्दर कितने कार्य आते हैं, इसका संक्षेपसे ही वर्णन किया है। जो इसका विचार करेंगे वे जान सकते हैं कि इनमेंसे सार्विक और राजस तथा शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप करने योग्य हैं। परंतु तामसिक तप सबके क्रोध बढ़ानेवाले होनेके कारण उनसे दूर रहना योग्य है।

दान

अब दानका विचार करते हैं। दानमें भी सार्विक, राजस और तामस ऐसे तीन भेद हैं। दान उनको दिया जाता है जिनके पास न्यूनता हो। न्यूनताकी पूर्णता करनेके लिये दिया दान यह एकमे होनेवाला सामाजिक स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण कर्म है इस विषयमें गीताके निर्देश देखिये—

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सार्विकं स्मृतम् ॥१०॥

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।

दीयते च परिक्रिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥११॥

अवैश्याकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।

असत्कृतमवभातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥१२॥

(गी १७)

१. सार्विक दान दान देना योग्य है, दान देना अपना कर्त्तव्य है ऐसा जानकर, प्रत्युपकारी इच्छा न करते हुए योग्य देशमें, योग्य समयमें और योग्य मनुष्यको जो दान दिया जाता है, वह सार्विक दान कहलाता है। वह सार्विक दान सबका कल्याण कर सकता है। देनेवाला कौन है यह देनेवालेको पता न लगे और मैंने किसको दिया इसका दान देनेवालेको भी पता न हो, परंतु योग्य समयमें योग्यको जो दान पहुंचता है, वह सार्विक दान है।

२. राजस दान— राजस दान वह दान है कि जो बदला लेनेकी इच्छासे दिया जाता है, इसका फल मुझे अवश्य मिलना चाहिये ऐसा उद्देश्य रखकर जो दिया जाता है और जो अति कष्टसे दिया होता है, वह राजस दान है। वह दान अल्प अंश से लाभ करता ही है, परंतु इसमें दातृको भी क्रोधा होते हैं और लेनेवालेकी भी दुःख होता है, इसलिये यह दान मध्यम है।

३. तामस दान— देश, काल और पात्रताका विचार न करते हुए, स्वस्कार करनेका विचार छोड़कर तथा दूसरेका अपमान करके जो दान दिया जाता है, वह तामस दान है। इस तामस दानसे दानका तो फल मिलता ही नहीं, प्रत्युत सबकीही क्रोधा होते हैं। इसलिये ऐसा दान करना किसीके भी उचित नहीं है।

यहाँ सार्विक, राजस और तामस दानका विचार करके गीताने दान विषयको अति स्पष्ट किया है। दान तो धर्मका

जीवन ही है। जो समयमें है उनको अपने सामर्थ्यका प्रधान अवसरोंके दितके लिये करना आवश्यक ही है। यह दान कैसा करना चाहिये इस विषयमें ये गीताके निर्देश अत्यंत बहुमूल्य हैं। इनका योग्य विचार करके सबको अपना दानमात्र सुधारना योग्य है।

यज्ञ

यज्ञमवही मनुष्यका जीवन होना चाहिये। 'क्रतुमयोऽयं पुरुषः' ऐसा उपनिषदोंका कथन है, वह अर्थात् मनन करने योग्य है। इस यज्ञके तीन विभाग करके गीताने इस यज्ञको किस तरह करना चाहिये और किस तरह नहीं, यह बात समझा दी है, देखिये—

अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ।

यद्यप्यमेवेति मनः समाधाय स सार्विकः ॥११॥

अभिसंधाय तु फले दम्भार्थमपि चैव यत् ।

इज्यते भरतभेष्टं तं यज्ञं विधि राजसम् ॥१२॥

विधिहीनमष्टाष्टं मन्त्रहीनमवक्षिणम् ।

अज्ञाधिरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥

(गी, १७)

१ सार्विक यज्ञ—फल-भोगकी इच्छा न करते हुए विधिके अनुसार केवल कर्त्तव्यबुद्धिसे ही जो यज्ञ किया जाता है, वह सार्विक यज्ञ कहलाता है।

२ राजस यज्ञ—फल भोगकी इच्छासे, दम्भसे तथा अपना महत्त्व बढ़ानेके लिये जो यज्ञ किया जाता है वह राजस यज्ञ है।

३ तामस यज्ञ—विधिके छोड़कर, मन्त्र न कहते हुए, अज्ञान और दक्षिणा न देते हुए अज्ञादहित होकर जो यज्ञ किया जाता है, वह तामस यज्ञ है।

इस तरह यज्ञका वर्णन गीता करती है। यज्ञका गीतामें किया अर्थ यहाँ देना उचित है। 'द्रव्ययज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ' ऐसे अनेक वैयक्तिक और राष्ट्रीय यज्ञ गीताने चतुर्थ अध्यायमें कहे हैं। गीता जिस रीतिसे विचार करती है उस तरह मनुष्यका अखण्ड जीवनही यज्ञमय करनेका विचार गीता सोचती है, ऐसा दीक्षता है। केवल द्रव्य-सामग्रीका यज्ञ यह एक बुराका प्रतीकमात्र है। गीताकी दृष्टिसे बुद्धि, मन, प्राण, दंष्ट्रिय, शरीर, अमाश और राष्ट्रीय संघर्ष

व्यापार इस यज्ञमें शामिल होते हैं, इतना व्यापक दृष्टिकोण नीताने रखा है। ये सब यज्ञ सार्विक, राजस और तामस होनेसे कौनसा कर्म किस विभागमें संमिलित होता है इसका पता हरएकको लग सकता है। वहां इसका अधिक विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे बहुतही विस्तार होगा। परंतु वहां हमें यह ध्यान और तपशील कसौटीही देखनी है, यह पूर्वोक्त गीताकी विचार-धारासे स्पष्ट हो गयी है। अपना कर्म तामस न बने परंतु सार्विक बने, इसका विचार हरएकको करना चाहिये।

सहज कर्मका त्याग न करो

यद्यपि मनुष्यकी प्रकृति सार्विक राजसिक वा तामसिक ऐसी त्रिविध निश्चित हुई रहती है और उस प्रकृतिका उल्लंघन करना अशक्य है, तथापि अपने अपने प्रकृतिसे नियत हुए क्षेत्रमें अधिकसे अधिक उत्तम कर्म करनेका यत्न हरएक कर सकता है और वही हरएकका ध्येय होना योग्य है।

सहजं कर्म कौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत् ॥

(गी. १८।४८)

‘अपनी प्रकृतिके अनुसार नियत हुआ कर्म सदाय्य हुआ तो भी उसका त्याग’ करना योग्य नहीं है।’

अर्थात् क्षत्रियका युद्ध-कर्म नियत है, उसमें वधरूप दोष होता ही है, इसलिये इस वधरूप दोषको देखकर क्षत्रियको उचित नहीं है कि वह अपना सहज प्राप्त कर्म छोड़नेका यत्न करे। क्योंकि कि वह कृदापि छोड़ना नहीं चाहिये, ऐसा गीताने स्पष्ट कहा है। अपना कर्म छोड़नेकी स्वतंत्रता किसीको भी नहीं है।

मनुष्य सामाजिक जीवन रखनेवाला प्राणी है। अतः समाज का स्वास्थ्यही उसका ध्येय होना चाहिये। ऐन युद्धके समय क्षत्रिय वीर अपने नियत कर्ममें हिंसा है यह देखकर उस कर्मका त्याग करके वनमें तप करनेके लिये जाने लगे, तो राष्ट्रपूर अनर्थका प्रसंग आ जायगा। इसलिये सहज कर्मका कभी त्याग नहीं करना चाहिये, ऐसा जो गीताने कहा वह योग्य ही है।

सहज कर्मका अर्थ यह है कि प्रत्येक मनुष्यकी जन्मतः प्रकृति सार्विक राजस अथवा तामस नियत हुई रहती है। आहार रहनसहन आदिसे वह प्रकृति प्रकट भी होती रहती है। उस प्रकृतिके अनुसार उसकी प्रकृति ज्ञानार्जन, युद्ध, व्यापार वा

कारीगरीके कर्मोंमें होती है। यह प्रकृति सहज प्रकृतिही होती है और बदलेकी इच्छा करनेपर भी नहीं बदलती। इस प्रकृतिसे नियत हुआ कर्म उससे अच्छी तरह हो सकता है। इसलिये क्षणिक मोहके कारण उसमें बदल करना उचित नहीं है।

यज्ञमें ‘देवपूजा+संगति+करण+दान’ ये तीन कर्म प्रधान हैं। क्षत्त्र करके योग्य जो होमे उनका सत्कार करना, जनता का संगठन करना, और जो ईन दीन और अशहाय होंगे उनको सहायतार्थ दान देना यह यज्ञ है। संपूर्ण राष्ट्रकी धारण इससे होती है। इस यज्ञमें अनेक कर्म आते हैं जिनका विचार, सोचनेवाले बचसमय कर सकते हैं। हम इतनीही कसौटी बताना चाहते हैं कि जहां योग्य पुरुषोंका सत्कार होता है, राष्ट्रका संगठन करनेकी योजना होती है और दानोंका उद्धार करनेके कार्य होते हैं वहां यज्ञ हो रहा है ऐसा समझना योग्य है। हरएक कर्म इस कसौटीसे परखना चाहिये।

कर्म कैसे करने चाहिये ?

कर्म करनेके समय ये कैसे करने चाहिये, इसका भी विचार करना आवश्यक है इसलियेयमें गीताके निर्देश स्पष्ट हैं—

योगस्थः कुरु कर्माणि ॥ (गी. २।४८)

‘योगमें अवस्थित होकर कर्म करो’ यह कर्म करनेके विषयमें गीताकी आज्ञा है। यदा प्रश्न उत्पन्न होगा कि योगका यहां क्या अर्थ है ? इसके उत्तरमें निम्नलिखित गीता-वचन देखने योग्य हैं—

योगः कर्मसु कौशलम् ॥ (गी. २।५०)

समन्तं योग उच्यते ॥ (गी. २।४८)

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यति ॥

(गी. २।५३)

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तः ॥ (गी. १२।६)

इसके यह स्पष्ट हुआ कि “(१) कर्ममें कुशलता, (२) सम-भाव, (३) अवचल बुद्धि, और (४) अनन्यभावका नाम योग है” और ऐसे चतुर्विध योगसे कर्म करने चाहिये। (१) कौशल्य (Skill in action), (२) समवृत्ति (equanimity), (३) अचल न होनेवाली बुद्धि (immovable resolute mind) और (४) अनन्यभाव (identity) इन चार कवोटियोंसे सिद्ध हो सकता है कि यह कर्म योगके

अनुसार हुआ या नहीं। इस तरह चतुर्थी पराक्षित योग-
बुद्धिसे कर्म करना चाहिये। इस विषयमें गीताके निम्नलिखित
निर्देश देखनेसे स्पष्ट है—

१. न कर्मणामनारंभाद्यैकर्म्यं पुरुषोऽनुते ।

न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥

(गी. ३।४)

२. कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वैः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ (३।५)

३. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।

शरीरयाप्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः ।

(गी. ३।८)

४. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

(गी. ३।१९)

५. कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥

(गी. ३।२०)

६. मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विमतज्जरः ॥

(गी. ३।३०)

(१) 'कर्म न करनेसे नैष्कर्म्यही सिद्धि मनुष्यको प्राप्त नहीं होती,' अर्थात् कर्म न करनेसे कर्मके दोषोंसे मनुष्य बच नहीं सकता। मनुष्यमें कर्म होता ही रहता है और उसमें दोष भी होते ही हैं। इसलिये दोषोंसे बचनेके लिये दूसराही उपाय सोचना चाहिये।

(२) 'मनुष्य अपनी प्रकृतिके स्वभावके अनुसार कर्म करताही रहता है।' इसलिये अपने स्वभावसे निवृत्त हुआ कर्म मनुष्य अवश्य करे, उसे कमी न छोड़े।

(३) 'नियत हुआ कर्म मनुष्य अवश्य करे। कर्म न करनेसे कर्म करना अवकाश है, कर्म न करनेसे शरीर भी जीवित नहीं रहेगा।' इसलिये जो अपने गुणकर्मोंनुसार उत्तमसे उत्तम कर्म हो सकता है, वह मनुष्य अवश्य करे।

(४) 'आशक्त होकर, कर्म-फलकी भोगेच्छा छोड़कर कर्तव्य कर्म मनुष्य करे। इसीसे परम प्रेक्षित उसको प्राप्त हो सकती है।'

(५) 'कर्मसे ही जनक आदि राजा लोग परम सिद्धिको

प्राप्त ही चुके हैं।' वह प्राचीन लोगोंका अनुभव देख कर इस समयमें भी वंशा ही आचरण करना सबको योग्य है।

(६) 'ईश्वरके लिये सब कर्मोंका समर्पण करके समस्त छोड़ कर निवृत्त हुआ युक्त करो।'

ये कर्मयोगके निर्देश गीता देती है। विश्वरूप ईश्वर है, उस ईश्वरसे मैं भिन्न नहीं हूँ यह जानकर जो मैं कर्म कर रहा हूँ वह ईश्वरके साथही हो रहा है, वह अनुभव करते हुए अपने कर्म करना मनुष्यको उचित है। जिस कर्मसे मनुष्यकी अखण्ड उन्नति होती रहती है वे येही कर्म हैं। ये कर्म मनुष्य करे।

ईश्वरके साथही अपने कर्म हो रहे हैं, ईश्वरकोही समर्पित करे कर्म होते हैं, ऐसी भावना मनुष्यके मनमें यदि रहेगी तब तो मनुष्यमें अनुचित कर्म होनेकी संभावना ही नहीं है।

जब किसी बड़े महात्माके लिये हम कुछ कार्य करते हैं, तो हम बड़ी सावधानीके साथ करते रहते हैं, फिर विश्वात्माके लिये जब हम कुछ कर्म करनेकी इच्छा करेंगे, तो हम विशेषही सावधानी रखेंगे। आजकल विश्वरूप ईश्वरकी कल्पना छत्र हुई है इसलिये मनुष्य सावधानी नहीं रखता। इसी लिये म० गीताने विश्वरूप दर्शन कराके मनुष्यको सावधान किया है। इस भावनासे मनुष्यसे कमी अशुद्धि होती नहीं सकती, परंतु प्रतिक्षण कर्मकी शुद्धता बढतीही जायगी और मनुष्यकी उन्नति उतनेही प्रमाणसे अधिकधिक होती ही जायगी। ऐसा वह कर्मयोग है और वह सबके लिये है। हर-एक मनुष्यका इसमें अधिकार है।

चारों वर्णोंके कर्म

इस कर्मयोगमें ज्ञानद्वारा ब्राह्मण, रक्षणद्वारा क्षत्रिय, कृषि तथा व्यापारद्वारा वैश्य और नावा पकारके हुनरीके कार्यद्वारा शूद्र राष्ट्र-कार्य ही करता रहता है। वह अनन्यभावसे तथा कुशलतासे करेगा तो राष्ट्रका कितना कार्य होना संभव है वह विचार करनेवाले जान सकते हैं। अर्थात् कर्मयोग कोई केवल बर्चाका विषय नहीं है, वह प्रत्यक्ष राष्ट्रीय-कार्यक्रम जनताके सम्मुख विशेष रूपसे रखता है। वह कार्यक्रम राष्ट्र-कार्य करने-वालोंको योजनापूर्वक जानना और आचरणमें लाना चाहिये।

(८)

क्या कर्म-फल-त्यागसे व्यवहार हो सकता है ?

‘कर्म-फल-त्याग’ का महत्त्व गीताने अत्यंत ही वर्णन किया है। कर्म-फल-त्याग का सिद्धान्तही गीताकी विशेषता है। इसलिये इसका विशेष विचार करनेकी आवश्यकता है। प्रथमतः हम ‘कर्म-फल-त्याग’ का अर्थ गीतामें क्या है, इसका विचार करेंगे, और पताच उसका व्यवहारमें उपयोग हो सकता है या नहीं, और यदि हो सकता है, तो किस तरह और वह लाभ-दायक होगा या नहीं, इसका विचार करेंगे।

कर्म-फल-त्यागका अर्थ, कर्मका स्वरूप

‘कर्म-फल-त्याग’ का अर्थ क्या है, सो वहां देखना अब अनिवार्य है। ‘कर्म’ क्या है, ‘कर्मका फल’ क्या है और उस ‘कर्म-फलका त्याग’ का आशय क्या है, इन तीन प्रश्नोंका विचार यहां करना चाहिये।

‘कर्म’ का अर्थ हमने ‘कर्म-योग’ के प्रकरणमें देख लिया है। जो निषिद्ध अथवा हानिकारक नहीं है, जो केवल व्यक्तिके ही अस्तित्वके लिये उपयोगी होनेवाला नहीं है, तथा जो विश्वरूप ईश्वरकी सेवा तथा पूजाके लिये ही किया जाता है, वह कर्म है। अपने कर्मसे ईश्वरकी-अर्थात् विश्वरूपकी पूजा करने चाहिये। इस तरह विश्वरूप ईश्वरकी सेवाके लिये जो किया जाता है, वही कर्म है।

शमो वृमस्तपः शौचं क्षान्तिराज्रमेव च ।
ज्ञानं विद्याममस्ति कर्मं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥४१॥
शौर्यं तेजो धृतिर्दक्ष्यं बुद्धे चायुःपलायनम् ।
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥४२॥
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यं कर्म स्वभावजम् ।
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥४३॥
एते ह्ये कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभन्ते नरः ।

(गी. १८)

ब्राह्मणोंके कर्म— ईश्वरीय क्षमन, आत्मसंयम, क्षीति-
अवसरूप तप, बुद्धि, क्षमा, सरलता, ज्ञान और विज्ञान

तथा वास्तव्य ये ब्राह्मणके स्वभाव कर्म हैं। ब्राह्मणका क्षेत्र ज्ञान है।

क्षत्रियोंके कर्म— शौर्य, तेजस्विता, धैर्य, दक्षता, युद्धसे न भागना, दान देना, प्रभुत्व (अधिकार चलाना) यह क्षत्रियका स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रियका कार्यक्षेत्र राष्ट्र-संरक्षण है।

वैश्योंके कर्म— लेती, पशुपक्षा और व्यापार यह वैश्योंका कार्य-क्षेत्र है।

शूद्रोंके कर्म— अन्य तीनों वर्गोंकी सेवा, (तथा अन्य स्मृतियोंके अनुसार विविध शिल्प) यह शूद्रका कार्य-क्षेत्र है।

सूचना— जिसका जो कर्म नियत हुआ है, वह मनुष्य वही कर्म करे। इससे उसकी परम उच्च पद प्राप्त हो सकता है। जिस कर्ममें जिसकी प्रवीणता है, उसको छोड़कर वह किसी दूसरा कर्म करनेमें प्रवृत्त न हो। इससे कर्म-कर्ताको संरक्षण (Protection) मिलता है और स्पर्धा भी कम होती है। इसलिये कोई मनुष्य स्वकर्म न छोड़े, वह नियम नि-संदेह राष्ट्रीय महत्त्वका है।

मनमाने कर्म करनेकी आज्ञा जहां होगी, वहां व्यर्थ स्पर्धा बढेगी, वह अज्ञानान्त फैलनेवाली ही है। इसीलिये कहा है—

अथाह स्वधर्मो विगुणः परधमोस्त्वधनुष्ठितात् ।
स्वभावान्वितं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥४४॥
सहजं कर्म कौन्तेय सत्प्रेममपि न त्यजेत् ।

(गी. १८)

‘अपना कर्म गुणहीन या कष्ट देनेवाला हुआ और दूसरेका कर्म सहजहोते सिद्ध होनेवाला हुआ, तो भी अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिये।’ अपना कर्म करना ही श्रेयस्कर है।

वहीं विचार करनेसे सबको स्पष्ट हो सकता है, कि ज्ञान-क्षेत्र, नीरक्षेत्र, वणिगक्षेत्र और कर्मचारीक्षेत्र ये चार प्रकारके ही क्षेत्र दूरएक देशमें होते हैं और वेही यहां कहे गये हैं। इन

चार कर्मक्षेत्रोंका विचार करनेसे संपूर्ण राष्ट्रके कर्मक्षेत्रका विचार हुआ है।

ब्राह्मणके शानक्षेत्रमें सब प्रकारकी विद्याविज्ञानकी उन्नति और प्रचारके कार्य आते हैं। उपदेशक, अध्यापक, सभाके कार्य, नाना प्रकारके विज्ञानके और दर्शनके सब कार्य इस क्षेत्रके हैं।

छात्रिके वीरताके क्षेत्रमें राष्ट्रके अन्तर्गत और बाहरके सुरक्षाके सब प्रबंध, सेनाविभाग, जलस्थलपार्वतीय दुर्ग विभाग, वैमानिक विभाग आदि सभी कार्य आते हैं।

वैद्य वर्गके क्षेत्रमें सब प्रकारकी खेती, धान्य फल फूलकी उपज करनेका प्रबंध, उसकी विक्रीका प्रबंध, तत्संबंधी व्यापार व्यवहार, नौ, घोड़े आदि पशुओंकी पालना करना, पशुओंके गुण धर्मोंका संवर्धन करनेका सब कार्य इस विभागमें आसकता है।

शूद्रवर्गके कार्य-क्षेत्रमें नाना प्रकारके कला-कौशलके हुनरके सब कार्य आते हैं। यावत् कला समावेश इसमें होता है।

राष्ट्रकी जो जो आवश्यकता है और नवीन परिस्थितिके अनुसार जो जो नवीन आवश्यकता उत्पन्न होगी, वह सब इस चार कार्य-क्षेत्रोंमें समायी होती है। इसमें किसी तरहकी न्यूनता होनेकी संभावना ही नहीं है। कर्मोंका वह स्वरूप वहां स्पष्ट हुआ है।

कर्म करनाही चाहिये

प्रत्येक मनुष्यको अपना अपना कर्म करनाही चाहिये। किसी मनुष्यको स्वकर्म छोड़नेका अधिकार नहीं है। देखिये—

कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संतोऽस्तु स्वकर्मणि।

(गी. २।४७)

‘कर्म करनेका मनुष्यको अधिकार है, फलपर उसका अधिकार नहीं, फलकी अपेक्षासेही कोई कर्म न करे और कर्म भी कोई न छोड़ देवे।’ अर्थात् हरएकको अपना नियत कर्म करनाही चाहिये, वह कर्म कर्तव्य कहे करना चाहिये, उसका फल मुझे मिलेगा ऐसी इच्छासे वह नहीं करना चाहिये और फल मिलता नहीं, इसलिये कर्म करनाही छोड़ पूरा ऐसा कह कर कर्म छोड़ना भी नहीं चाहिये। राष्ट्रके सब मानव कर्मसे अलग कर बांधे गये हैं।

संपूर्ण राष्ट्रकी अन्तः प्राणण-शक्तिवैश्व-श्रुति विभक्त

हुई है। कोई राष्ट्रका मनुष्य इससे बाहर नहीं है। जो जंगली लोग हैं, वे भी शूद्रवर्गमें शामिल हैं, उनको असंस्कृत कहा जाता है। संपूर्ण राष्ट्रकी अन्तः इन चार वर्णोंमें समायी है। और ये सब लोग अपने अपने कर्मोंसे बंधे हैं। इनको अपना अपना नियत कर्म करना ही चाहिये, फल मिले या न मिले, तो भी अपना नियत कर्म करते रहना चाहिये। किसी अवस्थामें किसीको अपना नियत कर्म छोड़नेका अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं परंतु अपना कर्म छोड़कर दूसरेक कर्म भी नहीं करना चाहिये।

प्रत्येक वर्णके प्रत्येक मनुष्यके लिये गीताका यही आदेश है। अर्थात् राष्ट्रके सभी मनुष्य अपने अपने कर्ममें इतकित रहिये। ये कर्म कुशलतासे करने चाहिये, वह भी उतनाही आवश्यक है। फल नहीं मिलता इसलिये मैं अपना कर्म कैसा भी, जैसा होगा वैसा करूंगा, ऐसा करना माना नहीं जायगा। जितनी अधिकसे अधिक कुशलतासे कर्म करना संभव होगा उतनी कुशलतासे साथ अपना कर्म करना चाहिये।

योगस्थः कुरु कर्माणि। (गी. २।४८)

अर्थात् जो अपना अपना कर्म करना चाहिये, वह अत्यंत कुशलतासे साथ करना चाहिये। कैसा भी करना योग्य नहीं है। और इतना करनेपर भी—

मा कर्मफलहेतुर्भूः। (गी. २।४७)

‘अपने कर्मके फलकी आशा मनमें नहीं रखनी चाहिये।’ अर्थात् कर्मका फल मिले या न मिले, दोनों अवस्थाओंमें अपना कर्म उत्तमसे उत्तम रीतिसे करना चाहिये। भगवान् स्वयं अपने विषयमें कहते हैं—

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा।

(गी. ४।१४)

‘मेरी इच्छा कर्मफलपर नहीं है, अतः मुझे कर्मोंका दोष नहीं लगता।’ और भगवान् कहते हैं—

न मे पाप्याऽस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन।

नानवाससमवासत्वं वर्तएव च कर्माणि॥११॥

यदि ह्यहं न वर्तयं जातु कर्मण्यतंत्रितः।

अथ वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पापे सर्वेऽहः॥१२॥

अस्तीत्युरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्।

संकल्प्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमां प्रजाः॥१३॥

(गी. २)

‘हे अर्जुन ! मुझे कुछ भी कर्तव्य करनेकी आवश्यकता नहीं है। मुझे अत्राप्त कुछ भी नहीं है, जिसकी प्राप्तिके लिये मुझे कर्म करनेकी आवश्यकता हो। तथापि मैं कर्म करताही हूँ। यदि मैं कर्म न करूँ तो लोग भी कर्म छोड़ देंगे और सब जनतामें संकरका अन्वेष हो जायगा।’ यह स्वयं भगवान् कह रहे हैं। श्रीकृष्ण भगवान्को सभी सुख प्राप्त थे, तथापि वे सतत कर्म करते थे, फलकी तो उनको अपेक्षाही नहीं थी। वही सबके लिये उत्तम उदाहरण है। वही मानवोंके लिये आदर्श है।

यदि ब्राह्मण अपने आपमें सन्तुष्ट होकर अपना अध्यापन और ज्ञान-प्रसारका कार्य छोड़ देंगे, यदि क्षत्रिय अपने सुखमें लग्नकर जनताकी सुरक्षाका कार्य छोड़ देंगे, यदि वैश्य पशुपत धन मिला है, इसलिये पशुपालन, वाणिज्य और खेती करना छोड़ देंगे और यदि शूद्र अपनी कारीगरी छोड़ देंगे, तो समझो, वह राष्ट्रका नाशही है। और राष्ट्रका नाश होनेसे सर्वस्वकाही नाश है। इसलिये कितनी भी सुखसंपत्ति हुई तो भी अपना अपना कर्तव्य कर्म किसीको भी छोड़ना उचित नहीं है।

‘कर्म छोड़ना नहीं चाहिये’ इसी आदेशमें गीताका महत्त्व है। राष्ट्रकी स्थितिका कर्मके साथ संबंध है, मानव-समाजकी सुस्थिति कर्मके ऊपर निर्भर है। इसलिये कर्म छोड़ना नहीं चाहिये। बड़े बड़े उरुख सतत कर्म करते रहते हैं, इस का हेतुही यह है। वहाँ कर्मका स्वरूप सबके प्यानमें आयाही होगा। हरएकको अपना नियत कर्म करना चाहिये, कर्म छोड़ना नहीं चाहिये, तथा साथ साथ कर्मके फलकी भी इच्छा नहीं धरना चाहिये। इतना विचार यहाँतक हुआ। कर्मफलका अर्थ अब देखते हैं—

कर्मका फल

कर्म क्या है, इसका विचार हुआ। अब इस कर्मके फलका स्वरूप देखना चाहिये। ब्राह्मणका कर्म विद्याका पठना है। विद्या पढानेवाले अध्यापकके लिये विद्याकी पदार्थ कराने—रूप अपने लिये कर्मका क्या फल मिलता है ? छात्रिय रत्ताका कार्य करता है, वह मनमें रक्षा करता रहे अथवा सेनामें अरती होकर युद्धमें कार्य करे, उसको उसके कर्मके लिये कौनसा फल मिलता है ? पशुओंकी पालना, खेती और व्यापार करनेसे

११ (गी. रा. ८.)

वैश्यको कौनसा फल मिलता है ? और शूद्रके परिवर्त्य करनेपर उसको कौनसा फल मिलता है अथवा कारीगरीके कार्य करनेके लिये कारीगरको कौनसा फल मिलता है ? सभी जानते हैं कि अध्यापकको महाबारी वेतन मिलता है, नगरपालकों और सैनिकोंकी भी वेतन मिलता है, वैश्योंको व्यापार-व्यवहारमें लाभ मिलता है और सबशूद्रोंको वेतन मिलता है। वह वेतन या लाभ अनेक प्रकारसे मिल सकता है। किसी राज्यव्यवस्थामें महाबारी नगद रूपोंमें वेतन मिलेगा, किसी अन्य राज्यव्यवस्थामें भूमि मिलेगी, अन्य किसी राज्यव्यवस्थामें दक्षिणा या पारितोषिक, पदवी या आभूषण अथवा कुछ ईनाम मिलेगा। जो भी कुछ मिले, वह इतना होगा कि उससे उस कर्मकर्ताका गुजारा होगा और वह आपे भी अपना कार्य चला सके इतनी व्यवस्था उसकी उससे होगी।

इसका नाम दक्षिणा हो, वेतन हो, ईनाम हो, पारितोषिक हो या अन्य कोई हो, सबका तात्पर्य एकही है। जो कर्म उस मनुष्यमें राष्ट्रकी सेवाके लिये किया, अथवा विश्वरूप ईश्वरकी सेवाके लिये किया, उसके बदले उसका जीवननिर्वाह होने योग्य जीवन-साधन उसको मिला, वही कर्मका फल है। वह केवल संमानके शब्दसे या संमानके चिह्नसे नाना प्रकारके बड़े धन-कोषोंतक अनेक प्रकारका हो सकता है। पर वह कर्मके बदले कर्मकर्ताको सन्तोष होने योग्य होना चाहिये। यह कर्मका फल अब जिस रूपमें मिलता है, उसी रूपमें एक सहस्र वर्ष-पूर्व या सहस्र वर्षोंके बाद मिलना चाहिये, ऐसा कहना योग्य नहीं है। क्योंकि समय समयपर पदार्थोंका मूल्य बदलता रहता है, इसलिये अपने अपने समयके अनुसार जो योग्य होगा, वही कर्मका फल उसको उस समय मिलना योग्य है, ऐसा हम कहेंगे।

आजकी भाषामें कर्मफलको हम वेतन, जीवन-साधन, गुजारा-हिरा, या पारितोषिक नाम दे सकते हैं। ‘फल’ में जितना अर्थ है उतना अर्थ वेतनमें नहीं है, तथापि आजकी भाषामें ‘वेतन’ पदसे उसका कुछ न कुछ भाव आ सकता है। इसलिये हम अपने इस विवरणके लिये ‘कर्म-फल’ के लिये ‘जीवन-वेतन’ पद रखते हैं। विचार करनेवाले इस पदसेही हमारा आशय समझ लें और तात्पर्यका बोध लें।

कर्मके फलका त्याग

इस समयतक ‘कर्म’ और ‘कर्मफल’ का विचार हमने किया

अब 'कर्मफलका त्याग' कैसा किया जा सकता है और उसका महत्त्व क्या है, तो देखना है। कर्मका फल बेतन है, यह हमने इससे पूर्व बताया है, उसका त्याग अथवा दान करना है। इस विषयमें गीतामें अनेक प्रकारके सन्दर्भप्रयोग किये हैं। क्या वे एकही भावके दर्शक हैं वा भिन्न भावोंके दर्शक हैं, इसका विचार हमें यहाँ करना है। कर्म-फल-त्यागके विन्मलिखित श्लोक प्रथम देखिये—

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निश्च्यते ॥

(गी. ५।१२)

(उक्तः) कर्मको कुशलतासे समाप्त करके जो उस कर्मके फलका त्याग करता है, वह नैष्ठिक शान्तिको प्राप्त होता है। पर जो (अयुक्तः) कर्मको कुशलतासे न करके फलभोगी इच्छासे फलपर आसक्त होता है, वह फलके बंधनमें पड़ता है। यहाँ दो प्रकारके कर्मचारी कहे हैं—(१) एक कर्मफलका त्याग करने वाले और (२) दूसरे कर्मफलका भोग करनेवाले। पहिले शान्तिका अनुभव करके आनन्दमें रहते हैं और दूसरोंको वैसी शान्तिका अनुभव नहीं मिलता। ये तो दो प्रकारके कर्मफलका त्याग और भोग करनेवाले हैं। अर्थात् एक अपना बेतन न लेनेवाले और दूसरे अपना बेतन लेनेवाले। आज भी अवैतनिक खर्चसेवकोंका महत्त्व अधिक माना जाता है, और वैतनिक कर्मचारियोंका उनसे कम। अब हम कर्मफलका अर्थ 'बेतन' लेकर गीताके एक बचनका अर्थ करते हैं—

कर्मणि यव अधिकारः ते, मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा, मा ते संगोऽस्तु अकर्मणि ॥

(गी. २।४७)

(१) कर्म करनेमें तेरा अधिकार है, अपने अधिकारके अनुसार कर्म करे, (२) बेतनपर तेरा अधिकार नहीं होगा, (३) बेतन मिलेगा इस इच्छासे, बेतनपर दृष्टि रखकर रहना तुम्हें योग्य नहीं है, (४) बेतन नहीं मिलता, इसलिये मैं कर्म नहीं करूँगा, ऐसा भी अपना मत न बनाओ। अर्थात् बेतन मिले वा न मिले, तुम्हें कर्म करना अनिवार्य है। नहाँ अवैतनिक खर्चसेवकोंका महत्त्व वर्णन किया है। अवैतनिक खर्चसेवक राष्ट्रीय एक प्रकारकी नवीतारी शक्ति है।

जीवन-निर्वाह कैसे होगा ?

बेतन नहीं लेना, अवैतनिक सेवा करना, यह आदर्श है, इसमें

संदेह नहीं, परंतु इनकी आजीविका कैसी चलेगी ? यह सवाल यहाँ उपस्थित होगी। इसका उत्तर गीताने दिया है—

अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

(गी. ९।२३)

अनन्य अर्थात् अग्रयमभावसे जो लोग विश्वरूप ईश्वरका चिन्तन करते हैं और उसकी अपने कर्मोंसे सेवा करते हैं, उन नित्य कुशलतासे कर्म करनेवाले लोगोंका मैं (ईश्वरही) योगक्षेम चलाता हूँ। अर्थात् जो विश्वरूप परमेश्वरकी सेवा बेतनकी अपेक्षा न करते हुए निरव्य करते रहते हैं, उनका सब प्रकारका योगक्षेम विश्वरूपकी ओरसेही होता है। इससे स्पष्ट हुआ कि, उनके औपनिर्वाहकी चिन्ता करनेकी उनको कोई किसी तरह आवश्यकता नहीं है। इसतरह गीताने अवैतनिक सेवकोंके योगक्षेमका प्रबंध शासनप्रबंधद्वारा किया है। अतः कार्यकर्ता निश्चित होकर अपने कर्म उत्तमसे उत्तम और पूर्णताके साथ करते रहें, कार्य सतत करें। उनका औपनिषयक सब प्रबंध प्रजापति-संस्थाद्वारा किया जायगा।

कर्मफलत्यागके अनेक भेद

कर्मफलके त्यागमें अनेक विभेद हैं, उनका अब विचार करना चाहिये, देखिये—

(१) अशाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

(गी. ६।१)

अपने कर्मके फलका (अर्थात् अपने बेतनका अपने जीवननिर्वाहके लिये) जो आश्रय नहीं करता, परंतु जो अपना कर्तव्य कर्म यथायोग्य रीतिसे करता रहता है, वह श्रेष्ठ कार्य करता है।

(२) सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुह यतात्मवान्

(गी. १२।११)

ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ।

(गी. १२।१२)

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुः त्यागं विचक्षणैः ।

(गी. १८।२)

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥

(गी. १८।११)

सर्व कर्मोंके फलोंका त्याग करो और अपनी शक्तिये प्रयत्न

करते रही, (कर्मोंको करते जाओ)। प्याज करनेसे अपने किये कर्मोंके फलका त्याग करना श्रेष्ठ है, इससे उत्तम शान्ति मिलती है। अपने कर्मके (बेतनरूप) फलका त्याग करनेकोही त्याग कहते हैं। अपने कर्मोंका फल जो त्यागता है वही त्यागी कहलाता है। यहाँ कर्मफलका अर्थ हमने 'बेतन' माना है। जो कर्म वह करता है, परंतु उसके बदले बेतन या पारितोषिक नहीं लेता, परंतु उस फलका त्याग करता है, उसको श्रेष्ठ कहा है।

यहाँ यह बात हरएकके सामने स्पष्ट होगी कि (१) कर्मके फलका जीवननिर्वाहके लिये आश्रय न करना, और (२) कर्मके फलका त्याग करना, इनमें भेद अवश्य है। कोई मनुष्य अपने बेतनके आधारपरही जीवित नहीं रहता, इसका अर्थ उसका आजीविकाका आधार बेतनसे पृथक् है ऐसा होता है। और दूसरा कोई अपने बेतनका त्याग करता है, इसका अर्थ वह अपना बेतन लेता है और पश्चात् उसका त्याग करता है। अर्थात् 'कर्मफलका अनाश्रय' और 'कर्मफलका त्याग' ये दो विभिन्न भाव हैं। और भी देखिये—

(३) त्यक्त्वा कर्मफलसंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः।

(गी. ४।२०)

'कर्मके फलके सँगा त्याग करके उस फलका आश्रय न करता हुआ सदा नित्यतृप्त रहता है।' यहाँ बेतनका भोग स्वयं न करना, उसका आश्रय अपने जीवननिर्वाहके लिये न करना वह मुख्य बाहुल्य कही है। यहाँ बेतन लेनेसे इन्कार नहीं है, उसका स्वयं संग्रह करना अथवा न करना ही वहाँ अभिप्रेत है। संग्रह अर्थ विषयमोगेच्छा यहाँ स्पष्ट है। इसके कई उदाहरण देखने योग्य हैं—

योगस्थः कुट कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय।

(गी. २।४८)

ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते।

संगात्संजायते कामः कामात्कांक्षाऽभिजायते।

(गी. २।६२)

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसम्॥

(गी. ५।१०)

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि।

योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये॥

(गी. ५।११)

यतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च।
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्॥

(गी. १८।६)

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन।

सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः॥

(गी. १८।९)

नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतम्।

अफलप्रेप्सुता कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते॥

(गी. १८।१३)

मत्कर्मकृमत्परमो मद्भक्तः सन्नवर्जितः।

(गी. ११।१५)

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सन्नविषर्जितः॥

(गी. १२।१८)

'संग छोड़कर कुशलतासे कर्म कर। विषयोंके प्यासेसे विषयोंके साथ संग करनेकी बुद्धि होती है। संगसे काम और काम न मिलनेसे क्रोध बढ़ता है। ब्रह्ममें अपने सय कर्मोंको अर्पण करके जो संगभाव छोड़कर कर्मोंको करता है, वह दोषोंसे अलिप्त रहता है।-खीर, मन, बुद्धि और केवल इन्द्रियोंसे योगी लोग संग छोड़कर कर्म करते हैं। मय और फलोंका त्याग करके कर्तव्य कर्म करना चाहिये। सग और फल छोड़कर रागद्वेष न धरते हुए जो नियत कर्म किया जाता है, वह सात्त्विक कर्म है। संगवर्जित होकर सज्ज विश्वरूप प्रभुके लिये कर्म कर। शीत-उष्ण, सुख-दुःखमें सम होकर संग छोड़कर मनुष्य कर्म करे।'

इन वचनोंमें सज्ज छोड़ना और फल छोड़ना, ऐसा दोनोंको छोड़नेके विषयमें कहा है। इससे सज्ज और फल ये दो पृथक् बातें हैं ऐसा सिद्ध होता है। 'सज्ज' का अर्थ 'विषयोंसे सज्ज अर्थात् विषयभोग' भोगोंकी इच्छा है। और 'फल' का अर्थ बेतन यह पहिले बतायाही है।

कर्मका फल 'बेतन' है और बेतनसे विषयभोग प्राप्त किये जाते हैं और प्राप्त होनेपर उसका भोग होता है। यह भोग-प्रवृत्तिही संग है। 'सज्ज छोड़ना' ऐसा जो कहा जाता है, उसका अर्थ 'भोगोंका इच्छाका त्याग करना' है। कर्म-फलसागसे वह स्वतंत्र भाव है। कर्मका फल देकर भी भोगोंका त्याग किया जा सकता है। जैसा एक मनुष्य अपने कर्मके लिये मदावार एक सहज मुद्रा लेता है, परंतु स्वयं

भोगेच्छारहित रहकर उस सब वेतनका दान विधार्थियोंके लिये करता है। यहा उन्होंने अपने कर्मका फल लिया, परंतु स्वयं नहीं भोगा। इसलिये 'कर्म-फल-त्याग' और है और 'फल-संग-त्याग' और है। तथा 'कर्मफलका अनाश्रय' भी और ही है। तथा और देखिये—

मा कर्मफलहेतुर्भूः (गी २।४७)

'कर्मका फल प्राप्त करनेका हेतु मनमें न घर।'

असङ्गेन फलकाङ्क्षी (गी. १।१२४)

'असङ्गसे फलकी इच्छा करनेवाला' राजस कहलाता है।

रागी कर्मफलप्रेप्सुर्दुष्टो हिंसारमकोऽशुचिः ॥

(गी. १।१२७)

'भोगी, अपने कर्मके फलकी इच्छा करनेवाला, लोभी, हिंसाशील और अपवित्र कर्ता राजस होता है।'

त्यक्त्वा कर्मफलसंगं मित्यतुतः (गी ४।२०)

'कर्मके फलका संग करनेका भाग छोड़कर जो नित्य तृप्त रहता है।'

फले सफुत्ते निबध्यते (गी ५।१२)

'फलमें आसक्त होनेवाला बन्धनमें पड़ता है।'

अभिसंधाय तु फलं (गी १।१२२)

'फलकी इच्छासे जो कर्म किया जाता है।' वह राजस है।

फलमुद्दिश्य वा पुनः (गी १।१२१)

'फलके उद्देश्यसे जो किया जाता है।' वह राजस है।

अनाभिसंधाय फलं (गी. १।१२५)

'फलका ध्येय न रखकर' ब्रह्म दान तप करते हैं।

सुखसंगेन वद्मति (गी १।१६)

'सत्वगुण सुखसे साथ संगसे बाध देता है।'

कर्मफलका त्याग करनेके विचारके साथ ये वचन देखने योग्य हैं। देखिये इन वचनोंके ये निम्नाश्रित पद महत्त्वके हैं—

कर्म-फल-हेतुः (२।४७) = कर्म-फलका हेतु मनमें धारण करके ही कर्म करनेवाला। वेतनपर दृष्टि रखकर कार्य करनेवाला कभी उन्नत नहीं हो सकता।

फलाकाङ्क्षी (१।१२४) = कर्मके फलरूप वेतनकी ही इच्छा करनेवाला। कर्मका फल ही भी, अपना वेतन मिले यही इच्छा करनेवाला।

कर्म-फल-प्रेप्सुः (१।१२७) = कर्मकी फलकी इच्छा

करनेवाला। यह भी अपने वेतनपर दृष्टि रखनेवाला है।

फले सक्तः (५।१२) **फलं अभिसंधाय** (१।१२२) **फलं उद्दिश्य** (१।१२१) = ये सब अपने कर्मके फलके साथ बंधे होते हैं, ये वेतनपर दृष्टि रखनेवाले हैं, इसलिये ये (फल सक्तो निबध्यते) ५।१२) बंधे गयेसे बंधनमें पड़े रहते हैं। अहां वेतन मिलेगा वही ये टिकते हैं, कोई तत्त्वकी या सिद्धान्तकी बात इनके साथ नहीं होती। केवल वेतनही इनकी दृष्टिके सामने रहता है। वेतनके लिये चाहिये तो हीन कर्म भी ये कर सकते हैं। अतः कर्मफलपर आसक्ति रखना अध-पातका लक्षण है। इसीलिये—

तदित्यनभिसंधाय फलं यश्चतपःक्रियाः ।

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥

(गी १।१२५)

'फलकी इच्छा न करते हुए बंधनसे मुक्ति पानेकी इच्छा करनेवाले यज्ञ, दान, तप आदि कर्म करते हैं।'

यहां बंधनसे छुटनेकी इच्छा करनेवाले फलकी इच्छा न करते हुए कर्म करते हैं ऐसा कहा है, क्योंकि यदि उनका लक्ष्य कर्मके फलकर रहा तो बंधनका त्याग होनेकी संभावनाही नहीं है। अर्थात् कर्मका फल भोगनेकी इच्छासे बंधन और कर्मके फलका त्याग करनेसे बंधनकी निवृत्ति होती है।

कर्मका फल भोगनेसे बंधन कैसा होता है सो देखिये। एक मनुष्य अपने वेतनपर ही अपना गुजारी चलाता है, वेतन न मिला तो वह भूखा मरेगा। वह तो लाचारीसे वेतनके लिये जैसा चाहिये वैसा नीच कर्म करेगा ही। यही बंधन है। पर जो वेतनकी पर्वाह नहीं करता, वह मनुष्य उतना बंधनमें नहीं रहेगा। यह बात हरकोई जान सकता है और यह बात व्यवहारमें भी दीक्ष्य सकती है। वेतनके लिये लाचारीसे रहनेवाले और वेतनकी पर्वाह न करनेवाले ऐसे दोनों प्रकारके कर्मचारी होते हैं। इनमें वेतनकी पर्वाह न करनेवाले धेष्ट होते हैं।

परंतु वेतनकी पर्वाह करना अथवा पर्वाह न करना यह एक गौण बात है। यहां तो कर्मके फलका त्याग करना है अर्थात् अवैतनिक सेवाका भाव यहा मुख्य है, वह वैतनिक सेवकोंसे कई गुना श्रेष्ठ है।

हमने यहाँ तक 'कर्मफलका आश्रय न करना', 'कर्म-फलका त्याग' और 'कर्म-फलका असंग' ये तीन फल-त्यागके भेद देखे, अब और कोई भेद होगा तो देखना है।

(४) मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मात्रमैवैक्यस्य संशयम् । गौ ८।७
यत्करोषि यद्वशासि यज्जुहोषि वदसि यत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व भद्रपणम् ।
(गौ. ९।२७)

‘मुक्त (विश्वरूप) में अपना मन और अपनी बुद्धि अर्पण करनेसे वृ. मुझेही निःसंदेह प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। जो तू करेगा, खायेगा, हवन करेगा, देगा, तप करेगा वह सब कर्म मुझे (विश्वरूप ईश्वरके लिये) अर्पण कर।’ यहाँ शरीर, बाणी, मन और बुद्धिसे जो जो कर्म होगा, वह विश्वरूप परमेश्वरके लिये अर्पण करनेको कहा है। इसमें कोई ऐसा कर्म समर्पण न होने योग्य रहता ही नहीं। कर्मके समर्पणका अर्थ कर्म और कर्मफल इन दोनोंका समर्पण है, क्योंकि कर्मही समर्पण होनेसे उसका फल कर्ताको मिलनेकी संभावनाही नहीं है। सभी का समर्पण यहाँ कहा है। संपूर्ण जीवनकाही समर्पण करनेका भाव यहाँ स्पष्ट है, क्योंकि शरीर, बाणी, मन और बुद्धिसे समर्पणका भावही सर्वस्व-समर्पणमें है।

यह भाव निम्नलिखित गीताके वचनसे प्रकट हो रहा है—
मत्कर्मकृत् मत्परमः भद्रकृत्ः संगवर्जितः ।
(गौ. ११।५५)

मत्कर्मपरमो भव । (गौ. १२।१०)

‘मेरे लिये कर्म करनेवाला और स्वयं भोग न करनेवाला’ यह वर्णन स्पष्ट बातकहा है कि, कर्म और कर्मके फल विश्वरूप ईश्वरके लियेही समर्पण करने हैं। यहाका ‘संगवर्जित’ पद बता रहा है कि कर्म करनेवाला उसके कर्मफलके भोगसे भी स्वयं दूर रहे। कर्मके समर्पणका यही आशय है। ‘संगवर्जितः, मत्कर्मकृत्’ ये पद बता रहे हैं कि, साधक ‘विश्वरूप ईश्वरके लिये कर्म करे और उनके फलोंका भोग (संग) स्वयं न करे’ अर्थात् फल भी उसी विश्वरूप ईश्वरको अर्पण करे। तथा—

(५) अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

स संन्यासी च योगी च न निराश्रितश्चाक्रियः ॥
(गौ. ६।१७)

काभ्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कथयो विदुः ।
(गौ. १८।२)

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।
निराशीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥
(गौ. ३।३०)
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ।
(गौ. ५।१२)

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥
(गौ. १२।६)

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ।
(गौ. १८।५७)

‘कर्मके फलका आश्रय न करके जो कर्तव्यकर्म करना है वही संन्यास और वही योग है। भोगकी कामनाका त्यागही संन्यास है। अध्यात्मबुद्धिसे मुक्त विश्वरूप ईश्वरमें सब कर्मोंका न्यास करना और भोगकी आशा छोड़कर, ममत्वरहित होकर यह युद्धरूप कर्म कर। सब कर्मोंका मनसे संन्यास करके इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाला सुखसे रहता है। जो सब कर्म मुझ विश्वरूप ईश्वरमें अर्पण करके अनन्ययोगसे मुझ विश्वरूप ईश्वरकाही ध्यान करते हैं। मनसे सब कर्मोंका अर्पण मुझ विश्वरूप ईश्वरमें करके साम्यबुद्धिरूप योगका आश्रय करके सतत मुझपर चित्त लगाकर रह।’

यहां संन्यासका तत्त्व कहा है। सब कर्तव्य कर्म तो करनेही चाहिये। किसीको अपना कर्म छोड़ना नहीं है। परंतु उन कर्मोंके फलोंका अपने लिये भोग करना नहीं है। यह कर्मसंन्यास नहीं है, परंतु कर्मफलका संन्यास है। त्यागके विषयमें ऐसा कहा है।

कुप कर्माणि संगं त्यक्त्वा । (गौ. २।४८)
त्यक्त्वा कर्मफलसंगं । (गौ. ४।२०)
कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति । (गौ. ५।२०)
कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा । (गौ. ५।११)
कर्मफलं त्यक्त्वा । (गौ. ५।१२)
त्याज्यं दोषवत् कर्म । (गौ. १८।१२)
कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ।
(गौ. १८।६)

सहजं कर्म न त्यजेत् । (गौ. १८।४८)
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं । (गौ. १८।२)
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी (गौ. १८।११)

‘अपनी सहज प्रवृत्तिसे प्राप्त कर्तव्य कभी त्यागना उचित नहीं है। कर्तव्य कर्मका त्याग करना दोष बढानेवाला है। इस-लिखे कर्मका त्याग न करते हुए कर्मके फलका त्याग करना योग्य है। जो कर्मके फलका त्याग करते हैं, वेही त्यागी कह-लाते हैं।’

इस तरह कर्मफलत्यागके विषयमें गीतामें अनेक आदेश हैं। इनमें जो सन्देहिक प्रयोग हैं, वे यद्यपि एक तात्पर्यके बोधक हैं, तथापि व्यवहारमें उनके कई भेद होना संभव है। अतः उनका विचार करते हैं—

संकलन

फलत्याग	फलभोग
१ फलेषु ते अधिकारः मास्तु (२।४७)	फलेषु अधिकारः अस्ति
२ कर्मफलहेतुः मा भू (२।४७)	कर्मफलहेतुः भू
३ कर्मफले मे स्पृहा न (४।१४)	कर्मफले स्पृहा
४ अफलप्रेप्सुः (१८।२३)	फलप्रेप्सुः
५ संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धिः (५।११)	रागी कर्मफल प्रेप्सुः कृष्णो हिंसात्मकोऽशुचि (१८।२७)
६ फलं अनभिर्लभाय (१७।२५)	फलं अभिलभाय (१७।१२)
७ मदपर्णं कुरु (१।२७)	फलं उद्दिश्य (१७।२१)
८ संगवर्जितः मत्कर्मकृत् (११।५५)	कलाकाक्षी (१८।२४)
कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिः (५।१२)	फलभोगेन अशान्तिः
त्यागपञ्चान्तिः (१२।१२)	फले सक्त निबध्नते (५।१२)
९ कर्मणां न्यासं (१८।२)	कर्मफलं आधित
कर्माणि संन्यस्य (३।२०)	कर्मफलभोगः
कर्मफलं अनाधितः कार्यं करोति (३।१९)	फलभोगादतृप्त
सर्व-कर्म-फलत्यागं कुरु (१२।११)	स्वभोगाय करोति
१० कर्मफलसंगं त्यक्त्वा मिलतृप्तः (४।२०)	
मदपर्णं कुरुष्व (१।२७)	

कर्मफलत्यागका विचार करनेके समय कमसे कम हतने वाक्योंका विचार होना आवश्यक है। यहाँ हमने इन अर्थोंके समान गीताके अन्यत्रान्यत्र वचन लिये नहीं हैं, क्योंकि उनका आशय इनके समानही है। यहाँ दो विचार-धाराएँ स्पष्ट दी जाती हैं। देखिये—

त्यागियोंकी विचारधारा	भोगियोंकी विचारधारा
१ हरएक मनुष्य उत्तमसे उत्तम कर्म करे, परंतु वेतन न लेवे।	१ कर्म करे और अपने भोगके लिये वेतन लेवे।
२ वेतनके उद्देश्यसे ही कर्म न करे।	२ वेतनके उद्देश्यसे कर्म करे।
३ (भगवान् कहते हैं कि—) कर्मका फल लेनेकी मेरी इच्छा नहीं है (यह आदर्श है)।	३ (साधारण मानव करता है) मैं तो वेतनके लिये ही कर्म करता हूँ।
४ कर्मके फलकी इच्छा न करनेवाले।	४ वेतनका भोग करनेवाले।
५ फलभोग छोड़नेसे खुशि होती है।	५ फलभोगसे अपवित्रता बढ़ती है।
६ वेतनका हेतु न धरके कर्म कर।	६ वेतनकी इच्छासे ही कर्म बढ़ता।

- ७ विश्वसेवाके लिये फल अर्पण करो ।
- ८ फलभोग छोड़नेसे शान्ति होती है ।
- ९ बेतनपर अपनी जीविका आश्रित न रहो ।
- १० फलसंगत्यागनेसे तुमि ।

- ७ अपने लिये फल भोगना ।
- ८ फलभोगसे अज्ञान्ति होती है ।
- ९ नेतनसे ही जीवनका होना ।
- १० भोगसे अतृप्ति ।

हर एक देशमें अवैतनिक और वैतनिक ऐसे दो प्रकारके सेवक मिलते हैं । अवैतनिक स्वयंसेवक अपनी सेवा तो उत्तमसे उत्तम करता है, पर उसके बदले कुछ भी लेता नहीं । वैतनिक सेवक बेतनकी इच्छासे सेवा करता है, इसको बेतन न मिला तो वह बिगड़ बैठता है, अगवा नसरुके पास भी जाता है, और बेतन लेकर उसकी सेवा वैसीही करता है । अवैतनिक स्वयंसेवक इस तरह नसरुके पास कभी जा नहीं सकता क्योंकि वह उषा ज्येसे प्रेरित होता है । यहाँ अवैतनिक सेवकोंकी योग्यता हमारे सामने आ गयी है । गीतामें भी कर्म-फलका त्याग करनेवालोंकी योग्यता विशेष कही है, और फलभोगी बंधनमें पड़ते हैं, ऐसा कहा है—

अध्यात्ममें अवैतनिक सेवक

अपने शरीरमें अर्थात् अध्यात्ममें भी वैतनिक सेवक आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा है, ये सुखभोगसे प्रसन्न और दुःख भोगना पड़े तो असंतुष्ट होते हैं और विश्राम भी चाहते हैं । हाथ, पाँव, मुख, शिख और गुदा ये भी ऐसेही हैं । पर यहाँ दशप्राण अवैतनिक सेवक हैं, जन्मसे मृत्युतक ये इसकी रक्षामें दृगचि रहते हैं । कभी विश्रामतक नहीं लेते । इसलिये प्राणोंका महत्त्व इस शरीरमें विशेष कहा है ।

उपनिषदोंमें जहाँ जहाँ इसका विचार आया है, वहाँ प्राणका सर्वोपरि महत्त्व वर्णन किया गया है । यही राष्ट्रमें अवैतनिक स्वयंसेवकोंका महत्त्व है । ये सचमुच फलका हेतु न पड़ते हुए विश्वसेवाकी इच्छासे कर्म करनेवाले होते हैं । अपना कर्म उत्तमसे उत्तम करें, विश्वसेवाके भावसे कर्म करें । ऐसे कर्म करनेवालोंका सब योगक्षेम प्रबंधकारिणी समासे होता रहे ।

अन्यय राज्यशासन

इस कर्मफलत्यागका विचार करनेसे पता लग सकता है कि, यह भागवत राज्यशासन ऋक्षोंमें (अ-स्वयं) कम व्यव जगता है, इसका बही हेतु है । अवैतनिक सेवक विश्वसेवा-नृत्तिसे कार्य करनेवाले वहाँ स्वकर्तव्य समझकर बहोका कार्य करनेवाले होते हैं । बेतनपर इनकी दृष्टि नहीं होती, प्रत्युत विश्वसेवा ही अपने

जीवनका साफल्य करनेवाली है और यही ईश्वर-पूजा है, ऐसा इनका विचार रहता है । राज्यप्रबंधसे इनका सब योगक्षेम चलता है और ये उत्तमसे उत्तम कर्तव्य करते हैं, इसलिये किसी तरह इनके कर्म-प्रबंधमें दोष भी नहीं होता ।

वर्षापि ये सब कर्मफलत्यागी हैं तथापि इनके अन्दर कर्म-फलका त्याग करनेके अनेक भेद होनेके कारण इतमें भी अनेक भेद होते हैं । पूर्वोक्त श्लोकोंमें 'त्याग, दान, अनाश्रय, न्यास, संन्यास, समर्पण, संग्रहजन, ये पद दीखते हैं । ये अर्थ एकही अर्थ बतावेवाले नहीं हैं, वर्यापि तात्पर्य सबका एकजैसाही होता है ।

दान तो उसपर अपना अधिकार अमानेके पश्चात् ही सकता है । इसलिये ओ सेवक अपने बेतनका दान करते हैं वे बेतन लेते अक्षय्य हैं । लेनेके पश्चात् वे उसका स्वयं भोग नहीं करते, परंतु उसका दान अपनी इच्छासे करते हैं ।

त्याग करनेवाले प्रथमसे भी बेतन नहीं लेते । त्याग और दानमें यह भेद है । बेतनपर जिनकी आजीविका नहीं होगी, वे उसका अनाश्रय कर सकते हैं । इनका जीविकाका निर्वाह किसी अन्य रीतिसे अथवा अपनी शायदायसे होता होगा । समर्पण तो स्वीकार करनेपरही हो सकता है ।

न्यास और संन्यास ये पद किसी जगह 'धरोहर' रखनेके भावके बोधक हैं । इस धरोहरसे किसी प्रकारकी नियत आयोजनासे सूदका अथवा मूलधनका किसी विशेष कार्यके लिये दान मिल सकता है । ये सब पद एकही आशय बतावेवाले नहीं हैं, वह निश्चित बात है । व्यवहार करनेके समय अपने अपने बेतनके दानका स्वरूप हर एक दाता पृथक् पृथक् रख सकता है । और कई तो अपने बेतन देने या न देनेके विषयमें पूर्ण रूपसे उदासीन भी रहेंगे ।

विद्यमान कर्मफलत्यागका नियम राज्यव्यवहारमें आनेवाला होगा, उस समय इसका विचार सोचा जा सकता है । आज हम इसके केवल कल्पनाओंमें ही रहते हैं । परंतु वह बात भागवत-शासनमें सुस्पष्ट बात है, वह वहाँ मूलमा योग्य नहीं है । जो संपूर्ण विरक्तों ईश्वरका स्वरूप समझेंगे और अपने

कर्मसे उसकी पूजा करना अपना कर्तव्य है यह समझें लिखित करंगे, उनके विषयमें वेतन लेनेका प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो सक्ता। क्योंकि ईश्वरकी पूजा करनेसे न कोई वेतन माँगता है और न कोई देता है। वह तो हरएकका कर्तव्यही है। कर्तव्य तो करनाही चाहिये।

प्राचीन समयकी व्यवस्था

प्राचीन समयमें यह व्यवस्था जारी थी। देखिये, राष्ट्रमें बड़े बड़े मुक्तक होते थे। जहा सड़सौ राष्ट्रपुत्र विद्याभ्यसन करते थे। गुप्त फौज मागता नहीं था और न क्षिप्र प्रतिमास फौज देता था। गुप्त अपना कर्तव्य समझता था कि जो आये उसको बिधा पढाना। बालक राष्ट्रकी नयी पिढी है, वह ईश्वरका स्वरूप है, विद्यादानद्वारा उस ईश्वरके स्वरूपकी पूजा करना गुप्त अपना कर्तव्य समझता था और इस विद्यादानरूप कर्मके लिये वेतन लेनेका उसके मनमें विचार भी नहीं आता था। क्योंकि सारस्वतीका प्रवाह अमल्य काजू रसना चाहिये, विद्या दानबेदी प्रसन्न होती है, ऊमारूपी ईश्वर—स्वरूपकी सेवा करके गुप्त अपने आपको कृतकृत्य होनेका अनुभव करते थे। विद्याका विक्रय करनाही दण्डनीय अप्रथा हीन कर्म माना जाता था। इस देशमें ऐसा एक समय था।

अबका समय फौज देनेके बिना कुछ भी बिधा मिलती नहीं, ऐसा है।

इन मुक्तकोंमें धनीके पुत्र, राजपुत्र, तथा गरीबके पुत्र समान भावसे पाले और पोसे जाते थे। क्योंकि सभी ईश्वरके विश्वरूप—भावसे समझी समझे जाते थे। आज वह बात रही नहीं है।

मुक्तकोंमें गुप्त कर्तव्य—बुद्धिये बिधा पढाता था। विद्याका विक्रय करना बुरा समझता था। क्षिप्र तैयार होनेके पथात् अपनी पराकाष्ठा करके मुक्तको दक्षिणा देता था। इतनाही नहीं परंतु क्षत्रिय और वैश्य भी मुक्त इतनेसे मुक्तकोंको बचनेके दान देते थे। इसलिये ये ऋषियोंके आश्रम बड़ेही समृद्ध रहते थे। ये इतने समृद्ध रहते थे कि बड़े बड़े राजा मुक्तके साथ आये तो उनका वहाँ उत्तम आतिथ्य होता था। और समयपर स्वाधीन राजा आश्रमोंको छटोते भी थे, बिधिका बुरा फल उनको मिल भी जाता था।

आश्रम इतने समृद्ध होनेपर भी वहाँके आचार्य और कर्मचारी तथा ब्रह्मचारी अत्यंत त्यागभावसे रहना अपना कर्तव्य समझते थे। इसलिये संपत्ति होनेपर भी धनका उन्माद उनपर

नहीं चढ़ता था। संपत्तिका सत्ता उपयोग किस तरह किया जाना चाहिये इसका आदर्श वहाँ दिखाई देता था। कर्मफलका त्याग यहाँ इस तरह था।

सभी व्यवहार इस तरहसे होते थे। सब धनी लोग सर्व-मेध यज्ञ करके अपना सब धन जनताके कल्याणके लिये देते थे। एक राजा इस तरह सर्वस्व देनेके पश्चात् मिट्टीके पात्रोंका उपयोग करनेमें भी अपना समान मनुष्यता था। अपने कमाये धनका दान हो, त्याग हो, न्यास हो, था जो कुछ भी अर्पण हो, परंतु उसका स्वयं भोग करना और दूसरोंको उनसे वंचित रखना वह बात नहीं थी। कर्मफलत्यागमें यही भाव मुख्य है।

आजकल कर्म करनेवाला समझता है कि इस कर्मसे कमायी संपत्तिका भोग करना मेरा अधिकारही है। सब कानून तथा सब विधिविधम आज फलभोगका अधिकार कर्त्ता है, ऐसाही मान रहे हैं। एक वैश्य व्यापारव्यवहारसे बहुत संपत्ति कमाता है, और उस संपत्तिसे बहुत धान्यादि सरीस कर अन्योको उनके कामसे वंचित रखता है। इस तरह धनहीन प्रतिदिन दुःखी हो रहे हैं। आज अनेक प्रकारके विशेष कर लगाकर धन राज्यशासनके कोशमें लिया जाताही है। वही बात 'कर्मफलत्याग' के सिद्धान्तसे प्राचीन समय गीताने कान पाली थी जो आज 'सुपर टेक्स' से जबरदस्तीसे करवाई जा रही है। राष्ट्रहित करनेके लिये कर्मका फलरूप जो धन है, वह किसी स्थानपर संग्रहीत होना योग्य नहीं। पर वह स्वयं-सृष्टिसे हो जाव वा कानूनकी वृद्धावस्था हो यही प्रश्न है। कर्मफलत्याग—सिद्धान्तसे गीताने यह स्वयं-सृष्टिसे करवानेका यत्न किया है। मनुष्य अपने अपने कर्म करे, परंतु उन कर्मोंका धनरूप वा वेतनरूप फल वे स्वयं न लें, वे उस फलको विश्वरूप ईश्वरकी सेवाके लिये अर्पण करें। हरएक कर्मचारी यदि ऐसा बनेगा और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यदि कर्मफलत्यागी बनें, तो मिश्रदेह किसी स्थानपर धनका संग्रह बड़ जगमें जो अनन्त दुःख उत्पन्न हो रहे हैं, वे कभी नहीं होंगे, और यह स्वेच्छासे होनेके कारण आज जो सुपर टेक्सकी वसूलोंमें छल-कपट बड़ रहे हैं वे भी ख़ी बढेंगे।

इस तरह 'कर्मफलत्याग' का सिद्धान्त राष्ट्रीय-महत्त्व का है। वह एक सामाजिक और आर्थिक सुन्यवस्थाकी विशेष ग्यवृत्ति है और आर्थिक विषमतासे होनेवाले अनेक दुःखोंको दूर करके वह एक बड़ा उत्तम साधन है। समाजमें समस्त स्थानपर करनेकी भी यह एक उत्तम पद्धति है।

दैवत-संहिता ।

प्रथम भाग तैयार है । द्वितीय भाग छप रहा है ।

आज वेद की ओ संहिताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इधरतधर बिखरे हुए पाये जाते हैं । एक ही जगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके यह दैवत-संहिता बनवायी गयी है । प्रथम भाग में निम्न लिखित ४ देवताओं के मंत्र हैं—

देवता	मंत्रसंख्या	पृष्ठसंख्या	मूल्य	डाकव्यय	देवता	मंत्रसंख्या	पृष्ठसंख्या	मूल्य	डाकव्यय
१ अग्निदेवता	२४८३	३४६	३) रु.	॥)	३ सोमदेवता	१२६९	१५०	३) रु.	॥)
२ इन्द्रदेवता	३३६३	३७६	३) रु.	॥)	४ मरुदेवता	४६४	७२	१) रु.	॥)

इन प्रथम भाग का मू. ६) रु. और डा. व्य. १॥) है ।

इस में प्रत्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरुक्त-मंत्रसूची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अकारानुक्रम से मंत्रोंकी अनुक्रमणिका का समावेश तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासूची इन भीति अग्न्य भी सूचीयों दी गयी हैं । इन सभी सूचीयों से स्वाध्यायशील पाठकों की बड़ी सारी सुविधा होगी ।

संपूर्ण दैवतसंहिताके इसी भीति तीन विभाग होनेवाले हैं और प्रत्येक विभाग का मूल्य ६) रु. तथा डा. व्य. १॥) है । पाठक ऐसे दुर्लभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें । ऐसे ग्रन्थ बारबार मुद्रित करना संभव नहीं और इतने सस्ते मूल्य में भी ये ग्रन्थ देना असंभव ही है ।

वेदकी संहिताएं ।

वेद की चार संहिताओंका मूल्य यह है—

१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ६)	डा० व्य० १॥)	३ सामवेद ३॥)	डा० व्य० ॥)
२ यजुर्वेद २॥)	.. ,, ॥)	४ अथर्ववेद (द्वितीय संस्करण) ६)	.. ,, ॥)

इन चारों संहिताओंका मूल्य १८) रु. और डा. व्य. ३) है अर्थात् कुल मूल्य २१) रु. है । परन्तु पेशगी म० आ० से सहायितका मू० १८) रु० है, तथा डा० व्यय माफ है । इसविषय डाकसे संग्राहनेवाले १५) पंद्रह रु० पेशगी भेजे ।

यजुर्वेद की निम्नलिखित चारों संहिताओं का मूल्य यह है— ।

१ काण्व संहिता (तैयार है) ४)	डा० व्य० ॥)	३ काठक संहिता (तैयार है) ६)	डा० व्य० १)
२ तैत्तिरीय संहिता ६)	.. ,, १)	४ मैत्रायणी संहिता ..	६) ,, ,, १)

वेदकी इन चारों संहिताओं का मूल्य २२) है, डा. व्य. ३॥) है अर्थात् २५॥) डा. व्य. समेत है । परंतु जो ग्राहक पेशगी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनकी ये चारों संहिताएं २२) रु० में ही जावेंगी । डाकव्यय माफ होगा ।

— मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, जौध, (जि० सातारा)

संपूर्ण महाभारत ।

सब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है। इस सविन्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ७५) रु रखा गया है। तथापि यदि आप पेशगी ५० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिन्द, सचित्र ग्रन्थ आपको रेलपासेल द्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे। आहर भेजते समय अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें। महाभारतका वन, विराट और उद्योग ये पर्व समत हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता ।

इस 'पुरुषार्थ-बोधिनी' भाषा-टीकामें यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रन्थोंकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे कित्त प्रकार कहे हैं। अतः इस प्राचीन परंपराको बताता इस 'पुरुषार्थ-बोधिनी' टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसकी विशेषता है।

गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकही जिल्द बनाई है।
मू० १०) ६० डाक व्यय १॥)

भगवद्गीता-समन्वय ।

यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अभ्यसन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक है। 'वैदिक धर्म' के आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कागज सविन्द का मू० २) ६०, डा० व्य० ॥२)

भगवद्गीता-श्लोकार्थसूची ।

इसमें श्रीमद् गीताके श्लोकार्थोंका अक्षरादिक्रमसे आद्याक्षरसूची है और उधी क्रमसे अन्त्याक्षरसूची भी है। मूल्य केवल ॥२), डा० व्य० ॥२)

आसन ।

'योग की असौम्यवर्षक व्यापार-पद्धति'

अनेक वर्षोंके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोका असौम्यवर्षक व्यापारही अत्यंत सुव्यय और निश्चित सुयोग्य है। अतः अनुभवही इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इस पद्धतिका सम्पूर्ण समीक्षण इसके अन्तर्गत है। मूल्य केवल २॥) दो ६० और डा० व्य० ॥३) सात आना है। ५० आ० से २३॥२) ६० भेज दें।

आसनोंका चित्रपट-२०"×२०" इंच मू० १) ६०, डा व्य. ॥२)

असौ-स्वास्थ्य-प्रच्छल, औष (वि० सातारा)

वैदिक धर्म

आषाढ १०, १९०१
अगस्त १९४५

विषयसूची ।

१ महान् प्रभु	२२३
२ सर्वव्यापक ईश्वर	२२४
३ आर्योपर गोमांसभक्षकका दोषारोपण	२२५
पं० शिवपूजनसिंहजी	
४ राममाता कौसल्या	२३४
पं० विष्णुसाहू पंडित	
५ गीताका राजकीय तत्त्वालोचन	८१-११२
संपादक	
(८) कर्मफलत्याग	८१
(९) योग और व्यवहार	९०
(१०) श्रीमद्भगवद्गीताका ध्येय	१०१
६ स्विनोशा और उसका दर्शन	१०५-११०
पं. श्री. मा. चिन्मये, M. A.	

संपादक
पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर

वार्षिक मूल्य

म. गाँ. से ५) रु.; बी. पी. से ५) रु.
विदेशके लिये १५ शिलिंग।
इस अंकका मू. ॥) रु.

क्रमांक ३०८

वेद-मन्त्रोंका अध्ययन कीजिये ।

वेद के पठनपाठन की परंपरा पुनः शुरु करनी है । इस कार्य के लिये हमने पाठ्य पुस्तकें बनायी हैं और इन पुस्तकों का अध्ययन अनेक नगरोंमें अनेक सज्जनोंने शुरु किया है ।

१ वेदपरिचय परीक्षा ३०० मंत्रोंकी पढ़ाई । सू. १॥) बा. व्य. ॥)

२ वेदप्रवेश परीक्षा ५०० " " सू. ५) बा. व्य. ॥)

इन पुस्तकोंमें अक्षर सूक्त, मन्त्र-पाठ, पदपाठ, अन्वय, अर्थ, आचार्य, टिप्पणी, विशेष स्मृतिकरण, सुभाषित, पुनरुक्त मन्त्र, विस्तृत प्रस्तावना, मंत्रसूची आदि अनेक सुविधाएं हैं । -मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औष (वि. सातारा)

दैवत-संहिता ।

प्रथम भाग तैयार है । द्वितीय भाग छप रहा है ।

आज वेद की जो संहिताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इधरउधर बिखरे हुए पाये जाते हैं । एक ही जगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके यह **दैवत-संहिता** बनवायी गयी है । प्रथम भाग में निम्न लिखित ४ देवताओं के मंत्र हैं—

देवता	मंत्रसंख्या	पृष्ठसंख्या	मूल्य	डाकभ्यव.	देवता	मंत्रसंख्या	पृष्ठसंख्या	मूल्य	डाकभ्यव.
१ अग्निदेवता	१४८३	३४६	३) रु.	॥)	३ सोमदेवता	१२६१	१५०	२) रु.	॥)
२ इन्द्रदेवता	३३६३	६७६	३) रु.	॥)	४ मरुदेवता	४६४	७२	१) रु.	॥)

इस प्रथम भाग का मू. ६) रु. और डा. व्य. १॥) है ।

इस में प्रत्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरुक्त मंत्रसूची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अकारानुक्रम से मंत्रोंको अनुक्रमणिका का समावेश तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासूची इस भाँति अग्न भी सूचीयों दी गयी हैं । इन सभी सूचीयों से स्वाभ्यासशील पाठकों की बड़ी भारी सुविधा होगी ।

संपूर्ण दैवतसंहिताके इसी भाँति तीन विभाग होयेंगे हैं और प्रत्येक विभाग का मूल्य ६) रु. तथा डा. व्य. १॥) है । पाठक ऐसे दुर्लभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें । ऐसे ग्रन्थ बारबार मुद्रित करना संभव नहीं और इतने सस्ते मूल्य में भी ये ग्रन्थ देना असंभव ही है ।

वेदकी संहिताएं ।

वेद की चार संहिताओंका मूल्य यह है—

१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण)	६)	डा० स्व० १॥)	३ सामवेद	३॥)	डा० स्व० ॥)
२ यजुर्वेद	२॥)	„ „ ॥)	४ अथर्ववेद (द्वितीय संस्करण)	६)	„ „ १)

इन चारों संहिताओंका मूल्य १८) रु. और डा. व्य. ३) है अर्थात् कुल मूल्य २१) रु. है । वस्तुतः पेशगी म० आ० से सहायित्वका मू० १८) रु० है, तथा डा० व्यव माफ है । इसकिप डाकसे संग्रहितवाके १५) पंद्रह रु० पेशगी लेते ।

यजुर्वेद की निम्नलिखित चारों संहिताओं का मूल्य यह है— ।

१ काण्व संहिता (तैयार है)	४)	डा० स्व० ॥)	३ काठक संहिता (तैयार है)	६)	डा० स्व १)
२ तैत्तिरीय संहिता	६)	„ „ १)	४ मेधावर्णी संहिता	„	६) „ „ १)

वेदकी इन चारों संहिताओं का मूल्य २२) है, डा. व्य. ३॥) है अर्थात् २५॥) डा. व्य. समेत है । परंतु जो ग्राहक पेशगी मूल्य लेकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये चारों संहिताएं २२) रु० में ही जानवेंगी । डाकव्यय माफ होगा ।

— मंत्री, स्वाभ्यास-प्रण्डल, ज्यौच. (वि० सातारा)

वैदिक वर्ष

वर्ष २३

क्रमांक ३०८, आषाढ संवत् २००२, अगस्त १९४५

अंक ८

महान् प्रभु

त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः स्वभूत्योजा अवसे धृषन्मनः ।

चक्रुषे भूमिं प्रतिमानमोजसः अपः स्वः परिभूरेण्या दिवम् ॥

(अ. १/५२/१२)

हे प्रभो ! तू इस आकाशके भी परे विद्यमान है, तेरी शक्ति तुझमें स्वतः सिद्ध है और उस शक्तिसे तू सबकी रक्षा करनेके लिये सदा सिद्ध रहता है। तूने इस भूमि आदिको अपने सामर्थ्यका नमूना जैसा बनाया है। तू इस जलप्रवाहको, इस दिव्य प्रकाशको और इस सुलोकको भी घेरकर स्थिर रखा है।

हे प्रभो ! जैसा तू यहां है वैसाही आकाशके भी परे है। यह सब ब्रह्माण्ड तूनेही रचा है। यह सब अद्भुत शक्ति तेरी अपनी निज शक्तिही है। ऐसी अपार शक्ति तुझमें है यह हम अनुभव कर रहे हैं। इस भूमि आदिकी रचना करनेद्वारा तुमने अपने महान् बलका अनुभव हमें दिया है। हरएक स्थानमें तेरी अद्भुत शक्तिका पता लग रहा है, ऐसा एक भी स्थान नहीं है कि जहां तेरी शक्तिका अनुभव होता न हो। जलप्रवाहोंको बहने देना, प्रकाश गोलोंको प्रकाशित करना, नाना नक्षत्रोंको बधा स्थान सुरक्षित रखना और हरएक स्थानमें अद्भुत रचना चातुर्य दर्शाना यह तेराही सामर्थ्य है।

२६ ।

सर्वव्यापक ईश्वर

प्रभु एक है और वह सर्वव्यापक है। जिसतरह मिट्टी भीगी हो, तो उसमें लज्जालव जल भरपूर भरा रहता है, उसतरह इस विश्वमें ईश्वर भरपूर लज्जालव भरा है। जिस-तरह महिनोत्तक बहुतही छूटी होनेपर सब भूमी भरपूर भीगी होती है और जो भी मिट्टी छी जाय उसके साथ जल स्वयं जाता है और जलके बिना मिट्टीका प्राप्त करना असंभवसा होता है, उससे भी अधिक ईश्वर सब वस्तुओंमें भरपूर भरा है, लज्जालव भरा है। थोड़ासा भी स्थान रिक्त नहीं है। जो भी वस्तु आप प्राप्त करेंगे उसमें उस वस्तुके साथ आप ईश्वरको भी प्राप्त करते हैं। ईश्वरके प्राप्त किये बिना किसी भी वस्तुकी प्राप्ति करना असंभवही है।

जिसतरह धूपमें पर्वी वस्तुएं गर्मी हो जाती हैं और उनमेंसे किसी वस्तुको उड़ाया जाय तो उसके साथ गर्मी भी मिलती है। उसीतरह विश्वव्यापक प्रभुकी गर्मीमें विश्वकी सब वस्तुएं तप रही हैं। आप किसी भी वस्तुको लेंगे, तो उसके साथ उसके अन्दर व्यापनेवाली गर्मीको भी लेना-ही होगा। गर्मीको अलग करके किसी वस्तुका लेना ऐसा असंभव है, उसीतरह परमात्मासे भरपूर भरा विश्व है इसलिये हरएक वस्तुके लेनेसे परमात्मा भी लियाही जाता है और उस वस्तुसे होनेवाला आपका व्यवहार परमात्मासे ही होता है।

भीगी मिट्टी आप उठाये और जलको न उठाये वह कैसा संभवनीय हो सकेगा? गीली मिट्टीके साथ मिट्टी जैसी आयेगी, वैसाही जल भी आयेगाही। आप मिट्टीही लेते हैं और जलको नहीं लेते ऐसा यदि आप मानते हैं तो वह आपकी गलती है।

इसीतरह तपी भूमिमेंसे थोड़ी मिट्टी आप उठावेंगे तो उस मिट्टीके साथ गर्मी भी आपको लेनीहि पड़ेगी, गर्मीके बिना मिट्टी लेना असंभव है। इसीतरह आप विश्वमें व्याप्त प्रभुको मानते हैं और समझते हैं कि हमारा परमेश्वरके

साथ कोई वास्ता नहीं वह कैसे सत्य हो सकता है? आप विश्वके अन्तर्गत पदार्थोंसे तो दिनरात व्यवहार करतेही हैं, फिर वह कहिये कि उन पदार्थोंमें व्यापकर रहनेवाले प्रभुके साथ आपका व्यवहार हो रहा है वा नहीं। हरएक समय जो व्यवहार आप कर रहे हैं वह जैसा उस वस्तुके साथ कर रहे हैं वैसीही आप परमेश्वरके साथही व्यवहार कर रहे हैं। परमेश्वरके दल्ल दिए बिना आपका कोई व्यवहार संभवी नहीं सकता।

आप समझते हैं कि आप ईश्वरको देखते नहीं हैं, कदाचित् यह सत्य भी होगा। आप मानते हैं कि आप ईश्वरका क्याल नहीं करते, संभव है कि यह भी सत्य हो। पर जो चीज सर्वव्यापक है और सर्वत्र भी है और सर्व-साक्षी भी। उसके न जानते हुए आप किसके साथ क्या कर सकते हैं?

अर्थात् आप जाने या न जाने, माने या न माने, आप समझें या न समझें। आप जो भी व्यवहार कर रहे हैं वह ईश्वरके साथही व्यवहार कर रहे हैं। अतः आपको उचित है कि श्रद्धासे आप जान लीजिये कि प्रभु सर्वत्र व्याप्त है, कोई वस्तु उससे साक्षी नहीं है और आप किसी भी वस्तुसे कोई व्यवहार क्यों न कर रहे हों, वह सब व्यवहार प्रभुके सामने हो रहा है और प्रभुके साथही हो रहा है।

आपके व्यवहारका साक्षी प्रभु है। ऐसा आप भाजसे मान लीजिये। ऐसा मानकर आप अपने व्यवहार कीजिये। इसतरह व्यवहार करनेसेही शुद्ध उत्तम और पवित्र व्यवहार होयि।

जिस कर्ममार्गसे मानव बंधनसे मुक्त होता है वह कर्म-मार्ग यही है। इसतरह अपने कर्म करनेमें मनुष्य बंधन-से मुक्त हो जाता है, कृतकृत्य होता है।

जीवनका सार्वक करनेका यही मार्ग है। क्या आप इसका अनुभव लेंगे?

‘आर्योपर गोमांसभक्षणका दोषारोपण’

(लेखक- रीतचें स्कॉलर शिवचूजनसिंह कुसवाहा ‘पथिक’ ‘साहित्यालङ्कार’ ‘साहित्यरत्न’ ‘साहित्य-शिरोमणि’
‘सिद्धोत्त-भास्कर’ Ojo-दी भल्ला शु. कम्पनी, मेस्टन रोड, कानपुर)

अखिल विश्वमें आर्योंकी सभ्यता और संस्कृति सबसे प्राचीन है। जिस समय पाश्चात्य लोग असभ्य थे उस समय आर्योंवर्त सभ्य तथा उन्नति के शिखरपर था + आर्योंका खानपान क्या था, इसपर बड़ा मतभेद है। युरोपीय इति-हासवेत्ताओं तथा उनके अनुयायी राजेन्द्रलाल मिश्र और महाशय रमेशचन्द्रदत्त सरीखे भारतीय विद्वानोंका भी मत है कि प्राचीन आर्य गोमांस भक्षक थे x राजा राजेन्द्रलाल मिश्रजीने अपने ग्रन्थमें आर्यों के गोमांस भक्षणके पक्षमें जनेकों व्यर्थ परिश्रम किये हैं x बंगालके कश्मि स्वामी रामनाथ सरस्वती भी इसी पक्षमें थे। अध्यापक विनोद-विद्यारतीय नामक एक ईसाईने भी ‘ऋषियोंका खान-पान’ नामक पुस्तिका लिखकर आर्योंपर गो, बैलादि खाने-का दोषारोपण किया है जिसका मुंह तोड़ उत्तर विद्वद्गुरु पं० जे० पी० चौधरीजी काव्यतीर्थ, काशीने ‘वेद और पशुपक्ष’ नामक पुस्तकमें दिया है। x

कई भारतीय शैद्धान्त महीधर, उद्वेद, सायणप्रभृतिने भी अपने वेदभाष्यमें गोमांसका वर्णन किया है। पाठकोंके विनोदार्थ ही सायणाचार्यजी भाष्योंके अनुवाद नीचे दिये जाते हैं।

‘आर्योंके भोजनमें मांस शामिल था। घोडा, गाय, बैल, मूजर, सीढ़, भेड़, भैंसा, और बकरादिका मांस इनका प्रिय भोजन था।’ (क० २०।८३।१३-१४; ८। ७७।१०)।

‘मांसको लोहेकी सीकमें गूँथकर ये उसे भूनते थे या पानीमें उबालते थे’ (क० १।१६२।११)।

एक स्थानपर तो इन्द्रका भी कथन है कि, ‘मेरे लिये बीस बैल मारना, जिन्हें खाकर मैं मोटा बढूँगा’ (क० २०।८६।१४)।

‘हट्टे-कट्टे बैल चुनकर भोजनके लिये मारे जाते थे।’ (क० २०।२७।२)।

‘बैलका मांस खूब पकाया जाता था’ (क० १०।२८।३)। एक-एकबार सौ-सौ भैंसेभी कतते थे’ (क० ६।१७।२१)।

‘गौ और बृषभकी भादृति (क० ६।१६।४७)’ वृषभ तथा मेघकी भादृति (क० २०।९।१२४; २०।१६।३) खूब प्रचलित थी। जगह-जगह गो हत्या-स्थान (कसाई-खाना) भी होता था— (क० २०।८९।२४)

खट्वा द्वारा गौओंको टुकड़े-टुकड़े कर देते थे’ (क० १०।७९।६) x

ये हैं वेदाचार्य श्री सायणाचार्यजी भाष्यकारके हृदयो-त्तर! अब हम अपने अन्वेषणद्वारा यह प्रदर्शित करना चाहते हैं प्राचीन आर्य गोभक्षक नहीं, वरन् गौरक्षक थे।

वेदोंमें कहीं भी मांस भक्षणका वर्णन नहीं है। श्री महीधर, उद्वेद, सायणप्रभृतिके भाष्योंको देखकर ही मोक्षमूलर, श्रीफिथप्रभृति पाश्चात्य भाष्यकारोंने आर्योंपर गोमांस भक्षणका दोषारोपण किया है।

+ देखो ‘महान् भारत’ नामक पुस्तक।

x प्रो० रामदेवजीकृत ‘भारतवर्षका इतिहास’ प्रथम भाग, द्वितीयावृत्ति पृ० १६७

Mitra: “Beef in Ancient India,” a Chapter in “Indo Aryans,” Vol. I.

x ‘वेद और पशुपक्ष’ नामक पुस्तक ‘वीधरी एन्ड सन्स, नीचीबाग, काशी’से प्रकाशित हुई है, मूल्य ४ आने।

* मासिक पत्रिका ‘गङ्गा’ भागलपुरका ‘वेदाङ्क’ प्रवाह २, जनवरी १९३२ ई. तरङ्ग १, पृष्ठ २१८, कॉलम १ में। साहित्याचार्य पं० महेंद्रमिश्र ‘मम’का ‘ऋग्वेदकी कुछ उल्लेखनीय बातें’ वीर्षिक लेख देखो

क्या उन तंत्रिक भारतीय भाष्यकारोंके असील भाष्यों-को पठकर किसी भी सहृदय पाठकको वेदपर अज्ञा हो सकती है? नहीं। इसी कारण तो जैन, बौद्ध, चार्वाक प्रभृति नास्तिक सम्प्रदायोंका आधिर्भाव हुआ।

वेदोंद्वाराक महर्षि दधानन्वी महाशयकी कृपाका परिणाम है कि अब भारतीय भाष्योंको वेदोंपर अज्ञा होने लगी है। आर्यसमाजका तो मुख्योद्देश्य वेद-प्रचारही है। वे 'गोरक्षक' थे। आपने 'लोकणानिविधि' नामक पुस्तिका लिखकर स्पष्ट अपना मत प्रदर्शित किया है। उन तंत्रिक भाष्यकारोंके भाष्योंका भी 'ऋग्वेदोद्दिष्ट भाष्य-सूचिका' नामक ग्रन्थमें क्रिचिंत आलोचना किया है।

कतिपय व्याप्ति 'बलि', 'आलम्भ' 'मधुपर्क' और 'गोत्र' शब्दोंसे पशुहिंसा निकालते हैं।

परन्तु 'बलि' शब्दका अर्थ मारनाही नहीं होता। बलि-वैश्वदेवमें काकबलि, बाबलि होती है, पर कौबे और कुत्ते मारे नहीं जाते, प्रत्युत उनको उनका बलि-भाग दिया जाता है, जिससे बलिका अर्थ मारना नहीं, भाग सिद्ध होता है।

'आलम्भ'का अर्थ मारना वेद, व्याकरण-विरुद्ध है। श्री राजेन्द्रलाल मिश्रने 'बध' अर्थ करके भूल की है।

'निधण्ड'में हितार्थक ३३ धातु शास्त्रमुनिने गिनार्हे हैं+इनमें 'आलम्भ' धातु नहीं है। 'आ' उपसर्गपूर्वक 'लम्' धातुका अर्थ हिंसा करना नहीं हो सकता है।

पारस्कर गृ० सू० उपनयन प्र० में 'अथास्य दक्षिणां समधिहृदयमालभे' तथा विवाहप्रकरणमें— 'दक्षिणां समधिहृदयमालभते' भाष्ये हैं।

यहाँ 'अक्षर्या' और कन्याके हृदय-स्पर्शका वर्णन है।

'मीमांसा-दर्शन' अ० २ पा० ३ सू० १७ की 'सुबोधिनी-टीका'में स्पष्ट लिखा हुआ है कि—

'आलम्भः स्पर्शो भवति' अर्थात् 'स्पर्श' का नाम 'आलम्भ' है।

'मधुपर्क'— 'समासो मधुपर्को भवति' यह प्रमाण नगर्ह है। यह वाममार्गियोंकी झीका है।

'मधुपर्क' दक्षिमधुपुत्रमपिहितं काश्ये काश्येन ।

कांसेके पात्रमें कांसेके पात्रसे उके हुए वही, तादृ, वा मधुर गन्ध और घृत ये मिले हुए मधुपर्क कहलाते हैं। इस-पर 'गदाधरी टीका' यों है:—

'आज्यमेकेपलं ब्राह्मं दधन्स्त्रिपलमेव च ।

मधुनः पलमेकं तु मधुपर्कः स उच्यते ॥'

'मधुना मधुररसात्मकानां द्रव्याणां पक्वो योगो यस्मिन्सः ।

सर्वार्थसे भी नींदे पदार्थोंके संयोगका नाम मधुपर्क है।

मधुपर्क शुभकार्योंमें घर या अतिथिको दिया जाता है।

और शुभकार्योंमें पशुहिंसाका निषेध उपाणसे भी है।

'देवयज्ञे पितृभ्रात्रे तथा माहृत्य कर्मणि ।

तस्यैव नरके वासो यः कुर्यात् जीवघातनम् ॥

(पशुपुराण ।)

अर्थात्— देवयज्ञ पितृभ्रातृ तथा सम्पूर्ण संगलभ्य कार्योंमें जो जीवहिंसा करता है उसे नरक भोगना पड़ता है।

'गोत्र'— लोग कहते हैं 'गोत्रोऽतिथिः' = अतिथिके लिये गौ मार दी जाती थी। परन्तु यह अर्थ भी अनर्थ है।

'पाणिनि मुनि'ने अपने सूत्रमें लिखा है— 'दाशराशौ सम्प्रदाने' इससे 'गोत्र' शब्द सम्प्रदानार्थमें सिद्ध होता है न कि मारनेके अर्थमें।

'हृ' धातुके ३ अर्थ होते हैं— ज्ञान, गमन और प्राप्ति ।

'गो' का अर्थ है वाणी, पृथ्वी, जल, स्वर्ग वा सुख विशेष, माता, इन्द्रिय, नेत्र, सूर्य, चन्द्र ।

इसलिये 'गोत्र'का अर्थ हुआ— 'गोः हन्यन्ते प्राण्ये दीयते वस्ते सो गोत्रः' = जिसके लिये गौ दान की जाती है वह अतिथि 'गोत्र' कहलाता है।

'गोत्र'के और भी अर्थ हो सकते हैं यथा:—

(क) जिसके लिए जलका प्रबन्ध किया गया हो ।

(ख) जिसके लिये सुखकी सामग्री प्राप्त की गई हो ।

(ग) जिसका वाणीसे सम्कार किया गया हो ।

वेदोंमें गायक के लिये 'अध्या' शब्द प्रयुक्त है।

'स्वयवसावभगवती हि मूया अथो धयं भवेवन्तः स्वयम् । अखि तुजमज्ये विश्वदानीं यिष शुद्ध-मुदकमाचरन्ती ॥' (ऋ० २।११७।७०)

निषण्डकार कहते हैं:- 'अध्या, उखा, उखिया, बही, मही, बदिगिः, हका, जगती, शक्वरी । (नि० २।११)
'अध्या' = अध्या अहन्तव्या भवति । अही न हन्तव्या वा । न घति अक्षण्डनीया वा'
(निरु० ११।४४)

अर्थात्- जो वधके योग्य न हो (Aghnya is one that ought not to be killed.) महाभारतमें भी इसकी पुष्टि है- अध्या इति गवां नाम क पता हन्तुमर्हति । महत्त्वकार कुशलं वृषं गां वाऽलभेत्तु यः'
(शान्तिपर्व अ० २१३)

अनेक लोग यह समझते हैं कि गोमेध, बन्धमेध आदि यज्ञमें गौ, घोरे आदि पशु मारे जाते थे; परन्तु यह समझनेवालेकी भूल है ।

वेदमें आता है- 'राजसूयं वाजपेयमग्निष्टोमस्तदध्वरः । अर्काश्वमेधावुच्छिष्टे जीववर्हिर्मदिन्तमः॥'
(अथर्व० ११।१०७)

अर्थात्- राजसूय, वाजपेय, अग्निष्टोम, अर्कमेध, बन्धमेध आदि सब 'अध्वर' (हिसारहित) यज्ञ है, जो कि प्राणीमात्रकी वृद्धि करनेवाला और सुख शान्ति देनेवाला है ।

इस संज्ञमें 'राजसूय' आदि सभी यज्ञोंको 'अध्वर' कहा है, जिसका एकमात्र अर्थ 'हिसा रहित यज्ञ' है ।

'अध्वर' शब्द निषेधार्थ नन् पूर्वक 'ध्वर' हिसायां भाव से बनता है । 'ध्वरो हिसा तदभावोऽय सोऽध्वरः ।'

यज्ञका अर्थ है- 'यज्ञः, वेदः, अध्वर, मेधः' आदि (निषण्ड ३।१०) ।

वास्तव कृति कहते हैं:- 'अध्वर इति यज्ञनाम । ध्वरति हिसाकर्मो, कप्रतिषेधः- (निरुक्त १।८)

अर्थात् हिसाकर्मका निषेध है वह 'अध्वर' यज्ञ है ।
अतएव - बन्धमेध, गोमेध आदिका अर्थ है-
'राष्ट्रं वा अश्वमेधः- (सप्तम्य भा० १३।१।६।३) ।
'अश्वः हि गौः' (श० भा० ४।३।१।२५)

अर्थात्- न्यायपूर्वक राज्य करना बन्धमेध है, गौ तथा सुगन्धित वस्तुओंका आग्निमें होम करना बन्धमेध है, बिसा-दिका दान देना बन्धमेध है ।

अब, इन्द्रियाँ, वृद्धी आदिको पावित्र रखना, सुर्वकी किरणोंसे उपयोग लेना गोमेध है ।

जब मनुष्य मर जाय तब उसके शरीरका विधिपूर्वक दाह करवाही नरमेध है । पशुओंके नाम और औषधियोंके नाम एकही शब्दसे रखे गये हैं जिन्हें देखकर मांस-भक्षण करनेवाले अर्थात् जनपं करते हैं ।

वृषभ = ऋषभकन्द । श्वान = कुलाचास । अश्व = अश्व-गंधा । अज = अजमोदा । गो = गौलोमी । महिष = मुग्गुल, महिषाक्ष । मेघ = जीवशाक । खरि = केसर ।+ वेदोंमें गौरक्षा तथा मांसभक्षणके विरुद्ध अनेकों मंत्र हैं । यथा:-

'यजमानस्य पशून्पाहि' (यजु० १।१) = यजमानके पशुओंकी रक्षा करो ।

(O God, protect the Cattle of Yajaman.)
'मा हिंसीः पुरुषं जगत्'- (यजु० २६।३) = पुरुषार्थयुक्त मनुष्यादि संसारको न मार ।

(Do not ye torture man and other animals.)
'पशून्नायेयाम्'- (यजु० ६।११) = पुरुष और भी तुम दोनों अपने पशुओंकी रक्षा करो ।

(Ye men and women, both of you together protect your Cattle)

'मां हिंसीस्तन्वा प्रजाः' (यजु० १२।३२) = पाकने योग्य प्राणियोंको न मार ।

'क्षिपादच चतुष्पात्पाहि'- (यजु० १३।४) = मनुष्यादि दो पागवाले प्राणियों तथा चार पैरवाले गौ आदिकी रक्षा करो ।

'मा हिंसीर्द्विपादं पशुं'- (यजु० १३।४७) = दो पागवाले मनुष्यादि तथा गवादि पशुजीवको मत मार ।

'इमं मा हिंसीः एक शफं पशुम्' (यजु० १३।४८) = इस एक खुरयुक्त देखने योग्य घोड़े, गौ आदि पशुको न

मारो । (Do not slaughter this one hoofed animal).

‘गं मा हिंसीः’ (ऋ० १३।४३) = गाव मत मारो ।

‘अवि मा हिंसीः’ (यजु० १३।४४) = भेड़ोंको न मारो ।

‘एकशफो वा एष कुर्यदश्वः । तं मा हिंसी-
रिति । (सत० मा० ७।५।२।३३) = एक शफाका अश्व
भेड़ा है । उसे मत मारो । (By one-hoofed is
meant a horse; Do not slaughter him).

‘यः पौरुषेयेण कविषा समश्के यो अश्वेन
पशुना यातुधानः । यो अघ्नया भरति क्षीर-
मग्ने तेषां शीर्षाणि हरसाऽपि बृध ॥’

(ऋ० १०।८०।१६; अथर्व० ८।३।१५).

अर्थः— (यः यातुधानः) जो पीडा देनेवाला राक्षस
(पौरुषेण कविषा) मनुष्यके मांससे (अश्वेन) अश्वके
मांससे (पशुना) अन्य जन्तु जाति पशुओंके मांससे
(समश्के) अपना पोषण करता है और (यः) जो
(अघ्नयाः) न मारने योग्य गौके (क्षीरम्) दूधको
(भरति) हरण करता है । अर्थात् किसीतरहसे उसका
होष्ट संसारसे करता है (अग्ने) हे परमात्मन् ! (तेषां)
उन दुष्टोंके (शीर्षाणि) मस्तिष्कको (हरसा) अस्त्रसे
(बृध) छेदन कर ।

(A man who nourishes himself on the
flesh of man, horse or other animals or of
birds, who, having killed untorturable
cows, debars them from their milk,
O Agni (god), the king, award him with
the highest punishment or give him the
sentence of death).

‘यः आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये कविः ।

गमन्ति खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥

(अथर्व० ८।१।२३)

अर्थः— (ये) जो मनुष्य (आमं मांसं) कच्चे मांसको
(गमन्ति) खाते हैं (पौरुषेयं च) और जो मनुष्यके

एकपक्षे हुए मांसको खाते हैं (ये) जा (कविः) जातोंको
जो (गमन्ति) बघड़ोंको (खादन्ति) खाते हैं (तम्)
उन (केशवाः) बुरे बालोंवाले पिशाचरूप दुष्टोंका हे परमे-
श्वर ! (हरः) बर्हासि (नाशयामसि) नाश कीजिये ।

(We ought to destroy them who eat
‘ amamasa ’ (cooked as well as uncooked
meat, and also the Cow-meat), and ‘ pau-
ruaeya Kravi ’ (meat involving the destruc-
tion of males and females), who eat foe-
tus (including eggs) and them who have
thus made their bodies the graveyards),

‘ संवत्सरीणं पय उक्षिपायास्तस्य माशीयातु-
धानो बृधश्च । पीयूषमग्ने यतमस्तिनृत्प्राप्तं
प्रत्यञ्चमर्चिषा विध्य विभ्य मेनू ॥’

(ऋ० १०।८०।१७)

अर्थः— (बृधश्च) हे मनुष्योंके शुभाशुभकर्मोंके देखने-
वाले व्यापक ईश्वर ! (उक्षिपायाः) गौका (संवत्सरीणम्)
वार्षिक (पयः) जो दूध होता है (तस्य) उसको (यातु-
धानः) वह दुष्ट राक्षस (मा अशीत्) प्राप्त न करे क्योंकि
वह गौओंको मारकर खानेवाला है अतः उसको गोदुग्ध
प्राप्त न हो क्योंकि (पीयूषम्) वह दूध अमृत है इसलिये
वह देखोंका आग है राक्षसोंका नहीं (अग्ने) हे ईश्वर !
(यतम्) जो राक्षस (तिरुत्प्रात्) गौके दूधसे अपनेको
तृप्त करना चाहता है (तम् प्रत्यञ्चम्) इस दुष्ट राक्षसको
(समन्) समंस्थानमें (अर्चिषा) अपने तेजसे (विध्य)
विध्य कीजिए ।

‘ होता यक्षदग्निर्नो छागस्य हविष आतामघ
मध्वतो मेद् उद्धृतं पुरा ज्योभ्यः पुरा पौरुषेय्या वृधो
वस्तां नूनं चासि अज्जाणां यवसप्रथमानां सुमन्-
क्षराणां शतरुद्रियाणामग्निष्वासानां पीबोपबध-
नानां पाश्चतः श्रोणिः शितामस उत्सादतोऽङ्गव-
ङ्गादवसानां करत एवाश्विनो जुषेतां इविहोत-
यज ॥’

(यजु० २।१।३३)

प्र० चन्द्रमणिजी ‘ विद्याकङ्कर ’, ‘ पानीराल ’ इसका
अर्थ अपने अन्त्य × में हृष्ट प्रकार करते हैंः—

× ‘ वेदार्थ-दीपक विश्व माध्व ’ पृथार्थ, प्रथमावृत्ति पृष्ठ २४४—२४५.

(होता अग्निनी यज्ञत्) यज्ञकर्ता गृहस्थ भक्ष्यापक उपदेशकोंका अन्नादिद्वारा सत्कार करे । (‘आगस्य हविष आ भक्षाम्’) वे बकरीके दूध दहीको खाएँ । (अथ मध्यतः उद्धृतं मेदः पुरा द्वेषोभ्यः पुरा पौषेभ्यः मृगः वस्ती) सद्यः उस दहीमेंसे निकाले हुए घीको वे स्वाद आदि दुर्गुणसे पहले, और पौष्य देनेकी शक्ति निकल जानेसे पूर्व भक्षण करें । (दूध घाले अज्राणां, यवसम्यग्मानां, पीवोपवसमानां) आत्मके आश्रय चलने फिरनेवाली, मुख्यतया तृणोंको खानेवाली, और बलका निवास करानेवाली बकरियोंके (सुमति-भराणां, शतरुद्रियाणां अग्निष्वात्तानां) सुमति-नासाक, विविध रोगोत्पादक, तथा जाडराशि-मन्दकारः मांसको (पार्श्वतः, ओमितः, शिखामतः, उत्सापतः अज्ञात् अज्ञात् अन्धानां) ओ पार्श्व प्रदेशसे, कटिले, बाहु जिगर वा मेदासे, एवं अन्य नाशकारी अग्नी अज्जसे काटा जाता है (कयतः एव) उसका त्यागही करो अर्थात् ऐसे हिंसाजनक, हानिकारक तथा क्षणित मांसका सेवन कभी मत करो । (अधिया हविः क्षुपेतां) हे भक्ष्यापक उपदेशको ! बकरीके दूध दही वी आदि प्राण्य उत्तम पदार्थोंका सेवन करो । (होतः यज) हे यज्ञकर्ता गृहस्थ ! तू अग्निर्भोक्ता सत्कार कर ।

उपर्युक्त मन्त्रवैदों ने स्पष्ट शब्दोंमें बकरीके मांस खानेका निषेध है, जिसके लिये पाँच हेतु दिये गए हैं— (१) हिंसा, ये बकरियाँ केवल घास, तृण खाकर, गुजारा करती हैं, और उपकारी इतनी हैं कि फिर भी अपने दुग्धादिके द्वारा हमें बल प्रदान करती हैं। ऐसे निर्दोष पशुको मांस-भक्षणके लिये मारना कितना घोर पाप है। (२) मांस-भक्षणसे सुबुद्धिका नाश होता है। (३) लैकडों प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं। (४) और जाडराशि मन्द पड़ जाती है। (५) मांस कटि, योनि, जिगर आदि क्षणित अंगोंसे प्राप्त होता है। एवं मांस-भक्षण-निषेधके साथ साथ ‘हविषः जात्ताम्’ ‘हविः क्षुपेतां’ आदि शब्दोंमें मन्त्रके पूर्व और जन्तुमें बकरीके केवल घी, दुग्ध, दही आदिके सेवनकी आज्ञा दी गई है। परन्तु फिर भी महीघर उन्बट आदि माय्यकार इस मन्त्रका अन्वय किए बिना नहीं रहते। वे बकरीके भंग अंगोंको कटकर खानेमेंही कस्याप समझते हैं।.....

‘आग’ शब्द ‘आगस्य हृद्म’ निर्बन्धसे बकरीके दूध आदिके लिये लोकमें प्रयुक्त होता है। ‘आगस्य हविषा’ समुच्छराणां, शतरुद्रियाणां, अग्निष्वात्तानां, अवत्तानां यद्वा कर्ममें यही है। मेदस्=स्निग्ध घृत, ऋ० ३-२१-१ में ‘मेदसो घृतस्य’ कहते हुए घृतके लिये विशेषणके तौरपर ‘मेदस्’का प्रयोग किया है। ‘हृद्’ शब्द रोगनाशक, मज्जु-यैदुके रुद्राध्याय (१६ अध्याय) में स्पष्टतया आता है। ‘अग्निष्वात्तानाम्’ अग्निः सु जातं गृहीतं यैस्तेषाम् । पीवोपवसनानाम्-पीभः उपवसन् यैस्तेषाम् । बुद्धपर्यंक ‘व्यै’ चातुसे ‘अग्निम्’ संसारारण और दीर्घ (उणा० ४-११५) बकरीके दूध दही तथा घृतकी सुक्षुत (सूत्र स्थान ४५ अध्याय) में बहुत अधिक प्रशंसा की है, पाठक वहाँसे देख सकते हैं ।

गौकी हिंसाका निषेध वेदमें और भी है—

‘मां मा हिंसीदिति विराजं’ (यजु० १३।४२) = गावकी हिंसा न कर क्योंकि वह (अ-दिति) काटनेके अयोग्य है और (विराजं) विशेष तेजस्वी है।

‘आरे गो-हृ’ (ऋ० ७।५१।१६)

‘आरे ते गो-मू’ (ऋ० १।११।४।१०)

‘गावकी हिंसा करनेवालेको दूर रखो ।’

वेद स्पष्टतया जी, चावल, उबड़ (माष) खानेकी आज्ञा है—

‘वीहिमत्तं यवमसमथो मायमथो तिलम् ।

एष वा भागो निहितो रत्नधेयाय दन्तो मा हिंसिष्ठं पितरं मातरं च’— (अथर्व. १।१४।२)

अर्थ— (वीहि) चावलोंका (असं) भोजन कीजिए, (यवं) जी (असं) साहये, (माषं) उबड़ अयवा (तिलं) तिल भक्षण कीजिये, (रत्नधेयाय) रमणीयवर्णके लिये आप सब लोगोंका यही भाग है। आपके दांत रत्नकोंकी तय। मान्य कर्तव्योंकी हिंसा न करे। चावल, जी, माष, तिल, आदि पदार्थ खाने आदि और किसी प्रकार बर्बादी हिंसा नहीं करनी चाहिये।

‘आ यः सोमेन जडरमपिप्रतामन्दित मधवा मध्वो अन्धसः । यद्वां मृगाय हन्तवे महावधः सहज-भृष्टिसुराना वधं यमत् ॥’ (ऋ० ५।३।४२)

अर्थ— (यः) जो (मघवा) उत्तम धन सम्पन्न होकर (मघः मन्त्रसः सोमिन) मधुर अन्नके पुष्टिकारक मंत्रसे (अठरम् अप्रिप्त) पेट भरने वह भी (अमन्दम्) तुष्टि-काय और उत्तम हर्ष प्राप्त कर लेता है। (यत्) और जो (ईम्) सब तरह (हन्तवे मृगाय महावधः) हत्यारे सिंह-के पेट भरनेके लिए भारी हत्याकाण्ड होता है अथवा (मृगाय हन्तवे महावधः) मृगादि पशुको मारनेके लिए भारी बध होता है। (उसनाः) जीवोंको चाहनेवाला, हत्यागील पुरुष ऐसे (सहस्रभृष्टि) हजारों जीवोंके भूने जानेरूप (वधम्) बधकाण्डको (धमत्) रोक दे।

समीक्षा— १ वेदका यह मंत्र कितना स्पष्ट और गंभीर है। राजनीतिकी दृष्टिसे देखिए। यदि 'मघवा' अर्थात् ऐश्वर्यवान् राजा अपने 'अठर' अर्थात् राज्यके मध्यभागको मधुर अन्न और उत्तर देशमेंसे स्वर्ण व्यापार आदिसे पूर्ण कर के अर्थात् कृषि और व्यापारसे ऐश्वर्यवान् हो जाय तो उसे अपने हिंसा व्यवसयो पूर्ण करनेके लिए संभ्राम कर हत्याकाण्ड मचायेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वेद कहता है कि यह कार्य एक प्रकारसे (हन्तवे मृगाय महावधः) हिंसाकारी सिंहके लिए महा हत्याकाण्डके समान है। अर्थात् सिंह जिस प्रकार हिंसाकी प्रवृत्तिसे नाना पशुओंको मारता है उसी प्रकार बलवान् राजा अन्य तुच्छ राष्ट्रोंका नाश किया करता है। इसतरहके हिंसा विरोधके लिए किए गए हत्याकाण्डमें (सहस्र-भृष्टिः) हजारों जानें जाग-में भुन जाती हैं। पुत्रमें प्रयुक्त अभियासत्र, तोपों और बन्दूकोंके आगे सहस्रोंकी वस्त्रियाँ और लाखों प्राणी बेर-हमीसे भून डाले जाते हैं। ऐसी स्थितिमें वह राजा या दुर्गार्ह हृदय पुरुष ओ वस्तुतः इन सब जीवोंके या अपने अधीन प्रजाको भी हृदयसे चाहता है और लोकमें अपना कल्याण, श्रेय, चाहता है, वह 'उसना' है, वह अवश्य ऐसे हजारोंको भून डालनेवाले महावधको रोक दे।

— २ कैसे यह सत्य राष्ट्रपर राजाके प्रति लागू होता है उसी प्रकार यह सिद्धान्त एक व्यक्तिपर भी लागू होता है। यदि घनाश्व अमीर आदमी अपना पेट उत्तम अन्न और औषधिक मनस्वी आदिसेही भर ले तो उसे सिद्धार्थ हत्यारा होकर अपने लिए नाना प्राणियोंका महावध नहीं करना

चाहिए। क्योंकि धनके बलपर अमीरीके नशेमें अपनेको शेर स्वभावका क्षत्रिय बना लेनेकी होंकों में मीस, कबाब, को खानेका पल करेंगे। यदि एक मनुष्य दो मुर्गी भी मारता है तो १०० चरोंकी वस्तीमें भी कमसे कम एक दिन-में दो सौ मुर्गी मारी जावेगी। वे सभी मारे गए प्राणी भून भूनकर मांसाहारी लोग खा जायेंगे। इसी प्रकार यदि बड़े शहरोंकी कल्पना करें तो हजारों प्राणियोंका बध और हजारोंका जागपर भूने जाना स्पष्ट हो जाता है। कलकत्ता, लाहौर आदिके कसाईखानोंमें हजारों गायों बैलोंका रोज मारे जाते और भून भूनकर इन नर-पशुओंके पेटमें भले जानेकी सखता सहजमेंही देखनेमें आती है। यही अधिक मात्रामें पशुओंका मारा जाना 'महावध' कहाँता है। इसमें सहस्रों प्राणी जागमें भुन जाते हैं इस कारण यह वध 'सहस्र-भृष्टि' है। 'उसना' अर्थात् अपने राज्यका कल्याणक्षेम चाहनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह ऐसे संहारको रोक दे। पेटके लिए सहस्रों प्राणियोंका जागपर भून डालना कर्हातक कल्याणक्षेम कर सकता है। यह प्रत्येक समझदार भले मानसको सोचना चाहिये। इस वेद-मन्त्रपर मांस दलके अनुयायी लोगोंको अवश्य विचार करना चाहिये।

एतद् वा उ स्वादीयो यदधिगम्यं क्षीरं वा मांसं वा तद्दध नाश्नीयात् । (अथर्व० १।६।१ [३९])

अर्थात्— गायका यह क्षीर (दूध), दधि और घृतही खाने योग्य है, मांस नहीं। श्री वेदव्यासजी भी कहते हैं कि—

‘सुरामत्स्यमधुमांसमांसव्यं कुशरोदनम् ।

धूतैः प्रवर्तितं शेतद् नेतद्वेदेषु कल्पितम् ॥’

(महाभारत सां० मो० २६।५९-६०)

अर्थात्— शराब, मछली, अंगूरी आदि मीठी शराब, मांस, गन्धके रसकी बनी शराब, और मांसोदन यह सब पाण्ड-वक भूतोंने चलाया है, वेदमें इसकी कल्पना भी नहीं।

‘वृद्धादत्तकोपनिषद्’ में एक वाक्य है जिसे मांस-अच्छणके पक्षपाती सभी पाश्चात्य विद्वान् तथा उनके भारतीय निरव्यवर्ग स्वपक्ष समर्थनके लिए दिया करते हैं।

अतएव उस वाक्यपर विचार करना अनिवार्य है।

'अथ य इच्छेत्पुत्रो मे पण्डितो विगीतः समर्तित-
गमः। शुश्रूषितां वाचं भाषिता जायेत सर्वान्वेदा-
ननुब्रवीत सर्वमायुरियादिति मां सौदनं पाचयि-
त्वा सर्पिष्मन्तमस्नीयातामोश्वरौ जनयित्वा
औक्षेण वाऽऽर्पयेण वा ॥' (बृहदा० १०।६।१।१८)

श्रीशंकराचार्यजीका मत— 'विधिं गीतो विगीतः
प्रख्यात इत्यर्थः। समर्तितगमः सभां गच्छतीति प्रगल्भ इत्यर्थः।
पण्डितस्य दुयम् प्रहणात्। शुश्रूषितां ओतुमिच्छां रमणीयां
वाचं भाषिता संस्कृतावा अर्थवया वाचो भाषितेत्यर्थः।
मांसमिश्रमोदनं मांसौदनम्। तन्मांस निबभार्यमाह-
औक्षेण वा मांसेन। उक्षा सेचनसमर्थः पुंगवस्तदीयं मांसम्।
अपभ्रस्ततोऽप्यधिकव्यास्तरीयभार्यमं मांसम्।' ॥

भाष्यानुवाद— 'जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र पण्डित,
प्रख्यात, प्रगल्भ (चतुर), सुन्दर कर्णवाली वाणी करने-
वाला, चारों वेदोंका वक्ता, सम्पूर्ण आयुके भोगनेवाला
होवे, वह पुरुष जानना अथवा उससे कुछ अधिक उन्नतवाले
बैलका मांस चाखनेके साथ पकाकर उसमें घृत डालके
अपनी स्त्री सहित खावे।'

महाराय रमेशचन्द्रदत्तजी बङ्गालीका मत—
'यदि कोई पुरुष चाहे कि उसके घरमें विद्वान् पुत्र उत्पन्न
हो जो प्रसिद्ध सुश्रूषता करनेवाला वेदोंको जाननेवाला
और चिरजीव हो तो उसको और उसकी स्त्रीको बैलका
मांस और घी खाना चाहिये।' ॥

मुझे इस अर्थको देखकर अत्यन्त शोभ होता है कि श्री
शंकराचार्यजी ऐसे सुविश्व इसतरह दृष्टि अर्थ क्यो किये।
गाय, बैल, भेड़, बकरी तो आयाँकी अति प्रियवस्तु है।

मुगलोंने मुहम्मद तुगलक और अकबरने अपने राज्यमें
गोहत्या बन्द करा थी भी 'यदीयं मांसौदनं' 'औक्षेण'
'कृषयेण' पदोंको देखकर लोग अममें पढ़ जाते हैं।

६ देखो— 'शांकरभाष्य बृहदारण्यकोपनिषद्' संवत् १९९९ वि. में गोताम्रस, गोरक्षपुरमें मुद्रित और प्रकाशित,
पृष्ठ ११५२)

७ प्रो. रामदेवजीकृत 'भारतवर्षका इतिहास' प्रथम खंड, द्वितीयाहृति पृष्ठ १७८.

५ मासिकपत्रिका 'स्वाग-भूमि' अजमेर वर्ष २, खण्ड २, अंक ६, संवत् १९८५ वि० पृ० ६३९ से ६४३ तक
'बादशाही जमानेमें गोरक्षा' शीर्षक लेख।

८ 'बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्यम्' पृष्ठ ७७६- (संवत् १९६८ वि० में वैदिक ग्रन्थालय अजमेरमें मुद्रित प्रकाशित,
प्रथमाहृति)।

१ वेद और पशुधर्म' पृष्ठ ४५।

परन्तु यहाँ 'मांसौदन' पाठ नहीं है 'माषौदन' ऐसा
पाठ है। एक बार अनुब्रू जप गया उसपर किसीने ध्यान
न दिया जिससे मांसाहारमिथेन अपना तात्पर्य निकाल लिया।

वेदके मूर्धन्य पंडित, विद्वद्भूष्य श्री सिव शङ्करजी शर्मा
'काण्वतीर्थ' अपने 'आत्म्य' में लिखते हैं— माषौदन=
सबसे पहले एक महान् प्रमाद बहुत दिनोंसे चला आता
हुआ प्रसिद्ध होता है। 'मांसौदन' शब्द यहाँ नहीं चाहिये
किन्तु 'माषौदन' अर्थात् माषौदनके स्थानमें मांसौदन
लेखकोंके अमसे वा किसी मांस प्रिय विद्वान् के कर्तव्यसे
इस प्रकारके परिवर्तन हुआ है ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि
श्रीसम्यकर्ममें दूध प्रकारके जलके नाम आए हैं वे
ये हैं मीहि, चव, तिल, माष, अणु, प्रिषह्नु, गोधूम,
मसूर, खल्व और ललकूल और इन दूध जल सर्वोपय
मिलाकर मन्थ बनाया जाता है और उसके विधिपूर्वक
प्रशुण्डसे यहाँतक फल कहा गया है कि सूखे वृक्षके ऊपर
भी यदि वह मन्थ रक्खा जाय तो उसमें पत्ते लगा जायें
इत्यादि वर्णन इसी उपनिषद् के पृष्ठाध्यायके तृतीया भाष्य-
में देखिए। यहाँपर देखते हैं कि तिल शब्दके बाद 'माष'
शब्द आया है। इसी प्रकार 'तिलौदन' के पश्चात् 'माषौदन'
आना चाहिये न कि 'मांसौदन' क्योंकि १० वें खण्डमें
तिलौदन शब्द आया है अतः १८ वें खण्डमें अवश्य माषौ-
दन चाहिये। एवमें भी कम देखते हैं कि क्षीरौदन, दध्नी-
दन, और उदीदन शब्द जाये हैं जब क्षीर, दधि, और अन्न-
को त्याग झट मांसका विधान कर देना यह असंगत प्रतीत
होता है अतः यहाँ 'माषौदन' ही शब्द है यह सिद्ध
होता है 'माष' उद्बद्ध कहते हैं ॥ ...

विद्वद्भूष्य, शास्त्रार्थ-महाराथी पं० जे० पी० चौधरीजी
काष्मटीय, काशी अपनी पुस्तक : में लिखते हैं—

'गर्भाधानके समय माषौदन चाहिये न कि मांसौदन
जो गर्भाधानमें सर्वथा वर्जनीय है। पुस्तकमें एक बार जो

अमुद् छप गया तो छप गया, कोई उसपर ध्यान देकर सुन्न नहीं कर देता ।

महामहोपाध्याय पं० आर्यमुनिजी अपने ग्रन्थमें 'गर्भाधान' ही मानते हैं ।^{७७}

चतुर्वेद भाष्यकार पं० जयदेवशर्मा 'विद्यालङ्कार' 'मीमांसातीर्थ' का मत— 'मेरा सिद्धान्त है कि नहीं पाठभेद है, 'मांस' नहीं, बल्कि 'माष' शब्द है ।^{७८}

वैदिक रीसर्च स्कॉलर पं० भगवद्गुप्तजी जी. ए. का मत— 'वहाँ 'मांस' शब्द नहीं बल्कि 'माष' शब्द चाहिये ।' + भोज देखना चाहिये कि गर्भाधानके समय वैधकसाक्ष किन किन वस्तुओंके खाने तथा किन किनके न खानेका विधान करता है ।

चरकशरीरस्थान— (अ० ४।१६)

'गर्भोऽपघातकरास्त्रिमे भावः...न रक्तानि वासांसि विभ्रूयात् न मद्कराणि चाद्यान्यभ्यवहरेत् न यानमधिरोहेत् न मांसमश्नीयात् सर्वेन्द्रियप्रतिकूलं भावान् दूरतः परिवर्जयेत् ॥'

ये पदार्थ गर्भके हानि करनेवाले हैं— रक्त कषडा पहनना, मद्कराक पदार्थोंका सेवन, मांस खाना, यानपर चढ़ना— इसलिये गर्भाधानमें इनका सेवन करे—

सुश्रुत शरीराध्याय २ में लिखा है—

'ततोऽपराह्णे पुमान् मांसं ब्रह्मचारी सपिः स्निग्धः सपिंक्षीराभ्यां शास्वीदनं भुक्त्वा मांसं ब्रह्मचारिणी तैलस्निग्धां तैलमापोत्तराहारां नारीमुपेयाद्रात्रां सामादिभिरभिविश्वास्व विकल्पैश्च वस्तुथ्यो पश्याथं पश्याथं द्वादश्यां च उपेयादिति पुत्रकाम ॥

अर्थ— गर्भाधान करनेवाला सौनेबरतक ब्रह्मचारी रहा। उसप गर्भाधानके दिन अपराह्णमें बीसे स्निग्ध, बी और वृषके साथ शाली चावलके भातको खाकर एक

मासतक ब्रह्मचारी रहनेवाली तैल तैलसे स्निग्ध, तैल और उडद प्रधान आहार की हुई स्त्रीको गर्भकी हानिकारक बातें समझा बुझा देनेपर सबतरहसे प्रेमोपादान करके चतुर्थी, पञ्ची, दशमी, द्वादशीमें पुत्रकी इच्छासे गमन करे ।

'चरक' शा० स्थान० अ० ८।२ में गर्भाधानमें 'उडद' हीका उल्लेख है । यथा—

'मधुरौषधसंस्कृताभ्यां घृतक्षीराभ्यां पुरुषं स्त्रियं तु तैलमायाभ्याम् ॥'

अर्ध-वर्गोंक मधुर औषधियोंसे संस्कार किस घृत और दुग्धसे पुरुषको, तैल और उडदसे स्त्रीको गर्भाधानके योग्य करे।

'अषभ' और 'औक्षेण' × भी औषधियोंके नाम हैं ।

'अपमो वृषभो धीरो विघाणी द्राक्ष इत्यपि'— (मा०)

ये नाम ऋषभक औषधिके हैं । यह हिमाद्रि शिखरपर मिलती है । बैलके सींगके आकारकी होती है— पसे छोटे छोटे होते हैं । यह शीतल रखनेवाली बलवर्धक औषधि है और शरीरमें बीर्यको बढ़ाती है । चलनेमें मीठी, क्षय-वातादि रोगोंका नाश करती है ।

'राजनिषण्ड' पु० ४४० में लिखा है— 'शृंगी, बलि-विषा, कर्कटशृंगी, ऋषभञ्च' अर्थात्—शृंगी औषधिके अन्य नाम 'बलिविषा', 'कर्कटशृंगी' और 'ऋषभ' हैं । पण्डित पीतम्बरजीने भी 'ऋषभ' का अर्थ यहाँपर औषधिही किया है ।

अथर्ववेदमें एक मन्त्र आता है कि गर्भाधानके समय 'ऋषभ' औषधि खावीं चाहिये न कि बैल ।

'यानि भद्राणि बीजामृत्युभया जनयन्ति च ।

तैस्त्वं पुत्रं बिन्द्वस्व सा प्रसूयंतीका भव ॥'

(अथर्व० ३।२३।४)

^{७७} 'वैदिक कालका इतिहास' पृष्ठ ५५

× मेरे और पं० जीके मध्यमें इस विषयमें ता० ३०।१०।१९४३ ई० को आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समीची स्वर्ण जयन्तीपर लाहौरमें बातचीत हुई थी— लेखक ।

+ मेरे और पं० जीके मध्य ता० ३।१०।१९४३ को श्री पूज्यपाद स्वामी श्रीकमेन्दलम्बजी महाराज (पं० वेदव्रतजी) तथा विद्यावारिधि पं० विजयसिन्हाजी 'व्याकरणाचार्य' 'शास्त्रीके सामने लाहौरमें बातचीत हुई थी— लेखक ।

× औक्षेण, उल्लेखी 'वाचस्पत्य-वृहद्भिदानमें 'ऋषभौषधि' लिखा है जिसका प्रमाण यह है 'उक्ता भद्रो, बलीवर्द्ध, ऋषभो, वृषभो, वृषः, अनृषावृ, सौरेभ्यो गौः । शृंगी तु ऋषभो वृषः (बभर) अर्थात्— 'उल्लेखी शृंगी वा काकावांसिगी नाम औषधिका नाम है ।

अर्थ:- 'भविष्यमें पिता बननेकी कोछावाले हे मनुष्य । तू आरोग्यवर्धक ऋषभकी बीजकी सहायतासे पुत्र उत्पन्न कर और भविष्यमें माता कहलानेवाली स्त्रीको पुत्रवती और स्तनमें स्त्रु दूधवाली होने दे ।'

इस वेदमन्त्रके सामने कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कहेगा कि मनुष्यको पुत्रोत्पन्नके लिये ऋषभ औषधिके अतिरिक्त बैलका मांस खाना चाहिए ।

अब मिय पाठकवृन्द ! समझ गए होंगे कि यहाँ 'माषी-दन, औक्षेण, ऋषभेणका अर्थ मांस, बैल आदि नहीं किन्तु उड्ड तथा ऋषभक नामक औषधि है ।

अतएव उस मंत्रका सत्यार्थ यों हुआ:- इसके बाद (य. हृष्येत्) जो कोई हृष्य करे (से पुत्रः पश्चिदः) मेरा पुत्र पश्चित (विगीतः) विजयी (समीपिह्वम.) सभाओंमें जाने योग्य सभ्य (सुसूचिता) सुशिक्षित अल्पेयकाजवक (वाचं) वाणीका (भाषिता) बोलनेवाला (सर्वान् वेदान्-अनुसूचीत) सब वेदोंको पढे पढ़ावे (सर्वं-आपु-दूषान्) सम्पूर्ण आपुको भोगे (वा) इस प्रकार (जायेत) उत्पन्न हो वे (सर्विधमन्वसु)

प्लुतयुक्त (माषीदनं) उड्ड और चालको (पाचयित्वा) पकवाकर (ऋषभेण) ऋषभोंके ऋषभक नामक महीषधिके साथ (भक्षनीयाताम्) क्षीपुस्य खाये तो (इति) इस औक्षेण) ऋषभक महीषधिके निषेक प्रयोगसे (ईक्षरी) दोनों समर्थ होते हुए (वे) अवश्य (वा) ऐसा (जनयितः) उत्पन्न करते हैं ।'

उपर्युक्त प्रमाणोंसे यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि आर्य लोग विरामिष भोजी थे और गोरक्षा उनके धर्मका एक प्रधान अङ्ग था । अतएव प्राचीन आर्य-साहित्यके जिन वाचनोंके अर्थ सायण, महीधर, + उड्डक, मेघसमूलर, श्रीकृष्ण तथा अर्वाचीन विद्वान् श्रीरामनाथ सरस्वती, श्री स्वामी शाङ्कराचार्यजी, सर रमेशचन्द्रदासजी, गुरुकुलकाङ्गड़ीके स्वातन्त्र्य पं० अक्षयचन्द्रजी विद्यालङ्कार & महापण्डित त्रिविष्टकाचार्य राहुल सांकृत्यायन, मांस-भक्षणपरक अर्थ करते हैं वे वैदिक अर्थवेत्तीसे अनभिज्ञ हैं ।

आशा है वैदिक साहित्यके मनीषिगण इसपर विचार करेंगे ।

× ' गर्भवती गौको मारकर उससे दूधन करना चाहिये- ' (महीधरभाष्य वज्र ३५।२०) ।

गौकी चर्बीसे तिलरोंके निमित्त दूधन करना चाहिये- ' (" " " " ८।३०) ।

ॐ आप अपने ग्रन्थ ' भारतीय इतिहासकी रूप रेखा ' लिखते प्रथम संस्करण पृष्ठ ४९० में (एवं नन्द-युगका जीवन और संस्कृतिका वर्णन करते हुए) लिखते हैं:- ' गोमांस इस युगक भक्ष्य था, और अतिथिके आनेपर विवाहमें तथा श्राद्धमें यह आवश्यक भिना जाता था ।'

पुनः पृष्ठ २०६ में लिखते हैं:- ' आर्य लोग पूरे मांसाहारी थे । गायको उस समय भी अज्या अर्थात् न मारने लायक कहने लगे थे, तो भी विवाहके समय, २ वा अतिथिके आनेपर, ३ बैल अथवा वेहेत् (बौद्ध गाय) को; ४ मारनेकी प्रथा थी ।'

[२. क्र० १०।८५।१३; अथर्व० १४।१।१३; ३. अथ० १।६(३)।९; ४. ऐत० ब्रा० १०।१५]

अबकि वेदोंमें स्पष्ट आवा है कि- ' मा गामनागामदिति वधिष्ट ' (क्र० ८।१०।३।१५) = अलपिण्डत निर्दोष गौको नहीं मारना चाहिये ।

' यदि नो गां हंसि.....तं त्वा सीसेन विच्छामो (अथर्व० १।१६।४) = यदि कोई हमारी गौको मारे तो उसे गोकीसे उठा देना चाहिये ।

राममाता कौसल्या

(लेखक- वाल्मीकिनाटकप्रदीप पं० विष्णु दामोदर शास्त्री पण्डित)

राममाता कौसल्या दक्षिण कोसल देशके राजा भानुमान् की कन्या और उत्तर कोसल देशके अर्थात् अयोध्याके राजा दशरथ की श्रेष्ठ महिषी थी। इस कौसल्याके विषय में आनन्द-रामायणमें ऐसा वर्णन मिलता है—

अयोध्यायास्तु साश्रिष्ये देशे श्री कोसलाह्वये ।
कोसलायां महापुण्यः कोसलाय्यो नृपोऽभवत् ३२
तस्यार्साह्विता रम्या कौसल्या पतिका मुका ।

तस्यां दशरथेनाशु विवाहो निश्चितो मुदा ॥३३॥

(आनन्द-रामायण, सारकाण्ड अ. १)

अर्थात् उत्तर कोसल देशके साथ दक्षिण कोसल देश लगा हुआ था। उत्तर कोसलकी राजधानी अयोध्या थी। दक्षिण कोसल देशकी राजधानी कोसला थी। यहां पुण्य-शील राजा राज्य करता था। उसकी रूपवती सुन्दरी कन्या कौसल्या नाम की थी। वह कन्या उपवर होनेपर उसका विवाह दशरथके साथ करनेका निश्चय हुआ और थोड़े समयके पश्चात् यह विवाह हुआ। इससे दशरथ और कौसल्या ये भाई बहन थे, ऐसा जैनबौद्ध ग्रंथोंके आधारपर जो कई विद्वान् कहते हैं, वह असंगत है, ऐसा सिद्ध होता है। इस कोसल राजाका नाम अर्थात् कौसल्याके पिताका नाम भानुमान् था।

कौसल्याको उस समयके रिवाजके अनुसार एक सहस्र ग्राम 'कीर्धन' रूपमें पितासे मिले थे। (देखो अयोध्या-काण्ड, सर्ग ३१ श्लोक २२-२३)

कौसल्याका वैवाहिक जीवन

दशरथ राजाका प्रेम कैकेयी राणीपर था, अतः वह प्रायः कैकेयीके महलमेंही रहता था। इसलिये कौसल्याके विषयमें वह उतना प्रेम नहीं दिखाता था। कैकेयीके साथ विवाह होनेतक जो पतिपुत्र कौसल्याको मिला होगा वही होगा, क्योंकि कैकेयी भी कौसल्याका अपमान बारबार करती रहती थी। तथापि शीघ्रही रामको राज्य मिलेगा,

तब मुझे सुखके दिन आयेंगे, ऐसा विचार करते कौसल्या सब दुःख सहन करती रहती थी। वह बात कौसल्याके भावणसेही स्पष्ट होती है—

न दृष्टपूर्वं कल्याणं सुखं वा पतिपौरुषे ।

अपि पुत्रे विषद्वयेयं इति रामास्थितं मया ।

(अयोध्याकाण्ड स. २०)

पर रामका वनवास होनेके कारण कौसल्याकी सब आशाएं विनष्ट हो गयी और वह पूर्ण रूपसे उदास बनी।

गृहिणी कौसल्या

जब अनेक बार प्रार्थना करनेपर भी कैकेयीने कुछ भी न सुना और रामको वनवासके लिये अरण्यमें भेजना अनिवार्य हुआ, तब दशरथको कौसल्याका स्मरण हुआ। तब उसने कहा—

यदा यदा हि कौसल्या दासीव च सखीव च ।

भार्यावत् भगिनीवच्च मातृवच्चोपतिष्ठति ॥ ६९ ॥

(अयो. १२)

'मेरी रानी कौसल्या दासीके समान, सखीके समान, भार्या और बहनके समान, तथा माताके समान हर एक प्रकारकी मेरी सेवा शुश्रूषा करनेके लिये उपस्थित रहती है।' मैंने उनके साथ उदासीनताका व्यवहार किया, पर उसके अन्दरकी पतिविद्या कम नहीं हुई। इस दशरथके भावणसे स्पष्ट होता है कि कौसल्या आदर्श गृहिणी थी।

कौसल्याका शील

जिस दिन श्रीराम वनवासमें गये, उसी दिनसे राजा दशरथ कौसल्याके मंदिरमें रहने लगे। श्रीराम और सीता के वनवास जानेके दिन कौसल्याने पुत्रशोकसे संतप्त होकर राजा दशरथको बहुत कुछ बुराबला कहा (देखो अयोध्या, स. ४३-४४)। तब राजा दशरथने कौसल्याके सामने हाथ जोड़े और उससे क्षमा मांगी। तब कौसल्याको मालूम हुआ कि "मेरा यह भावण पतिव्रता कीके लिये

योग्य नहीं हुआ, पति कैसा भी हुआ तो भी उसकी निन्दा करना पत्नीके लिये कदापि योग्य नहीं है। अतः अपना भाषण कुलीन पतिव्रता स्त्रीके लिये अयोग्य हुआ।” जब यह विचार कौसल्याके मनमें आया, तब उसको पश्चात्ताप हुआ और वह बड़ो जोरसे रोने लगी और उसने कहा कि “केवल पुत्रशोकसे विवश होकर मैंने ऐसा भाषण किया, मैं क्षमाकी याचना करती हूँ।” इसके पश्चात् कभी कौसल्याने ऐसा भाषण नहीं किया। अन्ततः पतिके साथ रहकर वह उसकी उचित सेवाही करती रही।

कैकेयी कौसल्याकी शरभार निन्दा करती थी, पर कौसल्याका बर्ताव कैकेयीके साथ बहिनके समानही होता था। देखो—

तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या वीर्यवाशिनी ।
त्वयि धर्मं समास्थाय भगिन्यामिव वर्तते ॥

(अयो. ७३।१०)

भरतने कैकेयीसे कहा कि ‘माता कौसल्या तेरे साथ भगिनीके समान बर्ताव करती है और तुम्हारा बर्ताव इस तरह क्यों हुआ?’

कौसल्याका पुत्रवात्सल्य

श्रीराम वनमें जानेके पश्चात् कौसल्या पुत्रशोकसे संव्रसत हुई और यह दर्शरथसे बोली—

अथास्मिन्नगरे रामः चरन् भैक्ष्यं गृहे वसेत् ।
कामकारो घरे दातुं अपि दासं ममात्मजम् ॥

(अयो. ४३।७)

‘यदि कैकेयी अपने पुत्र-भरतके लिये राज्य देना चाहती थी, तो वह भले ही राज्य ले लेती, पर श्रीरामचन्द्रके लिये वनवासका वर मांगनेकी उसके लिये कोई आवश्यकता नहीं थी। राम यहीं घरमें रहता और घरघरमे भोज भोगकर अपना निर्वाह कर सकता था। इससे भरतको राज्य मिल जाता और राम मेरे पास रहता और पुत्रशोकके कष्ट मुझे न होते।’ तथा—

स्वद्वियोगाग्र मे कार्यं जीवितेन सुखेन च ।
त्वया सह मम श्रेयः नृपानां अपि प्रक्षणम् ॥

(अयो. २१।२६)

‘हे राम ! तेरे वियोगसे मुझे सुखमय जीवन कदापि प्राप्त नहीं होगा, परंतु तेरे साथ रहते हुए मैं धास खाकर भी आनन्दसे रहूंगी।’ इससे कौसल्याका पुत्रप्रेम प्रकट होता है। इतना शोक होनेपर भी कौसल्याकी मनोवृत्ति धर्ममार्गसे भ्रष्ट नहीं हुई। वह पुत्रशोकसे दसरथको कठोर भाषण बोली, पर तत्कालही पश्चात्तापपूर्वक उसने क्षमाकी भी याचना की। इससे स्पष्ट होता है कि वह पूर्ण रूपसे पतिव्रता-धर्मपर सुदृढ़ थी और साथ साथ पुत्रवत्सला भी थी।

कैकेयीके कहनेके अनुसार रामको वनवास हुआ, यह देखकर लक्ष्मण बहुतही कोपित हुआ और बोला कि—

गुरोरप्यबलितस्य कार्यकार्यमज्ञानतः ।
उत्पथप्रतिपथस्य कार्यं भवति शासनम् ॥
अभिन्नभूतो निःसंयं बध्यतां बध्यतां अपि ।
(अयोध्या. २१।१३)

‘पिता भी क्यों न हो, वह कार्यकार्य न जानता हो और तेरे सामने जाने लगे, तो उसको शासन करना योग्य है। जो शत्रु होगा उसका वध किया जाय, अथवा उसको बंधनमें रखा जाय, यही योग्य है।’ ऐसा जब कोपित लक्ष्मणने कहा, तब कौसल्या बोली—

भ्रातुस्ते वदतः सौम्य लक्ष्मणस्य भूतं त्वया ।
यद्व्रजानंतरं तत्त्वं कुरुष्व यदि रोचते ॥
(अयो. २१।२१)

‘हे राम ! तेरे भाई लक्ष्मणका यह भाषण तुमने सुना ही है, अब यदि तुझे यह पसंद है, तो ऐसा कर।’ ऐसा कहनेमें कौसल्याने वैसा करनेको आज्ञा नहीं दी, प्रत्युत ‘मुझे’ यह पसंद नहीं। पर यदि तू चाहता है तो कर’ ऐसा भाव यहाँ स्पष्ट है। पित्राज्ञाके अनुसार वन-गमन करनेके लिये रामचन्द्र किन्ता सिद्ध है, वह देखनेका भी यहाँ कौसल्याका उद्देश्य होगा।

कई लोग कहते हैं कि, कौसल्याने यहां लक्ष्मणके कहने के अनुसार करने के लिये अनुज्ञा दी, यह ठीक प्रतीत नहीं होता। कौसल्या कैसी धर्मनिष्ठ पतिव्रता अपने पतिको वध या कारावास करनेके लिये आज्ञा देगी, यह संभवही नहीं है।

इस समय कौसल्या के सामने दो प्रश्न थे, एक पति-भक्ति और दूसरा पुत्रप्रेम ! दुहायस्वामि कौसल्याको पतिसे दूर रहना भी योग्य नहीं था और पुत्रका विधोम भी उसके लिये असंभव ही था । पर क्षणमात्र उसने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा कि 'तु मुझे अपने साथ वनमें ले चलो' तब श्रीरामने कहा कि—

कैकेय्या वंचितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते ।
एषथा चैव परित्यक्तः न नूनं वर्तयिष्यति ॥
(अयो. २४।११)

'कैकेयीसे वंचित हुआ राजा, मेरे अरण्यमें जानेके बाद यदि तू भी यहाँ न रही, तो निःसंदेह मर जायगा ।' इसलिये तेरा यहाँ रहना राजाके हितके लिये आवश्यक है, ऐसा कहनेपर कौसल्याने वह मान लिया है । इससे उस की पतिभक्ति उत्तम रीतिसे व्यक्त होती है । ऐसी पतिव्रता की पतिका बच करनेके लिये अनुज्ञा देगी, यह संभवही नहीं है ।

कौसल्याका सीताके लिये उपदेश

जब सीता रामके साथ वनमें जानेके लिये सिद्ध हुई तब कौसल्याने उसको अपने हृदयके साथ मिलाया और प्रेमसे जो उपदेश किया, वह प्रत्येक स्त्रीको अन्तःकरणमें धारण करने योग्य है । यहाँ कौसल्याने सीताको प्रथम असती स्त्रियोंके लक्षण कहे और पश्चात् सतीके लक्षण बताये हैं—

असत्यः सर्वलोकेऽस्मिन् सततं सत्कृताः प्रियैः ।
भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः ॥१०॥
एष स्वभावो नारीणां अनुभूय पुरा सुखम् ।
अप्यामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहस्यपि ॥२१॥
असत्यशाला विकृता दुर्गा अहदयाः सदा ।
असत्यः पापसंकल्पाः क्षणमात्रविरागिणः ॥२२॥
न कुलं न कृतं विधां न दत्तं नापि च धृतम् ।
स्त्रीणां गृह्णाति हृदयं अनित्यहृदया हि ताः ॥२३॥

(अयोध्या. ३५)

'जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं, उनको कितना भी सुख दिया तोभी वे कष्टके समयमें पतिकी सेवा नहीं करतीं, उस कठिन समयमें वे पतिका तिरस्कार भी करती हैं । असती स्त्रियां ऐश्वर्यके समयमें सुख भोगती हैं, पर विपत्कालमें

पतिकी तिरस्कारपूर्वक निंदा करती हैं । असती स्त्रियां असत्यभाषणी, कुकर्म करनेमें उत्तर, दुष्ट पुरुषोंके पीछे जानेवाली, अपने पतिपर प्रेम करती नहीं और पर पुरुषपर प्रेम करती हैं । अल्प कारणसे ही पतिका द्वेष करने लगती हैं । असती स्त्रियां अपने पतिके कुल, पुरुषार्थ, ज्ञान, दान, बहुश्रुतपन आदिकी प्रशंसा नहीं करती । ऐसी असन्मार्गप्रवृत्त स्त्रियां पुरुषके कुलकी अथवा वंशकी प्रशंसा नहीं करती, वे पर पुरुषपर रत रहती और पापकर्म करती हैं । इसका कारण यह है कि, इनका चित्त अत्यंत चञ्चल रहता है और उनका प्रेम भी क्षणभंगुरही रहता है ।'

इस तरह कौसल्याने असती स्त्रियोंके लक्षण कहकर पश्चात् साध्वी स्त्रियोंके लक्षण कहे, सो अब देखो—

साध्वीनां तु स्थितानां तु शीले सत्ये भूते स्थिते ।
स्त्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते ॥२४॥

'सती स्त्रियां शीलयुक्त तथा सच्चारिण्ययुक्त होती हैं, वे सत्यनिष्ठ रहती हैं, श्रेष्ठ पुरुषोंके उपदेशोंपर उनकी अज्ञा होती है, कुलमर्यादाका पालन वे करती हैं, कुलके वंशका संरक्षण करती हैं । सब धर्मोंमें एक पतिव्रताधर्मका पालनही श्रेष्ठ धर्म है ।' अतः हे सीते—

स त्वया नावर्मतव्यः पुत्रः प्रव्रजितो वनम् ।

'तव देवसमस्येषो निर्धनः सधनोऽपि वा ॥२५॥

'तू इस (रामचन्द्र) का कभी अपमान न कर, यद्यपि यह वनमें भेजा गया है, तथापि यह तेरे लिये आदरणीय ही है, वैषयाके समान यह तेरे लिये पूजनीय है । यह धनवान् हो अथवा निर्धन, यह तेरे लिये सेवा करने योग्य ही सदा है ।'

इस तरह कौसल्याने प्रथम दुर्गुण स्त्रियोंके दुर्गुणोंका वर्णन करके सीताको बजाया कि इन दुष्ट भावोंसे तुम्हें बचना चाहिये । तथा जागे सदृश स्त्रियोंके सुलक्षण कहकर उसको कहा कि इन सुलक्षणोंको धारण करना चाहिये ।

कौसल्याका दानुत्व

कौसल्याका दानुत्व बहुतही बड़ा था । प्रतिवर्ष गुप्तकुलसे सेकड़ों स्लातक कौसल्याके पास आते थे और अपने विवाह के लिये सहायता मांगते थे । कौसल्या उन सबका विवाह करा देती थी और उनको और भी बरेष्ट द्रव्य देती थी, जिससे उनका संसार अच्छी तरह चला सकता था । राम

वनवासको जाने लगा, उस समय वह लक्ष्मणसे कहता है—

मेखलीनां महासंघः कौसल्यां समुपस्थितः ।

तेषां सहस्रं सौमित्रं प्रत्येकं संप्रदापय ॥ २१ ॥

(अयो० ४२)

‘जातकोंका संघ कौसल्याके पास दान मांगने आया है, उनमेंसे प्रत्येक को हे लक्ष्मण ! सहस्र सुवर्ण मुद्राओंका दान कर ।’ अर्थात् इससे उनका विवाह भी होगा और उनका संसार भी अच्छी तरह चलेगा ।

इससे पता लगता है कि कौसल्याके पास कितनी संख्यामें दान मांगनेके लिये स्नातक आते थे । इतना दान-धर्म कौसल्या करती थी ।

राममाता कौसल्या और युधिष्ठिरमाता

कुन्तीकी तुलना

कौसल्याका पुत्रप्रेम अन्धा है, ऐसा प्रतीत होता है । अपना पुत्र अपनेसे दूर न होवे, पुत्रसे अपना विभोग न हो, पुत्रको भीक मांगनेका अवसर न आ गया तो भी हर्ष नहीं, पर वह अपनेसे दूर न हो । उसको दीन अवस्थामें रहनेका समय आ गया तो भी हर्ष नहीं, परंतु वह दूर न जाय, ऐसी इच्छा कौसल्याकी दीखती है । अर्थात् कौसल्याके पुत्रप्रेममें पुत्रकी अभ्युदयकी इच्छा दीखती नहीं है ।

‘मेरा पुत्र खूब बड़ा होकर जब राजा होगा, तब मुझे सुखके दिन दीखेंगे’ यही कौसल्याकी इच्छा प्रतीत होती है । ‘अपने पुत्रपर अन्याय है, उसका राज्य छीना गया है, यह अन्याय हुआ है । निष्कारण वह दुःखमयी अवस्थातक गिराया गया है, इसका राज्य उसको शीघ्र मिलना चाहिये’ इत्यादि बातें कौसल्याके मनमें भायी नहीं हैं । देखिये, कौसल्या ऐसा बोल रही है—

त्वद्वियोगाच्च मे कार्यं जीवितेन सुखेन वा ।

तस्या सह मम श्रेयः तृणानामपि भक्षणम् ॥ २६ ॥

(अयोध्या. २१)

अथास्मिन्नगरे रामः चरन्मैरुहं गृहे वसेत् ।

कामकातो वरं दातुं अपि दासं ममरामजम् ॥ २७ ॥

(अयोध्या. ४३)

‘हे राम ! तेरा विभोग होनेपर मुझे जीवनसे क्या कार्य

है और सुखसाधनेसे भी क्या करना है ? तेरे साथ मैं घास खाकर भी ‘आनंदमें’ रहूंगी । मेरा राम इस नगरमें रहे और चाहे मोक्ष भी मांगे, अथवा दास बनकर भी रहे, पर मुझसे दूर न हो । कैकेयीका पुत्र चाहे राज्य प्राप्त करे और मेरा पुत्र उसका दास बने ।’ यह कौसल्याका भाषण स्पष्ट है । इसमें उसका पुत्रप्रेम अन्धा है, ऐसा स्पष्ट दीखता है । इसमें वीरताकी झलक भिन्नकुल नहीं है । पुत्रके जीवितकी दुर्दशाकी कल्पना भी भिन्नकुल नहीं, पुत्र अपने पास रहे इतनी ही इच्छा यहाँ है । इसमें राजकारण कुछ भी नहीं है । इसके साथ कुन्तीकी तुलना करो ।

कुन्ती वनमें न जाय, अपने पास रहे, इस इच्छासे युधिष्ठिरका भाषण ऐसा है—

यदा राज्यमिदं कुन्ति भोक्तव्यं पुत्रनिर्जितम् ।

प्राप्तव्या राजधर्मास्ते तदेवं ते कुतो मतिः ॥ १५ ॥

किं वयं कारिता कुन्ति भवत्या युधिवीर्यमम् ।

वनाच्छापि किमानीता भवत्या बालका वधम् ॥ १६ ॥

प्रसीद मातर्मा गास्त्वं वनमथ यशस्विनि ।

भियं यौधिष्ठिरां तावत् शुंभं मातर्भारजिताम् ॥ २८ ॥

(म० भा० आश्रमवासिक पर्व, कुन्ती-प्रस्थान, अ. १६।१७)

‘हे कुन्ती ! तेरे पुत्रोंने वायुका पराभव करके राज्य प्राप्त किया है, ऐसे समयमें राज्यभोका भोग करना छोड़कर वनमें जानेकी बुद्धि तेरी क्यों हुई है ? यदि तुम्हें राज्य नहीं चाहिये था, तो इतना वीरोंका संहार क्यों हमसे करवाया ? हम वनमें गये हीं थे, फिर हमें वापस क्यों लाया ? हे माता ! प्रसन्न हो, वनमें न जा । मैंने स्वपराक्रम से प्राप्त की राज्यसंपदाका भोग कर ।’ इस पर कुन्ती क्या कहती है, सो देखो—

एवमेतद् महाबाहो यथा वदसि पाण्डव ।

कृतं उद्धर्षणं पूर्वं मया वः सीदतां नृपाः ॥ १ ॥

धृतापहतराज्यातां पतितानां सुखादपि ।

हातिभिः परिभूतानां कृतं उद्धर्षणं मया ॥ २ ॥

कथं पाण्डोर्न नश्येत सन्ततिः पुरुषर्षभाः ।

यशश्च यो न नश्येत इति चोद्धर्षणं कृतम् ॥ ३ ॥

यूयं इन्द्रसभा लोके देवतुल्यपराक्रमाः ।

मा परेषां मुखप्रेक्षाः स्थ इत्येवं तत्कृतं मया ॥ ४ ॥

कथं धर्मभृतां श्रेष्ठः राजा त्वं धर्ममाश्रितः ।
 पुनर्वने न दुःखी स्याः इति बोद्धव्यं कृतम् ॥५॥
 नाहं राज्यफलं पुत्राः कामये पुत्रनिर्जितम् ।
 पतिलोकानहं पुण्यान् कामये तपसा वृत्तान् ॥६॥
 श्वश्रूश्चशुरयोः पादान् शुश्रूषन्ती वने त्वहम् ।
 गांधारीसहिता वत्स्ये तापसी मलपकिनी ॥७॥
 (म. भा. आश्रमवासिकपर्व, सर्ग १७)

‘हे युधिष्ठिर ! तेरा कहना सत्य है। तुम्हारी जवन्ति हो रही थी, इसलिये तुम्हारे उद्धारके लिये मैंने तुम्हें उन्नतिका उपदेश किया था। धर्ममें तुम्हारे शत्रुओंने तुम्हारे राज्यका अपहरण किया था, इसलिये तुम सब ऐश्वर्यसे वंचित हो गये थे, अपने शक्तिबांधवोंसे तुम पीड़ित हुए थे, इसलिये तुम्हारे उद्धारका उपदेश मैंने तुम्हें दिया था। किस उपायके करनेसे पाण्डुकी संतान नष्ट नहीं होगी, और उनका यश भी निमग्न नहीं होगा, इसका विचार मैं तत्काल करती थी और उसके परिणाम-स्वरूप मैंने तुम्हारा उत्साह बढ़ाया था। तुम इन्द्रके समान तेजस्वी और देवोंके समान पराक्रमी हैं, अतः तुम्हें उचित नहीं था कि तुम दूसरेके सुखकी ओर ताकते रहे, इसलिये मैंने तुम्हारा उत्साह बढ़ाया था। तुम सब धर्माचरण में करनेवालोंमें श्रेष्ठ और धर्मानुसूल आचरण करनेवाला सच्चा राजा है। ऐसे तुम्हें वनवास जैसी आपत्ति फिरसे प्राप्त न हो इसलिये मैंने तुम्हारा उत्साह बढ़ाया था। तुमने कमाये राज्यका उपभोग लेते हुए बैठनेकी मेरी इच्छा नहीं है। परंतु मैं अपने तपोबलसे पतिलोककी प्राप्ति की इच्छा करती हूँ। जब पाण्डुका वंश नष्ट होने लगा था उसका उद्धार हो चुका है। तुम विनाशके गहमें गिर रहे थे, उनकी उन्नति हो गयी है। इस तरह मेरे जीनेका सार्थक हुआ है। इसलिये पवित्रताधर्मका आचरण करके गांधारी और धृतराष्ट्रकी सेवा करनेमें अपना अन्तिम आयु व्यतीत करनेकी मैं इच्छा करती हूँ, इस हेतु मैं अब तपोवनमेंही जाऊंगी।’

अब कौसल्या और कुन्तीके वचनोंकी सुझना कीजिये—

(१) कौसल्या—

न दृष्टपूर्वं कल्याणं सुखं वा यतिपौरुषे ।
 अपि पुत्रे विपश्येयं इति रामास्थितं मया ।

(मैंने पतिले सुख वा कल्याणका अनुभव नहीं किया था जब मेरा पुत्र बड़ा होगा और मुझे सुख देगा, इस विचारसे मैंने जीवित चारण किया था।)

कुन्ती—

नाहं राज्यफलं पुत्राः कांक्षये पुत्रनिर्जितम् ।
 पतिलोकानहं पुण्यान् कांक्षये तपसाजितान् ॥
 (मैं पुत्रोंसे प्राप्त किये राज्यसुखकी इच्छा नहीं करती, परंतु तपसे प्राप्त पुण्य पीतलोककी प्राप्ति करनेकी इच्छा करती हूँ।)

(२) कौसल्या—

अथासिन्नगरे रामश्चरन्मैत्र्यं गृहे वसेत् ।
 कामकारो वरं दातुं अपि दासं ममात्मजम् ॥
 (इस अयोध्या नगरीमें राम भीक मांगता हुआ भी घरमें रहे, अथवा मेरा पुत्र दासही क्यों न बने, पर राम घरमें रहे ऐसा वर लेना था।)

कुन्ती—

यूयं इन्द्रसमा लोके देवतुल्यपराक्रमाः ।
 मा परेषां सुखप्रेक्षाः स्थेत्येयं तत्कृतं मया ॥
 (तुम इन्द्रके समान तेजस्वी और देवोंके समान पराक्रमी हो, इसलिये दूसरोंके सुख साकते न रहो इसलिये मैंने तुम्हें बैसा उत्साह बढ़ानेका उपदेश किया था।)

(३) कौसल्या—

त्वद्विद्योगाद्य मे कार्यं जीवितेन सुखेन वा ।
 त्वया सह मम श्रेयः पुणानामपि भक्षणम् ॥
 (तेरा विद्योग होनेपर मेरे जीवितसे और सुखसे, सुखे क्या प्रयोजन है? तेरे साथ मैं पास खाकर भी आनंदसे रहूंगी।)

कुन्ती—

कथं पांडोर्न नश्येत सन्ततिः पुरुषर्षभा ।
 यशश्च वो न नश्येत इति चोद्धर्षणं कृतम् ।
 (पाण्डुकी संतान किस उपायसे नष्ट न हो और उनका यश किस तरह विनाशको प्राप्त न हो इस सिद्धि मैंने वह उत्साह बर्धनका उपदेश तुम्हें किया था।)

इससे स्पष्ट होता है कि कुन्तीके स्वभावमें जो तेजस्विता और वीरता है वह इतिहासमें भी अनुस्यूता है। वैसी तेजस्विता कौसल्यामें नहीं थी।

‘कर्म-फल-त्याग’ से शान्ति और सुख होता है, ऐसा मीताने कहा और फलपर आसक्त होनेसे मनुष्य बंधन में पड़ता है, ऐसा भी कहा है। इसका अब विचार करते हैं। ऐसा मान लें कि एक मनुष्य बंधा बुद्धिमान् और चतुर है। वह राजशासनमें कुछ कार्य करता है और दो बार हजार वेतन अपने कर्मके फल-रूपमें पाता है। वह वेतन वह अपने पस अपने घर में रखता है। एक ‘सेक’ (तिजोरी) खरीदता, उसको चाबियाँ सुरक्षित रखता, और न आ जाये इसलिए उसका बंदोबस्त करना, अधिक धन जमा होनेके बाद रखवाली करनेके लिये कोई पहरेदार रखना आदि सब चिन्ता और बंधन आज हर एक सहन कर ही रहा है। बैंकमें रखे तो उसके न टूटनेकी चिन्ता उसके हृदयको जता देती है। वही अनुभव—

कामकारेण फले सक्तो निश्चयते । (गी. ५।१२)

‘स्वार्थसे होकर फलभोगपर आसक्त हुआ मनुष्य बंधनमें पड़ता है।’ अदालतों में नाना प्रकारके भुकरामें बड़ रहे हैं, नये नये कानून धनिकोंकी ओरसे और मजदूरोंकी ओरसे बढाये जा रहे हैं। ये कैसे बंधन फलभोगके कारण हो रहे हैं, सो देखिये।

वही बार हजार वेतन पानेवाला बुद्धिमान् मनुष्य अपना वेतन स्वयं घरमें गँधी लाता, परंतु अपने नाम फलत्यागियोंमें दर्ज करके रखता है और प्रजापतिकी शासन-व्यवस्थाके राष्ट्रीय महाशोभमें जमा करता है और उन शासनव्यवस्थासे अपना योगक्षेम चलाविले बड़ा साम्रिक अनुभव करता है। इसके घरमें सफ रक्खनेकी कसरत नहीं, न इसकी चोरका भय है, इसके घरमें उपसवन, छादी या और कोई ऐसे उत्सव या संस्कार हों, तो इसकी योग्यतानुसार सब व्यव राजप्रबंधसे होता रहता है। हाजी चोखे नाथ सब राजप्रबंधसे उसके घर आते हैं, उत्सव यथासांग होता है और इसको किसी तरह चिन्ता नहीं होती।

क्या यह व्यवस्था शान्ति और समाधान देनेवाली नहीं है ? अपना कर्तव्य कर्म उत्तम कुशलतासे करनेका एकमात्र भार कर्तापर रहता है। लेख सभ्य और राजप्रबंधपर होते हैं और किसी तरफका कर्ताको कोई झेज नहीं है। यदि इस समय ऐसी राज्यप्रबंधकी व्यवस्था प्रचलित होगी, तो कितनी शान्ति जनताको मिलेगी, इसकी कल्पना विचार करनेवाले विचारसेही कर सकते हैं। यहाँ व्यवधित सुप्रबंधकी व्यवस्था कैसी हो

सकेगी यह स्पष्ट हुआ है।

कालकी अनुकूलता और साधनोंकी विपुलताके अनुसार इस शासन-प्रबंधमें न्यूनता या अधिकता होना या करना योग्य ही होता, परंतु मूल सिद्धान्त जो ‘कर्मफलत्याग’ में प्रकट किया गया है, वह उत्तम सिद्धान्त है, इसमें संदेह नहीं है और वह स्थानी भी नहीं है, वह व्यवहारमें लाने योग्य है। इतना ही नहीं परंतु उससे उत्तम प्रबंधकी व्यवस्था हो सकती है। और न्यून व्यवसे जनतामें आधिक शान्ति भी रह सकती है।

आजकल इस कर्मफलत्यागके सिद्धान्तको सबने खाली माना था, कर्मफलको भी केवल अमूर्त अदृश्य अपूर्ण रूप माना था, और वह अमूर्त परिभरको मनसे ही समर्पण करने-लक्ष सर्वोदित माना था, पर वह सब अशुद्ध विचारसरणी थी। आज हम इसकी प्रयोगमें लाने योग्य और प्रत्यक्ष व्यवहारमें लाने योग्य समझते हैं और इस दृष्टिसे इसका वहा विवरण किया है। प्रत्यक्ष व्यवहारमें प्रयोग करनेकी स्थितिमें इसकी लाना विशेष विचार और प्रयोग करनेवालोंके वर्धन है।

‘कर्मफलत्याग’ का व्यावहारिक दृष्टिसे जितना विचार अधिक किया जायगा उतनी वह बात स्पष्ट हो जायगी कि ‘कर्म-फल-त्याग’ की जड़में वैयक्तिक धनसंपदा न हो यह विचार जीवित और जाग्रत है। विशुद्ध परमेश्वर है अतः सब विशुद्धकर्ता धनसंपदा विश्वरूप ईश्वरकी ही है, वह किसी व्यक्तिकी नहीं है। गीताका आदर्श जनताको सुदृष्टि (अ-निकेत) तथा ‘अपरिग्रह’ (असंग्रह) बाद बनना है। जब सब धनसंपदा विश्वरूपकी मानी जायगी तो व्यक्तिका स्वामित्व उसपरसे स्वयंही हट जायगा, और ‘अपरिग्रह’ क्या और ‘अनिकेत’ क्या और ‘कर्मफलत्याग’ क्या ये सब सहजहीसे सिद्ध होंगे।

कर्मफलत्यागका विचार उसको व्यवहारमें लानेकी दृष्टिसे करनेकी और प्रवृत्ति जनतामें बढेगी, तब कभी गीता व्यवहारमें अपनेका विचार मूर्तस्थमें आजायगा। उस समय कदाचित् आजेके मूर्तीसहित गीताके विरोधी बनकर खड़े हुए दीखेंगे, परंतु वह गीताका व्यवहार मूल होनेका ही पहिला दिन सिद्ध होगा, अतः हम उस दिवस स्वागतही करेंगे।

(९)

योग और व्यवहार

योगका व्यवहारमें संबंध है या नहीं है, इसका विचार अब करना है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि योगका व्यवहारके साथ कोई संबंध नहीं है और योगका साधन करनेके लिये जन-समूहसे दूर जाना चाहिये। कोई योगसाधन करने लगा, तो सर्वसाधारण लोग उसकी ओर सदेहकी नज़रों से भी देखते हैं। परंतु हम जिस समय अन्दर घुसकर योगके सब अंगोंका विचार करते हैं, तब हमें उसकी उपयोगिता विशेष ही प्रतीत होने लगती है। इसलिये इस योगकी व्यावहारिक उपयोगिता को लक्ष्यमें रखकर हम इसका यथा विचार करते हैं।

भाषामें योगके प्रयोग

भाषामें इस 'योग' शब्दके प्रयोग अत्यधिक हैं। किसी अन्य पदके जितने प्रयोग नहीं होते, उतने इस योगके भाषामें प्रयोग हैं। देखिये—'योग, प्रयोग, संयोग, अनुयोग, निर्योग, बुयोंग, वियोग, नियोग, अधियोग, अति-योग, सुयोग, उद्योग, अभियोग, प्रतियोग, परि-योग, उपयोग, अभिप्रयोग, विप्रयोग' इत्यादि अनेक प्रकारसे यह 'योग' पद प्रयुक्त हुआ भाषामें दीखता है। जैसा कुछ भाषाका भाषामें व्यापक प्रयोग होता है वैसा शायदही किसी अन्यका प्रयोग होता होगा। इतना योगका प्रयोग बता रहा है कि, इस योगकी उपयोगिता बहुतही बड़ी है। बिना उपयोगके किसी पदका प्रयोग इतनी विविध प्रकारसे नहीं हो सकता।

गीतामें योगका उपयोग

गीतामें 'योग' का प्रयोग विशेष ही है। विशेष रीतिसे जो प्रयोग गीतामें है, वह छेब भी दिया जाय, तो भी निम्नलिखित प्रयोग प्रसिद्ध हैं—

कर्मयोग—

कर्मयोगेन योगिनाम् । (गी. ३।३)

कर्मन्द्रियैः कर्मयोगं असक्तः स विशिष्यते ।

(गी. ३।०)

संन्यासः कर्मयोगश्च निग्रेयसकराबुभौ ।

तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥

(गी. ५।२)

कर्मयोगेन चापरे ।

(गी. १३।५४)

ये कर्म-योगके उल्लेख गीतामें हैं, और यहां कर्मत्यागकी अपेक्षासे कर्मयोग विशेष महत्त्वका है, ऐसा भी कहा है। इसी तरह—

ज्ञानयोग—

ज्ञानयोगेन सांख्यानं (गी. ३।३)

अथान्द्रियमयाद्यज्ञानयज्ञः परंतप ।

(गी. ४।३३)

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ॥

(गी. १८।५५)

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्वामिति मे मतिः ॥

(गी. १८।७०)

ऐसे वचनोंमें ज्ञानयोगका उल्लेख है। इसी तरह बुद्धियोग का उल्लेख देखिये—

बुद्धियोग—

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् ॥ (गी. २।४९)

वदामि बुद्धियोगं ते येन मामुपयान्ति ते ॥

(गी. १०।१०)

बुद्धियोगमुपाश्रित्य अभिलः सततं भव ॥

(गी. १८।५७)

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ॥

(गी. ६।३३)

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ॥

(गी. २।५०)

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनोविणः ॥

(गी. २।५१)

इत्यादि वचनोंमें बुद्धियोगका प्रयोग दीखता है। ऐसी ही अधिकयोग उपयोग देखिये—

भक्तियोग—

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

(गी. १४।२६)

यहां भक्तियोग पद आया है । निम्नलिखित वचनमें ब्रह्म-योग पद है—

ब्रह्मयोग—

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते ॥

(गी. ५।२९)

निम्नलिखित वचनमें ' संन्यासयोग ' पद प्रयुक्त हुआ है—

संन्यासयोग—

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥

(गी. ६।२८)

निम्नलिखित वचनमें ' अभ्यासयोग ' का उल्लेख है—

अभ्यासयोग

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ॥

(गी. ८।८)

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनेजय ॥

(गी. १२।१९)

निम्नलिखित वचनमें ' अनन्ययोग ' का उल्लेख है—

अनन्ययोग—

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥

(गी. १३।१०)

अनन्यमेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।

(गी. १२।६)

निम्नलिखित वचनमें ' साम्ययोग ' पद है—

साम्ययोग—

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।

(गी. ६-३३)

इहैव तैर्जितः सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

(गी. ५।१९)

निम्नलिखित गीता वचनमें ' आत्मयोग ' पद है—

आत्मयोग—

मया प्रसन्नेन तवाङ्गुणेन रूपं परं

दार्ढीतमहमयोगात् ।

(गी. ११।४७)

निम्नलिखित वचनमें ' आत्मसंयमयोग ' पद है—

आत्मसंयमयोग—

आत्मसंयमयोगाग्रां लुक्कति ज्ञानदीपिते ।

(गी. १।२७)

निम्नलिखित वचनमें ' ध्यानयोग ' पद है—

ध्यानयोग—

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ।

(गी. १८।५२)

निम्नलिखित श्लोकोंमें ' वियोग ' पद है—

वियोग

सं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।

(गी. ६।२३)

रागद्वेषवियुक्तैः इंद्रियैः ।

(गी. २।६४)

निम्नलिखित श्लोकोंमें ' संयोग ' पद है—

संयोग—

दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् । (गी. ६।२३)

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि । (गी. १३।१६)

विषयेंद्रियसंयोगात् । (गी. १८।३८)

दम्भाहंकारसंयुक्ताः । (गी. १७।५)

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित पद गांतामें आ गये हैं—

' योग, योगक्षेम (१।२२), योगधारणा (८।१२),

योगबल (८।१०), योगचष्ट (६।४१), योगमाया

(७।२५), योगयज्ञ (१।२८), योगयुक्त (५।६-७, ८।२७),

योगयुक्तात्मा (६।२९), योगविष्णु (१२।१),

योगसंस्थि (४।३८), योगसंस्थि (६।३४),

योगसंज्ञित (६।२३), योगसंन्यस्तकर्मा (४।४६),

योगसेवा (६।२०), योगस्थ (२।४८), योगारूढ

(६।३-४), योगी (३।३६), योगेश्वर (१।१४, १८।७५, ७८), महायोगेश्वर (१।१९) इनके अतिरिक्त

व्याख्याके नामोंमें निम्नलिखित योगके नाम हैं—(१) विद्या-योग, (२) सांख्ययोग, (३) कर्मयोग, (४) ज्ञानकर्म-

संन्यासयोग, (५) संन्यासयोग, (६) ध्यानयोग, (७)

ज्ञानविज्ञानयोग, (८) ब्रह्माक्षरयोग, (९) राजविद्या-

राजगुह्ययोग, (१०) विभूतियोग, (११) विश्वरूप-

दर्शनयोग, (१२) भाक्तियोग, (१३) प्रकृतिपुरुष-

विवेकयोग, (१४) गुणत्रयविभागयोग, (१५) पुरुषो-

त्तमयोग, (१६) दैवासुरसंपत्तिभागयोग, (१७)

अज्ञानयविभागयोगः । इनहीं अन्त्यायोगों के नाम ये भी मिलते हैं— (४) आत्मसंयमयोग, (५) अच्चात्मयोग, (६) ज्ञानयोग, (८) महापुरुषयोग, (१८) मोक्षयोग, इस तरह और भी नाम हैं । परंतु इनमें से ही मुख्य हैं ।

एकही गीतामें इतने योगोंका निर्देश है । इससे भी अधिक निर्देश इसी गीतामें आश्रयस्थ रूपसे मिल सकते हैं, परंतु उनका विचार हम यहां छोड़ देते हैं । इतने योगोंके विविध रूप बताकर गीतामें एक रीतिसे योगका माहात्म्य ही वर्णन किया है । इससे योगका महत्त्व ही सिद्ध हो रहा है । इसीलिये इस योगका विचार करना आवश्यक है ।

योगका अर्थ

युज् (समाधौ, ४ आश्रमे०), **युज्** (योगे, ७ उभय०) **युज्** (संयमे, १ परमे०, १० उभय०) ये भातु हैं । 'चित्तकी कृतियोंका विरोध करना, जोड़ना, संयम करना' ये इसके अर्थ हैं । येही अर्थ यहां लेने हैं । चित्तकी और कृतियोंका विरोध करना, आत्मसंयम करना, मनको स्वाधीन करना, इन्द्रियोंको स्वाधीन रखना, शरीरको स्वाधीन रखना ये अर्थ योगके हैं । जोड़ना भी एक है, अर्थात् इश्वरके साथ अपना संबंध जोड़ना वह अर्थ ही योगका भ्येय और साध्य बताया है । इन्द्रिय-निग्रह आदि सब उसके साधन हैं ।

योगका संबंध अपनी छुटता करना है और परमेश्वरके साथ मिलना है, तथा सामाजिक संबंधकी पवित्रता करना है, इसीलिये ये पातु आश्रमेपदी और परमेश्वरी तथा उभयपदी हैं । उभयपदी पातु दोनों का संबंध जोड़ते हैं, आश्रमेपद अपनी छुटता करनेके लिये स्वयं अनुष्ठान करना चाहिये वह भाव बताया है और परमेश्वर दूसरे मनुष्यों अथवा पशुओंके साथ सुयोग्य कर्तव्य करनेकी सूचना दे रहा है । यह सब शानपूर्वक देखने योग्य है ।

योगका गीताको अर्थ

योग पदका अर्थ गीतामें अपनी निज परिभाषाप्रकार स्वतंत्र किया है—

योगः कर्मसु कौशलम् । (गी. २।५०)

समत्वं योग उच्यते ॥ (गी. २।४८)

योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन । (गी. ६।२३)

अचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥

(गी. २।५२)

(१) कर्मकी कुशलता, (२) सर्वत्र समबुद्धि, (३) बुद्धि की स्थिरता ये योगके अर्थ हैं । कुशलतासे कर्म उत्तम होते हैं, सर्वत्र समबुद्धिसे किसीसे पक्षपात नहीं होता और बुद्धि की स्थिरतासे जो कार्य करना हो उसमें स्थिर रूपसे अपनी बुद्धि लगाती है, जो वह कार्य निर्देश करनेमें सहायक होती है । ये तीनों अर्थ योगका सामाजिक अर्थात् जनताके साथ विमुख संबंध बताते हैं । मनुष्यसे समाज, जनता या राष्ट्रके लिये जो कर्म होने हैं, वे अत्यंत कुशलताके साथ समभावके साथ, तथा चित्तकी स्थिरताके साथ अर्थात् चित्तकी बंधन न करते हुए होने चाहिये । वह भाव इन अर्थोंसे उपपन्नता है ।

अष्टांगयोग

यद्यपि गीतामें पूर्णतया अष्टांग-योगका वर्णन किसी एक स्थानपर नहीं है, तथापि गीता आद्यांग-योगका स्वीकार करती है और उस विषयके आवश्यक निर्देशभी देती है, इसलिये इन आठ अंगों का विचार यहां करना योग्य है—

यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-

धारणा-ध्यान-समाधयोऽष्टावङ्गानि ॥११॥

अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रहा

यमाः ॥ १० ॥ द्वाव-संताप-तप-स्यायाय-

ईश्वरपणिधानानि नियमाः ॥ ३१॥

स्थिरसुखमासनम् ॥ ४१॥

श्वसप्रश्वासयोगोऽतिविच्छेदः प्राणायामः ॥४१॥

धारणास्तु योग्यता मनसः ॥ ५३॥

स्वस्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपाणुकार

इव इन्द्रियार्णो प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ (यो. पा १)

देशबन्धः चित्तस्य धारणा ॥१॥

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ॥२॥

तदेव अर्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ३

त्रयमेकत्र संयमः ॥ ४ ॥ (यो. पा ३)

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि यह आष्टांग योग है । इनका संक्षेपसे विचार गीतामें किया गया है । हम भी यहां गीताके अनुबंधानुमेही इन योगोंके आठों अंगोंका संक्षेपसे विचार करेंगे । और इनका अधिकतम और सहायके कितना अधिक संबंध है, उसकी भी यहाँ बात समझेंगे ।

यम और नियम

योग-साधनकी तैयारी करनेके लिये ये शारीरिक साधन हैं। वे जैसा व्यक्तिगत हित साधन करते हैं, वैसीही समाजका भी हित करते हैं। इतनाही नहीं, परन्तु ये समाज और राष्ट्रके हित करनेके लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। देखिये, निम्नोक्त श्रुतिनी आवश्यकता है—

नियम

१ शौच- श्रुति= पवित्रता, शुद्धता। शारीरिक, वाचिक और मानसिक ऐसी त्रिविध पवित्रता व्यक्तिगत आरोग्य तथा मानसिक स्वास्थ्य साधन करनेके लिये अत्यावश्यक है। शारीरिक पवित्रतासे नदीया घाटी रहता है, वाचिक पवित्रतासे अपवित्र शब्द-व्योम नहीं होता और जगहोंसे बचना संभव होता है, तथा मानसिक पवित्रतासे सद्बिचारोंका प्रवाह चालू रहता है। यह पवित्रता समाजमेंभी शान्ति प्रस्थापित करनेके लिये अत्यावश्यक है। शारीरिक पवित्रतासे रोगोंका संसर्ग नहीं होगा, वाचिक तथा मानसिक पवित्रतासे परस्पर संघर्ष और कलह नहीं होगा। इनके अतिरिक्त प्रथम तथा राष्ट्रमें श्रुतिनी उक्त प्रकारकी पवित्रता बड़ेभी, उसनी सुख शान्ति सुखिर रहेगी, इसमें सन्देह नहीं है। नीतामें हम विषयमें बड़ा है—

भुञ्जी वेदोऽपि त्रिगुणस्य स्थिरमासनमात्मनः ॥

(गी. ६।११)

भुञ्जीनां श्रमतां गेहं योगप्रदोऽभिजायते।

(गी. ६।४१)

अनपेक्षः शुचिर्दक्षः।

(गी. १२।१६)

शौचं यतज्ज्ञानं।

(गी. १३।८-११)

शौचं...संपदं दैवीभिजातस्य।

(गी. १६।३)

शौचं शारीरं तप उच्यते।

(गी. १७।१४)

शौचं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्।

(गी. १८।२२)

न शौचं...तपुः (असुरेषु) विद्यते।

(गी. १९।७)

‘शौच’का अन्वय शुद्ध स्थानमें बैठकर की। योग-प्रशस करनेवाला पवित्र शीलानोंके घरमें जन्म लेता है (यहां शारीरिक, वाचिक और मानसिक पवित्र कुलोंका यह वर्णन है।) जो योगियों अपेक्षा नहीं करता, वह पवित्र रहता है। पवित्रता ज्ञानसे होती है, दैवी संपदसे जो युक्त रहते हैं वे शुद्ध रहते हैं। शुद्धता वह शारीरिक तप है। शुद्ध रहना

ब्राह्मणोंका स्वाभाविक कर्म है। जो असुर और राक्षस प्रकृति-वाले हैं उनमें पवित्र आचार व्यवहार नहीं रहता।’ इस वर्णनमें शुद्धता और पवित्रताका पर्याप्त महत्त्व दिखाया है। आसुरी कृत्तियोंमें पवित्रता नहीं होगी, दैवी कृत्तियोंका वह स्वाभाविक गुण है। शारीरिक, वाचिक, मानसिक, देशविषयक, कुलाचारोंकी ऐसी सब प्रकारकी श्रुतिता करनी चाहिये।

२. संतोष- मनुष्य संतुष्टी, शान्ति और प्रसन्नता। जो प्राप्त होमा उसमें आनन्द माननेसे संतोष होता है। स्वार्थही मात्रा इससे कम होती है, इसलिये संतोष की कृत्तियों स्वार्थ बढ़नेके कारण उत्पन्न होनेवाले जगहसे कम होते हैं, अतः यह गुण भी व्यक्ति और समाजका हित करनेवाला है। इस विषयमें नीतामें ऐसा बड़ा है—

आत्मस्थेऽथ संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते।

(गी. ३।१७)

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा।

(गी. १२।१४)

संतुष्टो येन केनचित्।

(गी. १३।१९)

‘अपने अन्दरही अन्दर जो संतुष्ट रहता है, उसके लिये कोई नर्तक्य करना शेष नहीं रहता। आत्मसमयमान करनेवाला योगी संतुष्ट रहता है। जो प्रसन्न होता है उससे जो संतुष्ट रहते हैं।’ बड़ा संतोषका महत्त्व बताया है। संतोषसे स्वार्थ, संघर्ष और जगहसे कम होते हैं, अतः इस गुणसे समाजमें शान्ति रह सकती है।

३. तप- शीत उष्ण आदि सहन करनेका सामर्थ्य, श्रेष्ठ सहन करनेकी शक्ति। धर्म-कार्य करते समय जो कष्ट होय उनको सहन करनेका सामर्थ्य। कोई कर्म करते समय बड़ा अवश्य होगा, वे सहन हुए तो ही वह कार्य हो सकता है। बड़ा संदे बिना कोई कर्म बनेगा ही नहीं, इसलिये कहते हैं कि तपके बिना कुछ भी बनता नहीं। ईश्वरसे तपसे ही वह विश्व बनाया, ऐसा इत्यादि कहते हैं। इस तरह तप सब कार्योंके लिये अत्यावश्यक है।

तपः। (गी. १७।१५; १६।१; १७।७)

शारीरं तपः। (१७।१४) वाक्कर्म तपः। (१७।१५)

तपः। (१७।१६; १८।१५; २४; २५; २८;

१८।३५)

तपका वर्णन नीतामें विशेषकी विस्तारसे है। दत्ता इसका

महत्त्व है। इस तपसे वैसी व्यक्तिकी वैसी समाजकी उन्नति होती है।

४. स्वाध्याय- अपने अन्तर् में प्रतीका अध्ययन और उत्तम सत्य ज्ञान प्राप्त करना। गौतामें १६११, १७११५ और ४१२८ इन तीन स्थानोंमें स्वाध्यायका वर्णन है। ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान देना, अध्ययन करना और पढ़ाना, यह सब वाचिक तप है। सभी मानवता ज्ञानपर ही अवलंबित है। ज्ञानके बिना मनुष्यत्वका विकास संभवही नहीं है। इसलिये स्वाध्यायका महत्त्व व्यक्तिकी और समाजकी उन्नतिके लिये विशेष है।

५ ईश्वरप्रणिधान- ईश्वरकी भक्ति, ईश्वरके लिये अपने कर्मका फल समर्पित करना, ईश्वरके लिये सर्वस्व समर्पण करना। विश्वरूप ईश्वरकी सेवाके लिये अपना जीवन लगाना।

तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कार्यं

प्रसादयेत्वा अहं हंस ईश्वरम्। (गी ११।४४)

ईश्वरके सामने उसकी सेवाके लिये अपना देह समर्पित करके ईश्वरकी आराधना करता हूँ। इस तरह गौतामें ईश्वरकी भक्तिपूर्वक आराधना करनेके विषयमें निर्देश है।

योगसाधनकी तैयारीके ये पांच नियम हैं। ये व्यक्तिकी तैयारी करके उसका सामर्थ्य बढ़ाते हैं, तथा समाजका संघर्ष भी कम करके उसकी क्षान्ति बढ़ाते हैं। ईश्वरकी सेवा, भक्ति और आराधना करनेकी योग्यता इन नियमोंके पालनसे मनुष्य में आती है। अब पांच यमोंका मनन करते हैं—

६. अहिंसा- अहिंसा मात्र एक बड़ाभारी सामाजिक द्युभ गुण है। मनुष्यका मनुष्यसे आचरण अहिंसामानसही होना चाहिये। अहिंसाभाव मानवी आचरणका उत्तम सूत्र है। मनुष्यके आचरणमें वाचिक, वाचिक और मानसिक अहिंसा होनी चाहिये। कठोर सत्योक्त प्रयोग करना वाचिक हिंसा है, पातपातके विचार मानसिक हिंसा है, प्रसन्न शब्दादिसे दुष्टोंका मांस करना क्षत्रिक हिंसा है। मनुष्यके व्यवहारमें किसी तरह की हिंसा होना योग्य नहीं है। गौतामें १०१५; ११।७; १६।२; १७।१४ में अहिंसाका वर्णन किया है और इसको दैवी संपत्तिमें गिना है। सर्वप्रथम विश्व ईश्वरका स्वरूप है, इसीमें मैं और दूसरा भी सामील हूँ। सब विश्व मिलकर एकही जीवन है। यदि मैं किसीकी हिंसाका विचार करूँ तो मैं अपनी ही हिंसाका विचार करनेके समान आत्मघात करनेवाला हो जाऊँगा। अपनाही घात करना किसीको भी उचित नहीं,

इसीलिये हिंसानुगीक प्रारण करना भी किसीको उचित नहीं है। विश्वरूप ईश्वरकी माननेवालेके आचरणमें हिंसाका रहना संभवही नहीं है, क्योंकि किसीपर आघात किया तो वह ईश्वरपर ही आघात होगा, ऐसा वे जानते हैं।

७. सत्य- सत्यका पालन करना, सत्य आश्रण करना। उच्च तथा सरल व्यवहारका सूत्र सत्यही है। गौतामें १०।४; १६।२; १६।७; १८।१५; १८।६५ इतने स्थानोंमें सत्यका महत्त्व वर्णन किया है। सब विश्व ही सत्यपर प्रतिष्ठित है। मनुष्यके सब व्यवहार सत्यसे ही उत्तम चलते हैं। सत्यका पालन इसीलिये करना चाहिये कि वह संपूर्ण विश्वही एक व्यवस्थित सत्य परमेश्वरका रूप है। जिसके साथ आप असत्यका व्यवहार करेंगे वही ईश्वरका रूप है, फिर आप ईश्वरसे ही असत्यका व्यवहार करनेसे बच कैसे सकते हैं? किसीसे असत्यआचरण करनेसे अपने आपसे ही असत्य व्यवहार करनेके समान वह अप्रसन्न होता। विश्वरूप ईश्वर माननेवाले किससे असत्य बर्तान कर सकते हैं?

८. अस्तेय- चोरी न करना। यह स्तेय भी अनेक प्रकार का है। वस्त्र न करनेवालेको गौताने चोर कहा है (३।१२)। विश्वरूप ईश्वरकी माननेवाला किन तरह किसीकी चोरी करेगा? जिसकी चोरी करेगा वही ईश्वरका रूप है। इसलिये जिस किसीकी चोरी करेगा वह भी ईश्वरकी ही चोरी होगी। फिर वह करेगा कैसे? इसलिये विश्वरूप ईश्वरकी माननेसे हिंसा, असत्य और चोरी अवश्य ही दूर होगी।

९. ब्रह्मचर्य- विवाहपूर्व ब्रह्मचर्यधमका पालन करना और विवाहके पश्चात् नियमोंसे रहना, यह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मके साथ आचरण करनेके समान आचरण करनेका नाम ब्रह्मचर्य है। गौतामें ८।११; १७।१४; और ६।४ इतने स्थानोंमें ब्रह्मचर्यका वर्णन है। विश्वरूप ईश्वर है, अबवा यह विश्व सबका सब ब्रह्मही है (सर्वे सत्तु ईदं ब्रह्म)। वह सत्मानेपर सबके साथ वह ईश्वरके साथ करने योग्यही आचरण करेगा। अर्थात् सबके साथ परम अद्वैतसे जैसा करना चाहिये वैसाही आचरण होगा। नहीं वादर्थ आचरण है।

१०. अपरिग्रह- अपने पास बहुत संभव न करना। आवश्यकतासे अधिक अपने पास साम्ब संभव करनेसे दुष्टोंको उच्छेदकें वंचित रखना पड़ता है और दुष्टोंको वंचित रखनेका ही अर्थ ईश्वरके वंचित रखना है, क्योंकि विश्वरूप ही ईश्वर है।

विश्वमें जो है वह विश्वरूप ईश्वरका है, उसमें मेरा उतनाही है कि जितना मैं अपने अन्दर पचन कर सकता हूँ। उससे अधिक लिना जाय तो वह सिरपर चढ़के हमारा ही भोग करने लगता है। इसलिये उससे अधिक अपने पास संग्रह करनेका कार्य पाप उत्पन्न करनेवाला है। परिग्रहभूति इस जगत्में चारों तरफ़ बढ रही है, इसी कारण संघर्ष बढ रहे हैं। जो अपने पास अत्यधिक संग्रह कर रहे हैं, उनका द्वेष दुःखितोंद्वारा होना स्वाभाविक है। अधिक संग्रह करनेकाही अर्थ विश्वरूप ईश्वरके साथ वंचना करना है। अपने अत्यधिक संग्रहसे जो भूखा मरता है वह भी विश्वरूप ईश्वरही है। इसीलिये वह भूखा मरनेवाला संघर्षके लिये खड़ा होता है। आजकलके सभी कानून विधिविनियम परिग्रह करनेके मानवी अधिकारकी मान रहे हैं। जब समाज अपरिग्रहभूतिसे चलेगा, तो आजके कानूनोंमें अनेक कानून बेजसरके सिद्ध होंगे। 'परिग्रहका त्याग करनेसे मनुष्य ब्रह्मरूप होता है' ऐसा गीता १८/५३ में कहा है। यह ठीक ही है। संपूर्ण विश्व ही परमेश्वर है, वह मालूम होनेसे सब विश्वके भोग संपूर्ण ईश्वरके लिये ही है वह उसको प्रतीत होता है, फिर वह अपने पास उनका संग्रह अत्यधिक कोरगा कैसे? इसलिये ब्रह्मरूप बनना, विश्वरूप ईश्वरका स्वीकार करना और अपरिग्रह मत का पूर्ण पालन होना एकही समय होनेवाली बातें हैं।

यतचित्ताज्ञा निराशीः अपरिग्रहः । (गी. ६/१०)

'अपना संघर्ष करनेवाला, अपने भोग बढानेकी इच्छा न करनेवाला अपने पास अधिक संग्रह नहीं करता।' इस विश्व में जो जुद्ध हो रहे हैं वे सबके सब अपने पास भोग संग्रह करनेकी शृतिसे ही रहे हैं। गीताने और योगमें 'अपरिग्रह मत' का उपदेश करके सब संघर्षोंकी जड़ ही उखाड़ कर फेंक दी है।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँचों योग विश्वरूप ईश्वरका स्वीकार करनेसे पूर्णतया सिद्ध होनेवाले हैं, और इन नियमोंकी कल्पना भी विश्वरूप असंग्रह ईश्वरकी कल्पनापर ही आश्रित है। समान और राष्ट्रकी शान्ति यदि स्थापन होनी चाहिये तब तो इन पाँच वर्गोंका पालन होना अवश्य ही आवश्यक है। इससे सिद्ध हो सकता है कि योगका आचरण समाजकी सुस्थितिके लिये अवश्य आवश्यक है। अवलंब समाज निर्माण करनेका ज्येष्ठ योगियोंके सामने सदा

रहता आया है।

स्वराट्

भागवत राज्य-शासनमें जैसे नागरिक बनानेकी आकांक्षा रहती है, वे ये नागरिक हैं। ये स्वयं शासक हैं, इनका अपने ऊपर शासन रहता है। इनकीही 'स्वराट्' कहा जाता है। अपना आचरण वे स्वयं परबलते रहते हैं और परिशुद्ध करते जाते हैं। जिनके आचरणमें पूर्ण अहिंसा भाव है, सत्यका पालन जिनका स्वभाव हुआ है, चोरी करनेकी भावनाही जिनके मनमें नहीं उठती, ब्रह्मचर्य जो पालन करते हैं अपौरुषेय व्यवहारका भावही जिनमें नहीं रहता, अपने पास अत्यधिक संघर्ष जो नहीं करते, जो काया वाचा मनसे पवित्र और शुद्ध रहते हैं, जो सदा संतुष्ट रहते हैं, कष्ट होने पर भी धर्मचरण छोड़ते नहीं, जो सदा ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, जिनकी विश्वरूप ईश्वर अपना स्वयं है इसका पता है और जो उसकी सेवाके लियेही सब कर्म करते रहते हैं, वे 'स्वराट्' हैं। वेही अपने ऊपर अपना शासन करते हैं और वेही भागवत राज्य-शासनके सुयोग्य नागरिक हैं।

जहाँ ऐसे नागरिक होंगे वहाँ राज्य चालनेके लिये कमसे कम व्यवस्था लगेगा, यह बात स्वयंही सिद्ध है, क्यों कि इनसे अपराध होनेही नहीं है।

इनसे अपराध नहीं होंगे, अतः पुलिस, अदालत, अन्य प्रकारके बंधोबस्त रखनेकी आवश्यकता नहीं है। इस कारण वहाँका राज्य-शासन अल्प व्ययमें होगा। यह बात निःसंदेह सत्य है।

यहाँतक योगके योग और नियम इन से अंगीकृष्टी विचार किया गया। योगके वेही तो प्राथमिक अंग हैं। भागवत राज्य-शासनके सिद्धांतसंगीत तथा प्रायिक गृहस्थीके घरमें, मुक्तकुलोंमें तथा ऋषिकुलोंमें इनकी शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का यह एक आवश्यकही विषय था। इस शिक्षासे सुशिक्षित बने नागरिक भागवत राज्यशासन चलाते थे। विचार करनेवाले इसकी कल्पना कर सकते हैं। अत्यंत विद्याकी शिक्षाके लिये अहिंसा सत्य अस्तेय और अपरिग्रहकी शिक्षा आवश्यक होती थी। आज विज्ञानकी ज्ञानवृद्धि करके विज्ञानी लोग हिंसक साधनों और अशक्तोंकी वृद्धि कर रहे हैं। यदि इनको अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रहकी शिक्षा मिलेगी, तो वेही शास्त्र उपकारक रीतिसे शास्त्रकी प्रगति करके जनहित

साधनमें अधिक दक्ष होंगे। अब विपरीत ही हो रहा है। इसका कारण यही है कि शिक्षामें कम नियम नहीं सिखाये जाते।

अब योगके अन्त अंगोंका विचार करेंगे।

आसन

‘आसन’ एक प्रकारके सिंघासके व्यायाम हैं। इनके करनेसे रुधिरका दौरा शरीरमें ठीक होता है और आरोग्य प्राप्त होता है, शरीरमें स्थिरता और सुखका अनुभव होता है। आसनों से बल नहीं बढ़ेगा। शरीरकी नसनाडियाँ छुड़ होंगी और आरोग्य बढेगा। बलवर्धनके लिये दूसरे व्यायाम करने चाहिये। खुली हवामें खेल तथा बलवर्धक व्यायामकी साथ रही, तो आसनोंसे बड़ा लाभ हो सकता है। केवल आसनोंसे शरीर छुड़ होकर जो स्थिरतासे एक आसनमें बहुत देरतक बैठनेका अभ्यास होता है, वह व्यायामारणमें बड़ा उपयोगी है। आसन व्यायाम विशेषतः इसीलिये है। गीतामें आसनके विषय में ऐसा कहा है—

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरं आसनं आत्मनः।

उपविद्यासने युज्यात् योगमात्मविमुक्तये।

समं कायशिराःप्रीत्यै धारयन्नचलं स्थिरः॥

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्थं दिशश्चानवलोकयन्॥

(गी. ६।११-१३)

“छुड़ और पवित्र स्थानमें अपना आसन लगाओ। उस आसनपर बैठकर आत्मशुद्धिके लिये योगका अभ्यास करो। शरीर, सिर और गर्दन समरेखामें रखकर अचल नासाग्रपर दृष्टि लगाकर इधरउधर न देखो।”

यह ध्यानयोगका वर्णन है। मनःस्थैर्य तथा अन्य बहुतसे लाभ इससे होते हैं। इसका प्रारंभ आसनसे होता है। शरीर, गला और मस्तक समरेखामें रखनेसे मज्जा-प्रवाह मस्तिष्कसे वृष्टबंधामें होता है। वृष्टबंधामें तैरापान आनेसे मनकी शक्ति तथा बुद्धिका प्रभाव कम होता है, इसलिये आसनमें शरीर-गला-मस्तकको समरेखामें रखनेका उपदेश विशेष महत्त्व रखता है। बैठने चलने फिरनेके समयमें भी इस नियमका पालन होना योग्य है।

प्राणायाम

आसन शरीरका व्यायाम है और प्राणायाम प्राणिक व्यायाम है। शरीरमें—(१) मज्जासंस्थान, (२) प्राणसंस्थान, (३) रुधिराभिसरणसंस्थान (४) और वायुसंस्थान ऐसे चार

मुख्य संस्थान हैं, ये सभी महत्त्वके हैं तथा इनमें प्राणसंस्थान का महत्त्व अधिक है, क्योंकि रुधिरकी शुद्धता इस स्थानमें होती है और शरीरको नवजीवन प्राप्त होता है। प्राणको अन्दर लेना और बाहर छोड़नेके दोनों व्यापार स्वाभाविक रीतिसे होनेवाले स्वाभोच्छ्वासकी क्रियासे ठीक नहीं चलते। स्वाभाविक होनेवाले स्वाभोच्छ्वाससे केफदोका तीसरा भागही कार्यमें लगता है, शेष दो भाग व्यवसायवहित रहते हैं। पूर्ण प्राणायाम करनेसेही संपूर्ण केफके कार्य करते हैं। केफ-दोमें रफ छुड़ होता है, इसलिये केफके पूर्णतया कार्यमें लगेकी बड़ी आवश्यकता है। इसलिये पूर्ण प्राणायाम करनेसे पूर्ण केफके कार्य करते हैं और तीन गुणा अधिक रफछुड़ होती है। छुड़ रफ मिलनेसे सब शरीर गुणोंमें सुधार होता है।

पूर्ण प्राणायाम होनेसे मस्तिष्क और मज्जाके केन्द्रोंमें अरुण कार्य करने लगते हैं। इसलिये प्राणायामसे मनपर उत्तम परिणाम होता है।

इसी तरह प्राण अन्दर लेनेसे पेट बाहर फूलता है और प्राण बाहर छोड़नेसे पेट अंदरकी ओर खींचा जाता है। और पूर्णतया प्राण बाहर छोड़नेसे नाभिसे भी नीचे तक खिंचा होता है। इससे मलशुद्धि होनेमें मदद होती है अर्थात् प्राणायामसे मज्जा, रुधिर, पचन और प्राण इन चारों संस्थानोंपर इष्ट और शुभ परिणाम होता है, इसलिये प्राणायामका महत्त्व-योग ग्रंथोंमें वर्णन किया है।

आसन और प्राणायाम अनेक प्रकारके हैं और उनका परिणाम भी संपूर्ण शरीर पर होता है और आरोग्य तथा रोग दूर होनेके लाभ होते हैं। इन सब आसनों और प्राणायामोंका वर्णन यहाँ करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ इनके विषयमें थोडासाही विवरण करना पर्याप्त है। यहाँ प्राणिक स्थिर होनेसे मन स्थिर होने लगता है, यह इदयोगकी क्रिया है। इसमें आसनसे शरीर और प्राणसे अचनकिकारो स्थिर करके मनको शान्त करनेकी पद्धति मानी जाती है।

राजयोगमें सुविचार द्वारा बुद्धिकी पवित्रता वरके उसमें मनको शक्तिचरों द्वारा एक विचारमें स्थिर किया जाता है। एक बार मन स्थिर होने लगा तो स्वयंही प्राण और शरीर कबूमें आते हैं। यह राजयोगकी प्रक्रिया है।

इस तरह दोनों योग मनको स्थिर करनेके लिये बान करते हैं। ये दोनों मार्ग गीतामें वर्णन किये हैं। गीतामें कहा है—

सर्वाणि प्राणकर्माणि आत्मसंयमयोगाग्रे जुहति
(गी. ४।२७)

अपाने जुहति प्राणं प्राणोऽपानं तथापरे ।
प्राणापानमगती कृत्वा प्राणापानपरायणाः ॥१९॥
अपरे नियताद्वाराः प्राणान् प्राणेषु जुहति ॥२०॥
(गी. ४)

स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुर्धैवान्तरे भुवोः ।
प्राणापानौ समी कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणी ।
(गी. ५)

भुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्
स तं परं पुरुषमुपैति विद्यम् । (गी. ८।१०)
सूक्ष्मधीमायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥
(गी. ८)

प्राणापानसमायुक्तः पञ्चाभ्यक्षं चतुर्विधम् ॥
(गी. १५।१४)

धृत्वा यथा धारयते मनः प्राणोन्द्रियकियाः ।
योगेनाभ्यमिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ।
(गी. १८)

“सर्वं प्राणकर्म आत्मसंयममें समर्पण करते हैं, प्राण अपान की गति बंद करके अपानमें प्राण और प्राणमें अपान लगाकर प्राणापान करते हैं। आहारको नियत करके, प्राण और अपान सम करते हैं। अन्तर्ग्राममें प्राण लाकर परम पुरुषको प्राप्त करते हैं। मूर्धामें प्राणालगा देते हैं और योगधारणामें स्थिर रहते हैं।” ये सब प्राणापानकी विभिन्न क्रियाएँ हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि प्राणकी गतिको बंद करनेसे शरीरके सभी मज्जाकेन्द्र उद्दीप्त होते हैं, शरीरके सब छिद्र अधिक खुलते हैं और शरीर औरसे प्राणका शरीरके मात्राग्राह और नससममें प्रवेश होने लगता है। प्राणापानसे मानो शरीरके सभी केन्द्र उत्तेजित होते हैं। पसीना आनेसे रोमरोमकी खुदई हो जाती है।

प्रत्याहार

आत्मसंयमद्वारा इन्द्रियोंकी विषयोंसे रुनैः रुनैः उपराम करके निष्ठा करनेका नाम प्रत्याहार है। इसके मन्त्राससे कुछ कालके प्रत्या इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिही विषयोंकी ओर नहीं होती। यहाँ विषयोंसे पूर्णतया विवृत्त करनेका नाम नहीं है, प्रवृत्त इन्द्रिय-प्रवृत्ति संयमित हो और विषयोंसे अधिक न चड़े, यही ॥१॥ (गी. ४. ८)

यहाँ आन्ध्र है। गीतमें प्रत्याहार पद नहीं है तथापि यह आशय निम्न कैसे वचनोंमें कहा है--

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥
(गी. २।५८)

‘ऐसा कछुवा अपने अवयवोंको छिद्रुन लेता है, वैसे इन्द्रियोंके विषयोंसे जो अपने इन्द्रियोंकी बापस लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हुई ऐसा कहते हैं।’

गीताभरमें संयमका ही उपदेश अनेक रीतियोंसे किया गया है। इस प्रत्याहारसे समान और राष्ट्रीय व्यवहारमें भी बड़ा लाभ हो सकता है। इन्द्रियोंके अत्यधिक भोगोंकी इच्छासे ही जो अनन्त आपत्तियों समाजमें उत्पन्न होती हैं, उनको दूर करके समाजमें शान्ति स्थापन करना हो, तो वह कार्य प्रत्याहार-द्वारा ही सिद्ध हो सकता है।

धारणा, ध्यान और समाधि

किसी स्थानपर चित्तका टिकाना ‘धारणा’ कहलाता है। धारणाकी विशेष स्थिरता होनेसे वही ‘ध्यान’ बनता है। इसमें धेवके साथ तद्बुद्द होनेका अनुभव आता है। इसी ध्यानकी स्थिति बढकर जब अपने आपको भूलना हो जाता है, तब वही ‘समाधि’ कहलाता है। और धारणा-ध्यान-समाधिका एकीकरण ही ‘संयम’ है। अर्थात् धारणा ध्यान समाधि और संयम ये सब चित्तकी एकप्रतीति ही अनेक भेद हैं। अन्तःकरणका, मन बुद्धि चित्त अहंकारका बल बढानेके लिये इनका उपयोग है। एकाम हुआ मन बड़ाही सामर्थ्यवान् बनता है।

आस्थितो योगधारणां । (गी. ८।१२)
ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते । (गी. १२।१४)
ध्यानात् कर्मफलत्यागः ॥ (गी. १२।२४)
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति । (गी. १८।५२)
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते ॥ (गी. १२।६)

‘धारणापर स्थिर रहता है। केवल ज्ञानसे ध्यान अधिक महत्त्वका है। ध्यानसे अपने अन्दर आत्माका दर्शन करते हैं। अनन्ययोगसे ईश्वरका ध्यान और उसकी उपासना करते हैं।’

इस तरह धारणा और ध्यानका गीतामें वर्णन है। समाधि का वर्णन गीतामें ऐसा किया है—

समाधौ अवचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि ॥

(गी. २।५१)

‘समाधिमें बुद्धि स्थिर होती है, तब योग सिद्ध होता है।’ यहाँतक हमने अष्टांग योगका, पारंगत योगदर्शनका, वर्णन और गीताका वर्णन देख लिया और जान लिया कि अष्टांग योगका वर्णन गीतामें है। सब अंगों और उपायोंका वर्णन इधर उधर बिखरा है। यह सब वर्णन एक स्थानपर न होनेसे लोभ समझते हैं कि गीतामें अष्टांग योगका वर्णनही नहीं है, परंतु स्थान स्थानका वर्णन देखनेसे पता लग जाता है कि गीतामें अष्टांग योगका एक भी अंग उपांग नहीं छोड़ा है और ये सब अंग अपने एक विश्वरूप जीवनकी सहायके लिये उपबुध्द करके लिये हैं। यही गीतापदेशकी विशेषता है। अस्तु।

इतने विवरणसे यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि यह अष्टांग योग वैयक्तिक तथा सामाजिक उन्नति के लिये अत्यन्त साधक है। इसके अहिंसा, सत्य, असेव्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शुद्धता, संतोष, तप स्वाध्याय, ईश्वरपूजा ये उपांग सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवहारकी परिशुद्धता करनेवाले हैं, अतः इनका राष्ट्रीय महत्त्व है।

इसी तरह आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये अंग मनुष्यकी वैयक्तिक उन्नति करनेवाले हैं और साथ साथ पूर्वोक्त उपागमों वैयक्तिक उन्नति के साधन हैं। व्यक्तिसे सुवीर्य बनाकर, उसकी शक्तिसंपन्न करके, समाजकी जिम्मेवारी निभानेके योग्य बनाकर, राष्ट्रीय अंगमें यथास्थान स्थापन करना यह योगसे साथ होनेवाली बात है।

विश्वरूप परमेश्वर है और सब मानव उसके विश्वरूपमें समाये हैं। इसलिये उनपर एक विशेष उत्तरदायित्व है। यह उत्तर दायित्व निभाये योग्य उनको सामर्थ्यशाली बनाना चाहिये, यह कार्य योगसे सिद्ध होता है। ब्राह्मण छात्रिय वैश्य शूद्रोंको अपने अपने कर्तव्य उत्तम रीतिसे निभानेके लिये समर्थ बनाना यह योगसेही सिद्ध होनेवाला कार्य है। विश्वरूप ईश्वरकी सेवा करनाही मनुष्यका कर्तव्य है। यह कर्तव्य उत्तम रीतिसे निभानेके लिये मनुष्यकी कुछ विशेष योग्यता होनी चाहिये, केवल अशिक्षित और अव्यस्कृत मनुष्य यह कार्य योग्य रीतिसे कर नहीं सकता। इसलिये उसकी संस्कारसंपन्न करना

और सुशिक्षावर्धन करना आवश्यक है, यह कार्य योगसाधनसे होता है। चारों वर्णोंके कार्य राष्ट्र-सेवाके लिये अत्यावश्यक कार्य हैं, इनके करनेके लिये विशेष योग्यता प्रत्येक वर्णके मानवोंमें होना आवश्यक है। यह शिक्षाका कार्य योगसाधनके द्वारा होता है। योगसाधनसे होनेवाला कार्य संस्काररूप है, साक्ष-शिक्षा पुस्तककी शिक्षा-प्रणालीसे होती रहती है और स्वभावकी सुनियमोंसे सुसंबद्ध करना योगसाधनसे होता रहता है।

अष्टांग योगके संबंधमें इतना लिखना पर्याप्त है। अब उत्तम नागरिक बनानेके लिये गीताकी जो अन्यान्य सूचनाएँ हैं उनका अब विचार करते हैं।

वैवी और आसुरी वृत्ति

गीताके सोलहवें अध्यायमें मानवोंकी वैवी और आसुरी प्रवृत्तियोंका विचार किया है। वैवी प्रवृत्तिसे क्या परिणाम होता है और आसुरी प्रवृत्तिसे कैसा परिणाम होता है, इसका विचार यहाँ देखनेके लिये मिलता है। वैवी प्रवृत्तिकीही नागरिक हो और आसुरी प्रवृत्ति उसमें कम हो, यह शिक्षाका साधन है। देखिये इसका विचार—

वैवी वृत्ति

अमयं सत्त्वसंगुब्धिः ज्ञानयोगाध्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जेवम् ॥१॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥२॥

तेजः क्षमा भुतिः शौचमद्रोहो नातिमांसा ।

भयान्ति संपर्व वैवीमभिजातस्य भारत ॥३॥

वैवी संपद्धिमोक्षाय...मता ॥५॥ (गी. १६)

“(१) निर्मलता, (२) जीविककी शुद्धता, (३) स्वाधीनता प्राप्त करनेका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा, (४) योगसाधन करके अपनी उन्नति करनेका यत्न करनेकी आतुरता, (५) दान देना, (६) आत्मसंयम, (७) यज्ञ करना (अर्थात् भिक्षाकी पूजा, सामाजिक ऋणदान, और हीनोंकी सहायता करना), (८) स्वध्याय द्वारा ज्ञानकी उपत्ति, (९) तप आर्पण अर्पण करनेमें कष्ट सहन करनेकी शक्ति, (१०) सरल व्यवहार करना (आचरणमें कण्ट, छल, ठगपन न रहना), (११) अहिंसा, (१२) सत्य, (१३) शौच न करना, (१४) लोभ

भाव, (१५) क्षान्ति, (१६) युष्कलोरी न करना, (१७) प्राप्तिपेपर दया करना, (१८) लोभ न धरना, (१९) स्वभाव-की, युवता धारण करना, (२०) बुरा कर्म करनेकी सज्ज, (२१) चमत्ता स्वभावमें न रखना, (२२) तेजस्विता, (२३) सहन-शक्ति, (२४) धैर्य, (२५) छुड़ना, (२६) शोध न करना, (२७) बहुत धर्म न धरना, ये २७ गुण, जिसमें देवी संर्पिता है, उसमें रहते हैं ।” उत्तम नागरिकके ये लक्षण यहाँ गिनाये हैं ।

इनमें ‘जीवनी शुद्धता, ज्ञान और योग सिद्ध करनेकी इच्छा, दान, आत्मसंयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्षिणा, सत्य, त्याग’ ये गुण योगके यमनियमोंमें आ गये हैं । तथा इनमेंसे कई कर्म फल-त्यागमें भी आचुके हैं । इनके पालन करनेसे अन्य गुण स्वयं आ जाते हैं, ये ये हैं— ‘निमेषता (सत्कर्म करनेमें किसी न करना), सरल आचरण, क्रोध न करना, क्षान्ति धरना, युगली न करना, सब पर दया करना, लोभ न धरना, स्वभावमें युवता धारण करना, बुरा कर्म करनेसे डरना, चमत्ताका त्याग करना, तेजस्विता, सत्कर्म करनेमें होनेवाली निष्ठास्त्रुति का सहन करना, धैर्य, शोध न करना, धर्म न करना, ये गुण यहाँ अधिक कहे हैं । ये सब गुण विश्वरूप ईश्वर माननेसे स्वयं सिद्ध होनेवाले हैं । उदाहरणार्थ देखिये— सरल आचरण करना । विश्वरूप परमेश्वर है वह माननेपर जिस किसीसे जो आचरण करना हो वह ईश्वरके साथ होनेवाला आचरण होनेके कारण सरल ही होना अनिवार्य है । क्रोध न करना, युगली न करना भी विश्वरूप ईश्वरपर क्रोध कौन कर सकता है, युगली भी किसके साथ करनी होगी ! चमत्ता ईश्वरसे कौन और कैसी करेगा ? इस तरह ये सभी देवी गुण विश्वरूप परमेश्वर माननेसे स्वयं सिद्ध होनेवाले हैं । ये देवी गुण जिस शिक्षा-प्रणालीसे सिखें होंगे, वह शिक्षा-प्रणाली देवोंमें होनी चाहिये ।

यदि कई राष्ट्र विशेष शिक्षा-प्रणालीसे विशेष शीर्षवीर्षादि गुण अपने लोगोंमें बढा रहे हैं ऐसा हम आज भी देखते हैं, तो देवी शिक्षाके बढानेसे देवी श्रम गुणोंकी वृद्धि हम क्यों कर देखदेखान्तरकी नयी पुरतमें नहीं कर सकते ! शिक्षासे सग कुछ होना संभवनीय है ।

आसुरी प्रवृत्तिके चोर परिणाम

... हम हम आसुरी प्रवृत्ति के चोरे बयानक परिणाम होते हैं

उनका विचार करते हैं । इस विषयमें गीताका कथन ऐसा है—

प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः ।
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ॥८॥
एतां दृष्टिं अवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥९॥
काममाभिस्य युष्पूरं दम्भमानमदम्बिताः ।
मोहाद्भृशत्वाऽसङ्गादान् प्रवर्तन्तेऽशुचिप्रताः ॥१०॥
चित्तामपरिमयां च प्रलयान्तां उपाश्रिताः ।
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥११॥
आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।
ईहन्ते कामभोगार्थं अन्धधेनोर्धसंखयान् ॥१२॥
इदमद्य मया लब्धं हं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥१३॥
असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ।
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिखोऽहं बलवान् सुखी १४
आत्मोऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया
यस्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यहानविमोहिताः १५
अनेकचिन्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥१६॥
आत्मसंभ्रान्तिताः स्तब्धा धनमात्ममदम्बिताः ।
यजन्ते नामयथैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥१७॥
दम्भो वर्णोऽभिमानश्च क्रोधः पातक्यमेव च ।
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥१८॥
अहंकारं बलं दुर्षं कामं क्रोधं च संश्रिताः ।
मां आत्मपरदेहेषु प्रक्षिपन्तोऽन्यस्यकाः ॥१९॥
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तत्सादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥२०॥
पतोर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्धारैस्त्रिभिर्नरैः ।
आचारत्याग्यः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् २१
(गी. १६)

आसुरी प्रवृत्तिके दुर्जन कैसा आचरण करते हैं इनका यह विस्तारसे वर्णन गीताने किया है । अतः हम भी इसका मोटेसे भिन्नारसे ही निवार करते हैं—

आसुरी प्रवृत्तियों को ग्राही नहीं जानेते कि किस सर्कर्मकी ओर प्रवृत्ति होना उचित है और किस असर्कर्मसे निवृत्त होना योग्य है। यह विचार न होनेके कारण जो करना नहीं चाहिये वही वे करते हैं और जो करना योग्य होगा वह वे नहीं करते। इसका विपरीतही परिणाम उन्मत्त होता है। इन आसुरी प्रवृत्तियों के लोभोंमें पवित्रता, शुद्धता, शुद्ध सदाचार तथा सत्य नहीं होता। वे प्रायः अपवित्र रहते हैं, डुराचार करते हैं और असत्य व्यवहारमें रमते हैं।

यह जगत् असत्य है ऐसा वे कहते हैं। इस जगत्में किसी (ईश्वरका) आधार ही नहीं है तथा इसका नियामक भी कोई नहीं है, ईश्वर करके क्या कोई नहीं है, ऐसा उनका मत रहता है। यह जगत् किसी क्रमसे उत्पन्न नहीं हुआ अर्थात् परस्पर तत्त्व मिलकर सृष्टिकी उत्पत्ति नहीं होती, यह स्वयं-सिद्ध जगत् आपही अथ उत्पन्न होता है और विनष्ट भी होता है। अतः यहाँ भोग भोगना एक मात्र उद्देश्य स्पष्ट है। यदि वे क्रम उत्पत्ति मानेंगे तो आत्मासे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ओषध अन्न और प्राणी ऐसा क्रम मानना पड़ेगा। ऐसा क्रम माननेसे अन्तमें आत्म-तत्त्वकी मानना पड़ेगा। इसलिये वे कम-वृद्धि नहीं मानते। तथा ये पंचमहाभूत के अणु स्थायी मानते हैं, वे परस्परसे उत्पन्न नहीं हुए ऐसा मानते हैं। इसलिये ईश्वरके माननेसे वे इन्कार करते हैं। जब कोई नियामकही इनके मतसे नहीं रहा, तो आओ पाओ और आनन्द करो, यही इनका कार्य रहता है। अतः बली निर्बलियोंको खा जाता है।

बलीछाही ही राज्य हो ऐसा विचार वे प्रकट करते हैं, इसलिये सबका एक असंगत आत्मा वे मानते नहीं। अस्वभाव ही इनके विचारसे जानेके कारण इनकी बुद्धि भ्रान्त न होती हुए अल्प होती जाती है और अपने हिततक ही वह विचार करता है। वे अपनी शक्ति बढ़ाते हैं और बड़े मरकर कम करते हैं और उच्च वर्गसे जगत्का आच्छाद करते हैं और वैसा नाश करनेसे इनको बड़ा आनन्द होता है।

जिसकी कमी पूर्णता नहीं होती ऐसे कामका आश्रय करके वे अपने भोग बढ़ाते हैं, दम्भ मान और घमण्डसे युक्त होकर, अपवित्र कार्योंको करते हैं और मुखतासे असन्धिकारों की पकड़ बैठते हैं और जैसे कार्य करते जाते हैं।

अपरिमित चिन्ताको वे बढ़ाते जाते हैं, इससे अन्धकाही

भाष होता है, वह वे देखते हैं, परंतु उसी चिन्ताको वे अंधे रहते हैं, अपने कामोपयोग बढ़ाते रहते हैं और यही शायद है ऐसा वे मानते हैं।

अनेक आत्माओंके पाशोंसे वे बंध जाते हैं, कामकोषमें लिपटे रहते हैं, इस तरह कामेच्छाकी वृद्धि करनेके कारण अपनी कामपूर्ति करनेके लिये वे अन्धरावटे घनका बड़ा संघर्ष करते रहते हैं। परंतु इससे इनकी भोगेच्छा शान्त नहीं होती।

वे कहते हैं कि देखो, आज मैंने वह प्राप्त किया है, कल इस मनोरथको मैं सफल करूँगा, यह तो मेरे पासही रहेगा, इसके पश्चात् पुनः वह धन मैं प्राप्त करूँगा। इस तरह मेरा धन बढ़ता ही जायगा।

आज इस शत्रुका नाश मैंने किया है, कल मैं दूसरे शत्रुओं को भी नष्टप्रष्ट कर दूँगा। तब मेरा कोई शत्रुही अवशिष्ट नहीं रहेगा। तब सबका मैं ही अधिपति हो जाऊँगा, मैं ही भोग भोगूँगा, मैं ही सबसे बलवान् होऊँगा, अतः मैं ही अधिक सुखी हो जाऊँगा।

मैं धनी हूँ, मैं ही उत्तम कुलवान् हूँ, मेरे समान इस पृथ्वीपर कौन कहाँ है? मैं बड़े बड़े वजन करूँगा, मैं बड़े बड़े दान दूँगा, इससे मेरा यश चारों ओर बढ़ता ही जायगा, इस तरह मैं आनन्दका अनुभव करूँगा। ऐसे अज्ञानसे उत्पन्न हुए विचारोंसे वे मोहित हो जाते हैं।

अनेक कुविचारोंसे वे भ्रान्त होते हैं, अनेक मोह-बालोंसे वे घेरे जाते हैं, नाना प्रकारके कामोपयोगोंमें आसक्त होकर अन्तमें अपवित्र नरकमें जा गिरते हैं।

अपनी ही घमण्डमें मस्त होनेवाले, अपने मतका कभी परिवर्तन न करनेवाले, धन मान और घमण्डसे युक्त वे लोग बड़े ही दम्भसे अनिष्टपूर्णक बड़े बड़े वज़्रके आटम्बर रचते हैं। परंतु उनमें कुछ भी अन्दा अथवा भ्रष्ट नहीं होती। वे जो करते हैं, वह सब आटम्बरके लिये दम्भसे करते हैं।

दम्भ, घमंड, अभिमान, क्रोध, क्रोडरता, अज्ञान, बलकी घमंड से आसुरी प्रवृत्तियोंके स्वाभाविक लक्षण हैं। वे अपने कर्मोंसे अपने और पराये दोनोंमें रहनेवाले मुक्त ईश्वरका ही द्वेष करते हैं और बंधेच्छा निधा भी करते हैं।

कम क्रोध और क्रोध यह नरकका त्रिविध द्वार है। यह

सेवा अपना नाश करता है बैसाही सबका नाश करता है, इसलिये इसे छोड़ना उचित है। इन तीन द्वारोंसे मरकटा मार्ग जाता है, अतः इस मार्गका त्याग करनेवालाही अपने कल्याण का मार्ग आक्रमण कर सकता है और परम यतिको प्राप्त कर सकता है।

इस तरह आसुरी प्रवृत्तिवालोंका वर्णन अति विस्तारसे भीताने किया है और बताया है कि वह मार्ग कल्याणका नहीं है। जगद्में नाना देशोंमें येही लोग अधिकार पर दीखते हैं, येही कार्य व्यवहारमें विशेष महत्त्वके स्थानपर दीखते हैं और इनकेही कारण जगद्में भयानक युद्ध छिड़ गये हैं और आगेभी बड़े भयानक युद्ध छिड़ जायेंगे। इनकेही कारण जगत्का नाश हो रहा है और होगा।

इस लिये गीताका कथन यह है कि देखदेशान्तरमें ऐसी विद्या और शिक्षा प्रचलित की जाय कि जो दैवी भावकी छद्म भावधर्मों को और आसुरी प्रवृत्तिको कम करे। ऐसी शासनकी व्यवस्था रखी जाय जिससे राज्य-शासन दैवी भावनावालोंके ही अधीन रहे और आसुरीवृत्तिवाले एक तो कम हों, अथवा दब जायें। आसुरी वृत्तिवालोंको खुली छुटी जो चाहे सो करनेके

अधिकार न रहे।

भावमत राज्यशासनमें दैवी भावनाको उत्तेजना मिलेगी, आसुरी भावनाको कम किया जायगा और सब लोग अपना शासन स्वयंही करनेवाले हों ऐसा किया जायगा।

आगे भगवद्गीतामें उत्तर राज तम प्रवृत्तिवाले लोगोंके लक्ष्यमें विस्तारपूर्वक दिये हैं। वे इसलिये कि उनसे सब मनुष्य परके जाय और उस परीक्षासे उनका गुण निश्चित किया जाय। तथा इस गुणके अनुसार सार्विकोंको सार्विक कर्म, राजसिक्कोंको राजसिक कर्म तथा तामसिकोंको तामसिक कर्म दिये जाय। अपने गुणोंके अनुसार उनको यथायोग्य कर्म मिल-मेसे वे उन कर्मोंको योग्य रीतसे करेंगे और उनसे विश्वकी सेवा यथायोग्य रीतसे होती रहेगी।

यह मानवोंकी गुण-परीक्षाका विषय बड़ा भारी व्यापक और अत्यंत महत्त्वका है। वहां इसकी सूचना मात्र देनी पर्याप्त है।

योगका व्यवहारमें अत्यंत उपयोग है और सब मानवोंको इसीसे सुख प्राप्त होगा, यह बात इस विवरणमें बतायी है।

(१०)

श्रीमद्भगवद्गीताका ध्येय क्या है ?

अब श्रीमद्भगवद्गीताका ध्येय क्या है, इसका विचार करना है। भगवद्गीता युद्धके समय कही गयी थी और उसका उद्देश्य स्वामी शासित संपूर्ण जनतामें स्थापित करनाही था। इस विषय में भीताने कहा है—

मां च योऽप्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

स मुच्यन् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥१६॥

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं अमृतस्याप्यवश्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च

॥१८॥ (गी. १४)

‘ जो मुझ विश्वरूपकी अव्यभिचारिणी भक्ति-सेवा करता

है, वह मुष्मातीत होकर ब्रह्मभावकी प्राप्त होता है। मैं विश्व-रूप अथवा अमृत ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हूँ और शाश्वत धर्म और अक्षय सुखका भी आश्रय हूँ ।’ वहां शाश्वत धर्म और अक्षय सुखका विचार बताया है। विश्वरूपके वर्णनमें वह विश्वरूप—

‘ शाश्वत-धर्म-गोसा ’ (१११८) शाश्वत धर्मका संरक्षक करके वर्णन किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विश्वरूप ईश्वर शाश्वत धर्मकी रक्षा करके अक्षय सुख देनेवाला है। इसी तरह और भी देखिये—

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्गत् ।
तद्गत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी । (गी. २।१००)
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ।

(गी. २।१०१)

ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिमधिरेणाधिगच्छति ।

(गी. ४।३९)

तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि

शान्तिवर्णनम् १८१९२

मत्प्रसादात् अपाप्नोति शान्त्यं पदमप्ययम् ।

(गी. १८।५६)

‘ भरे समुद्रमें नदियां मिलनेपर जो जैसी अपनी मर्यादा वह समुद्र नदी छोड़ता, वैसा जो नाना विषयोंके मिलनेपर भी नहीं उल्लंघता वह शान्ति प्राप्त करता है । ममत्व और अहंकार छोड़नेसे शान्ति मिलती है । ज्ञान मिलनेसे अज्ञ शान्ति मिलती है । विश्वरूप ईश्वरके प्रसादसे अज्ञ शान्ति और शान्त स्थान प्राप्त होता है । ’

वहाँ तथा अन्वय भी शाश्वत छान्दिक भवेय गीतामें सबके सामने रखा है । शीतोष्ण धर्मका पालन इहाँलिये करना चाहिये कि उससे स्थायी शान्ति मिले और अखण्ड सुख भी प्राप्त हो ।

गीतामें विश्वब्रह्माण्डकी एकता मानकरही सब उपदेश दिया गया है । जो निवम व्यक्ति शान्तिके लिये उपयोगी हैं, वेही निवम राष्ट्रकी शान्तिके लिये विस्तृत प्रमाणपर प्रयुक्त होनेसे उपयोगी होते हैं ।

१. कामोपभोगिके विषयमें संयम,
२. घमंड छोड़ना तथा ममत्व छोड़ना, अर्थात् वह मेरा है और वह पराया है, ऐसे छोटे छोटे दावे व्यवहारमें न करते हुए अखण्ड भावसे सबके हितका विचार करना,
३. यथायं ज्ञान प्राप्त करना,
४. विश्वरूपको अपनी सेवासे प्रसन्न करके उसका प्रसाद प्राप्त करना ।

विश्वशान्तिके ये चार उपाय संक्षेपमें हैं । जैसी इनसे व्यक्ति शान्ति और सुख मिलेगा, वैसीही क्षमा और राह-

की भी । इनके पालनसेही शान्तिपुत्र मिलेगा । परंतु इनका पालन राष्ट्रने वा समाजने करना चाहिये । आरम्भमें गीताका भवेय ‘ विश्वशान्ति ’ है, क्योंकि गीताके तत्त्वज्ञानमें एकही अखण्ड अविवर्धक विस्तरूप है और उसकी प्रसन्नता रहनाही अभीष्ट है ।

व्यक्तिके समर्पणसे समाजकी शान्ति और समाजके समर्पणसे विश्वशान्ति करना गीताके लिये- इष्ट है । इसीका नाम ‘ वज्र ’ है । परंतु व्यक्ति अपनी शान्तिके लिये- राष्ट्रका विचार छोड़ देवे अथवा एक राष्ट्र अपनी शान्तिके लिये विश्वरूपका विचार छोड़ देवे, वह गीताके तत्त्वज्ञानसे विपरीत है ।

इसलिये जो निवम गीतामें व्यक्ति के लिये हैं, ऐसा शीलता है, वेही विस्तृत रूपसे विशाल प्रमाणपर राष्ट्रके जीवनमें उतरने चाहिये । स्वल्पसे वह सिद्धान्तिक बात प्रथम ध्यानमें भरनी चाहिये । तब गीताके उपदेश केवल व्यक्ति के लियेही नहीं हैं, प्रस्तुत समाज और राष्ट्रके लिये भी हैं, यह बात ध्यानमें आ जायगी और तब गीता समझमें आवेगी । इस समस्तक गीता के आदेश व्यक्तिकेही आचारधर्म लानेके लिये हैं ऐसा मानकर बहुत व्यक्तियोंने अपना सुधार किया और वे शाश्वत शान्ति-को प्राप्त हुए । परंतु उससे गीताका मुख्य भवेय जो ‘ विश्व-शान्ति ’ है वह चर्चित होनेका परिस्थिति योयोवी भी बनी नहीं है । इसलिये इस विषयमें नये ढंगसे प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है ।

विश्वसेवाही भवेय है

गीताधर्मका भवेय विश्वरूपकी अखण्ड सेवा है । गीतामें भगवान् श्रीकृष्ण बहुत स्थानोंपर विश्वरूप-भावसे बोलते हैं । वहाँ वही भाव समझना उचित है । ‘ विश्वरूप ’ परमेश्वर है, वह अखण्ड है, उसमें फिरके और जातीवर्गके भेद नहीं हैं । संपूर्ण विश्व एक अखण्ड तथा अनन्त है । वही इसी अनन्त रूपमें सेवा करने योग्य है । इसकी सेवा करनेके लिये सबकी निर्मिति हुई है ।

सर्व प्रकाश देता है, वायु बढ़ता है, मेघ बरसता है, वृक्ष फलते हैं, नदियां बहती हैं, अग्नि जलता है, वह सब विश्व-सेवाके लिये ही है । इसी तरह वज्रपद देखता, सुनता, श्राव लेता, कर्म करता, जीवित रहता है वह विश्वरूपका अंश करके जीवित रहता है । वह विश्वरूपका अंश है और वह विश्वरूपका

अंशही रहेता। अंशका कर्तव्य है कि वह अंशोंका सेवा करे, अन्यथा जीवन अंशोंकी छायात सांतिके लिये अर्थपूर्ण करे। अंशोंसे प्रयुक्त होनेका यत्न न करे, क्योंकि वह इच्छा सफल होनेवाली नहीं है।

अंश और अंशी एक साथ ही रहेंगे, अंश अंशोंके गरीबका ही भाग रहेगा, इसलिये अंशकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अंश जीवित रहता है तो अंशोंमें ही जीवित रहता है और यदि मरता है तो भी अंशोंमें ही मरता है। अंश अंशोंसे प्रयुक्त हो नहीं सकता और प्रयुक्त होनेके लिये जो जो यत्न किया जायगा वह सब दुःख उत्पन्न करनेवाला ही होगा।

इसीलिये अंशोंका कर्तव्य इस 'अनन्यभाव' को जानना और अनन्यभावे अंशोंकी सेवा करना ही है। गीतामें यह 'अनन्य-योग' से बताया है। यही मुख्य सिद्धान्त है। विश्वरूप अंशी है और विश्वरूपके अन्तर्गत प्रत्येक पदार्थ उसका अंश है। सूर्य, चन्द्र, वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी, मनुष्य ये सब विश्वरूप के अंश हैं। जिस धर्मका हम विचार करना चाहते हैं वह मानवोंका धर्म है। अन्य प्राणी और अन्य पदार्थ अपने स्वभावधर्मसे चल रही रहे हैं। मानवमें स्वतंत्र बुद्धि है, अतः वह उलट पुलट करना चाहता है और उसके परिणामरूप दुःख दुःख भोगता रहता है। मनुष्य कष्टमें न पड़े, इसलिये इस धर्मका विवेचन किया जाता है।

यहाँ अब कहते हैं कि मनुष्य अपने आपको इस विश्वरूपका अंश देखे, समझे और अनुभव करे और अंश अंशोंकी सेवासे ही कृतकृत्य हो सके। यह जाने और अपनाना कर्तव्य विश्व-सेवा म्रियत हुआ है। यह जाने और वैसा करे।

विश्वरूप ही ईश्वरका रूप है, वह गीतामें ११ वें अध्यायमें दर्शाया है। इस विश्वरूपमें विश्वके सब पदार्थ आते हैं वैसा ये भी उसीमें हैं और उसी विश्वरूपका ये अंश हैं। वह ज्ञान प्राप्त करना और इसीका मनन करके इसीको अपनायना चाहिये, इसीको 'ज्ञान' कहते हैं। मनुष्यके लिये जो भी कुछ ज्ञातव्य है वह यही है। इसीसे सब मानवी व्यवहार परके जायेंगे, सब धर्म और अधर्मका निर्णय इसीसे होगा, सब कर्तव्य और अकर्तव्यका विवेक इसीसे होगा, अन्य सब ज्ञान मानो इसीका विवरण है।

'आदिता' मानवोंको क्यों प्राप्त करनी चाहिये? कार्यकी शक्त क्यों करना चाहिये? अस्तेयका पालन क्यों करना चाहिये? इन सब आशंकाओंका एकही उत्तर है कि संपूर्ण विश्वरूप

अव्यक्त एकही सत्ता है, सब उसके अंश हैं, इसलिये परस्पर आचार व्यवहारमें आदिता सत्य अस्तेय ये नियम पालन करना आवश्यक ही हैं। मैं अब कैसा बर्ताव करूँ? इस प्रश्नका जो उत्तर है यही उत्तर उक्त आशंकाओंका है। जब एकही सत्ता है, तब कौन किसकी हिंसा करे? इस तरह सब आशंकाओंका समाधान विश्वरूप समझनेसे हो सकता है। इसीलिये इसको ज्ञानका परम ज्ञान मानते हैं।

मनुष्यको जो कुछ समझना आवश्यक है वह यही है। इसीसे मनुष्यके व्यवहार शुद्ध होनेवाले हैं। वही ज्ञान है। जो अभाव्य शास्त्र है, उनका नाम विज्ञान है।

संपूर्ण विश्वरूप एक अव्यक्त और अनन्य सत्ता है। दूसरा यहाँ कोई पदार्थ है ही नहीं, फिर विश्वमेंका विचार आता कैसा है वह प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसका उत्तर यह है कि वैसा महासागरका जल एकही है, तथापि वह एक जगह दबनेसे दूसरी जगह ऊपर उठता है और वैसा ऊपर कठमेसे ऊपरका, बीचका और नीचका ऐसे उस एकके ही तीन भेद होते हैं वैसाही सर्वत्र विधर्म भावनाके विषयमें जानना चाहिये।

इस विश्वरूपमें उसीका मन सर्वत्र है और वह उक्त प्रकार सत्त्व-रज-तम भेद उत्पन्न करता है। ये तीन भेद भी वस्तुके नहीं परंतु स्थिति के भेद हैं। वैसा 'तमस्' का अर्थ 'गति-रहित स्थिति' है, 'रजस्' का अर्थ 'गतिमय स्थिति' है, 'सत्त्व' का अर्थ 'सम स्थिति' है। विचार करनेसे पता लग सकता है कि गतिमय, गतिरहित और सम ये अवस्थाएँ या स्थितिके भेद हैं, ये पृथक् वस्तुएँ नहीं हैं। एकही वस्तुकी ये तीन स्थितियाँ होती हैं। त्रिगुणात्मक विश्वका यही अर्थ है।

यही नियम समाजमें लगाकर देखिये। समाजमें कई पुरुष धरकण्ठी ज्ञानवाद्य समनुचितवाले होते हैं, कई रजोगुणी प्रयत्नवान् बौरुशितावाले होते हैं, और कई आलस्यमें रत रहकर कुछ भी नहीं करते। कई चोरी आदि कुकर्म करते हैं। आज का समाज चोरी आदि करनेवालोंको जेलखानेकी सजा देता है अर्थात् आजका समाज उन चोरोंको चोरी करनेका जिम्मेवार समझता है और उनको जेलमें बंद रखनेके पश्चात् उसका कुछ भी विचार नहीं करता। परंतु विश्वरूपवादी इसका अन्य रीतिसे विचार करेगा। वह कहेगा कि ईश्वरका वह विश्वरूप है, सब भावच सत्ता हैं, इनमें ये विवेकी करनेवाले कैसे उत्पन्न हुए? यह जो चोरीवादी प्रतिक्रिया हो गयी वह किस सामाजिक

किनाका परिणाम है। इस तरह विचार करनेपर उसको पता लग जायगा कि समाजमें जो परिग्रह करके अपने पास अत्यधिक संग्रह कर रहे हैं, उसका परिणामस्वरूप वह बोरीकी प्रज्ञा है। वह देखकर विश्वरूपवादी समाजके परिग्रहों कोकोंको बन्ध देनेका यत्न करेगा, अथवा उनको अपरिग्रहवान् बना देगा।

विश्वरूपवादी राज्यमें जेलखाना 'शिक्षालय' होगा, अथवा 'कारा-गृह' (करीगरी शिक्षानेका स्थान) होगा। आजके जेलखानेमें जेली कच्चापि सुघरते नहीं, क्योंकि उनकी ठीक चिकित्साही नहीं होती। जिस तरह दमाखानेमें रोगियोंकी, तथा मानस चिकित्सालयमें मनोमालिन्यके रोगियोंकी चिकित्सा होती है, उसी तरह जेलखानोंमें इन आर्थिक रोगियोंकी चिकित्सा आर्थिक विषमता दूर करनेके उपायोंसे होनी चाहिये।

इसी तरह आजकलके कानून, तथा अन्यत्र व्यवहार प्रत्येक मनुष्यको पृथक् सत्तामान मान कर हो रहे हैं, वे व्यवहार सब मानवोंका एक सामूहिक अस्तित्व है वह जानकर होंगे। इससे आजके कानूनोंमें बड़ा परिवर्तन करना होगा। और वह हितकारक ही सिद्ध होगा।

यहां देश, जाति, जन्म, रंग आदि कारणसे भेद और फिरके नहीं रहेंगे। संपूर्ण विश्व एकही कुटुंब होगा। सबको एक कुटुंबके अंग होनेका अधिकार रहेगा। मानवके अंगके गुणोंके कारण उससे जैसे कर्म होंगे वैसे उसको अधिकार प्राप्त होगा। 'विद्वान् ब्राह्मण, श्रमण चाक्रम, शिवां, वैश्व शूद्र, हाथी, घोडा, गाय आदि सबपर समदृष्टि रहेगी।' (गी. ५।१८) अर्थात् वे इनसे होनेवाले कर्म उत्तमसे उत्तम करें, परंतु इनको रहस्यमयके लिये आवश्यक वस्तुएँ जैसी चाहिये वैसी हरएकको भरपूर मिलती रहेंगी। समप्रतिक्रिया यही आशय है। रहस्यमयकी समता पायी जायगी।

जो आज जातीय और देशविरोधके कारण क्रयते होते हैं वे उस समय होनेका कारण ही नहीं होगा। क्योंकि वे प्रति-बंध रहेंगे ही नहीं।

विश्वरूप ईश्वर है, अर्थात् विश्वका प्रत्येक परमाणु और अणु ईश्वररूप है। आज सब मानते ही हैं कि विश्वमें ईश्वर मरा है और वह प्रत्येक अंशमें मरा है। वह अन्तस्तर पृथक्

है। कहीं विश्वको सर्वथा ईश्वरसे पृथक् मानकर ही उसमें उससे पृथक् ईश्वर है ऐसा माना जाता है। विश्वरूप ईश्वर माननेवाले तैसा नहीं मानते। वे ऐसा मानते हैं कि 'विश्वही ईश्वरका रूप है।' अथवा 'विश्वरूप ही ईश्वर है।' इसके वह सिद्ध होता है कि विश्वमें जो बर्रा, जल वा परमाणु है, जो वस्तु है, वह ईश्वरका ही रूप है।

ईश्वरका अर्थ क्या है ?

आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर आदि शब्द 'महासामर्थ्यवान् सत्ता' का भाव बताते हैं। यह सत्ता ज्ञानमय, सर्वसामर्थ्यमय, कर्मसंक्रियमय और स्वयंप्रज्ञ है। अतः इस विद्वत्का प्रत्येक अणु परमाणु अनंत सामर्थ्यवान् है। इसमें किसी तरहकी न्यूनता नहीं है।

प्रत्येक पदार्थ, जो इस विश्वमें है, वह ईश्वरका स्वरूप है। सभी पदार्थ ईश्वरस्वरूप होनेसे वे सब परस्पर क्षमान योग्यता-वाले हैं। यह समता देखना यहाँ आवश्यक है। इसीलिये कहा है—

सर्वेष समबुद्धयः। (गी. १२।४)

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समर्थं योग उच्यते।

(गी. १।४८)

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते।

(गी. ६।९)

समः शत्रौ च मित्रे च। (गी. १२।१८)

समः सर्वेषु भूतेषु। (गी. १८।५२)

'सर्वत्र समबुद्धि रखना उचित है। सिद्धि और असिद्धि आदि द्वंद्वोंके विषयमें समभाव रखना ही योग है। इस समत्वकेही योग कहते हैं। साधु और पापी, शत्रु और मित्र, अर्थात् सब भूतोंके विषयमें समभाव रखना योग है।' सभी विश्वरूपके क्षमाय अंग हैं, वह जो जगत्मा बड़ी शत्रु और मित्र के विषयमें समभाव रहेगा। वह समभाव रखना विश्व-रूप-दर्शनसेही हो सकता है। वह समभाव आचरणका मार्ग बताता है। आचरण भी सबके साथ सम ही होना योग है। शत्रुके साथभी समभाव रखना है, और जो शत्रु नहीं हैं उनसे तो समभाव रखनाही चाहिये।

सब के विषयमें समदृष्टि और समभाव रखना चाहिये, यह गीताका अंश है। विषय ज्ञान सब ओर एकते ही है और

उभये लब्धौ सगते बड़ा रहे हैं। गीताने लब्धौ की विधि भी बताने और सातता स्थापन करने के लिये सम भाव धारण करनेका उपदेश किया है।

सब विश्वरूप ही ईश्वरका रूप है। इसलिये विश्वरूप के सभी अंशोंके साथ समभाव रखना अवधानरूप ही है।

ईश्वरकी सत्ता

वहाँ 'ईश्वर' शब्द कई विचाररूपोंकी जुगमेवाला हो सकता है। वेद तथा उपनिषदोंमें 'ईश्वर' पद का प्रयोग कविता किया है। 'ब्रह्म, आत्मा, सत्, एक, सर्व' ये पद वेद और उपनिषदोंमें दीखते हैं। 'ईश्वर' पद विशेष कर हम ही आजकल प्रयुक्त कर रहे हैं। प्राचीन ऋषि 'सत्' शब्द बतते थे और वही युक्तियुक्त और तर्कज्ञानके आधारमें उपयोगी था। 'ईश्वर' पदके साथ अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ लगी हैं वैसी 'सत्, आत्मा, ब्रह्म' के साथ नहीं हैं। 'सत्' का अर्थ 'जो है', 'आत्मा' का अर्थ 'सतत अविनाशील तत्त्व', 'ब्रह्म' का अर्थ 'उभये बड़ा सामर्थ्यवान्' ये पद 'ईश्वर' पदसे भिन्नविध अर्थ हैं। आजकल हम 'ईश्वर' पद इसलिये प्रयुक्त करते हैं कि वह सब को ग्रिब है।

हम जो 'ईश्वर' पद वहाँ प्रयुक्त करते हैं, वह 'सबसे आदरणीय और संमान देने योग्य सत्ता' इस अर्थसे प्रयुक्त करते हैं। वही अर्थ 'ब्रह्म, आत्मा, सत्' आदि पदोंसे बोधित होता है। वह अर्थ ध्यानमें लानेसे यह बोध किया जा सकता है कि विद्वान्तर्गत जिस किसी पदार्थसे व्यवहार करना हो वह अधिकसे अधिक आदरसे और अधिक-से अधिक संमानसे करना योग्य है। सज्जनोंमें आदरसे और संमानसे व्यवहार किया जा सकता है। इसी लिये गीताने कहा ही है कि 'सज्जु, मित्र, पात्री और सगुणोंके साथ समभाव रखो' (गी. १२।८; ६।१५) फिर जो सज्जन नहीं करते उन्को आदरके साथ व्यवहार करना योग्य ही है, इसमें क्या संदेह हो सकता है!

मुक्तिका स्वरूप

आजकल 'मुक्ति' का स्वरूप बहुत ही विलक्षण माना जाता है। जो बालक जैसा दृष्टांत रक्ता है वह मुक्त है ऐसा कहते हैं। मृतवत् व्यवहार करनेवालेको भी मुक्त कहते हैं। एक मृतवत् व्यवहारकी बात तो कई आधुनिक नवीन रीति (गी. रा. त.)

उपनिषदोंमें भी मानी है। जिसको अपनी कुछभी इच्छा नहीं वह जहाँ बैठा वहीं बैठा रहेगा। इसलिये इसकी 'परिच्छा-प्रवृत्त' कहते हैं। 'महाराज! स्नानके लिये उठिये' ऐसा शिष्यके कहनेसे जो उठता है और वैसे ही अन्य व्यापार करता है वह परिच्छा-प्रवृत्त मुक्त कहलाता है। ऐसे मुक्त आजकल कमसे कम बाहरके दिखानेके लिये बहुत हो है।

जो स्वयं सरल बोलते नहीं, एक पुरुषेवर दूसरा ही उत्तर देते हैं, किसी व्यवहारकी जिनको शुद्ध नहीं होती, जो केवल प्राणधारणमात्र करते हैं, परंतु व्यवहारके किसी कामके नहीं, वे मुक्त हुए हैं ऐसा आजकल समझा जाता है, परंतु गीताका मुक्तका अर्थ कुछ और ही है।

यतेंद्रियमनोबुद्धिः मुनिः मोक्षपरायणः ।

(गी. ५।२८)

वानक्रियाश्च विविधाः कियन्ते मोक्षकान्तिभिः ।

(गी. ५।२५)

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते । (गी. २।२५)

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुः यान्ति ते परम् ।

(गी. १३।२४)

बंधं मोक्षं च या वोस्ते बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ।

(गी. १८।३०)

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि । (गी. १८।६५)

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्जगत्त्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥

(गी. १८।२)

शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयसे कर्मबंधनैः । (गी. १८।८)

तपसं कर्म प्रयक्ष्यामि यज्जगत्त्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥

(गी. १८।६)

विगतोच्छादयकोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥

(गी. ५।२८)

हर्षामर्षमयोहेतुमुक्तः । (गी. १२।१५)

वहाँ मुख्य वर्णन स्वयं गीतानेही किया है। 'ज्ञान प्राप्त होनेसे अशुभसे मुक्ति होती है (और शुभकी प्राप्ति होती है)। सब पापोंसे मुक्ति होती है। सार्विक बुद्धि बंध क्या और मोक्ष क्या है, इसको तथावत् जानती है। इंद्रिय, मन और बुद्धि सब करके मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्षकी इच्छा करनेवाले दान आदि किया करते हैं। जरा-मरणसे मुक्त होने-

के लिये मुझ विश्वरूपका आश्रय करके प्रयत्न करते हैं। इच्छा भय और क्रोध जिसमें नहीं वह सदा मुक्त ही है। हर्ष, क्रोध, भय और खेदसे जो दूर है वह मुक्त है।' यहाँ गीता मोक्ष की सत्य कल्पना देता है। वह प्रचलित कल्पनासे बहुतही दूर है।

यह ज्ञानविज्ञानसे मुक्ति नहीं है। ज्ञानविज्ञान प्राप्त होने-पर जो मुक्ति मिलती है, उस मुक्तिमें और उस मुक्त मनुष्यमें फिर जड़ता और मूर्खता का जायगी ऐसा मानना युक्तियुक्त नहीं है। मुक्त होनेपर उसमें सहजसिद्ध ज्ञान रहेगा, तर्कना करनेके बिनाही स्वयंस्फूर्तिसिद्ध ज्ञान उसमें दीखेगा।

शुभाशुभफलदायी कर्मोंसे उसको बंधन नहीं होगा। सब प्रकारके कर्म करके भी वह बंधमुक्त रहेगा। क्योंकि कर्मोंके बंधनसे जिनका यत्न छुटकारा पानेकी युक्ति उसको अवगत रहेगी। उसमें पापसंकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि पापसंकल्प संकुचित भावसे उत्पन्न होते हैं और वह तो विश्वरूपके साथ अनन्य हुआ रहता है। जो सब अखण्ड विश्वरूपको जानेगा उसमें पाप-संकल्प कदापि उत्पन्नही नहीं होगा। वह सदा अनन्यभावसेही विचार करेगा।

यह मुक्त पुरुष जो गीताने कहा है, वह जड़मूर्खवत् कर्मों दिलेगा ? ज्ञानी और विज्ञानी, निर्दोष कर्म करनेवाला, पाप-सकल्यसे स्वभावतः दूर रहनेवाला परंतु सदाही विश्वरूपके लिये स्वभावतः कर्म करनेवाला जड़मूर्खवत् कर्मों रहेगा ? इस कारण मुक्त जड़मूर्खवत् रहेगा, वह तत्पनाही लाज्य है।

नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त

भगवद्गीताका आदर्श मुक्त पुरुष भगवान् श्रीकृष्ण है। ये नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव है। इनकी कुछ भी प्राप्ति नहीं है तथापि वे सदा जनताके हितके लिये कर्म करते रहे थे। कर्म करनेपर भी सदा अलिप्त थे। वचनोंमें उत्तम वक्ता, राजनीतिज्ञोंमें अद्भुत राजनीतिज्ञ, ज्ञानियोंमें ज्ञानी, बतुओंमें चतुर, युद्धस्थलोंमें उत्तम युद्धशील। इस तरह सब प्रखरसे ये आदर्श पुरुष हैं और ये स्वभावतः शुद्ध बुद्ध और मुक्त हैं।

मनुष्य 'शुद्ध' भी चाहिये, 'बुद्ध' अर्थात् ज्ञानी भी चाहिये, और 'मुक्त' भी चाहिये। जो बुद्ध होगा उसके ज्ञानका उपयोग जनताके हितके लिये होनाही चाहिये। जो शुद्ध होगा उसके आचरणमें शुद्धाचार दीखना चाहिये। जो मुक्त है, उसकी

शुद्धता बुद्धता और मुक्तता उसके जीवनमें दीखनी चाहिये। आजकलकी कल्पना कि मुक्त पुरुष जब मृत उन्मत्तवत् रहता है वह कथिपि अनेक विद्वान् मानते हैं, तथापि न वह वेदमें है और न गीतामें कहीं है, अतः वह त्वाज्यही है।

'शुद्ध-बुद्ध-मुक्त' ये तीन पद ध्यानमें धारण करने योग्य हैं। शुद्ध होनेसे शुद्ध होता है, बुद्ध होनेसे मुक्त होता है। बुद्ध तब होता है जब इसको विश्वरूप ईश्वरका वयावत् ज्ञान होता है, क्योंकि विश्वरूपकी सेवासेही शुद्धता और मुक्तता होती है।

हम बीजक इष्ट हुआ देखते हैं, वृक्ष फूलता है और फलता है वह भी देखते हैं। फलों और फूलोंसे लदे हुए वृक्ष-को देखनेके समय हमें पता रहता है कि वह सब विस्तार एक छोटेसे बीजकाही है। अब आप विचार कीजिये कि फलों और फूलोंसे लदे वृक्षके पास जाकर, उसकी आंतल छायासे, उसके फूलोंके सुगंधसे तथा उसके फलोंके रसके आस्वादसे आनन्दकी प्राप्ति करनी योग्य है अथवा उसकी जड़ें उखाड़कर उसके मूल बीजकी खोज करना योग्य है ?

ईश्वररूप जगद्गोत्रसे यह विश्वरूप महावृक्ष फैला है, वह फूलों और पत्तियों और कर्मोंसे लतालव भर्रा है। जो लोग इसको लाग दो और इसके मूलकी खोज करो ऐसा जो कहते हैं, उनके मतसे यह सिद्ध होता है कि इस विश्वके बमनेसे कुछ न कुछ बिगाड़ हुआ है, दूधलिये दूध पृथक्का लाग करके मूल बीजको ढूँढना चाहिये। परंतु गीताने इस अपसिद्धान्तको नहीं माना और कहा कि बीजके ढूँढनेमें व्यर्थ कह है, यही विश्व-रूप उपास्य है। यही विश्वरूप मनुष्यका संसृज्य है। मूल बीजमें जो शक्तियाँ गुप्त थीं, वह सब इसमें प्रकट हुई हैं, उनसे आनन्द प्राप्त करना चाहिये।

इस विश्वरूपके साथ अपना अखण्ड तथा अनन्य संबंध देखना चाहिये और अनन्य होकरही उस विश्वरूपकी उपासना तथा सेवा करनी चाहिये। यही गीताधर्म है। इससे जितने मतमतान्तर हुए विश्वको तुच्छ, हेय, लाज्य, हीन तथा दीन मान रहे हैं, वे सबके सब परास्ता हुए हैं।

विश्वकी परमेश्वरका प्रत्यक्ष रूप बताकर गीताने योगीपर बताही उपधार किया है। मोलनेवाला और सेवा लेनेवाला ईश्वर गीताने हमें दिया है। आप अपनी शक्तिके अनुसार इसकी अपर वा अधिक सेवा कीजिये। वह प्रत्यक्ष ईश्वरको पहुंच

रही है, इसका आप अनुभव के सकते हैं।

जो लोग चरपर आवे भिकारीको अपशब्द बोलते हैं और भना देते हैं और मंदिरमें जाकर मुर्तपर धनके भोग चढाते हैं, उनका वह कर्म ईश्वरसेवामें गिना नहीं जायगा, वह गीतानि स्पष्ट शब्दोंसे कह दिया है।

विश्वरूप परमेश्वरका रूप है इसका स्वीकार करनेपर जो द्वारपर भिकारी आया वह भी ईश्वरका रूपही है, वह ईश्वर आपसे सेवा लेकर आपको कृतकृत्य करनेके लिये आया था। उसको तो आपने अपशब्दोंसे दूर भगाया, बल्कि प्रत्यक्ष आपने ईश्वरका मोह किया और जहाँ भोग नहीं चाहिये वहाँ भोग चढाकर आप अपना पाप धोना चाहते हैं। पर गीताके सिद्धान्तके अनुसार वह होनेवाला नहीं है।

मनुष्य अपने सब आचरण इस तरह परस्पर आँव, और देखें कि अपना आचरण विश्वरूप ईश्वरको मानकर हँस रहा है या न मानकर हो रहा है। न मानकर जो होमा, वह गीताके सिद्धान्तके अनुकूल नहीं होगा। गीतापर श्रद्धा रखना और है और उसके अनुकूल आचरण करना और ही है।

विश्वरूपमें जन्म

जो जीव शरीर धारण करके जन्म लेता है, वह विश्वरूप ईश्वरके विशाल देहमें किसी स्थानपर अंशरूप होकर आता है। अपना विश्वरूप देहमें अस्तित्व जानना यह एक भाग्य है जो इस जीवको प्राप्त है। इसलिये जन्म दुःख भोगनेके लिये नहीं है, न वह पापके कारण होता है, न यह पारतंत्र्य है और नाहीं वह किसी छल्लेसे बुरा है। देह न जेखलाना है, न पिंजरा है, न वह अयजाल है, और नाहीं वह पापका फल है। ईश्वरके पवित्र देहमें जीवका निवास होता है। देह आध्यात्मका आश्रय है, वा वह देवतामन्दिर है और विश्वरूप महादेवके विशाल देहका वह अंश है।

न वह भिन्नसे पारतंत्र्य है और न देह छूटनेसे मुक्ति है। यह सब भ्रमसे युक्त मत प्रचलित हुआ है। इसीसे हमारा अधःपात हो चुका है, लोग इसीको लिये व्यतक बैठे हैं। कीर्तनों और प्रवचनोंमें इसीका रहस्य वर्णन किया जाता है। परंतु दुःखवादियोंकी वह विचारधारा निकल एक क्षणभर भी पान देने योग्य नहीं है।

वेद आदि ग्रंथोंमें शरीरका अमर सन्धोंसे बद्ध भी वर्णन

नहीं किया है। जहाँ साक्षान् ब्रह्मा अंश आकर वसता है और ३३ देवताएँ वसती हैं वह स्थान अमर कैसे हो सकता है? पर आजकलके लोग जो चाहे सो कहें, परंतु यदि विश्वरूप ईश्वरका स्वरूप है, तब तो उसके सब अंश ईश्वरके रूप हैं, अतः भ्रमवादियोंकी उक्त विचारधारा असर है।

यह जीव वह केवल अंशभाव है। परमेश्वर स्वयं यज्ञ-स्वरूप है, यज्ञही ईश्वर है और ईश्वर ही यज्ञ है। अतः उसका अंश जीव भी यज्ञहयही है। यह जीव ३३ देवोंके समेत यज्ञ करनेके लियेही आता है। अंशका यज्ञ संपूर्ण हो लुप्तके लिये होना है। यही बात जानने योग्य है। वेदके और गीताके धर्ममें सबका दृष्टिकोणही बदल दिया है। विश्वसेवाके लिये मनुष्यका जन्म है। इस समय वह विश्वभोगके लिये अपना जन्म है, ऐसा मानता है। यही अनुष्ठान विचार है।

जो विश्वरूपमें जीवका स्थान निश्चित करती है, वह माता उसी कारण भेद्य है। जो जातिको छेड़ता इसी कारण है। यह धन जैसा किसीको मिलना चाहिये, वैसीही पुरस्कारके लिये भी मिलना चाहिये। और दोनोंके द्वारा शुद्ध स्व आश्रमकी पवित्रता बढनी चाहिये।

अनिकेत स्थिति

गीतमें 'अनिकेत' स्थिति विशेष महत्त्वसे वर्णन की है (गी. १२।१९) जिसको अपना निजका घर नहीं वह 'अनिकेत' कहलाता है। सब लोग हैरान होंगे। अनिकेत स्थिति वह है कि जिसमें अपना करके कुछ भी धन न होता। क्या इस तरह सब रह सकते हैं? देखिये, प्राचीन आर्योंने अपने समाजकी रचना कैसी की थी।

ब्रह्मचर्यके २५ वर्ष, गानपत्यके २५ वर्ष और सन्यासके २५ वर्ष मिलकर ७५ वर्ष अपनी निजकी आवश्यक कुछ भी नहीं रहती थी। १०० से बर्षोंकी आयुमें ७५ वर्षकी आयु अनिकेत स्थितिमें जाती थी। बीचके ग्रहस्थाप्राप्तके २५ वर्ष घरबार आवश्यक आदि होता था। अर्थात् ३ आयु अनिकेत स्थितिमें और २ आयु निकेत स्थितिमें गुजारी जाती थी।

मनुष्यमें अपना धन होनेको जो दृष्टा है वह भोग भोगनेके लिये २५ वर्ष रखे थे और अपना धन कुछ भी नहीं ऐसा व्यक्त्यर्थके लिये आयुके ७५ वर्ष रखे जाये थे। इस तरह प्राचीन लोगोंने धर्मकी व्यवस्थामें मानकी प्रवृत्तिकी अच्छी तरह जान-

कर प्रयोगमें लाया था।

अनिकेत स्थिति होनेकी अवस्थामें ब्रह्मचारी, संन्यासी, भिक्षु, धानप्रस्थी आदिकोंके लिये रहनेके लिये घर तो अनिवार्य चाहिये और घर तो होतेही थे। परंतु वे ब्रह्मचारी, जैन-प्रस्थी और संन्यासियोंकी आज्ञादादे नहीं होते थे। या तो राज्यसंस्थाके ये मकान होते थे अथवा आश्रमसंस्थाके होते थे। किसी व्यक्तिके नहीं होते थे।

सब धन, सब जायदाद, सब ऐश्वर्य विस्तरूपका है, सब धन सबका है, वह सबके हितके लिये खर्च होना आवश्यक है। उसपर किसी एक व्यक्तिका अधिकार नहीं होना चाहिये। वह इस अनिकेत स्थितिका तत्त्व है और वह समाजमें शांति स्थापनके लिये अत्यंत आवश्यक है।

घन कमाते हुए भी ऐश्वर्यसे घनहीन जैसे अर्थात् भोगेच्छाहीन रहनेका जो महान् तत्त्व गीतामें कहा है, वह बड़ाही सामाजिक महत्त्वका तत्त्व है।

ऐसी अनिकेत स्थिति रहनेपर भी राष्ट्रीय व्यवहार चलाये जा सकते हैं। ऐसी स्थितिके लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा जो आजकल समझा जाता है, वह अशुद्ध विचार है। वेही लोग बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। सब धन, दौलत, मकान, जायदाद प्रजापतिकी है, उसपर प्रजापतिका अधिकार है, किसी एक व्यक्तिका नहीं। प्रजापतिकी राज्यशासन संस्थासे उस सब धनका बटवारा या उपयोग जैसा चाहिये वैसा प्रजा-जनोंके हितार्थ किया जायगा। इस तरह अनिकेत स्थिति एक प्रकारसे सामाजिक श्रेष्ठ विकासकी स्थिति है। यह कदापि भूलना नहीं चाहिये।

‘स्व’ को व्यापक बनाओ

प्रत्येक प्राणीमें ‘स्व’ अर्थात् ‘आरम्भण’ रहताही है। इस ‘स्व’ की अतिव्यापक बनना चाहिये और उसकी निश्च जितना विस्तृत बनाना चाहिये। यह विश्वरूप वर्णनके द्वारा गीतामें बताया है। ओ विश्वरूप है यह—

ईश्वरका रूप है,
परमात्माका वह रूप है,
ब्रह्मका वह रूप है अथवा
मेरा वह रूप है।

इनका अर्थ समानही है। ‘स्व’ की व्यापकता एक व्यक्ति-

तक मानना दोष उत्पन्न करनेवाला है। परंतु वही ‘स्व’ विश्वरूप जितना व्यापक हुआ तो वह परम तिष्ठि है। अथवा श्रीकृष्ण विश्वव्यापक ‘स्व’ वा ‘स्व’ के और अर्जुन देख जितना अपना ‘स्व’ है ऐसा मान रहा था। यह गीता इन दोनोंमें हुए संवादरूप है।

विश्वरूप आत्माका अनुभव परम उत्तम उन्नतिको सूचक है। व्यक्तिरूप आत्माका अनुभव अज्ञानका सूचक है।

इसलिये अपने भेषादि धर्ममें ‘स्वार्थत्याग’ पद नहीं है। यह कल्पना विशेष है। स्वार्थकी व्यापक-विश्वव्यापक-करणिका उपदेश अपने धर्ममें है। आत्मबल है, आत्मसाधन नहीं है।

अपने अन्दर विदेशी या विजातीय कल्पनाएँ कितनी आती हैं इसका विचार करके निरीक्षण करना योग्य है। यज्ञमें हम ‘देवपूजा-संगतिकरण-दान’ करते हैं। परंतु ‘स्वार्थ-त्याग’ में अपनेकोही को बैठते हैं। हमारी मुक्तिमें भी आत्मत्याग नहीं है। जो अन्ततः पृथक् आत्माएँ हैं ऐसा मानते हैं वेही एक आत्मा द्वारापर उपकार करता है ऐसा बोल सकते हैं। पर जो सबका एकही आत्मा सद है, द्वितीय कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा मानते हैं, उनके मतसे ‘परोपकार’ पदका अर्थही क्या है? जहाँ कोई ‘पर’ नहीं है वहाँ परोपकार’ कैसा हो सकता है? गीतामें नानात्मवाद का निर्मूलन किया है, इसलिये गीताका यह सिद्धान्त मानकर ही जो कइना होगा वह कइना योग्य है।

आत्मज्ञानके पश्चात् संतानोत्पत्ति

आजकल ऐसा मानते हैं कि आत्मज्ञानीको कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता, इच्छाही नहीं होती फिर श्री-संबंध आदि कैसे होगा? पर ये भूलते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद्में ब्रह्मज्ञानके पश्चात् वषेष्ठ संतान उत्पन्न करनेकी विधि मिली है, तथा रैक नामक आत्मज्ञानीका इतिहास वर्णन दिया है। वह ब्रह्मज्ञानका उपदेश करनेके लिये दक्षिणा लेता है, उसमें कई प्राण ईनाममें लेता है, राजपुत्रीसे शादी करता है, रथ घोड़े आदि लेता है और ज्ञानका उपदेश करता है। इसलिये ब्रह्मज्ञान करनेके समय प्राप्त करनेकी वस्तु है, ऐसा मानना भूल है। वह तो इस विश्वमें दैवी संपत्तिका विकास करनेके लिये ज्ञान है न कि व्यक्ति गात्रोंके लिये वे विचार हैं। वेदमें भी—

यो वै तां ब्रह्मणो वेदं अमृतं नानृतं पुरिम् ।

तस्मै ब्रह्म च ब्राह्मणाय प्राणं प्रजां ददुः ॥

(अथर्व. १०।२।२९)

‘जो ब्रह्मज्ञान जानता है उसको ब्रह्मकी कृपासे दीर्घ आयु, बलवान् प्राण अर्थात् जीवन, और उत्तम प्रजा होती है।’

क्या ब्रह्मकी कृपासे प्रजा होनी है वह दत्तक प्रजा है वा औरस है ? इसका तो विचार कीजिये। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मज्ञान गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट होनेके पूर्व अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रममेंही होना चाहिये।

ब्रह्मप्राप्तिके लिये आचरण करनेकाही नाम ब्रह्मचर्य है। इसलिये ब्रह्मचर्य-समाप्तिके समय ही ब्रह्मज्ञान होना स्वाभाविक

ही है। उसके पश्चात् गृहस्थाश्रममें प्रवेश होगा और ऐसे ज्ञानीसे जो संतान होगी वही ‘सु-प्रजा’ कहलावेगी। ऐसी जनसंख्या बढ़नेसे ही इस भूमिपर स्वर्गीय राज्य होगा और ये ही नागरिक भामवत राज्यस्थापन चलानेके लिये योग्य होंगे।

आज इस आदर्शसे दूर गिर गये हैं। जो कृषिमुनियोंका ध्येय था, वह दूरही रह्य, परंतु भगवद्गीतामें जो साधन मार्ग बताया वह भी आचरणमें लानेका पता भी नहीं है। इसलिये गीताका अध्ययन आचरणमें लानेकी दृष्टिसे करना चाहिये और ऐसा संघ स्थापन होना चाहिये कि ओ गीतोपदेशका आचरण करता जाय।

विषयसूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
१. कुरुक्षेत्रकी घोषणा	१	वेदोंके कर्म	१६
भयवान् श्रीकृष्णके द्वारा घोषित		शूद्रोंके कर्म	"
किये हुए भारतीय युद्धके हेतु	"	स्वधर्मसे शिद्धि	"
युद्धके समयकी घोषणा	"	स्वभावान्वित कर्म	१७
क्या युद्ध-भूमिपर इतना समय मिलेगा ?	२	क्षिप्रचित्तियोंका सञ्चयद्वय	"
द्रुपद और संकुल युद्ध	"	धर्म्य युद्ध	"
युधिष्ठिरका भीष्मसे विनय	३	धर्म्य राजगुण	१८
भारतीय युद्धका समय	५	योग और साम्ययोग	"
गीताके व्यापिकीय प्रयोग	"	अपक और मपक	"
अवितिके भाठ पुत्र	६	अपक लज्जन	१९
वैदिक विश्रुति-योग	७	अपक हनुमान्	"
" विश्वरूप-योग	"	अपक सेवा है	"
भारतीय युद्ध क्यों हुआ ?	"	यज्ञका महत्त्व	२०
पूर्ववृत्तिहास	८	अपक यज्ञ	"
दुर्गोभनका कथन	"	विषयोंका इतिवृत्तिमें हवन	२१
पाण्डवोंका उत्तर	९	स्वाभावज्ञानयज्ञ	"
धृतराष्ट्रका बह्यन्त्र	१०	इत्ययज्ञ	"
युद्धके हेतु	११	परस्पर संभावना	२२
समभाव	१२	यज्ञचक्रका प्रवर्तन	"
दुराचारीका सुधार	"	देवपूजा-संगतिकरम-दान	"
सबकी उन्नति	"	२. सब विश्व एकही असण्ड जीवन है २३	
योगक्षेमका उत्तरदायित्व	"	विश्वरूपका दर्शन	"
स्वधर्मसे शिद्धि	"	विश्वरूपका अर्थ	"
कुशलतासे कर्म करो	"	विश्व, रूप, विश्वरूप	२३
२. श्रीमद्भगवद्गीताकी कुछ संज्ञाओंका		दिश्य दृष्टि	२४
पारिभाषिक अर्थ १३		निश्चिततामें एकता	"
योगसाक्ष	"	वाराणसके रूप	२५
धर्म-संस्थापन	"	इन्द्रेवताके रूप	"
धर्मकी ग्लानि	१४	वेद और गीताके वर्णन	२७
अधर्मका आक्रमण	"	अनन्तरूप, विश्वमूर्ति, सर्व	"
राजविद्या और राजगुण	"	आत्माही सब है	२८
चार वर्गोंकी व्यवस्था	१५	जीवन्मूर्ति और परमात्मा	"
चारों वर्गोंके कार्य	"	इन्द्रका भाषासे ज्ञेयकरूप होना	२९
ब्राह्मणोंके कर्म	"	सब वेद एककाही वर्णन करते हैं	३०
क्षत्रियके कर्म	"	विश्वही विष्णु है	"
	"	गीताका विश्वरूपवर्णन	"

ईश्वरकी विभूतियों	३३
अनन्यभाव	३४
इसका फल	"

४. ईश्वरके विश्वरूपदर्शनका मनुष्यके व्यवहारपर परिणाम

अनन्यभावका दृष्टीकरण	३५
विश्व आनन्दमय है	३६
" सविदानन्दरूपही है	३७
परमेश्वर विश्वरूपमें प्रत्यक्ष वीर्यता है	"
अव्यक्त उपासनाके फल	"
मानवरूप ईश्वरकी निहा	३८
परमेश्वरका विश्वरूप चित्र है	३८
विश्वरूपमें जन्म लेना बंधन नहीं है	३९
कर्म करनेका स्वभाव	"
जन्म देनेवाला पुरुषात्मा भ्रष्ट है	४०
मेरा अंश जीव है	"
जीवनेहमें ३३ देव (चित्र)	४१
" त्रिलोकी "	"
जीवकी वस्तुभूमि	"
पंच कोश, रज्जु शरीर, वस्तुभूमि और मंदिर	"
धर्मके अतिरिक्त काम	४३
परमेश्वरका पुत्र जीव है	"
शरीरमें छत कृति	"
" देवता	"
बह पूर्ण है और यह पूर्ण है	४४
जन्मक उद्देश्य	"
मूर्ति और अमूर्त मिलकर ईश्वर है	४५
छर, अक्षर और जगत् पुरुष	४६

५. अनन्ययोग

अन्यभाव और अनन्यभाव	"
वैत और द्वन्द्व	"
विश्वरूपमें अनन्यभाव है	४८
अनन्यमयि और अनन्यमयि	"
अनन्य भक्त	"
अन्य "	"
स्वरूपलोक	४९
देवोंका पट्ट	"
देव और भक्त	"
देवविज्ञान, भूतविज्ञान और आत्मज्ञान	५०

भक्त और भक्ति	५०
ईश्वरकी भक्ति	५१
अन्तित्व भक्त	५२
नित्य "	"
अनन्यभक्तिसे आत्म	५३
आत्मात्म दर्शन, भ्रमण और मनन	"
नित्यभुक्त योगी	५४
अनन्ययोग	५५
अव्यभिचारिणी भक्ति	"
ईश्वरमें निवास	"
दिव्य पुरुषका दर्शन	"
दुराचारीकी उन्नति	५६
ब्रह्मार्पण	"
मे कष्ट हूँ	"
अनन्यभावसे व्यवहार	५७

६. भागवत राज्यशासन

योगके अर्थ	"
राजाओंकी विद्या	५८
राजविद्या, राजगुण	"
आध्यात्मिक राज्यशासन	५९
स्वभाव	"
व्यक्ति और राष्ट्र	६०
व्यक्ति समष्टि (चित्र)	६१
पुरुष और प्रकृति	"
अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवत	६३
भिन्न ब्रह्मण्डकी एकता	"
पुरुष और राजा अर्थात् रडे	६४
पुरुष और प्रकृति (चित्र)	६५
निष्पक्ष राजा	६७

७. कर्मयोग

कर्म करना प्राणीकी प्रवृत्ति है	"
कर्मके तीन भेद	"
कर्म, अकर्म, विकर्म	७०
कर्मका लक्षण	७१
अकर्मक विश्वरूपकी सेवा	७३
सनातन धर्म	७४
तप	"
शारीरिक तप	७५
वाचिक "	"

मानसिक तप	७५
छात्रिक " "	"
राजस " "	"
तामस " "	"
दान	७६
सात्त्विक दान	"
राजस " "	"
तामस " "	"
यज्ञ	"
सात्त्विक यज्ञ	"
राजस " "	"
तामस " "	"
सहज कर्मका त्याग न करो	७७
कर्म कैसे करने चाहिये ?	७७
चारों वर्गोंके कर्म	७८

८. क्या कर्मफलत्यागसे उपवहार हो सकता है ?

कर्मफलत्यागका अर्थ	७९
कर्मका स्वरूप	"
प्राणियोंके कर्म	"
क्षत्रियोंके "	"
वैद्योंके "	"
गृहोंके "	"
कर्मकर्ताको संरक्षण	"
कर्म करनाही चाहिये	८०
कर्म छोड़ना नहीं चाहिये	८१
कर्मका फल	"
कर्मके फलका त्याग	"
जीवन-निर्वाह कैसे होगा ?	८१
कर्मफलत्यागके अनेक भेद	"
कर्मफलका अनाश्रय	"
सर्व-कर्म-फलत्याग	"
कर्मफलसंयमका त्याग	८१
संचलन	८१
फलत्याग-फलभोग	"
त्यागिबौद्धि विचारधारा	"
भोगिबौद्धि " "	"
अध्यात्ममें अवैतनिक देखक	८७
अध्याय राजसत्तावन	"

कर्मफलका त्याग, दान, अनाश्रय, भ्यास, संन्यास,	
समर्पण और संयवर्जन	८७
प्राचीन समयकी व्यवस्था	८८
अनिकेत, अपरिमह और कर्मफलत्याग	८९
९. योग और उपवहार	९०
मायामें योगके प्रयोग	"
गीतामें योगका उपयोग	"
कर्मयोग, ज्ञानयोग	"
बुद्धियोग, भक्तियोग	९१
ब्रह्मयोग, संध्यासुयोग	"
अभ्यासयोग, अनन्ययोग	"
साम्ययोग, आत्मयोग	"
आत्मसंयमयोग	"
ध्यानयोग, विद्योग, संयोग	"
गीताके अनेक योग	"
योगका अर्थ	९२
" गीताके अर्थ	"
अष्टांगयोग	"
यम और नियम	९३
नियम-सौच, संतोष, तप	९३
स्वाभ्यास, ईश्वरप्रणिधान	९४
धर्म-आर्हिषा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिमह	"
स्वराट्	९५
आसन, प्राणायाम	९६
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि	९७
देवी और आधुरी वृत्ति	९८
देवी वृत्ति	"
आधुरी प्रवृत्तिके चार परिणाम	९९
१०. श्रीमद्भगवद्गीताका ध्येय क्या है ? १०१	
साधत-कर्म-योग	"
वित्तसेवाही व्येय है	१०१
ज्ञान विज्ञान	१०१
जेठानाना शिक्षणालय हो	१०३
ईश्वरका अर्थ क्या है ?	"
ईश्वरकी सत्ता, मुक्तिका स्वरूप	१०५
मिरव झुड़ नुद झुड़	१०६
विश्वकर्ममें जन्म, अनिकेत स्थिति	१०७
'स्व' को स्वरूप बनाओ	१०८
आत्मज्ञानके पञ्चाश संततोत्पत्ति	"

व्यापार होते हैं, वे सच ज्ञानके ही होते हैं और मन जहाँतक विवेकका आश्रय लेता है, अपने लिये उस वस्तुओंके अतिरिक्त जो इस ज्ञानकी साधक हैं, अन्य वस्तुओंको उपभोगी नहीं समझता। 1 "विवेकका तत्त्व हमारे मनकी स्पष्ट और सुव्यक्त ज्ञान प्राप्त करनेकी शक्ति ही है। इसलिये विवेकके अनुसार प्रवृत्त यह ज्ञान ही है। मनका विवेक व्यापार पूर्ण आसुरक्षा का बल इस ज्ञानसे भिन्न नहीं। अतएव ज्ञानप्राप्तिका बल मनुष्यका आद्य और एकमात्र आधार है। और ज्ञानका लक्ष्य अपनेसे बाहर कुछ नहीं। इसलिये विवेकके अनुसार मन ज्ञान-साधक वस्तुओंसे बचकर अन्य वस्तुओंको हितकर नहीं समझ सकता। अच्छा या मला (good) भी इस ज्ञानको छोड़कर और कुछ नहीं। "निधन्यायमक रूपसे अच्छी या बुरी वस्तुएं ज्ञानसाधक और ज्ञानबाधक वस्तुओंके अतिरिक्त हम और नहीं जानते।" 2

विवेकपूर्ण जीवनकी महत्ताका एक कारण यह है कि मनुष्य इस प्रकारके जीवनको अपनेमें रहनेवाले ऐसी अंश द्वारा प्राप्त करता है। इसलिये सिनोहा कहता है- "मनका परम कल्याण (highest good) ईश्वरके ज्ञानमें ही है और मनका सर्वश्रेष्ठ सद्गुण (highest virtue) ईश्वरको जानना ही है। 3 "मनके ज्ञानका ईश्वरसे बचकर और कोई विषय नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसी नितांत निरपेक्ष अनंत सत्ता है जिसके बिना न तो कोई वस्तु रह सकती है और न उसकी कल्पना ही की जा सकती है। अतएव मनके लिये सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता (Highest utility) या श्रेय ईश्वरका ज्ञान ही है। पुनः मन अपने ज्ञानके कारण ही-सक्ति होता है और ज्ञानके कारणही उसकी किंवाएं मनुष्यानुसारी होती हैं। अब चूंकि मनके सर्वश्रेष्ठ ज्ञानका विषय ईश्वर है, अतएव मनका सर्वश्रेष्ठ-सद्गुण भी ईश्वरका ज्ञान ही है।" 4

समाज और शासनसंस्था

विवेकपूर्ण जीवनकी छेड़ता प्रस्थापित करके अब सिनोहा सामाजिक जीवनके प्रमुख आधारोंका विवेचन करता है। इसका

कारण यह है कि विवेकपूर्ण जीवन समाजमें ही पनप सकता है। समाज ही उसके लिये एकमात्र अनुकूल क्षेत्र है। एकाकी अवस्थामें मन अपूर्ण ही रहेगा। 'नीतिसाक्ष' में सिनोहाने शासनसंस्थाका प्रत्यक्ष विवेचन न करके उसके सामाजिक पहलूका ही विचार किया है, या कहिये कि मनुष्यकी उस सहज सामाजिक प्रवृत्तिका (Social instinct) जो किसी भी शासनसंस्थाका मूलधार होती है।

सिनोहा व्यक्ति के शारीरवश वा बेहचलनासंबंधी भिन्नोक्ति एवं विवेचनका प्रारंभ करता है। निपर्गका सामान्य क्रम अंतः-समष्टि कार्य-कारणोंकी व्यवस्थाविशेष है। अतएव इसमें की कोई भी विशिष्ट वस्तु अपने अस्तित्व वा किंवामें बाधा कारण निरपेक्ष भिन्न नहीं हो सकती। और भी, कार्य और कारण दोनोंका स्वरूप एकही गुण (बाहे विचार हो ना विलोकि) द्वारा समझनेके योग्य होना चाहिये, क्योंकि परस्पर विरुद्ध स्वभावान् वस्तुओंमें कार्यकारणभाव नहीं बन सकता। इसी प्रकार जहाँ स्वरूपकी अत्यंत एकता होती है वहापर भी कार्यकारणभाव संभव नहीं। वह तो स्वयं कारणके विषयमेंही संभव है, परंतु स्वयंभू कारणमें कार्यकारणभावका उपचार मात्र है। इसलिये कार्यकारणभावके लिये कुछ साधर्म्य और कुछ वैधर्म्य होना जरूरी है। यथा दो वस्तुओंमें एकही गुणकी प्रकाशताका साधर्म्य होनेके साथही व्यक्तिगत वैधर्म्य भी हो सकता है। यह सर्वसामान्य नियम मनुष्यको भी लागू होता है, क्योंकि निरर्गस्थ अन्य व्यक्तिगत वस्तुओंके समान मनुष्यका अस्तित्व और उसकी किंवा भी अन्य व्यक्तिगत वस्तुओंके द्वारा नियत है। 'मनुष्यके शरीरकी रक्षाके लिये दूसरे कई शरीरोंकी जरूरत है जिनके द्वारा मानो उसको सतत नवचैतन्य मिलता रहता है।' इन बाह्य शरीरोंमें कुछ तो उसके साथ साम्य रखनेके कारण उसके अनुकूल होते हैं और कुछ वैधर्म्यके कारण प्रतिकूल होते हैं। इसी अनुकूलता या प्रतिकूलताके कारण कुछ वस्तुएं आवश्यक रूपसे अच्छी हैं और कुछ बुरी। 5

व्यक्तिरचना (individual organism) के ये नियम समाजरचना (Social organism) को भी लागू

1 वही वि. २६ 2 वही वि. २७ 3 वही वि. २८ 4 वही प्र. 5 वही वि. २९, ३१

* शासन-संस्थाका स्वतंत्र विवेचन सिनोहाने अन्य ग्रंथोंमें है यथा Tractatus Theologico Politicus and Tractatus Politicus

होते हैं। मनुष्यको जीवनकी अन्य आवश्यकताओंके साथ दूसरे मनुष्योंकी संगति भी आवश्यक है और इस दृष्टिसे हमारे समान स्वभावशील मनुष्य अत्यंत उपयोगी हैं। यद्यपि मनुष्यत्व इस रूपसे और विचार और विस्तारके प्रकार रूपसे सब मनुष्य समान हैं तथापि “ विचारोंके अधीन होनेके कारण वे एक दूसरेसे मेल नहीं रख सकते ।”¹ निष्क्रिय भावोंके द्वारा आक्रामित होनेके कारण मनुष्योंका एक दूसरेसे भेद हो सकता है और इस हदतक तो एक व्यक्ति भी अस्थिर और परिवर्तनशील है²। इन्हीं निष्क्रिय भावोंद्वारा आक्रामित होनेके कारण वे एक दूसरेके विरोधी भी हो सकते हैं³। परंतु “ जहातक वे विवेकके आदेशानुसार आचरण करते हैं वहातक वे अपने स्वभावमें आवश्यक रूपसे मेल सकते हैं⁴ ।” इसी विधानके उपसिद्धांतमें स्पिनोझा कहता है कि निसर्गमें मनुष्यके लिये व्यक्तिगत रूपसे कोई वस्तु इतनी उपयोगी नहीं जितना कि विवेकशील मनुष्य। इसीलिये प्रायः हरकतों हम यह कहते हुए सुनते हैं कि ‘ मनुष्यके लिये मनुष्य ईश्वर है ।’ विवेकशील मनुष्यकी यह महिमा हमारे यहां की सत्यनितिकी महिमासे मिलती जुलती है।

विवेकशील मनुष्य परस्परविरोधी नहीं हो सकते, कारण ऐसे सद्गुणी लोग अपना परम कल्याण ईश्वरके ज्ञानमें ही समझते हैं जो सबके लिये समान होता है और सब समान रूपसे इसका आस्वादन कर सकते हैं⁵। और भी, विवेकपूर्ण जीवन या ईश्वरीय ज्ञानकी यह विशेषता है कि इसको प्राप्त करनेवाला अपने लिये जिस कल्याणकी कामना रखता है उसी कल्याणकी कामना वह दूसरोंके लिये भी करता है; और ईश्वरीय ज्ञानकी अधिकाधिकृतके साथ वह परार्थ-निरता (Altruistic desire) बढती ही जावगी । × सद्गुणी मनुष्यकी ईश्वरके वषर्षे ज्ञानमें तथा अपने परमानन्दमें दूसरोंकी सम्मिलित करनेकी यह इच्छा धार्मिक अवशिष्टता या भगवत्प्राप्ति के लिये है, क्योंकि इसका आधार है विवेक। विवेकपूर्ण जीवनसे अन्य परकल्याण-

की कामनाकोही स्पिनोझा धर्मपरामर्शता या धर्मनिष्ठा कहता है। विवेककी इन्हीं चेष्टाओंमें धर्म, धर्मनिष्ठा (Piety) और सम्मानके बीच मौजूद हैं। सम्मानका स्पिनोझा विशेष अर्थ करता है। “ सम्मान वह इच्छा है जिसके द्वारा विवेकशील मनुष्य दूसरोंको वैयक्तिक बंधनोंद्वारा अपना साथी बना केता है ।” यही वह मित्रता है जो सासनसंस्थाका मुख्य आधार है।⁶

स्पिनोझाद्वारा प्रदर्शित समाजकी उत्पत्ति तथा उसके स्वरूपके विषयमें हम तीन मुख्य सिद्धांत पाते हैं 7- (१) मनुष्यमें अपने साधियोंसे मेल रखनेकी नैसर्गिक प्रवृत्ति जो समाजको जन्म देती है। (२) मनुष्यके शरीरव्यंश और समाज-व्युत्पत्ति शरीरव्यंशमें साम्य और समाजके साधव्य या जैव (Organic) होनेकी कल्पना। (३) स्वभावसाम्य सामाजिक व्यवस्थाका मूल है।

स्पिनोझाको यह सम्यत है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतएव समाज प्राकृतिक संस्था है, तथापि शासन-व्यवस्था कृत्रिम संस्था है। इसकी आवश्यकता इसलिये पडती है कि सभी मनुष्य विवेकशील नहीं हैं। अतएव वे एकदूसरेके मार्गमें बाधक न हों इसलिये सबके हितसंबंधोंकी रक्षाकी दृष्टिसे सबकी सम्मति और इकरार (Contract) से देशकी शासन-संस्थाका उद्भव होता है। स्पिनोझाका यह मत कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है एपिक्युरियन्स (Epicurians) और हॉब्स (Hobbes) के विरुद्ध एरिस्टोटल, स्टॉइक्स (Stoics) और ग्रीसियस (Grotius) के मतोंसे मिलता जुलता है। एपिक्युरियन्स और हॉब्सके अनुसार मनुष्यको स्वभावतः एकदूसरेकी संगतिसे दुःख ही होता है, सुख नहीं। परंतु एरिस्टोटल इत्यादिके अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी है। परंतु अपने शासनसंस्थासंबंधी इकरारके सिद्धांतमें स्पिनोझा एपिक्युरियन्स तथा हॉब्ससे साम्य रखता है। परंतु फिर भी इनके और स्पिनोझाके इस सिद्धांतमें कुछ

1 वही वि. २२ 2 वही वि. २३ 3 वही वि. २४ 4 वही वि. २५ 5 वही वि. २६ 6 वही वि. २७ और २८.

7 Phil. of Spinoza by Wolfson vol. II pp. 244-245

× सर्वेऽपि सुखिनः संतु सर्वे संतु निरामयाः । सर्वे भगणि परमं तु काचित् दुःखमाप्नुयात् ॥ इसके अतिरिक्त हमारे यहांके ज्ञानोत्तर कर्मविषयक विशादमें स्पिनोझाका कौनसा पक्ष है, यह हम विचारनोंसे बिचकूल स्पष्ट हो जाता है। स्पिनोझाका सर्व-श्वरवाद विश्वकल्याणकी कामनासे जुक्त है।

प्राप्त देने योग्य महत्वपूर्ण अंतर है 1। हॉज्जके अनुसार मनुष्यका मनुष्यके शीघ्र संघर्ष वही मनुष्यका मूल स्वभाव है। अतएव शासनसंस्थाद्वारा नियत मनुष्यके भयसेही वह समाजमें शान्तिपूर्वक रह सकता है। परंतु स्थितोन्नासे अनुसार मनुष्यका मूल स्वभाव विवेकपूर्ण है। परंतु वह मूल स्वभाव अनिष्ट भावोंद्वारा अभिभूत होकर दूषित हो जाता है, इसलिये शासन-संस्थाकी आवश्यकता है। और भी, हॉज्ज के अनुसार मनुष्यकी स्वाभाविक प्रेरणाओंके दबाते रहना ही शासनसंस्थाका उद्देश है; परंतु स्थितोन्नाके अनुसार शासनसंस्था मनुष्यको अपनी स्वभावगत प्रेरणाओंके अनुसार आचरण करनेके लिये अनुकूल वातावरण उपलब्ध करके अवसर देती है। हॉज्जके अनुसार मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तिके अनुसार जिस आत्माकी रक्षा करना चाहता है वह है मितता स्थायिनी और परद्वेषिनी; परंतु स्थितोन्नाके अनुसार रक्षाकी विषय है वह विकासित आत्मा जिसकी उन्नतिको एक आवश्यक अंग है दूसरीकी संगति या मनुष्य-समाज।

तथापि स्थितोन्नाके अनुसार शासनसंस्था कृत्रिमही है और उसके नियम मनुष्यकृत हैं। जो प्राकृतिक नियमोंसे भिन्न तरहके हैं। अच्छे और बुरेकी नैसर्गिक कल्पना एक तरहकी है तो शासनसंस्थामें सुशानुमतिसे विधित अच्छे बुरेकी कल्पना दूसरी तरहकी। शायद मनुष्यकी कल्पनाका उद्देश शासनसंस्थाके बिना संभव नहीं, फिर यह संस्था धार्मिक हो, यथा गिरजा या राजकीय। राजकीय या धार्मिक नियमों या आज्ञाओंका उद्देशन पाप है जिनके लिये शासनसंस्था दंड देती है। शासन संस्थाकी आज्ञाओंका पालनही पुण्य है। इसी प्रकार न्याय कल्पनायकी कल्पनाओंका प्रादुर्भाव भी शासन संस्थाके अंतर्गत ही हो सकता है, प्राकृतिक अवस्थामें नहीं। प्राकृतिक अवस्थामें तो पापके स्थानपर मनकी निर्मलता या दास्य या भय ही होता है। 2

यद्यपि शासनसंस्था मनुष्यकृत अतएव कृत्रिम है, तथापि इसका आधार है मनुष्यकी नैसर्गिक सामाजिक प्रवृत्ति। अतएव शासनसंस्थाको हम जैव या सांख्यिक (Organic) कह सकते हैं और इस दृष्टिसे उसकी तुलना मनुष्यकी शरीर रचनासे कर सकते हैं। जो बात मनुष्य-शरीरके लिये हितकर है वह सुशिक्षित समाज-पुरुषके लिये भी हितकर

है। मनुष्य-शरीरके लिये हम उपयोगी या हितप्रद उसे समझते हैं जिसके द्वारा वह अपने आपको अपनी कर्तुर्दिक भौतिक परिस्थितिके सर्वथा अनुकूल बना लेता है। इस दृष्टिसे दूसरे शरीरोंद्वारा प्रभावित होना और दूसरे शरीरोंपर प्रभाव रखनाही मनुष्यके लिये उपयोगी या हितप्रद है। इसके विपरीत, इस दिशामें मनुष्य-शरीरको असम बनायेवाली बातेंही उसके लिये हानिकर हैं 3। साथही हम शरीरके लिये उसे उपयोगी या हितप्रद समझते हैं जो केवल इसका भौतिक अस्तित्व बनाए रखनेमेंही सहायक नहीं है बल्कि इसे अपने व्यक्तिगत तत्त्वमत्ता (Identity of its personality) की भी रक्षा करनेके योग्य बनाती है। इस दृष्टिसे वेदों बाते उपयोगी हैं जिनके द्वारा मनुष्य-शरीरके अंगोंकी गति और स्थितिके परिमाणकी रक्षा की जाती है। इन परिणाममें हरेकर करनेवाली बातेंही बुरी हैं 4। क्योंकि मनुष्यका लक्ष्य शरीरको स्वभाव प्राप्त होना ही नहीं है। कभी कभी मनुष्यमें बिना शरीरभाव प्राप्त हुए भी इस प्रकारके परिवर्तन होते देखे जाते हैं कि उस मनुष्यको बड़ी मनुष्य कदना दुःख हो जाता है। यद्यपि उसका शरीर वही बना रहता है। यही हाल शासनसंस्थाका भी है। जो बातें राज्यकी प्रज्ञामें पूरी तरहसे मेल या ऐक्य प्रस्थापित करके राज्यको दृढता प्रदान करें वेही बातें अच्छी हैं। “ जो भी कुछ मनुष्यके मार्ग-चारेका निर्बाध कर या जिसके द्वारा मनुष्योंमें सामंजस्य बना रहे, वही अच्छा है और जो भी कुछ राज्यमें विरोध या विभेद निर्माण करे वही बुरा है 5। व्यक्ति-देहके समान राज्य-पुरुषका नाश उसकी प्रज्ञाके नाश होने परही होता है। यह मान नहीं, प्रज्ञाके रहते हुए भी उसका नाश उस दालतमें कहा जा सकता है जिस दालतमें उसकी ऐतिहासिक अविच्छेदता तथा वास्तविक परंपरा या विरासतकी रक्षा करनेवाली सामूहिक तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओंका नाश हो जाय। समाज या राष्ट्र-पुरुष इसी परंपरागत विरासतकी रक्षाके कारण जीवित रहता है।

कुछ सतुष्ट

नीतिशास्त्रके कर्तृत्व भागके क्षेत्र विधानोंमें स्थितोन्ना परंपरागत प्रथाका अनुसरण करके सद्गुणोंकी सूची देता है जिसमें प्रत्येक सद्गुणकी व्याख्या की गई है। भारतीय नाभयमे

इसका सुंदर उदाहरण है। श्रीमद्भगवद्गीताके त्रयोदश अध्यायमें ७ वें श्लोकसे प्रारंभ होनेवाले ' अथाभित्वमर्द्धमेतत् ' से समाप्तकर ११ वें श्लोकतक गुणोंका वर्णन और उनपर महाराष्ट्र-संत श्री ज्ञानेश्वरदासा की हुई सुंदरव्याख्या जिसमें ' एतज्ज्ञान-मिति प्रोक्तं ' की व्याख्याके अनंतर ' अज्ञानं वदतोऽन्वया ' की व्याख्यामें इन गुणोंके विच्छेद अज्ञानोंके दोषोंका भी मार्मिक वर्णन है। स्विनोव्वामें भी कुछ ऐसाही किया है। अंतिम सात विधानोंमें भाषोंकी अधीनता या दारयसे विमुक्त मनुष्य, (जिसे स्विनोव्वा ' स्वतंत्र ' मनुष्य कहता है,) के आचरणका स्वीकार दिया गया है जो हमारे यहांके ' स्वतंत्रपन्न ' के लक्षणोंकी याद दिलाता है। इन सब बातोंमें वधापि स्विनोव्वाने एरिस्टॉटल तथा मध्ययुगीन परंपराका अनुसरण किया है तथापि उसने अनेक स्थलोंपर प्रचलित परंपराके विरुद्ध प्रच्छन्न आक्षेप किये हैं। इनका स्थानी-पुलाक-न्यायसे हम कुछ विमर्शना मात्र करेंगे।

एरिस्टॉटलके अनुसार सद्गुण दो तरहसे विभोरित होते हैं। प्रथम प्रकारके अनुसार सद्गुण किसी बातकी अस्वाधिकता या अतिव्युत्पन्न न होकर दोनोंके मध्यवर्ती होता है। द्वितीय प्रकारके अनुसार वह मध्य (mean) वधार्थ बुद्धि या विवेकके द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रथम प्रकारका उल्लेख स्विनोव्वाने अप्रत्यक्ष रीतिसे किया है, परंतु दूसरे प्रकारका अनेक बार स्पष्ट उल्लेख किया है।

' द्वेष किसी भी हालतमें अच्छा नहीं होता। ईर्ष्या, उपहास, तिरस्कार, क्रोध, प्रतिकार तथा द्वेषसे संबध रखनेवाले अन्य भाव बुरे हैं। द्वेषके भाव या इस प्रकारकी प्रेरणासे अन्य हमारी कामनाएं हीन या अधम कोटिकी या अन्याय्य होती हैं। ३ जो विवेकका अनुसरण करता है वह यथासंभव दुश्मनों द्वारा उसके प्रति किये गये द्वेष, क्रोध, तिरस्कार इत्यादिका बदला प्रेम या कृपाश्रुतियों द्वारा चुकाता है। ... द्वेषका बदला द्वेषके रूपमें देनेसे वह और भी बड़ता है, परंतु प्रेमसे वह नाश हो जाता है और प्रेममेंही रूपांतरित हो जाता है। जो अपने प्रति किये गये अपकारोंका बदला द्वेषसे देता है वह

सबसे बुरी दशनीय है, परंतु जो प्रेमसे द्वेषको जीतता चाहता है वह अपनी लड़ाई धार्मिक और आत्मविश्वासके साथ लड़ता है। वह जिस आत्मानुषिक-एकछां उसी आत्मानुषिक अनेकछां सुखबला कर सकता है, और मानवी सहायताकी गरिबिध भी उत्पन्न नहीं करता। विनोव्वा यह परामर्श करता है वे अपनी हार सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और वह किसी असफलताके कारण नहीं बरन अपनी बड़ी हुई शक्तियोंके कारण। 4

पश्चात्ताप या अनुतापको बहूदी तथा ईसाई धर्ममें अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। परंतु स्विनोव्वा उसके विषयमें कहता है— ' पश्चात्ताप या अनुताप सद्गुण नहीं है और न वह विवेकसे उत्पन्न होता है; परंतु जो किये हुए कामका पछतावा करता है वह दोनों तरहसे दशनीय या निर्मल है। ' परंतु इस विधानके स्पष्टीकरणमें स्विनोव्वा अविशेषी लोगोंके जिसे धर्माचारोंद्वारा निर्दिष्ट पश्चात्तापसे छुट्टिका समर्थन करता है, कारण ऐसे लोगोंका पश्चात्तापके अभावमें मिथ्यामिमान या र्थ बदलीकी संभावना रहती है। 5

' अत्यधिक गर्व या निराशा आत्माके आत्यधिक अज्ञानके निरर्थाक हैं। वैशेही ये मनकी आत्यधिक निम्नलताके लोभक हैं। 6

' घमंडी मनुष्यको चापकुलों या छुशामदी टट्टुओंकी और परोपजीवी (Parasites) लोगोंकी संगति माली है परंतु जेबे कोमोसे नफरत होती है। 7

' विवेकसे उत्पन्न होनेवाली कामनामें अति नहीं हो सकती। 8

' विवेकके नेतृत्वसे हम वर्तमानकालीन न्यून भलाईके बजाय भविष्यकालीन अधिक भलाईको, इसी प्रकार भविष्यकालीन अधिक बुरेके बजाय वर्तमानकालीन कम बुरेको स्वीकार करते हैं। 9

' स्वतंत्र या मुक्त मनुष्यके सबसे गण्य विचारका विषय होती है मृत्यु और उसकी बुद्धिमत्ता जीवनका चिंतन करती है, मृत्युका नहीं। 10 विवेकी पुरुष ' अभिनिवेश ' से मुक्त होता है। इस विधानमें स्विनोव्वाका प्रच्छन्न रूपसे उन लोगोंपर आक्षेप है जो सर्वथा मृत्युको अपने सामने रखनेका उपदेष्टा दिया करते थे।

1 श्री. ज्ञानेश्वर कृत भावार्थदीपिका या ज्ञानेश्वरी 2-श्रीमद्भगवद्गीता, अ. २ श्लो. ५५ आने 3 श्री. शा. मा. ४ वि. ४५ और उ. वि. १, २ 4 बही वि. ४६ पृ. १ 5 बही वि. ५४ 6 बही वि. ५५-५६ 7 बही वि. ५७ 8 बही वि. ६१ 9 वि. ६५-६६ 10 बही वि. ६७

‘ यदि मनुष्य स्वतंत्रही उत्पन्न हो तो वे बलवत् स्वतंत्र हैं तबतक अच्छे और बुरेकी कल्पना नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कल्पनाएं पर्याप्त ही होंगी; अतएव उन्हें बुरेकी कल्पना, इच्छा-लिये अच्छेकी कल्पना भी नहीं आएगी (क्योंकि ये आपेक्ष सम्बन्ध हैं) । ’¹

स्वतंत्र मनुष्यका साहस या सद्गुण संकटोंकी दूर रखनेमें उतनीही श्रेष्ठतासे प्रकट होता है जितनी श्रेष्ठतासे वह आये हुए संकटोंपर विजय प्राप्त करनेमें ।² अर्थात् विवेकी पुरुषका साहस जहाँ एक ओर क्षयरतासे सम्बन्ध है वहाँ दूसरी ओर वह अविवेचरसे भी मुक्त है ।³

स्वतंत्र मनुष्य भ्रष्टाचारियों से रह कर, जहाँतक बन सके

उनकी कृपा या अनुग्रह स्वीकार करना टालताही है, क्योंकि इधसे विवेकसे छोड़कर उनकी इच्छाओंके अनुसार चलनेका व्यवहार आ सकता है ।⁴

केवल स्वतंत्र मनुष्यही एक दूसरेके प्रति पूर्ण रूपसे कृतज्ञ होते हैं; क्योंकि ऐसे मनुष्यही एक दूसरेके लिये पूर्ण रूपसे उपयोगी होते हैं और परस्पर प्रीतिभरे उत्साहसे एक दूसरेको काम पहुँचानेका यत्न करते हैं ।⁵

स्वतंत्र मनुष्य कभी छल या कपटपूर्ण काम नहीं करते परंतु सदैव सत्यसंध होते हैं ।⁶

अतः, विवेकका अनुसरण करनेवाला मनुष्य एकान्तकी अपेक्षा साधन-व्यवस्थामें रहकर अधिक स्वतंत्र होता है ।⁶

[प्रकरण १९]

ज्ञानका सामर्थ्य और मनुष्यका मोक्ष

पाचवें भागका उपक्रम स्थितोक्ता इस प्रकार करता है—‘अन्त-तोषायाः भी अपने सीतिलासके शेष भागकी ओर बढ़ता हूँ जो मोक्षमार्गविषयक है। अतएव मैं इसमें विवेककी शक्तिका विवेचन करके यह बतलाऊँगा कि, (१) विवेक कदातक भावोंकी बगलमें कर सकता है और (२) मानसिक स्वतंत्रता या परमानन्दका स्वस्वरूप क्या है । तब हम यह देख सकेंगे कि ज्ञानवान् मनुष्य अज्ञानसे कितना अधिक बल रखता है ।’

उपसृक्त अवतरणकी दोनों बातोंमें स्थितोक्ता उन लोगोंके विरुद्ध जो इच्छास्वातंत्र्यमें विश्वास रखते हैं—इन्हें स्थितोक्ता स्टाइकस और डेकार्टेज विशेष रूपमें उल्लेख करता है—यह बतलाना चाहता है कि, (१) किस प्रकार केवल मनकी शक्ति, विवेक या ज्ञानद्वारा, बिना इच्छास्वातंत्र्यका स्वीकार किये किसी हृदयक, यद्यपि पूर्णरूपसे नहीं, भावोंको रोककर उन्हें वशमें किया जा सकता है, जो द्वितीय प्रकारके ज्ञानका परिणाम है; और (२) किस प्रकार मनकी कृताघर्षता या परमानन्दकी

प्राप्ति तथा तत्संबंधी अन्य बातें केवल मनके स्वस्वरूपके सार्थक ज्ञानसे प्राप्त होती हैं । यह विषय ज्ञानके तृतीय प्रकारके परिणामोंके अंतर्गत है ।

पाचवें भागके दूसरी दृष्टिसे तीन विभाग किये जा सकते हैं जिनमेंसे दोका तीसरे स्थितोक्तानेही उल्लेख किया है । प्रथम विभागमें वर्तमान जीवनसंबंधी बातोंका विचार है (वि. १-२०) । दूसरेमें उस अवस्थाविषयक बातोंका विचार है जिसमें मनका छरीरोहे संबंध छूट जाता है । तीसरे विभागमें विवेकपूर्ण धर्मका सामान्य विवेचन है ।

नीतिसास्रके चतुर्थ भागमें यह बतलाया गया है कि किस प्रकार विवेकके नेतृत्वमें इच्छा और बुद्धके भाव निष्क्रिय न रहकर सक्रिय बन जाते हैं जिनके द्वारा अपने तथा दूसरोंके जीवनकी रक्षा और दुःखोंसे मित्रता की जाती है । साधु ही उन भावोंका भी वर्णन किया गया है जो विवेकके परिणाम हैं । अब इस भागके प्रथम दस विधानोंमें द्वितीय प्रकारके ज्ञानका

१ वि. ६८. वही. २ नदी वि. ६९. ३ वही वि. ७०. ४ वही वि. ७१. ५ वही वि. ७२. ६ वही वि. ७३.

छ. दु. “ तावद्गुणस्य अंतर्गम्यं वाचद्गुणनामयतं । आगतं तु भवं वीक्ष्य नरः कुर्वीष्यचित्तम् ”

† दु. “ यथा मोक्षं वरयतिगुणे नापमे कल्पकामा ” — नालिदाय

व्यावहारिक दृष्टिसे विचार करके विकारों या निष्क्रियताओंसे बचनेके लिये कुछ व्यावहारिक सूचनाएं दी गई हैं, जिन्हें स्विनेना 'भावोंके विरुद्ध उपचार' कहता है (Remedies against the emotions) कहता है, क्योंकि उसके अनुसार अविवेकपूर्ण भाव मनकी व्याधि या रोग हैं। "यूँकि मनकी शांतिकी व्यवस्था केवल ज्ञानद्वारा ही की जा सकती है, अतएव हम केवल मनके ज्ञानद्वारा ही भावोंके विरुद्ध उपचारोंके विचार करेंगे, जिनका अनुभव तो सबको रहता है, परंतु जिनका वार्थार्थ निरीक्षण और सुव्यक्त ज्ञान नहीं रहता" *

पहिले विधानमें इस उपचारकी तात्त्विक भूमिका बतलाई गई है। यद्यपि मन और शरीरकी परस्पर एक दूसरेपर किंवा नही होती तथापि मन शरीरके परिणामोंके नियंत्रित कर सकता है। इसके कारण इस प्रकार हैं— शरीर और मनका सहचार है। मन शरीरकी कल्पना या आकार (Form) है। मनको शरीरका और इसके द्वारा अन्य शरीरोंका ज्ञान है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि "मनकी कल्पनाओंका क्रम और संबंध शरीरके परिणामोंके क्रम और संबंधके अनुसार होता है। इसके विपरीत, शरीरके परिणामोंका क्रम और संबंध मनमें बस्तुओंके विचारों और कल्पनाओंके क्रम और संबंधके अनुसार होता है। अब यूँकि मन अपनी विचारशक्ति विचार-रूप ईश्वरीय गुणसे प्राप्त करता है और इस प्रकार अपने क्षेत्रमें यह शरीरसे स्वतंत्र है। अतएव यह शरीरके परिणामोंके क्रम और संबंधका मेल अपनी कल्पनाओंके क्रम और संबंधसे बैठाव सकता है। इसलिये विवेक शरीरका मार्गदर्शक और नियंता हो सकता है और उसपर शासन भी कर सकता है। मनकी कमजोरी या निष्क्रिय भावोंके विरुद्ध उपचारकी दृष्टिसे इस सिद्धांतका यह मूल्य है कि विवेकको बतनेसे निष्क्रिय भाव सक्रिय हो जाते हैं और असद्विज्ञानपूर्ण विवेकपूर्ण अभि-काषाओंमें रूपांतरित हो जाते हैं।

अब दूसरे विधानसे दसवें विधानतक भावोंके विरुद्ध उप-चारोंका वर्णन करके वि. १०-२० में इन समस्त उपचारोंका पर्यवधान अंतिम रामबाण उपचार ईश्वरके प्रति प्रेममें कर दिया गया है। इन उपचारोंका मूलभूत सिद्धांत यही है कि भावोंका विनाश अधिक प्रबल और शक्तिशाली भावोंद्वारा

किया जा सकता है। भला, ईश्वरसे बड़कर और प्रबल भाव किसका हो सकता है ?

व्याख्याके अनुसार निष्क्रिय भाव एक उलझी हुई कल्पना है। अतएव इसको दूर करनेका पहिला उपाय है कल्पनाकी उलझनको दूर करके उसे स्पष्ट और सुव्यक्त रूप देना। इसके लिये हमें अपने भावोंके परिचालनद्वारा उनके वार्थार्थ स्वरूपका स्पष्ट आकलन कर लेना चाहिये। इससे हमको पता चलेगा कि हमारे तथाकथित अधिकांश भाव वार्थार्थ भावोंके विकृत रूप ही हैं। ये विकृत भाव बड़कर मनकी व्याधि बन जाते हैं। उदा-हरण-मनुष्य स्वभावतः ही यह चाहता है कि अन्य मनुष्य उसके विचाराद्वारा रहें। अविवेक तथा अहंकारके कारण इस इच्छाका रूपांतर वैचारिक असहिष्णुता तथा परमच्छलमें हो जाता है, यद्यपि इस भावका शुद्ध रूप है, अपनी भलाईमें दूसरोंका हाथ बटाना। इसलिये विवेकी पुरुषमें यही भाव धर्मशीलताका रूप धारण करके दूसरोंको विवेकके मार्गपर लानेका प्रयत्न कराता है और उनके साथ मनुष्यता तथा दयालुताका व्यवहार करना सिखलाता है। इसलिये भावोंका इलाज उनके वार्थार्थ ज्ञानमें ही है, और हमारे बसभर यही उपाय सबसे बड़ चढ़-कर है क्योंकि मनकी शक्ति वैचारिक होनेसे यह (मन) पर्याप्त कल्पनाओंके द्वारा अपर्याप्त कल्पनाओंको दूर कर सकता है। इसलिये अपर्याप्त कल्पनाओंसे जन्म निष्क्रिय भाव उनके वार्थार्थ ज्ञानके साथ ही विनश्यत हो जाते हैं। इसलिये जितना अधिक हमारा ज्ञान होगा उतनाही अधिक हम भावोंकी निष्क्रियता दूर करके उन्हें अपने अधीन कर सकेंगे।

भावोंके वार्थार्थ स्वरूपके परिज्ञानका दूसरा फल यह होगा कि हम उन्हें उनके बाह्य कारणोंसे अलग कर सकेंगे जिनके साथ व्याख्याके अनुसार वे संबद्ध रहते हैं। यही दूसरा उपाय है। 'यदि हम मन शांति भंग करनेवाले किसी भावको उसके बाह्य कारणके विचारसे अलग करके दूसरे (सत्य) विचारोंके साथ जोड़ दें तो उस बाह्य कारणके प्रति हमारे प्रीति या द्वेषके भाव और इन भावोंसे उत्पन्न होनेवाली मनकी अस्थिरता ये सब नष्ट हो जाएंगे।' *

हमारे भाव जिन दुरादृश्योंको जन्म देते हैं उनका कारण प्रायः हमारे इस ज्ञात विषयमें होता है कि हमें जो कुछ

होता है उसके कारण एकैक और स्वतंत्र है। इस किसी व्यक्ति से प्रेम या द्वेष यह समझकर करते हैं कि यह हमारे सुख या दुःखका एकाकी और स्वतंत्र कारण है। इस धुराईकी जड़को दूर करनेका उपाय है यह समझना कि जो भी कुछ होता है उसका विशिष्ट कोई एक कारण या स्वतंत्र कारण न होकर अनंत कारणोंकी आवश्यक परंपरा है। जिनसे हम प्रीति या द्वेष करते हैं वे हमारे सुख या दुःखके एकाकी या स्वतंत्र कारण नहीं हैं। इसी प्रकार भिरासाकी दूर करनेका यह उपाय है कि जो भी कुछ होता है उसे आवश्यकता और अपरिहार्य कारणपरंपराका फल समझा जाय। “ क्योंकि हम यह देखते हैं कि किसी वस्तुके नाशसे किसी मनुष्यका जो दुःख होता है वह उसके नाशकी अपरिहार्यताके ज्ञानसे बहुत कुछ कम हो जाता है। ... इसी प्रकार कोई भी एक अर्थकेका उसके मोल न सकनेके लिये, चक्र न सकनेके लिये, विचार न कर सकनेके लिये या कई वर्ष अज्ञानावस्थामें बितानेके लिये दयनीय नहीं समझता। परंतु यदि अधिकांश लोग पूर्ण विकसित रूपसे ही जन्में और अर्थके केवल एकाधही हो तो प्रत्येक उसपर दया करेगा, क्योंकि उस हालतमें अर्थकालस्था प्राकृतिक और आवश्यक न होकर निरसर्गकी किसी घुट्टिके कारण होगी। ” १४

हमारे सम्मुख असाध्य उपस्थित कारणोंद्वारा जन्यभाव हमारे मनमें इतना दृढ़ हो उलझ नहीं करते जितना कि वे भाव जिनके कारण अनुपस्थित और अस्पष्ट होते हैं, यथा भय, निराशा, खेद इ. इसका संबंध उन वस्तुओंसे होता है जिन्हें हम अनुपस्थित समझते हैं। इनके कारण प्रत्यक्ष रूपसे हमारी पकड़में नहीं आ सकते। अतएव इनपर उपाय यह है कि हम अपने मनको वास्तविक और वर्तमान वस्तुओंकी कल्पनाओंसे भर दें ताकि वे अपने आप दूर हो जायें। इसके लिये वस्तुओं के सामान्य गुणधर्मोंका पूरा ध्यान हमारे अधीन है जो सदैव वर्तमान और वास्तविक है और जिसके चिंतनसे हमारे मन तथा व्यवस्थाएं दूर हो जाएंगी। “ बिबेकसे उत्पन्न होनेवाले या उत्पन्न किये जानेवाले भाव, यदि हम समयको ध्यानमें लें तो उन भावोंसे अधिक प्रबल होते हैं जिनका संबंध अनुपस्थित सम्पत्ती जानेवाली वस्तुओंसे होता है। ” १५

स्वयं भावोंके स्वरूपके विचारसे भी हमारे ऊपर आक्रमण करनेवाले भावोंका निराकरण किया जा सकता है। प्रायः भावोंसे हमें दुःख तब होता है जब या तो हमें उनके कारणों का परिज्ञान नहीं होता या जब हम उनके मूलमें एकही कारण समझते हैं। बात यह है कि “ किसी भी भावके जितने ही अधिक कारण एक समय और एक साथ होंगे, उतनाही अधिक वह भाव सबल होगा। ” १६ इसलिये स्वयं भावके स्वरूपके ज्ञानके साथ साथ कारणबहुत्व तथा उनकी अपरिहार्यताका ज्ञान किसी भावकी तीव्रता और वेदनाको कम कर देगा। यदि हम अपने भावोंकी मय उनके कारणोंके पूरी तरहसे समझ लें तो वे भाव विचारके प्रकाशमें अपनी निष्क्रियता छो देंगे और उनके यथार्थ स्वरूपके परिज्ञानसे जो आनंद होगा उसके कारण हम उनसे होनेवाले दुःखको बिचार देंगे। हम उनके अधीन न रहकर वे हमारे अधीन हो जायेंगे। १७

भावोंके विकट उपश्रुंख उपाय उनके आक्रमणको रोकनेका दृष्टिसे अधिक उपयोगी हैं। “ जबतक हमारे स्वभावके विपरीत भावोंका हमपर आक्रमण नहीं होता तबतक हममें हमारे शरीरके परिणामोंकी बुद्धिके क्रमानुसार संभारने और उनमें संबंध बैठालनेका बल रहता है। ” १८ इस विधानके अर्थ यो है स्पष्टीकरणमें दिग्दर्शनाका आशय यह है कि हमें आग लगानेपर कुर्छों को देनेको आरंभ नहीं करना चाहिये। हमें संकटके समयके लिये पहिलेसे ही तैयार रहना चाहिये। हमें अपने भावोंको ओरसे दरगिज असावधान नहीं रहना चाहिये। ये हमारे ऐसे अंतःशत्रु हैं कि सदा घात लगाएं बैठे रहते हैं और जरा अवसर पातेही हमारी दिव्यार्थके कारण हमपर धावा बोल देते हैं। अतएव जबतक हमारे चित्तकी शांति अंग नहीं होती तबतक हमें अपने वैचारिक शस्त्रास्त्र सुसज्जित कर लेने चाहिये, हमें यथार्थ आचरणके लिये कुछ व्यवहार्य उपदेशोंको कंठ करके उनका उचित अवसरपर उपयोग करना चाहिये, ताकि हम उनसे पूरे पूरे अभ्यस्त हो जायें। उदाहरण जैसा कि पहिले कहा जा चुका है द्वेषका बदला प्रेमसे बुझाना चाहिये, द्वेषसे नहीं। हमें इस सिद्धांतका भली भांति मनन करना चाहिये और हमारे साथ किये जानेवाले अन्यायोंका विचार करके उनका बदला हम अंतःकरणकी विशालताद्वारा

किस प्रकार दे सकते हैं इसका भली भाँति मनन कर लेना चाहिये, ताकि अवसर आनेपर इस अपने सिद्धांतको भली भाँति बरत सके... इसी प्रकार निवर्तकादिके अनुसार हमें बदन भूलना चाहिये कि हमारे कुछ बुद्धि आवश्यक रूपसे होनेवाले हैं ।... किसी बातके अच्छे पक्षकी ओरही हमें ध्यान देना चाहिये, बुरे पक्षकी ओर नहीं, क्योंकि बुरे पक्षका विचार विपत्ती लगावस्थाका स्रोतक है । कारण, जो सम्मानके दुष्प्रयोगके विरुद्ध सबसे जोरदार आवाज उठाते हैं और जगत्की धर्म्यता कहते नहीं सकते वे भीतरही भीतर इन दोनों बातोंके लिये संलग्न रहते हैं ।... इसी प्रकार जो अपनी प्रेमिकाके व्यवहारसे निराशा होते हैं वे शिखोंकी चंचलता, धोखेबाजी तथा शिखोंके सर्वसामान्य अवयुक्तोंकाही दिन-रात जप किया करते हैं; परंतु प्रेमिकाके एक कृपा-कटाक्षके साथही इन सब बातोंको विस्मृतिके अगाध सागरमें डुबा देते हैं । परंतु विवेक-शाल मनुष्य किंधीके दोषोंकी ओर रूढ़ि नहीं डालता और धर्म्यकी नुकताचीनी नहीं करता । वह तो सद्गुण और उनके कारणोंका सम्यक् ज्ञान प्राप्त करके इस ज्ञानसे मिलनेवाले आनंदसे अपने चित्तको आपूर्णित कर देता है । जो इन सिद्धांतोंके अनुसार चलता है वह थोड़ेही समयमें अपनी समस्त किवालोंकी निषेधकी राह पर लगा देता है । 1

भावोंके विरुद्ध उपर्युक्त उपचारोंका रहस्य इस बातमें है कि वे हमें हमको दासत्वमें रखनेवाले निष्क्रिय भावोंके स्थानपर अधिक सकल सक्रिय भाव उत्पन्न करते हैं जो निष्क्रिय भावोंको अभिमूढ करके उनका स्थान ले लेते हैं । भावोंकी सबलता दो अर्थोंमें विवक्षित है । प्रथमार्थमें सबल भाव अन्य भावोंसे अधिक स्थायी होता है और उनकी अपेक्षा अधिक बार आता है 2 । सबल भाव अन्य भावोंसे मनको अधिक व्याप्त करता है । इन दोनों अर्थोंमें भावोंकी सबलताका कारण है उन वस्तुओंकी अधिक सख्याता, जिनसे वे संबद्ध रहते हैं 3 । वे वस्तुएं भी या तो वे हो सकती हैं जिनका हमें स्पष्ट और सुस्पष्ट ज्ञान होता है अर्थात् वस्तुओंके सामान्यगुणधर्म या उनसे जो भी कुछ निमित्त होता है 3, या अन्यान्य निविष्ट वस्तुएं 4 । परंतु चूंकि जो भी कुछ है सब ईश्वरमें है अतएव स्विनोहा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईश्वरके विचारसे

उत्पन्नवैयर्थ्य भाव जिसे ईश्वरका प्रेम भी कहा जाता है, हमारे मनको ओतप्रोत भर देनेवाला वह प्रबलतम भाव है जिसके सामने दूसरे सभी भाव वैयर्थ्य हो जाते हैं । " मनुष्यके लिये वह संभव है कि वह समस्त सार्वभौमिक परिणाम या वस्तु-ओंके प्रतिरूप ईश्वरकी कल्पनासे संबद्ध देखे । " 5 ' जो अपने आपको तथा अपने भावोंको स्पष्ट और सुस्पष्ट रूपसे समझता है वह ईश्वरसे प्रेम करता है और वह प्रेम उतनाही अधिकाधिक होता जाता है जितना अधिकाधिक वह अपने आपको तथा अपने भावोंको समझता है ।... क्योंकि स्पष्ट और सुस्पष्ट ज्ञानसे सुख और समाधान मिलता है और इस सुख और समाधानके साथ ईश्वरकी कल्पना लगी रहती है 6 । तात्पर्य यह कि मनकी समस्त आधिभ्यासियोंके लिये अंतिम रामण उपाय है—

ईश्वरसे प्रेम ।

स्विनोहाकी उपर्युक्त विचार-प्रणाली परंपरागत तत्वज्ञान या धर्मशास्त्रकी विचारप्रणालीसे निर्गत अविरधी है । स्विनोहाका उद्देश्य इस बातमें किंधीका विरोध करना या भी नहीं । उसका उद्देश्य सिर्फ ईश्वरकी कुछ मान्य गुणोपगुणका कल्पनाके स्थानमें ईश्वरके केवल और तात्त्विक रूपको रखना और साथही यह बतलाना या कि ईश्वर इस प्रकारके तात्त्विक और विरुद्ध रूपमेंभी सवाचारी मनुष्यके जीवनमें साधिका एक अखंड और अमिट स्रोत हो सकता है; विपत्तिके समयमें उसका सहारा हो सकता है, और उसके मोक्ष (Salvation) का सुमेय हो ही सकता है । इसी विषयका विचार अगले विधानोंमें है ।

ईश्वरसे प्रेम और ईश्वरकी निर्गुणरूपता ।

ईश्वरके व्यक्तिवर्धक कल्पना स्विनोहाको निरर्थक जान पड़ती है । इसके दो अर्थ हो सकते हैं । एक तो यह कि मनुष्यका ईश्वरके प्रति प्रेम इस प्रकारका हो भागे वह भी मनुष्यही है । दूसरा यह कि ईश्वरभी मनुष्यसे मनुष्यके समान व्यवहार करता है । इनमेंसे स्विनोहा प्रथम अर्थ मान भी लेता है, तथापि दूसरे अर्थका वह अगले विधानोंमें खंडन करता है । परंतु इसके पहिले हम स्विनोहाकी ईश्वरप्रेमविषयक कल्पना देख लें ।

नहई धर्ममें और बादमें ईसाई और इस्लाम धर्ममें भी मनुष्य और ईश्वरके संबंध निर्दोश मुख्य शब्द थे भय और प्रेम । परंतु कमशः अथको गौण स्थान प्राप्त होता था और प्रेमनेही मुख्य स्थान ले लिया । इस प्रेमके संबंधमें भी चार बातें मुख्य समझी जाने लगीं जिन्हें हम स्पिनोझामें पाते हैं । (१) प्रेम प्रीति-विषयके साथ एकताका वाचक है । (२) प्रीति-विषयकी पूर्णपूर्णताके अनुसार प्रेमके भी प्रकार होते हैं । (३) ईश्वरके प्रति प्रेम ईश्वरके ज्ञानसे उत्पन्न होता है । (४) ईश्वरके प्रति प्रेममें अनन्यता होनी चाहिये ।

पहिली बातका उल्लेख स्पिनोझामें अपने ' ईश्वर, मनुष्य और उसका कल्याण ' (Short treatise) नामक प्रथममें किया है तथा, ' प्रेम किसी वस्तुसे प्राप्त होनेवाला सुख और उसके साथ एकता है । ' इसी ग्रंथमें उसने ईश्वरसे प्रेम और ईश्वरके साथ एकताकी एक दूसरेके बराबर मानकर उपयोग किया है । परंतु नीतिशास्त्रमें एकतावाले अंशको प्रेमका तात्त्विक कहकर उसका गुणधर्म (Property) कहा है । (२) स्पिनोझाके अनुसार भी प्रीतिविषयके अनुरूप प्रेमके प्रकार होते हैं । प्रीतिविषयकी भी उसने तीन प्रकार माने हैं । शोचत, अनित्य, और स्वस्वत, अनित्य परंतु स्वकारणसंबंधितता नित्य । इनमें सबसे श्रेष्ठ प्रकारका प्रेम है साय साधत ईश्वरसे प्रेम । (३) मनुष्य ईश्वरसे इसीलिये प्रेम करता है जोकि उसे उसका ज्ञान है । परंतु यह ज्ञान जो ईश्वर-प्रेमका मूल है सिर्फ तृतीय प्रकारका ज्ञान ही है जो अंतःप्रज्ञात्मक (Intuitive) और अन्वयवहित (immediate) होता है । द्वितीय प्रकारका ज्ञान परंपरासे कारण है, साक्षात् नहीं, क्योंकि वह व्यवहित है । (४) वि. १६ में स्पिनोझा कहता है कि ' इस ईश्वरके प्रति प्रेमको प्रथममें मुख्य स्थान मिलना चाहिये । '

महांतक तो स्पिनोझाका परंपरागत विद्यांतसे विरोध नहीं, मनुष्य ईश्वरसे व्यक्ति की तरहही प्रेम कर सकता है वह माननेमें उसे कोई आपत्ति नहीं । परंतु उसका मुख्य विरोध इस बातसे है कि ईश्वर भी मनुष्यके साथ मनुष्यके समानही व्यवहार करता है । परंतु प्राचीन परंपराके अनुसार तो ईश्वर-पर भी मनुष्यके संबंधसे ' सुख, ' ' आनंद, ' ' बुद्धि, ' ' शोक, '

' प्रेम ' इत्यादि भावोंका आरोप किया गया है । इसके अनुसार ईश्वरभी मनुष्यसे प्रेम करता है । परंतु इन लोगोका इसके लिये समर्थन इतनाही है कि इन शब्दोंका अर्थ ईश्वरके संबंधमें सामान्य वाच्यार्थसे बिल्कुल भिन्न तरहका है, या वह लक्षणिक ही है । स्पिनोझाका इनके विरुद्ध मुख्य आक्षेप यह है कि इस प्रकारकी खोजातानीसे लाभही क्या ? तार्किक धरातलपर आक्षेप होकर इनका निषेधही क्यों न कर दिया जाय, क्योंकि वस्तुस्थिति ऐसी ही है । यहापर यह न भूलना चाहिये कि स्पिनोझा प्राकृत ज्ञानके विश्वासमें बखल देना नहीं चाहता था । परंतु दार्शनिकोंसे उसका विरोध अवश्य था । उसके अनुसार ' ईश्वर सब निष्किय भावों या विकारोंसे मुक्त है, सुखके लक्षके भाव भी उसे स्पर्श नहीं करते । ' १ इसका कारण यह है कि ईश्वरकी पूर्णतामें म्यूनाधिकता नहीं होती २ । यथार्थ तर्कित देखें तो ईश्वर न तो किसीसे प्रेमी करता है और न द्वेष । ३ ऐसी अवस्थामें यह कैसे संभव हो सकता है कि ईश्वर मनुष्य-द्वारा उसके प्रति किये गये प्रेम या द्वेषका बदला प्रेम या द्वेषसे दे ? ऐसा माननेवालोंके मतमें तीन आपत्तियाँ आती हैं जिनसे स्पिनोझा अपने स्वयंका मत मुक्त समझता है - (१) ईश्वर भी यदि अपने व्यवहारमें मनुष्यके आचरणसे प्रभावित हो तो ईश्वरपर वैधर्म्य वैधर्म्यका दोष आएगा, तथा समस्त बुराईयाँ और अन्यायकी जड़ ईश्वरकीही मानना पड़ेगा । यदि किसी मनुष्यके साथ अन्याय हुआ तो वह ईश्वरसे द्वेष करने लगेगा । परंतु इस मतका निषेध करनेसे ' ईश्वरसे कोई द्वेष नहीं कर सकता ; ' ४ और ' ईश्वरके प्रति हमारा प्रेम द्वेषमें नहीं बदल सकता । ' ५ इसी प्रकार सुखदुःखारिक्त कारणोंके यथार्थ परि-ज्ञानसे हम ईश्वरको इनके लिये जिम्मेवार नहीं समझ सकते । फिर, ईश्वर और मनुष्यके परस्पर प्रेमके सिद्धांतानुसार मनुष्यको वह प्रेम करनेमें स्वतंत्र माननेकी आपत्ति आता है जिसका निषेध पढ़िलेही किया जा चुका है । मनुष्य संवेदा अपने मूल-कारणपर आविष्ट है ।

(२) यदि यह प्रेम परस्पर हो तो मनुष्यके ईश्वरके प्रति प्रेमकी विद्युद्धता और निष्कामता आकर इसे सीधागरीका रूप प्राप्त हो जायगा । परंतु ईश्वरका निष्काम और विद्युद्ध प्रेमीही

- + Phil. of Spinoza by Wolfson, Vol. II pp. 275-276

१ नी. ज्ञा. भा. ५ नि. १०. २ वही प्र. ३ वही. उ. वि. ४ वही वि. १८. ५ वही उ. वि.

एकमात्र चरम और सर्वश्रेष्ठ सुख हैं, सकारण और किसी प्रत्याशारे किया गया प्रेम नहीं। इस प्रेमके पारस्परिक रूपका निषेध करनेसे ' जो ईश्वरसे प्रेम करता है वह इस बातका प्रयत्न न करेगा कि ईश्वरभी इसके बदलेमें उससे प्रेम करे ।' 1

(३) ईश्वरभी यदि बदलेमें प्रेम करे तो अवश्यही ईश्वरके इस प्रेममें व्यक्तिगत प्रेमके अनुसार तारतम्य होगा। इससे तो मनुष्योंमें एक दुसरेसे प्रेमके बजाय वैमनस्य बढ़कर सर्वत्र अशांति फैलेगी और सामाजिक स्थिरता को धक्का पहुंचेगा। परंतु इस सिद्धांतका निषेध करनेसे ' ईश्वरके प्रति हमारा प्रेम ईर्ष्या और जलनके भावसे दूषित नहीं हो सकता; इसके विपरीत जितनाही अधिक हम और लोगोंको ईश्वरके साथ प्रेम-रशनाओं द्वारा बढ़ देखेंगे उतनाही अधिक वह बढ़ता जायगा 2।'

ईश्वरसे ज्ञानमय प्रेम और अमरत्व

इस नये शीर्षकद्वारा द्युहित विषयका उपक्रम रिपनोहा इस प्रकार करता है— ' आबोंके विरुद्ध उपाय-उपचार बतलानेके साथही मैं इस वर्तमान जीवनके संबंधमें जो कुछ कहना या सब कह चुका। इसलिये अब उन विषयोंकी ओर बढ़नेका उपयुक्त समय है जो शरीरसे असंबद्ध मनकी अवस्थासे संबंध रखते हैं। 3 ' मध्ययुगीन दार्शनिक भी प्रायः ईश्वरके प्रेमका विचार करके आत्माके अमरत्वका विचार किया करते थे, क्योंकि इनमें साध्यसाधनभावका संबंध समझा जाता था।

मन शरीरसे अग्रगण्य है। अतएव उसकी कुछ शक्तियां या व्यापार, यथा कल्पना और स्मृति जो संवेदनपर अवलंबित हैं, शरीरके विनाशके साथही नष्ट हो जाते हैं। परंतु चूंकि रिपनोहाके मतानुसार मन भौतिक शरीरका धर्ममात्र नहीं है, अतएव शरीरके विनाशके साथ उसकी कुछही शक्तियोंका विनाश होता है। मनका वैचारिक तत्त्व ईश्वरसे संबंध रखता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है, वह नित्य और अनंत विचाररूप ईश्वरीय गुणका एक प्रकार है। इस दृष्टिसे मन शरीरकी उत्पत्तिके पूर्व अनंत कालसे है और शरीरके विनाशके बादभी अनंत काल तक रहेगा। इसी दृष्टि

शक्तिके कारण विधि विवेक कहा जा चुका है, मन अपनी विधिक्रियाओंसे मुक्त होता है और नामरूपात्मक जगत् का मिथ्या कल्पनाओंसे छुटकारा पाता है। इसी विवेकशक्तिके कारण मन अपने अपूर्ण ज्ञानसे ऊपर उठकर तृतीय प्रकारका ज्ञान प्राप्त करता है और वस्तुओंके शाश्वत तत्त्वका आकलन करता है।

वैसे तो शरीर और मन अग्रगण्य हैं; अतएव जबतक एक है तबतक दूसरा भी है। परंतु अस्तित्व दो प्रकारका होता है। ' या तो वह एक विशिष्ट देश और कालसे संबंध रखता है या वह ईश्वरमें समाया हुआ रहता है और ईश्वरीय स्वभावकी आवश्यकताका परिणाम होता है। 4 ' शरीर जब प्रसंख्य रूपसे अस्तित्वमें होता है, तब मनका भी उसी प्रकारका अस्तित्व रहता है और वह कल्पना और स्मृति जो संवेदना-मूलक हैं, की शक्तिते युक्त होता है। परंतु शरीरके शांत होते ही मनकी इन शक्तियोंका भी अंत हो जाता है। ' मन केवल तभीतक कल्पना कर सकता है या विगत वस्तुका स्मरण कर सकता है जबतक शरीर वर्तमान है। ' परंतु जब शरीरके अस्तित्वका लय हो जाता है तब भी आत्माका शुद्ध स्वरूपमें अस्तित्व रहता है। ' तथापि ईश्वरमें नित्यत्वके रूपसे तत्तत् मनुष्य-शरीरका तत्त्व व्यवहार करनेवाली कल्पना आवश्यक रूपसे है। 5 ' इसीलिये ' मनुष्यकी आत्मा या मन का शरीरके विनाशके साथ पूर्ण विनाश नहीं हो सकता, परंतु उसका वह रूप रहता है जो नित्य है। 6 ' वह नित्य रूप मन का वैचारिक तत्त्व है जो शरीरकी मृत्युके अनंतर अपने मूल स्थान विचाररूप गुणमें मिल जाता है। मन या आत्माके इस चिरंतन और अविनाशी स्वरूपके आगे इसका शरीरके साथ नाश होनेवाला परिशिष्ट और नाशमान रूप बिल्कुल गम्य है। 7

मन या आत्मा नित्य है। वह शरीरकी उत्पत्तिसे पहिले भी है। वह मत प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटोके मतसे साम्य द्युहित करता है; परंतु प्लेटो और रिपनोहाके मतमें एक महत्वपूर्ण अंतर है जो रिपनोहाने स्वयं स्पष्ट किया है। प्लेटो के मतसे हमें इस शरीरके पूर्ववर्ती अस्तित्वकी स्मृति रहती है,

परंतु स्थितज्ञा इस बातको नहीं मानता । 'आत्मा या मन नित्य है तथापि यह संभव नहीं कि हमें अपने शरीरसे पूर्व-कालीन अस्तित्वका स्मरण हो, क्योंकि शरीरमें इस प्रकारके अस्तित्वके कोई चिह्न नहीं मिलते और न नित्यताकी व्याख्या समर्थके रूपमें की जा सकती है या समर्थसे कुछ संबंध ही रख सकती है । तथापि हमें हमारी नित्यताका अनुभव और ज्ञान होता है । 1'

अगले विधानमें इसी नित्यताके स्वरूपका विषयीकरण है ।

ईश्वरका हमें साक्षात् और अव्यवहित ज्ञान अंत-प्रज्ञा (intuition) से होता है । यह तृतीय प्रकारका अतएव सर्व-व्यापक ज्ञान है । परंतु इसके पहिले ज्ञानके प्रारंभिक रूप भी है जिनके द्वारा हम ईश्वरकी महिमाको, जान सकते हैं । इस ज्ञानका प्रारंभ हम विज्ञानोंसे या विशिष्ट वस्तुओंके ज्ञानसे भी कर सकते हैं । 'जितनाही अधिक हम विशिष्ट वस्तुओंको समझते हैं, उतना ही अधिक हम ईश्वरको समझते हैं । 2' यह तो हमारे ज्ञानका प्रारंभ है, परंतु 'मनका बलवि बड़ा प्रबल और श्रेष्ठसे श्रेष्ठ सद्गुण वस्तुओंको तृतीय प्रकारके ज्ञानसे समझना ही है । तृतीय प्रकारका ज्ञान ईश्वरके कुछ गुणोंकी पर्याप्त कल्पनाओंके द्वारा वस्तुओंके तत्त्वके पर्याप्त ज्ञानकी ओर बढ़ता है और वस्तुओंको जितनाही अधिक हम इस प्रकारसे समझते हैं उतनाही अधिक अच्छी तरहसे हम ईश्वरको समझते हैं । 3'

मनुष्यके मनकी सर्वश्रेष्ठ प्रकृति या शक्ति स्वभावतः ही इस प्रकार (तृतीय) का ज्ञान प्राप्त करनेकी ओर होती है और मनुष्यकी ज्ञानशक्तिके विकासके साथही एक बार उसे यदि यह चयन रूप ज्ञान तो वह बढ़ता ही जायगा । 'जितना ही अधिक मन वस्तुओंको तृतीय प्रकारके ज्ञानसे समझनेके योग्य होता है उतनाही अधिक वह वस्तुओंको इस प्रकारके ज्ञान द्वारा समझनेकी इच्छा करता है ।' ज्ञानकी इस चतुर्दिके साथ मनकी अधिकाधिक ज्ञानवाप्तिके लिये आतुरता भी बढ़ती जाती है, परंतु इस ज्ञानकी पूर्णताके साथही, अन्तः अर्थात् मिलते ही मनको परम शांति और समाधान प्राप्त हो जाता है ।

'इस तृतीय प्रकारके ज्ञानसे श्रेष्ठसे श्रेष्ठ मानसिक परिणाम प्राप्त होता है । 4' वहीसे मनुष्य अमर जीवनका आस्वादन करने लगता है ।

संक्षिप्त और उल्लेख हुआ प्रथम प्रकारका ज्ञान ईश्वरके या तृतीय प्रकारके ज्ञानकी उत्पत्तिमें सहायक नहीं हो सकता । तृतीय प्रकारके ज्ञान द्वारा वस्तुओंकी ज्ञाननेकी कामना अथवा प्रयत्न द्वितीय प्रकारके ज्ञानसे ही उत्पन्न हो सकते हैं, प्रथम प्रकारके ज्ञानसे नहीं । 5' मन द्वितीय प्रकारके ज्ञान द्वारा वस्तुओंको उनके शाश्वत रूपमें देखता है । यह भी बतलाया जा चुका है कि वह बाह्य शरीरोंको केवल अपने शरीरके ज्ञान-द्वारा ही जानता है । अतएव यदि मन बाह्य वस्तुओंको शाश्वत रूपसे देखता है तो उसे यह ज्ञान अपने शरीरके शाश्वत रूपके द्वारा ही होना चाहिये, क्योंकि 'मन जो शाश्वतरूपमें देखता है वह शरीरके तत्त्वको शाश्वत रूपसे देखनेकी बलसे देखता है, न कि उसके वर्तमान वास्तविक अस्तित्वके ज्ञानसे । 6' इसका कारण यह है कि वर्तमान अस्तित्वकाल परिच्छिन्न है और शाश्वत-रूपता कालसे संबंध नहीं रखती । 'हमारा मन चूंकि वह शरीरको और अपने स्वयंको शाश्वत रूपसे देखता है, अतएव उसे आवश्यक रूपसे ईश्वरका ज्ञान है; और इस बातका भी ज्ञान है कि वह स्वयं-ईश्वरमें है और ईश्वरके द्वारा ही विचार-विषय होता है । 7'

'तृतीय प्रकारका ज्ञान अपने आकाररूप कारण (Formal cause) नित्यस्वरूप पर अवलंबित है । मनुष्यकी इस प्रकारके ज्ञानकी जितनाही अधिक शक्ति बढ़ेगी उतनाही अधिक उसे अपने आपका तथा ईश्वरका ज्ञान होगा । दूसरे शब्दोंमें वह अधिक पूर्ण और कृतकुर्य होगा जैसा कि हम अंतमें देखेंगे । 8'

'तृतीय प्रकारके ज्ञानसे हम जो भी कुछ समझते हैं उसे हमें आनंद होता है और इस आनंदके साथही इसके कारण-रूप ईश्वरकी कल्पना लगी हुई रहती है । 9' इसलिये इसे ईश्वरका प्रेम भी कहा जा सकता है, क्योंकि प्रेमकी परिभाषा भी-वही है 'प्रेम वह सुख है जिसके साथ बाह्य कारणकी कल्पना लगी रहती है ।' परंतु इस प्रेम का स्वरूप लौकिक

नहीं, वह तो आध्यात्मिक या ज्ञानमय है (Intellectual)। 'तृतीय प्रकार के ज्ञानमें उत्पन्न होनेवाला ईश्वरका यह ज्ञानमय प्रेम नित्य है।' यह अनादि और अनंत है क्योंकि यह शरीर के साथ उत्पन्न या नाश होनेवाला नहीं है। साथही यह अखंड एकरस है, इससे अपूर्णतासे पूर्णता की ओर संक्रमण या अन्य परिवर्तन नहीं होता। तृतीय प्रकारका ज्ञान और उससे होनेवाले ज्ञानमय प्रेम और आनंद जो इसके साथही संलग्न है, ये सब अपरिवर्तनीय हैं, क्योंकि 'ये सब पूर्णतार्पण मनमें नित्य रूपसे हैं यद्यपि हम यह कल्पना कर लेते हैं कि ये मनको अभी प्राप्त होती है।' १ 'तात्पर्य यह कि, वेदात्ता की तरह यहां भी वह प्राप्ति योग्य अर्थमें समझनी चाहिये। यह नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति है, नितात अयासकी प्राप्ति नहीं। ३

स्पिनोज़ा के अनुसार सामान्य रूपसे सुख की व्याख्या अधिक पूर्णता की ओर संक्रमण है। परंतु ईश्वर के ज्ञानमय प्रेम के साथ संलग्न सुख नित्य तथा अपरिवर्तनीय है, कारण वह सुख अपनी तरहका अगोचर है। स्पिनोज़ा इसे परम सुख (Blessedness) कहता है। 'सुख यदि अधिक पूर्णता की ओर संक्रमण है, तो वह परम सुख मनकी स्वयंपूर्णता ही है।' 4

आत्माका वास्तविक रूप अमर है, अनाद्यनंत है; परंतु जिस अल्पावधिमें उसका शरीरसे संबंध रहता है सिर्फ तभी तक वह निष्क्रिय भावों के अधीन रहती है। 5 परंतु इन भावोंका स्वरूप आत्माके स्वरूपसे संबंधी विजातीय है। ये शरीर के साथही उत्पन्न होते हैं और शरीर के साथही नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ ईश्वरका ज्ञानमय प्रेमही अमर है। आत्माके अमरत्व का अनुभव हम इस शरीरमें रहते हुए भी कर सकते हैं, यथा, जब हम अपने भावोंसे ऊपर उठकर तृतीय प्रकारकी ज्ञानरहिता प्राप्ति करके पग शांतिकी प्राप्ति होते हैं। आत्माके इस अमरत्वका आभास या अस्पष्ट कल्पना तो प्रायः सबको होती है, परंतु इसकी यथार्थ कल्पना नहीं होती। 'सामान्य लोगों के मनों की ओर यदि हम दृष्टि डालें तो हम यह पाते हैं कि वे आत्माकी शायत स्थितिसे अनभिज्ञ तो नहीं हैं, परंतु शिथिल और रंथायित्वमें भेद न कर सकनेके

कारण वे अमरत्वको इसी परिच्छिन्न जीवनका सातत्य समझते हैं और वे इस नित्य (आनंदमय) स्थितिपर भी इस शरीर के अस्तित्वकालीन स्मृति-कल्पनादिसे जन्म कश्चित् भावोंका आरोप करते हैं। 6 'यह उनके अवधार्य या अपर्याप्त ज्ञानका फल है।

जॉन के ब्रदरने स्पिनोज़ा की मुक्तिकी कल्पनाका आलोचनात्मक विवेचन करते हुए लिखा है 7 कि मनुष्य के कल्पना-जालको नष्ट करनेके लिये शरीरकी मृशु आवश्यक है। यह बात तो स्पिनोज़ा के सिद्धांत के अनुसार विवेकसे ही संपादित हो सकती है। मनका विजय शरीर के विनाशमें न होकर शरीर-संबंधी मिथ्या दृष्टिभेद के विनाशमें और समस्त वस्तुओंको उनके वास्तविक रूपमें देखनेमें ही है। अतएव स्पिनोज़ाको विवक्षित अमरत्व या मोक्ष यहीं और इसी जीवनमें प्राप्त किया जायेयोग्य है, या वेदागतकी भाषाओं में मोक्ष अथवा परम पुरुषार्थ दृष्ट फल है—मृत्यु के अनन्तर होनेवाला अदृष्ट फल नहीं। साक्षात्कारात्मक ज्ञान और ज्ञानमय प्रेम की सर्वोच्च भूमिका-पर आरुढ़ होते ही हमारी कल्पनाका जगत विकीर्ण हो जाता है और हम अनंतता और निश्चयता के क्षेत्रमें विचारण करने लगते हैं। परमात्म-वस्तुका साक्षात्कारात्मक ज्ञानही मोक्ष है और मुक्त्यात्मा जिस निश्चयताका अनुभव करती है उसमें शरीर की स्थिति या विनाश न तो साधक है और न बाधक। इस विद्वान् आलोचकका आक्षेप इस बातपर है कि यदि मोक्ष पूर्णरूपसे दृष्ट फल है तब फिर विदेशावस्थामें और क्या विशेषता हो सकती है? यदि कुछ नहीं, तो स्पिनोज़ाका विदेह-स्थिति की ओर संकेत निरर्थक है। हम इस विद्वान् आलोचकके स्पिनोज़ाकी मुक्तिवैयर्थ्य कल्पनाके विवेचनसे सहमत हैं, तथापि इस आक्षेपसे सहमत नहीं। हमारे विचारसे स्पिनोज़ा का विदेह-मुक्तिकी ओर संकेत समर्थनीय है। यह समर्थन हम वेदातके जीवनमुक्ति और विदेहमुक्तिके भेद द्वारा करते हैं जिसे स्वयं स्पिनोज़ाने अपने कुछ विधानोंमें स्पष्ट किया है। यद्यपि जीवनमुक्ति भी मुक्तही है, तथापि इस अवस्थामें जबतक प्रारब्ध कर्मके कारण शरीरसे संबंध रहता है, तबतक 'अविद्या-लेख' भी रहता है, या स्पिनोज़ाकी भाषाओं में संवेदनमूलक

1 वही वि. ३३ 2 वही स्प. 3 वही. वि. ३१ स्प. और वि. ३३ स्प. 4 वही वि. ३३ स्प. 5 वही वि. ३४
6 वि. ३४ स्प. वही. 7 Spinosa by John Caird, p. 291

कल्पना और स्तुति इत्यादिका पूर्ण रूपसे नाश नहीं हो सकता । परंतु विवेकमुक्ति की अवस्थामें यह सब कुछ संभव नहीं । वह तो मुक्ति की पूर्ण विशुद्ध अवस्था है । इसलिये स्पिनोसाका विवेक अवस्थाकी ओर संकेत दतना निरर्थक नहीं जितना कि उपर्युक्त विद्वान् आलोचक समझते हैं । परंतु इस सूक्ष्म मंडित या मर्मका यथार्थ स्वरूप अभ्यासके अंतरगममें प्रविष्ट अनुभवी लोगोंके अनुभव द्वाराही समझा जा सकता है । इस दृष्टिसे हम भारतीय कुछ अधिक भाग्यशाली हैं ।

अब स्पिनोसा यह बतलाना चाहता है कि, यह ईश्वरसे ज्ञानमय प्रेम ईश्वरके स्वयंके प्रेमसे भिन्न नहीं है । ' ईश्वरका अपने स्वयंके प्रति अनंत ज्ञानमय प्रेम है । 1 ' इस विधानके प्रमाणमें स्पिनोसा कहता है कि ईश्वर नितान्त निरपेक्ष अनंत है और उसका परिपूर्ण रूप आनंदमय है, और इस आनंदमय रूपमें उसे अपनी स्वयंभू कारणताका भी ज्ञान है । यही ज्ञानमय या चिन्मय प्रेम भी तो ज्ञान है । अब ब्रूंक मन ईश्वरके विचारका एक अंश ही है, अतएव इसका ईश्वरके प्रति प्रेम होगा और यह प्रेम ईश्वरके स्वयंके प्रेमका एक अंश होगा । ' मनका ईश्वरके प्रति ज्ञानमय प्रेम वही है जो ईश्वरका अपने लिये है, परंतु अपने अनंत रूपमें न होकर अर्थात्क वह मन के तात्त्विक नित्य रूपमें अपने आपको अभिव्यक्त करता है; अर्थात् ईश्वरके प्रती मनका ज्ञानमय प्रेम ईश्वरके अनंत आत्मप्रेमका एक अंश ही है । 2 ' इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर अपने आत्मप्रेममें मनुष्यपर भी प्रेम करता है और इसके फलस्वरूप ईश्वरका मनुष्यके प्रति प्रेम और मन का ईश्वरके लिये ज्ञानमय प्रेम एकही बात है । 3 ' जो कुछ कहा गया है उससे हम यह यह भलीभांति समझ सकते हैं कि हमारा मोक्ष, हमारी कुतर्कलता या धन्यता अथवा स्वतंत्रता किसमें है; अर्थात् ईश्वरके प्रति अनवरत और निरपेक्ष प्रेम में । इसी प्रेम या धन्यताको वाचकत्वे परमानंद (Glory) कहा गया है और यह उचित ही है क्योंकि इस प्रेमका संबंध चाहे ईश्वरसे हो या मनसे, इसे यथार्थताके साथ आत्मपरितोष (Acquiescence of spirit) कहा जा सकता है, जो

परमानंद (Glory) से भिन्न नहीं है । 4

प्रो. वॉल्फसनने वाचकत्वी यद्वाही व्याख्याओंके अनुसार यह बतलाया है 5 कि ' Glory ' शब्द प्रेम, धन्यता, शाश्वत सुख, अमरत्व तथा परमानंदका वाचक है । और भी, इसके द्वारा ज्ञानी आत्माकी ईश्वरके साथ एकता सूचित की गई है क्योंकि इस शब्दका उपयोग ज्ञानी आत्मा और ईश्वर दोनोंके संबंधमें किया गया है । स्पिनोसाको ये सब अर्थ विवक्षित हैं जैसा कि उसकी वाचकत्वे साथ उपर्युक्त सम्मतिसे स्पष्ट है । सारांश यह कि स्पिनोसाकी अमरत्वकी कल्पना यही है जो मध्ययुगीन दार्शनिकोंमें सर्वसाधारण रूपसे प्रचलित थी । यह है ईश्वरके साथ एकता जिसे नीतिशास्त्रमें वह ' ईश्वरप्रेम ' कहता है । परंतु अगले विधानमें स्पिनोसा इनसे अपना एक बातमें विशेष प्रदर्शित करता है । इन दार्शनिकोंके मतसे यह एकता ईश्वरप्रदत्त पुरस्कार है तथा इसके विरुद्ध जानेसे दंड भी मिल सकता है यद्वांतक कि आत्माका पूर्ण विनाश या अमिताभाय भी हो सकता है । इस मतको मानो जुनोती देकर स्पिनोसा कहता है— ' यह ज्ञानमय प्रेम मनके उन स्वरूपका आवश्यक परिणाम है जिसे हम ईश्वरके स्वरूपद्वारा नित्य समझते हैं । 5 ' अतएव, ' निरगममें ऐसा कुछ नहीं जो इस ज्ञानमय प्रेमके विरुद्ध हो या इसका उच्छेद कर सके । 6

अगले विधानमें स्पिनोसा कहता है, ' मन जितनीही अधिक बातें द्वितीय और तृतीय प्रकारके ज्ञानद्वारा समझता है उरे भावोंका उसका उत्तनाही कम प्रभाव होता है और उसके लिये संयुक्ता भय उत्तनाही कम हो जाता है । 7

ज्ञान और कर्म ।

अवतक स्पिनोसाने ज्ञानकीही अमरत्वका साधन बताकर उसका विचार किया है । परंतु अब वह मोक्षमार्गमें कर्मका उचित स्थान निर्धारित करता है । हमारे यद्वाही तरह पाश्चात्य दर्शनके प्राचीन और मध्ययुगीन खंडमें ज्ञान या कर्मका प्राधान्य विवादप्रसृत विषय रहा चुका है 8 कर्मसे मतलब यद्वां भी धर्म-शास्त्रके अनुसार आचरण करनेका है । एरिस्टोटल और अरिस्ट

1 नी. शा. भा. ५ वि. २५ और प्र. 2 वही वि. ३६ 3 वही उ. वि. 4 वही स्प.

5 Phil. of Spinoza, Vol. II by Wolfson pp. 311-317 6 नी. शा. भा. ५ वि. ३७ स्प और वि. 7 वही वि. ३८ 8 Phil. of Spinoza, vol II by Wolfson. Pp. 320-327

यहूदी दार्शनिक मसोमाइलीज (Maimonides) ने तो ज्ञानहीनो को प्रधान मतलब था, परंतु क्रेकास (Crescas) प्रकृति अन्य विचारोंके कर्मोंका प्रधान कदा है। लेकिन ज्ञानका प्राधान्य माननेवाले इतना अवश्य स्वीकार करते थे कि नैतिक आचार या सदाचारसंपन्न जीवन मोक्षमार्गका प्रथम लेखन आवश्यक होवाना है, यद्यपि मोक्षके लिये साक्षात् कारण ज्ञानहीन है। यह मत हमारे बड़े भगवान् श्री संकराचार्यके 'ज्ञानादेव तु कैवल्यं' के सिद्धांतसे बिल्कुल मेलता है।

सुप्रचार संग्रहान् बादरायणके सुप्रसिद्ध ब्रह्मसूत्रका प्रारंभही 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' से होता है जिसमें 'अथ' का अर्थ 'बोधोक्त साधन-संपत्तिके अनंतर' है। 'तस्मादथ शब्देन यथोक्तसाधनसंपत्तिरवानंतर्गम्यमुपदिशते। १' स्पिनोझाभी कर्म-पूर्वक ज्ञानवेदी मोक्ष मानता है, परंतु वह इस बादके धार्मिक आचरणको हटाकर अपनी विविध विचारधाराकी अनुसार इस प्रश्नका विचार करता है। उसके अनुसार प्रश्न यह है कि शरीरकी पूर्णता मनकी पूर्णता या अमरत्वमें सहायक है या नहीं? इसका उत्तर अस्तिपश्चम ही है। 'जिसका शरीर अनेक बातें करनेकी क्षमता रखता है, उसके मनका अधिकांश भाग निरव्य होता है।' १ इतनाही नहीं, शरीरकी यह योग्यता हमारे जीवमकालमेंही हमारे उस शक्ति-सुखमें सहायक होती है जिसके कारण हम मृत्युके भयसे मुक्त होते हैं और कल्पना तथा स्मृतिजन्य दुष्ट भावोंके प्रभावसे बचे हुए रहते हैं २ मनकी यह संभाव्य-क्षमता प्रत्यक्ष क्रियाओंके द्वारा पूर्णताके प्राप्त होती है। 'किसी वस्तुमें जितनीही अधिक पूर्णता होगी उतनीही अधिक वह वस्तु सक्रिय होगी और उतनीही कम निष्क्रिय होगी। ऐशेही, कोई वस्तु जितनीही अधिक सक्रिय होगी उतनीही अधिक वह पूर्ण होगी।' ३ इससे वह निष्कर्ष निकलता है कि हमारे मनका वही अंश परिपूर्ण रहा जा सकता है जिसके द्वारा हम सक्रिय हैं और वह परिपूर्ण अंश मनकी ज्ञानशक्ति है जो इसके निष्क्रिय और नाशमान भागसे भिन्न है।

अतएव हमारे मुख्य प्रश्न ज्ञान और कर्मके विवादमें हम इस निष्कर्षपर पहुंचते हैं कि यद्यपि कर्म बुद्धिही पूर्णताका साधन है तथापि चरम सुख या मोक्ष स्वयं बुद्धिही सक्रियता या ज्ञानमें ही है। मन या आत्मा अमर है, क्योंकि वह अनंत

ईश्वरीय बुद्धिका एक अंश है। इस अमरत्वका अनुभव वह जीवन्मुक्त-दशामें कर सकता है। विवेक-सुक्तिकी अवस्थामें तो वह शरीरके अवस्थित अपने शुद्ध स्वरूपमें रहता ही है।

विवेकपूर्ण धर्म (The Religion of Reason)

मध्ययुगीन दार्शनिक प्रायः ईश्वरके प्रेम तथा अमरत्वके पश्चात् इल्हाम या ईश्वरीय प्रेरणासे प्राप्त नियमों (Revealed laws) का वर्णन किया करते थे। इसी क्रमका अनुसरण करके स्पिनोझाने प्रथम दोष विचार किया। अब चूंकि वह इल्हामकी स्वीकार नहीं करता, अतएव उसके स्थानमें दैवी नियमोंका अपनी दृष्टिसे विचार करता है। इसके अनुसार वि. ४१ में वह कहता है, 'यदि हमें अपने मनकी निरव्यताका ज्ञान भी हो, तथापि हमें धर्म और धर्मनिष्ठा (Piety and religion) को, तथा उन सब बातोंको जिन्हें हम चतुर्धे आगम्य आत्मबल और उदारतासे संबंध रखनेवाली कह चुके हैं, पहिली जेथोंका महत्व देना चाहिये।' परंतु "सामान्य लोगोंकी धारणा और ही तबकी होती है। अधिकतर लोग यह विश्वास रखते हैं कि उनकी स्वतंत्रता उनकी उर्बासनाओंकी पूर्तिमें ही है, अतएव जहांतक दैवी नियमोंकी आज्ञानुसार चलनेके लिये बाध्य हैं वहांतक वे अपने हकोंका रक्षा करते हैं। इस लिये धर्म, धर्मनिष्ठा, तथा मनकी दृढ़ता-से संबंध रखनेवाली बातें उनके लिये माररूप बन जाती हैं और वे यह अशा करते हैं कि वे इस प्रकारके मृत्युके अनंतर उत्तर केहेमें और अपनी वांछता अर्थात् धर्म और धर्मनिष्ठा के बदलेमें पुरस्कार प्राप्त करेंगे। वे दैवी आज्ञाओंका पालन,— जहांतक उनके निषेध और अक्षिपर मनोके लिये यह कर सकता संबंध है— केवल इसी आशासे करते हैं। यह बात नहीं; परंतु इसके साथही या मुख्य रूपसे तो वे मृत्युके अनंतर भीषण यातनाओंके रूपमें मिलनेवाले दंडके भयसे ही ऐसा करते हैं।' ४

इसके ठीक विपरीत होता है विवेकी पुरुषोंका दैवी नियमोंके विषयका दृष्टिकोण। विवेकी पुरुषोंके लिये दैवी नियम मूलरूप न होकर आर्ददयायक होते हैं। वे उन्हें अपने स्वभावके विपरीत नहीं जान पड़ते, परंतु विवेकपूर्णही दीक्षते हैं। पुनः वे उनका पालन किसी भय या प्रलोभनके कारण नहीं करते।

ईश्वर के प्रति निष्काम प्रेमही उनकी मुख्य प्रेरणा होती है । इसलिये अगले विचारमें स्थितोक्ता कहता है कि ' परमानंद या भग्यता (Blessedness) सद्गुणका पुरस्कार नहीं, वह तो स्वयं सद्गुणही है । (और) न हम इस आनंदका उपयोग इसलिये करते हैं कि हमने अपनी दुर्वासनाओंको अपने अधीन कर लिया है, परंतु इसके विपरीत चूंकि हमें यह आनंद प्राप्त है इसलिये हम अपनी दुर्वासनाओंका निरोध कर सकते सकते । * ' परमानंद ईश्वरके प्रति प्रेममेंही है और यह प्रेम तुल्य प्रकारके ज्ञानसे उद्भूत होता है । इसलिये यह मनकी सक्रियतासे संबंध रखता है, अतएव यह स्वयं सद्गुणही है । ... पुनः मन ईश्वरप्रेम या परमानंदका जितनाही अधिक आस्वादन करता है उतनाही अधिक उसका ज्ञान होता है अर्थात् भावोंपर उसका उतनाही अधिक प्रभुत्व होता । + ' सद्गुणका आचरण हमारी दुर्वासनाओंको वशमें करनेकी स्वतंत्रताके कारण नहीं होता, क्योंकि इच्छास्वातंत्र्य नाम की कोई वस्तु नहीं, अतएव हमारी दुर्वासनावाएं (Lusts) प्रबलतर भावोंके द्वाराही विजित हो सकती हैं । सत्चारसंघज जीवनके आनंदका अनुभव करतेही हमारी वासनाएं तथा अमान्य आश वशमें हो जाएंगे क्योंकि सत्चार-संघज जीवनका आनंदही सर्वश्रेष्ठ भाव है ।

अब उपसंहारमें स्थितोक्ता कहता है— ' मनुष्यका भावोंपर प्रभुत्व और मनुष्यकी स्वतंत्रताके विषयमें मैं जो कुछ कहना था सब कह चुका । इससे यह स्पष्ट है कि ज्ञानवान् मनुष्य कितना बल रखता है और अज्ञानी मनुष्यसे जो केवल अपनी असहमिलताओं (Lusts) द्वारा हाका जाता है, कितना आगे बढ़ा हुआ है । क्योंकि अज्ञानी मनुष्य किसी भी कालमें आत्मपरितोषको प्राप्त न करते हुएही बाह्य कारणोंके द्वारा नाना प्रकारसे केवल आकुलीकृत ही नहीं किया जाता, परंतु साथही

इस प्रकारका जीवन व्यतीत करता है मानो उसे अपने आपका, ईश्वरका या वस्तुओंका भान ही न हो और ज्योंही उसकी निष्क्रियताओंका अंत होता है, व्योंही उसके स्वयंका भी अंत हो जाता है ।

' इसके विपरीत, ज्ञानवान् मनुष्य या स्थितपन्नका चित्र किसी भी कालमें धुन्ध नहीं होता । परंतु चूंकि उसे अपने आपका, ईश्वरका और वस्तुओंका ज्ञान होता है, अतएव वह किसी एक नित्य आवश्यकताके द्वारा कभी भी अस्तित्वसे शून्य नहीं होता बरन् सदैव सभी आत्मतृष्टिसे युक्त रहता है ।

' यदि इस परिणामकी ओर ले जानेवाला मैने बतलाया हुआ मार्ग अत्यंत दुष्कर १ मालूम होता है तथापि वह प्रापण्य है । कठिन तो यह अवश्य होना ही चाहिये क्योंकि कोई विरला ही इसकी प्राप्त करता है । २ यदि मोक्ष हमारे इतना समीप होता और यदि वह अनायास ही लभ्य होता तो यह कैसे संभव था कि प्रायः सभी मनुष्य इसकी उपेक्षा करें ? परंतु समस्त लोकोत्तर भावें जितनी कठिन, उतनी ही दुर्लभ होती हैं ३ '

' If the way in which I have pointed out as leading to this result seems exceedingly hard, it may nevertheless be discovered. Needs, must it be hard, since it is so seldom found. How would it be possible, if salvation were ready to our hand, and could without great labour be found, that should be by almost all men neglected? But all things excellent are as difficult as they are rare. '

* वही वि. ४२ + वही प्र.

१ तु ' भुरख धारा निधितं धुरलया दुर्ग पयस्तत्कवो वदन्ति । '

२ उ. मनुष्याणां सर्वेषु कथिष्यति सिद्धये । वततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेति तस्वतः ॥ (श्रीमद्भगवद्गीता अ. ७ श्लो. ३)

३ नी. शा. भा. ५ वि. ४२ स्प.

[प्रकरण २०]

उपसंहार

अब हम यथासंभव विस्तारपूर्वक स्पिनोझाके दर्शनकी विशेषताएँ देख लुके । सत्रहवीं शताब्दिमें मध्ययुगाने अधिकार के विरुद्ध बिद्रोहों को लहर उठी उसका सच्चा प्रतिनिधित्व स्पिनोझाने किया । शब्द-प्रमाण, आसवाक्य या धर्मशास्त्रोंकी मर्यादाओंसे ऊपर उठकर स्पिनोझाने एकमात्र अपनी बुद्धि तथा आध्यात्मिक अनुभूतिके आधारपर सुसंबद्ध साक्षरचना करके दिखाई । स्पिनोझाकी दार्शनिक रचनाके आगे डेकार्टकी दार्शनिक रचना फीकी पड़ जाती है ।

"As a philosophy Spinozism is, in my humble opinion, in comparably superior to Cartesianism."*

डेकार्टने सर्वसंशयवाद (universal doubt) का आश्रय तो लिया, परंतु जिस आसानीसे उसके संशय दूर हो गये वह गंभीरता उत्पन्न करनेके स्थानपर हास्यास्पद ही मालूम होती है । डेकार्टकी देन जितनी दर्शनके क्षेत्रमें है उससे कहीं अधिक निशान्ते क्षेत्रमें है । डेकार्टके मतोंमें और तत्कालीन रुढ़ ईसाई धार्मिक मतोंमें विशेष अंतर नहीं । डेकार्टकी अधिकांश धारणाएँ और मान्यताएँ मध्ययुगीन हैं । इसलिये डेकार्टको स्पिनोझा के सृष्टास्पष्ट सर्वेश्वरवादका स्वीकार करनेमें हिचकिचाहट मालूम हुई । परंतु स्पिनोझाने जैसे अपने जीवनमें जैसे ही बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षेत्रमें अनुपम नैतिक साहसका परिचय दिया । स्पिनोझाके दर्शनमें पाश्चात्य दर्शनैतिहासमें एक सुदीर्घ कालसे चली आनेवाली अहंता की प्रवृत्ति अपनी चरम सीमापर पहुँच गई । उसने विचार और विस्तार दोनोंके ईश्वरीय गुण मानकर जड़-वस्तुके बीचकी अनुलक्षणीय खाईको पारकर पूर्ण सर्वेश्वरवादकी प्रस्थापना की । उसने विश्वकी इस एकसूत्रतामें इच्छा, योजना तथा स्वतंत्रताके लिये कोई स्थान न रहकर संज्ञा पढ़नेसे बचाया, जैसा कि अशक्त होता आ रहा था ।

इस प्रकार उसने विश्वकी व्यापक नियमबद्धता प्रस्थापित की । उसके मानवीय शरीर और मनकी एकताके सिद्धांतने इसी व्यापक सुसंबद्धताका निर्वाह करनेमें सहायता दी । इस प्रकार उसने धर्म और दर्शनके क्षेत्रमें वैज्ञानिक दृष्टिकोणक सकलतापूर्वक उपयोग करके दिखाया, क्योंकि विज्ञानका एक उद्देश्य विश्वकी यह व्यापक नियमबद्धता प्रिलक्षना भी है । विश्वकी यह एकता—मूलतत्त्वसे लेकर धांसके तिनकेतक स्पिनोझाके लिये लाक्षणिक नहीं, बह तो अक्षरशः सत्य है ।

"To appreciate Spinoza's conception of cosmic unity, one need only endeavour to understand thoroughly any single object or event

"All things by immortal power
To each other linked—are,
That thou canst not stir a flower
Without troubling of a star."

स्पिनोझाके दार्शनिक विचार धार्मिक अग्रहोसे मुक्त थे । समस्त आग्रह एक विशेष देश और कालके लिये ही मल्य होते हैं या सत्य समझे जाते हैं । उनमें देशिक या कालिक व्यापकता का अभाव होता है । परंतु स्पिनोझाके दार्शनिक विचारोंका मुख्य आधार या उसकी आध्यात्मिक अनुभूति और इस अनुभूतिका अनुसरण करनेवाली उसकी स्वतंत्र प्रतिभा या विचार-शक्ति । अतएव उसमें हम समस्त सकारिताओं और एकांगिताओंका अभाव पाते हैं । केवल दृत्तनी ही नहीं, उसमें हम हृदयकी बड़ विशालता और उदारता पाते हैं जो उसके दार्शनिक विचारोंको देश और कालकी मर्यादाओंसे अस्पृष्ट रखनेके साथही व्यापक और अमर बनाती है । प्रो वॉल्फ (Wolf) ने इसी आशयमें स्पिनोझाको 'सब मनुष्योंका और सब कालका तत्त्वज्ञ' कहा है—

* Article on "Spinoza's conception of the Attributes of substance" by A. Wolf in Proceedings of the Aristotelian Society, vol. XXVII, 1926-1927 P. 185

+ Article Spinoza by A. Wolf in Journal of Philosophical Studies, vol. II, No. 5. Jan. 1927 P.13

स्वाध्याय-मण्डल, ओंघ (जि० सातारा) की हिंदी पुस्तकें ।

१ ऋग्वेद-संहिता	मु. द०का.भ्य. १॥
२ यजुर्वेद-संहिता	२॥ ॥
३ सामवेद	३॥ ॥
४ अथर्ववेद	६ १)
५ काण्व-संहिता	४) ॥=)
६ मैत्रायणी सं०	६) १)
७ काठक सं०	६) १)
८ दैवत-संहिता १ म भाग	६) १॥

मरुदेवता- (पदपाठ, अन्वय, अर्थ)

१ समन्वय, मंत्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद	मु. ७) १॥
२ मंत्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद	५) १)
३ हिंदी अनुवाद	४) ॥१)
४ मंत्रसमन्वय तथा मंत्रसूची	३) ॥

संपूर्ण महाभारत ७५)

महाभारतकथाकीकथा (१-२) १॥ ॥

संपूर्ण वाल्मीकि रामायण ३०) ६॥

मगधव्रीता (इक्ष्वाकुवंशीय) १०) १॥

गीता-समन्वय २) ॥

॥ श्लोकांशसूची ॥=) ॥

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । २४) ४॥

संस्कृतपाठमाला । ७॥ ॥=)

वे. यज्ञसंस्था भाग १ १) १)

छत और अछत (१-२ भाग) २) ॥

योगसाधनमाला ।

१ वै. प्राणविद्या । १॥ ॥=)

२ योगसं. बाह्य । (सविन) २॥ ॥=)

३ ब्रह्मचर्य । १॥ १-)

४ योगसाधनकी तैपारी । १) १-)

५ सूर्यमेदन-न्यायाम १॥ ॥=)

यजुर्वेद अ. ३६ वांतिता उपाम १॥ ॥=)

वातपथबोधामृत १=) -)

वैदिक संपाति (समात है) ६) १॥

अक्षरविज्ञान १) १=)

देवतापरिचय-ग्रंथमाला

१ स्रष्टेवतापरिचय	४) ॥=)
२ ऋग्वेदमें स्रष्टेवता	॥=) ॥१)
३ देवताविचार	६) ॥=)
४ अग्निविद्या	२) ॥१)

बालकचर्मछिन्ना

१ भाग १ २) तथा भाग २ ॥=)	॥=)
२ वैदिक पाठमाला प्रथम पुस्तक १)	-

आगमनिबन्धमाला ।

१ वैदिक राज्यपद्धति	॥=) -)
२ मानकी बाध्यत्व	१) -)
३ वैदिक सम्प्रदाय	१॥ ॥=)
४ वैदिक स्वरूपकी महिमा	॥=) ॥=)
५ वैदिक छर्पविद्या	॥=) ॥=)
६ विषयसंस्कृतका विषय	॥=) ॥=)
७ वेदमें चर्चा	॥=) ॥=)
८ ठकसे वेदका अर्थ	॥=) ॥=)
९ वेदमें योगबहुलात्त	१) -)
१० वेदमें जोड़े के कारणसे	१) -)
११ वेदमें छर्पविद्या	१) १-)
१२ ब्रह्मचर्यका विषय	॥=) -)
१३ इंद्रागस्तिका विकास	१॥ ॥=)

उपनिषद्-माला ।

१ ईशोपनिषद् १॥ २ केन उपनिषद् १॥ १-)

१ वेदपरिचय- (परीक्षाकी पाठविधि)

१ भाग १ स्र	१॥ ॥
२ " २ स्र	१॥ ॥
३ " ३ स्र	१॥ ॥

१ वेदप्रवेश (परीक्षाकी पाठविधि) ५) १॥

१ गीता-संक्षेपका ५ भाग ६) १॥

१ गीता-सूचीका ॥=) -)

५ वासवकी बलवद्गीता १ भाग १) ॥=)

६ सूर्य-जन्मस्मरण १॥ ॥=)

७ ऋग्वेद-वीथिका (सं. जन्मदेव चर्चा) ४) ॥

८ Sun Adoration १) ॥=)

संपूर्ण महाभारत ।

अब संपूर्ण १८ वर्ष महाभारत काय जुक्त है । इस खजिन्द संपूर्ण महाभारतका मुख्य ७५) व. रखा गया है । तथापि यदि आप पेशगी म० भा० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो वह ११००० टुकड़ोंका संपूर्ण, खजिन्द, सचित्र ग्रन्थ आपको रेलपासेल द्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुँचेंगे । आर्डर भेजते समय अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें । **महाभारतका** बन, बिराट और उद्योग ये पर्व समाप्त है ।

श्रीमद्भगवद्गीता ।

इस 'पुरुषार्थबोधिनी' भाषा-टीकामें यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रन्थोंकी विद्वान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 'पुरुषार्थ-बोधिनी' टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसकी विशेषता है ।

गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकही खिन्दी बन्दी है । मू० १०) व० ६० भा० १॥)

भगवद्गीता-समन्वय ।

यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक है । 'वैदिक धर्म' के आकार के १३५ टुकड़, चिकना कागज खजिन्द का मू० २) व० ६० भा० १॥)

भगवद्गीता-श्लोकार्थसूची ।

इसमें श्रीमद् गीताके श्लोकार्थोंकी अकारादिकमसे **आद्याक्षरसूची** है और उर्ध्व क्रमसे **अन्याक्षरसूची** भी है । मुख्य केवल ॥८॥, व० ६० भा० १॥)

आसन ।

'योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति'

अनेक वर्षोंके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसन **आरोग्यवर्धक** व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है । अतः मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है । मुख्य केवल १॥) दो व० और व० ६० भा० १॥) सात आना है । म० भा० ७० र० ६० भा० १॥)

आसनोंका विवरण- २० "२२५" इंच १॥) व० ६० भा० १॥)

शंखी-स्वार्थ-मण्डल, औष (वि० सातारा)

मुख्य भाषा प्रकाशक- ६० श्री० साताराम, भारत-मुद्रालय, बौन्ध.

वैदिकवर्म

श्रावण सं. २००२
सितंबर १९४५

विषयसूची ।

१ कल्याणका मार्ग	१
२ द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ	२
३ मेधातिथि ऋषिका दर्शन (संपादक)	३-३९
४ ईशोपनिषद् (समालोचना) (संपादक)	१-८
५ स्पिनोझा और उसका दर्शन पं. श्री. मा. विंगडे, M. A. १९१-१९९	१-८

संपादक
पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

वार्षिक मूल्य

म. अं. से ५) रु. ३ बी. पी. से ५) रु.
विदेशके लिये १५ शिलिंग ।
इस अंकका मू. 11) रु.

क्रमांक ३०९

नये ग्रंथ

१ गीताका राजकीय तत्त्वालोकन

श्रीमद्भगवद्गीतामें राज्यासमसंबंधी जो निर्देश हैं, उनका स्पष्टीकरण करके भागवत राज्यासमका स्वरूप बतातेवाले
दश निर्बंध । मूल्य २) डा० व्य० । २०)

२ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

(१) मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन । मूल्य १) डा० व्य० । १)

(२) मेधातिथि ऋषिका दर्शन । (उप राह दे) मूल्य २) डा० व्य० । २०)

-मंजी, स्वाध्याय-मण्डल, जौध (वि० सावारा)

दैवत-संहिता ।

प्रथम भाग तैयार है । द्वितीय भाग छप रहा है ।

आज वेद की जो संहिताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इषरत्नर विखरे हुए पाये जाते हैं । एक ही जगह उन मंत्रों की इकट्ठा करके यह दैवत-संहिता बनवायी गयी है । प्रथम भाग में निम्न लिखित ४ देवताओंके मंत्र हैं—

देवता	मंत्रसंख्या	पृष्ठसंख्या	मूल्य	डाकभ्यव.	देवता	मंत्रसंख्या	पृष्ठसंख्या	मूल्य	डाकभ्यव.
१ अग्निदेवता	२४८३	३४६	३)	क. 111)	३ सोमदेवता	१२६३	१५०	२)	क. 11)
२ इन्द्रदेवता	३३६३	३७६	३)	क. 111)	४ मरुदेवता	४६४	७२	१)	क. 11)

इस प्रथम भाग का मू. ६) क. और डा. व्य. १11) है ।

इस में प्रत्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनर्लक्ष-मंत्रसूची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अकारानुक्रम से मंत्रोंकी अनुक्रमणिका का समावेश तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासूची इस भाँति अन्य भी सूचीयों की गयी हैं । इन सभी सूचीयों से स्वाध्यायशील पाठकों की बड़ी भारी सुविधा होगी ।

संपूर्ण दैवतसंहिताके इसी भाँति तीन विभाग होनेवाले हैं और प्रत्येक विभाग का मूल्य ६) क तथा डा. व्य. 111) है । पाठक ऐसे दुर्लभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें । ऐसे ग्रन्थ बारबार मुद्रित करना संभव नहीं और इतने सस्ते मूल्य में भी ये ग्रन्थ देना असंभव ही है ।

वेदकी संहिताएं ।

वेद की चार संहिताओंका मूल्य यह है—

१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ६)	डा० व्य० १1)	३ सामवेद ३11)	डा० व्य० 111)
२ यजुर्वेद २11)	,, ,, 11)	४ अथर्ववेद (द्वितीय संस्करण) ६)	,, ,, १)

इन चारों संहिताओंका मूल्य १८) क और डा. व्य. ३) है अर्थात् कुल मूल्य २१) क. है । परन्तु वेदकी म० भा० से छाद्रिकितका मू० १८) क० है, तथा डा० व्यय माफ है । इसलिये वाकसे संग्रहवाले 1५) पंद्रह क० पेसगी भेजें ।

यजुर्वेद की निम्नलिखित चारों संहिताओं का मूल्य यह है— ।

१ काण्व संहिता (तैयार है) ४)	डा० व्य० 111)	३ काठक संहिता (तैयार है) ६)	डा० व्य १)
२ तैत्तिरीय संहिता ६)	,, ,, 1)	४ मैत्रायणी संहिता ,, ६)	,, ,, १)

वेदकी इन चारों संहिताओं का मूल्य २२) है, डा. व्य. ३11) है अर्थात् २५11) डा. व्य. समेत है । परंतु जो ग्राहक पेसगी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये चारों संहिताएं २२) क० में की जायेंगी । डाकभ्यय माफ होगा ।

— मंत्री, स्वाध्याय-ग्रन्थाल, अीष, (जि० सातारा)

वैदिक धर्म

क्रमांक ३०९

वर्ष २६

श्रावण संवत् २००२, सितंबर १९४५

अङ्क ९

कल्याणका मार्ग

ॐ नमः शिवाय

प्रति पन्थामपद्महि स्वस्तिगामनेहसम् ।

येन विश्वाः परि द्वियो वृणक्ति बिन्दते वसु ॥

(वा० बसु० ४।२९)

“ जो श्रेष्ठ और कल्याणका मार्ग है और जो पाररहित मार्ग है, उस मार्गको हम एकवते हैं, जिस-पर चलनेसे सब विद्वेषके भाव दूर होते हैं और ऐश्वर्य तथा सब सद्भाव प्राप्त होते हैं । ”

मनुष्यके समुक्त भले और बुरे ऐसे दोनों प्रकारके मार्ग जाते हैं । भले मार्गसे जानेमें मनुष्य कठिनाइयोंका अनुभव करता है और बुरे मार्गमें उनके सामने बहुतसे प्रलोभन उपस्थित होते हैं । हमेशा ही ऐसी स्थिति रहती है । श्रेष्ठ और श्रेष्ठ ये दो मार्ग मानवके सम्मुख जाते हैं । श्रेष्ठ मार्ग प्रिय दीर्घता है, पर अन्तमें वात करता है । श्रेष्ठ मार्ग प्रारंभमें कठिन प्रतीत होता है, परंतु अन्तमें अत्यंत सुख देता है । इसलिये मानवको चाहिये कि वह स्वस्ति अर्थात् कल्याण करनेवाले पाररहित मार्गसे ही जाय और पापके मार्गसे कभी न जाय । श्रेष्ठभावको बढ़ाना और लगनोंको उत्पन्न करना यह हमेशा ही बुरा है । वह नाशका मार्ग है । मनुष्य अपने आपको इससे बचावे और नेकीके सुसंस्कारोंके, मार्गका ही सदा अवलंबन करता रहे ।

द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ; अब तीसरा युद्ध कब होगा ?

द्वितीय युद्ध की अब संपूर्ण रीतिसे समाप्ति हो गयी है। यह युद्ध इसलिये सदा गया कि इस भूमिपर भविष्यकालमें कभी युद्ध न हो। पहिले युद्धके समयमें भी ऐसी ही भाषा बोलो जाती थी। पर परिणाम क्या हुआ ? पहिला युद्ध समाप्त होनेके पश्चात् जो संधिपत्र बनाया गया, उसमें दोस्तोंने द्वितीय युद्धके बीज बोये थे। इसलिये वह द्वितीय युद्ध हुआ। जो बोया जाता है वही उगता है। युद्धके बीज बोये जानेके कारण यह द्वितीय युद्ध हुआ। यदि शान्तिके बीज बोये जाते, तो विश्वमें शान्ति स्थापन हो जाती। पर मित्रराष्ट्रोंमें शान्ति स्थापन करनेकी क्षमि ही नहीं है और नाही वैसा ही योग्यता है।

बारबार युद्ध युरोपमें क्यों होते हैं ? युरोपके मनमें युद्धकी पिपासा है, शान्तिकी नहीं, इसलिये युद्ध होना अनिवार्य है।

पहिले युद्धके समाप्तिके पश्चात् संधिके होनेपर सुविज्ञ लोगोंने कहा था कि यह संधि युद्धकी ज्वाला पुनः भड़कानेवाला है, वैसाही हुआ। इस द्वितीय युद्धकी समाप्तिपर जो बर्ताव मित्र-राष्ट्र कर रहे हैं, उससे यह निःसन्देह प्रतीत होता है कि अब तीसरा युद्ध अवश्यही होगा। युरोपके ही सुविचारक ऐसाही अब प्रतिपादन कर रहे हैं।

मित्र-राष्ट्रोंमें भी आपसमें परस्पर प्रेम नहीं है। एक दुसरे को सा जानेकी मनीषा इन मित्र-राष्ट्रोंमें है, यह इस समयमें भी दीक्ष रहा है। प्रत्येक वही चाहता है कि डमें सबसे अधिक लाभ मिले और अपने मित्र वंचित रहे। भला ऐसी बुद्धि रखनेवाले ये दोस्त विश्वमें शान्ति किस तरह फैला सकते हैं ?

विश्वमें समता, बन्धुता और शान्ति स्थापन करनेके लिये अपने प्रयत्न हो रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं, पर इन्हींके पावोंके नीचे क्या हो रहा है ? क्या अंग्रेज भारतीयोंसे छमल, बन्धुत्व और शान्तिका बर्ताव कर रहे हैं ? क्या भारतीयोंका स्वातंत्र्यके लिये प्रयत्न हो रहा है यह बात ये जानते नहीं ? पर उसीके लिये हजारों भारतके सुपुत्रोंको जेलके अन्दर बन्द कर रखा है, कईयों को मगानगमनेसे मार दिया है और जाना प्रकरके कुछ भारतीयोंको दिया करते हैं। क्या यही इनकी समता और बन्धुता है ?

भारतीय नेताओंके सामने आजकल कितने वचन दिये, स्वराज्य प्रदानकी कितनी बार आशाएँ दिलायी गयीं, पर इनका परिणाम अन्तमें क्या हुआ ? 'आशां कालवर्ती

कुर्यात्' आशाको वर्षाकालके प्रोषामसे आगे बढ़ते रहो, इसी कुटिल राजनीतिक आश्रयही तो ये सदा करते रहे हैं और इतनी सहायता भारतसे प्राप्त होनेपर भी वैसाही नाटक इन्होंने जोड़े दिनोंके पूर्व दिखा दिया !

क्या यही समता और बन्धुता है ना ? और भी देखिये। अमेरिका तो अपने आपको स्वातंत्र्यप्रिय कहती है, पर वहाँ भी निम्न जातिकी अवस्था क्या है ? वहाँ तो छोटेसे अपराध पर निम्नो जातिकी जलसा जलसा भी जाता है। क्या वही समता और बन्धुभाव है ? स्वातंत्र्यके जीवनरूप अमेरिकाके राष्ट्रिय जीवनमें इतना भयानक वर्णद्वेष है। भारतीयोंको तो वहाँ स्थायी होनेका भी अधिकार नहीं है। अंग्रेजों और अमेरिकियोंका तो यह व्यवहार है, अब रशियनोंका व्यवहार देखिये—

बड़ा तो विचार करनेका भी स्वातंत्र्य नहीं, न कर्मका स्वातंत्र्य है। जो सरकार कहेगी वही कार्य मनुष्योंको करना चाहिये। यदि उसकी इष्टि उसमें न होगी तोभी उसको वही करना होगा। सरकारसे नियुक्त हुए कर्मको, अवचिकर कर्मको भी त्यागनेका अधिकार मनुष्यको वहाँ नहीं है। विचार तो सरकारके अधिकारी करेंगे, जनता आदेशोंका पालन करती रहे। विचारस्वातंत्र्य, कर्मस्वातंत्र्य, लेखनस्वातंत्र्य आदि वहाँ कुछभी नहीं। किसीने एक कार्य छोड़ दिया, तो उसको दूसरा मिलेगा नहीं, भूखसे मरना पड़ेगा अथवा जेलमें करीब करीब शाश्वत कालतक रहना पड़ेगा। रूसी राज्यप्रबंध द्वारा स्वतंत्र विचारके उच्च मानव नहीं बन सकते, पर अच्छे आज्ञाकारी बनते हैं !

यह है मित्रराष्ट्रोंकी समता, बन्धुता और शान्तिकी अवस्था। जिनके घरमें स्वतंत्रता नहीं, ये दुसरोका स्वातंत्र्य किस तरह देखेंगे ? और उनके प्रयत्नसे विश्वमें शान्तिभी किस तरह स्थापन हो सकेगी ?

इनकेही बेचके विचारवान् लेखक लिख रहे हैं कि वैश्वी आपसमें लड़ेंगे। दीखता तो ऐसाही है। जिस तरह जर्मनी और आपानके साथ इनका व्यवहारका ऊखवहार हो रहा है, उससे ऐसा स्पष्ट दीखता है कि इनसे शान्ति कभी नहीं स्थापन होगी। वीर राष्ट्र कभी अपना नही खूद सकता और ये उनके वीर-राष्ट्रोंको अपनायित कर रहे हैं, वेही तृतीय युद्धके बीज ये बो रहे हैं। जैसा करोगे, वैसाही लोगना पड़ेगा।

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

[काण्वदर्शनमें प्रथम विभाग]

मेधातिथि ऋषिका दर्शन

[मेधातिथि ऋषिके मंत्र इसमें संमिलित हैं]

ऋग्वेदमें मधुच्छन्दा ऋषिके पश्चात् मेधातिथि ऋषिके मंत्र आते हैं। मेधातिथि ऋषि काण्व गोत्रमें उत्पन्न हुए ऋषि हैं। इसलिये काण्वोंका एक विभाग करना योग्य प्रतीत हुआ। काण्व-दर्शन चार विभागोंमें प्रवर्णित होगा। प्रथम विभागमें मेधातिथि और मेधातिथि इन दौ ऋषियोंके मंत्र रहेगे और दूसरे तीन विभागोंमें काण्व गोत्रके अन्य सभी ऋषियोंके मंत्र रहेगे।

मेधातिथि और मेधातिथि ये साथ साथ आनेवाले ऋषि हैं और ऋ. सं. ८।१ सूक्तके इकट्ठे ये दोनों ऋषि माने हैं। इसलिये इन दोनोंके मंत्र यहां इकट्ठे दिये हैं। इनके सूक्तोंका ब्यौरा ऐसा है। ये सब ३२० मंत्र इस विभागमें आवे हैं—

ऋग्वेदके प्रथम मण्डल

सूक्तक्रम	ऋषि	देवता	मंत्रसंख्या
-----------	-----	-------	-------------

चतुर्थ अनुवाक

१२ (कण्वो)मेधातिथिः अग्निः १२

१३ " " आर्यः.

- [(१) समिद्धोऽग्निः, (२) तनुमपात्, (३) नरा-
शंसः, (४) इक्ष्मः, (५)
बर्हिः, (६) देवीर्वाहः,
(७) उषासानका,

(८) दैव्यौ होता रो, (९)

तिलो देव्य, (१०)

त्वष्टा, (११) वनस्पतिः,

(१२) स्वाहाकृतिः] ११

विश्वे देवाः १२

[ऋतुसंहिताः—] (१) इन्द्रः,

(२) मरुत, (३) रथवा,

(४) अग्नि, (५) इन्द्रः,

(६) मित्रावरुणौ, (७-१०)

वसिष्ठाः, (११) अश्विनौ,

(१२) अग्निः १२

इन्द्रः १

इन्द्रावरुणौ १

६६

पञ्चम अनुवाक

१८ " " १-३ ब्रह्मणस्पतिः,
४ इन्द्रब्रह्मणस्पतिसोमा
५ " " " दक्षिणा,
६-८ सवस्वस्पतिः,
९ " " नराशंसः वा १

११ (काण्वो) मेधातिथिः अग्निमरुतश्च	९	२ मेधातिथिः (काण्वः)	सोमः	१०
२० " " ऋभवः	८	(द्वितीयानुवाकान्तर्गत)		
२१ " " इन्द्राग्नी	९	४१ मेधातिथिः (काण्वः)	"	६
२२ " " १-४ अश्विनौ, ५-८ सविता, ९-१० अग्नि, ११ देव्यः, १२ इन्द्राणांवरुणा- न्यम्राण्यः, १३-१४ शाखा पृथिवी, १५ पृथिवी, १६ विष्णुर्वा, १७-२१ विष्णुः	४२ " " ४३ " "		"	६
				१
				२८
				३१०
२३ " " १ वायुः, २-३ इन्द्राण्य, ४-६ मित्रावरुणौ, ७-९ इन्द्रावरु- त्वान्, १०-१२ विश्वे देवाः, १३-१५ पूषा, १६-२३ आपः, २४ अग्निः	२४			
	७७			

कुल मंत्रसंख्या

ऋषिवार मंत्रसंख्या

१ मेधातिथि (काण्वपुत्र)	१८५
२. मेधातिथि " "	६१
३. मेधातिथि और श्रियमेध (मिलकर)	४०
४ मेधातिथि और मेधातिथि (मिलकर)	२७
५ आसंग (द्वाभ्यामुत्र)	४
६. प्रगाथ (घोरपुत्र, कण्वदत्तक)	२
७. शश्वती (अगिरापुत्री)	१
	३१०

अष्टम मंडल

(प्रथमानुवाकान्तर्गत)

१ १-२ प्रगाथः (चौरः काण्वः)	इन्द्र
१-२९ मेधातिथिः, मेधातिथिः (काण्वौ)	३०-३४ आसंग
३०-३३ (द्वाभ्याम्) आसंगः	
३४ शश्वती (अगिरासी)	३४
२ १-४० मेधातिथिः (काण्वः)	इन्द्रः
श्रियमेध (अगिरासः)	
४१-४२ मेधातिथिः (काण्वः)	४१-४२ विभिन्दुः ४२
३ मेधातिथिः (काण्वः)	इन्द्रः
	२१-२४ पाकस्थामा
	(कुरुयानपुत्रः) २४
(पञ्चमानुवाकान्तर्गत)	
३२ मेधातिथिः (काण्वः)	इन्द्रः ३०
३३ मेधातिथिः " "	" १९
	१४९

नवम मंडल

(प्रथमानुवाकान्तर्गत)

देवतावार मंत्रसंख्या

१ इन्द्रः	१४९
२. सोमः	२८
३. अग्निः	१७
४. विश्वे देवाः	१५
५. इन्द्रावरुणौ	९
६. अग्निमरुतश्च	९
७. ऋभवः	८
८. आपः	८
९. विष्णुः	६
१० इन्द्राग्नी	६
११. आसंगः (राजाकी दानस्तुति)	५
१२. अश्विनौ " "	५
१३. पाकस्थामा " "	४
१४. विभिन्दुः " "	२
१५. सविता	४
१६. दक्षिणोदाः	४

मेधातिथि ऋषिका दर्शन

(५)

१७. मित्रावरुणौ	४
१८. ब्रह्मणस्पतिः	३
१९. सदसस्पतिः	२
२०. इन्द्रो मरुतान्	३
२१. पूषा	३
२२. यावापृथिवी	२
२३. इन्द्रवायू	२
२४. त्वष्टा	२
२५. इन्द्रब्रह्मणस्पतिसोमाः	१
२६. „ „ दक्षिणा च	१
२७. सदसस्पतिर्मरुतसो वा	१
२८. देव्यः	१
२९. इन्द्राणांवरुणान्धमाम्या	१
३०. पृथिवी	१
३१. वायुः	१
३२. मरुतः	१
३३. इध्मः समिद्धोऽग्निः	१
३४. तनूनपात	१
३५. नरावांसः	१
३६. इक्षः	१
३७. बहिः	१
३८. देवीर्द्वारः	१
३९. उवासानका	१
४०. देव्यौ होतारौ ब्रह्मेतसौ	१
४१. तिस्रो देव्यः सरस्वतीकाभारत्यः	१
४२. वनस्पतिः	१
४३. स्वाहाकृतयः	१

कुल मंत्रसंख्या ३२०

इन ३२० मंत्रोंमें ४३ देवताओंका विचार हुआ है। कुल छात ऋषियोंके मंत्र इसमें हैं। प्रगाथ-आसंग-सायवीके ७ मंत्र छोड़ दिये जायें, तो मेधातिथि और मेधातिथि इन दो ऋषियोंके मंत्र इसमें ३१३ हैं और इनमें भी अकेले मेधातिथि-के २५३ इतने हैं। इसलिये वहा मेधातिथि मुख्य ऋषि है।

काण्व गोत्रके ऋषि

इस पुस्तकमें मेधातिथि और मेधातिथिके मंत्र लिये हैं।

इसका कारण ये कण्वगोत्रके हैं और साथ साथ आनेवाले हैं, तथा मं० ८११ में एकही सूत्रके ये दोनों इकट्ठे दृष्टा हैं। ऋग्वेदमें कण्व ऋषि और कण्व गोत्रके ऋषि अनेक हैं, उनमें दो ऋषियोंकेही मंत्र यहाँ लिये हैं, शेष कण्व ऋषि और कण्व-गोत्रके ऋषि ये हैं—

कण्व ऋषि

१ (घोरपुत्र) 'कण्व' ऋषिके मंत्र- ऋ. १।३६-४३	९६
	१।९४ मं.सं. ५
	१०१

कण्व गोत्रके ऋषि

१ प्रसक्य (कण्वपुत्र)के मंत्र ऋ. १।४४-५०	८२
	८।४९ १०
	८।९५ ५ ९७
२ देवातिथिः „ ऋ. ८।४	२१
३ ब्रह्म तिथिः „ ५	३९
४ वत्सः „ ६	४८
५ पुनर्वसुः „ ७	३६
६ सध्वंसः „ ८	२३
७ शशकर्ण „ ९	२१
८ प्रगाथ.(घोर) „ ८।११-२	२
९	१० ६
	४८ १५
	६२ १२ ३५
१० प्रगाथः (कण्वपुत्र)	८।६३ १२
	६४ १२
	६५ १२ ३६
१० पर्वतः „ ८।१२ ३३	
	९।१०४ ६
	१०५ ६ ४५
११ नारदः „ ८।१३ ३३	
	९।१०४ ६
	१०५ ६ ४५

११ गोवृक्ष और अश्वसृष्टि कापावनो	८१४-१५	२८
१३ इरिम्भिः कम्पयुतः	८१६-१८	४९
१४ सोमरिः	८१९-२२	९९
	१०३	४४ ११३
१५ नीपातिथिः	८१४	१५
१६ नाभाकः	८१३-४२	१८
१७ त्रिवोक्तः	८१४	४२
१८ सुष्टियुः	८१५	१०
१९ सुष्टियुः	५१	१०
२० आयुः	५२	१०
२१ मेघः	८१५	८
	५७-५८	१५

२२ मातरिषा	८१४	८
२३ कृषाः	५५	५
२४ पुष्यः	५६	५
२५ सुपर्वाः	८१५	७
२६ ऊरुसुतिः	८१७-७८	१३
२७ ऊर्वादी	८१७-८३	२७

इतने २७ ऋषि काण्ड गोत्रके शेष रहे हैं। यहा इस पुस्तक में मेधातिथि और मेधातिथि से दो ऋषि लिखे गये हैं। अतः शेष २० रहे हैं। इनके मंत्र ९१२ ऋग्वेदमें हैं। अतः इनका प्रकाशन कमसे कम तीन विभागोंमें किया जायगा। इस विभागमें ३२० मंत्र मेधातिथि-मेधातिथिके लिये हैं। इसी तरह और तीन विभागोंमें काण्डके सब मंत्र आ जायेंगे।

सोमप्रकरण

इन ३२० मंत्रोंमें सोमदेवताके ९८ मंत्र हैं, परंतु करीब २०० अन्य मंत्रोंमें सोमरस-पानका विषय साक्षात् या परंपरासे आया है। ३२० मंत्रोंमें बहुत करके १०० मंत्रोंके करीब ऐसे मंत्र हैं कि, जिनमें सोमका कुछ भी विषय नहीं है, शेष २२० के करीब मंत्र ऐसे हैं कि, जिनमें सोमरसका कुछ न कुछ वर्णन है। अष्टम तथा नवम मण्डलके जो मंत्र इस पुस्तकमें आये हैं, उनमें तो सबमें ही सोमका विषय है। अर्थात् मेधातिथि और मेधातिथिके ३२० मंत्रोंमें करीब करीब २२० मंत्रोंमें सोमका कुछ न कुछ वर्णन है, शेष करीब १०० मंत्र सोमके वर्णनके

बिना हैं। इससे ऐसा हम कह सकते हैं कि दो-तिहाई मंत्र सोमके वर्णनके लिये गाये गये हैं। इतना सोमका महत्व वेदोंमें है। इसी तरह वेदोंमें सर्वत्र दे वा नहीं, यह देखनेकी बात है।

सोमके संबंधमें सोमके मंत्रोंका गणन करनेके प्रसंगमें विचार किया है और इन ३२० मंत्रोंके मननसे यह स्पष्ट हुआ है कि सोमरस नया उत्पन्न करनेवाला नहीं है। इसका विचार आगेके मंत्रोंमें अधिक होनेवाला है। अतः पाठकोंसे इतनाही निवेदन है कि, वे इस विचारको यही समाप्त न समझे, परंतु अन्य ऋषियोंके मंत्रोंके साथ इस विचारकी तुलना करते जायें और अन्तमें अग्निम निर्णयतक पहुंच जायें।

अर्थ करनेकी रीति

यहां हमने जो अर्थ करनेकी पद्धति उपयोगमें लायी है वह सरलसे सरल है। प्रथम मंत्र देकर उनका अन्वय दिया है। जो साधारण संस्कृत जानते हैं, वे अन्वयसे ही मंत्रोंका मतलब निकाल सकते हैं। जो संस्कृत ठीक नहीं जानते, उनके लिये नीचे सरल शब्दार्थ अन्वयके अनुसार ही दिया है। जो पर मंत्रमें नहीं है और पूर्वोक्त संबंधसे अप्राप्त लिये हैं वे गोल कंघमें ( ) दिये हैं। पाठक गोल कंघके अन्दरके शब्द शेष शब्दोंके साथ पढ़ेंगे, तो मंत्रका सरल अर्थ समझ सकेंगे।

हमने यहा मंत्रके पदोंका खूला अर्थ, स्पष्ट अर्थ, उपात्तार्थ-ही दिया है। किसी तरह अंकार, शेष वा बौगिक अर्थ देने का यत्न नहीं किया। क्योंकि जिन्होंने ऐसा अर्थ करकेका यत्न किया है, उनके अर्थ सूफ़के अन्दर बैठनेवाले नहीं हुए हैं। प्रत्येक मंत्र फुटकर बताना योग्य नहीं। इसलिये हमने सूफ़के मंत्र इकट्ठे लिये हैं। जहां सूफ़के अन्दर अनेक देवताएँ आ गयी हैं, वहां एक एक देवताके सब मंत्र इकट्ठे लिखे हैं और संपूर्ण देवताके मंत्रोंका विचार इकट्ठा किया है। इस तरह मंत्रका अर्थ समझनेमें आसानी होती है और आचारातीथी संभावना नहीं होती। इसलिये यही रीति हमने इस आत्ममें उपयोगमें लायी है।

सरल संस्कृत जाननेवाला सरल भाषासे जो अर्थ जान सकता है, वही व्यक्त अर्थ है। गूढ़ार्थ पीछेसे जिसका यह स्वयं निकाल सकता है। जब सरल भाषाका अर्थ ही तरह मनन

हीमा, तब विचार और मनन करनेवाले पाठक मन्त्रोंके अन्दर श्रुत्यार्थका अनुभव कर सकते हैं। वह अवस्था पाँछेसे बड़े मननके पश्चात् और वैदिक विचार-धाराका अधिक अभ्यास होनेके पश्चात् आनेवाली है।

अमता इस समय सरल अर्थ जाननेकी अवस्थामें है। इसलिये वह बिल्कुल सरल अर्थ अनतके सामने रखा है। जिन तरह जगतके अन्दर सर्वसाधारण मानव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र, ताराका, पक्ष, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति आदिको देखता है और ऐसा स्थूल दृष्टिसे देखता है, वैसाही स्थूल अनुभवसे इस पदार्थोंको समझ भी लेता है, उसी तरह वह सरल स्थूल अर्थ है। जब मानव अधिक मननशील होता है, जब वह अधिक विज्ञान प्राप्त करता है, तब पृथ्वीसे ही मानाप्रकारके सूक्ष्म पदार्थ विज्ञानकी सहायतासे दृश्यकरण द्वारा खोज कर लेता है और उनका उपयोग करके अनंत सुल-साधन निर्माण करता है, वैसाही वह मनुष्य अधिक विचार करके इन्हीं मन्त्रोंके अन्दर अधिक गुण तत्त्वोंका ज्ञान देख सकेगा। जैसा योगी श्री अरविन्द घोषजीने इन्हीं मन्त्रोंमें सूक्ष्म-तम ज्ञान देखा है। यह अवस्था आगे सब पाठकोंकी कमी न कभी प्राप्त होगी।

अनुभवके बिना वैसा लिख लिखना योग्य नहीं। अथवा हम वेवका ऐसा अर्थ ढूँढेंगे, ऐसी पहिलेसेही प्रतिज्ञा करके अर्थ लिखना भी ठीक नहीं है। इसलिये जिस सरल रीतिमें अष्टादि हीनेकी संभावना नहीं है अथवा कम है, वैसी सरल रीति हमने वहाँ उपयोगमें लायी है। इतनी दक्षता लेनेपर भी संस्कृतके एक एक शब्दके अनेक अर्थ होनेके कारण किसी एक पदका अर्थ एक विचारक एक मानेगा और उसी पदका अर्थ दूसरा विचारक वहाँ दूसराही मानेगा। इस तरह मतभेद होनेकी संभावना रहेगीही। हर एक भाष्यके विषयमें यह बात समानही है। इसलिये वह दोष किसी एकका माना नहीं जायगा। क्योंकि वह दोष सभी भाष्योंपर आना संभव है।

जैसा 'खाजः' पदके अर्थ- 'पक्ष (पक्षीके), पंख, पर (पंखके), बागके पंछि लगभग पर, युद्ध, लड़ाई, शब्द, (वाजें) घी, घृत, पके चावलका पिंड, अन्न, जल, प्रार्थनामंत्र, वज्र, बल, शक्ति, सामर्थ्य, वन, गति, वेग, मास (सहीना)' कोशमें इतने हैं। वेदमंत्रोंमें 'युद्ध, अन्न, बल' ये अर्थ मुख्यतः

आते हैं। इनमें वहाँ इस कल्पने मंत्रमें यही एक अर्थ योग्य है और दूसरा अव्योच्य है, ऐसा मिथयपूर्वक कदना प्रायः असम्भव है। ऐसा अनेक पदोंके विषयमें हो सकता है। इसलिये पदके अर्थके विषयमें मतभेद होगा। परंतु वह दोष अनिवार्य है।

कदाचित् २०-२५ वर्ष विचारपूर्वक वेदाध्ययन होनेके पश्चात् संभव है कि इस मंत्रमें इस पदका यही अर्थ है, ऐसा कहनेमें कोई समर्थ हो, तो उब समयकी बात और है। इसलिये वह मतभेद इस समय रहने। तथापि हमने यावच्छक्य बल करके मतभेदके स्थान सरल अर्थ देकर दूर किये हैं।

मन्त्रोंसे बोध

'यद्देवा अकुर्वन्स्तत्करवाणि' (जो देवोंने किया वैसा मैं करूँगा) देवताओंका आचरण मानवोंके लिये मार्गदर्शक हो सकता है। वह नियम वैदिक ऋषि अनुभव करते थे। यही नियम हमने वेदमें देखा और वही अनुभव इस भाष्य-द्वारा पाठकोंके सामने, जैसा समझा, वैसा रखनेका बल इस सुबोध भाष्य द्वारा किया है।

मन्त्रका जो सरल अर्थ है, उसमें भी जो मंत्रभाग विशेष ध्यानमें रखने योग्य है, वे सूक्तार्थके बाद पृथक् करके दिये ही हैं। वे स्वतंत्र रूपसे मानव-धर्मका बोध करतेही हैं। ये मंत्रभाग आगे अनेक सूक्तोंके अर्थके पश्चात् स्थान स्थानपर पाठक देख सकेंगे। ये मंत्र-भाग बद्धस्थ करने योग्य हैं। स्मृतिशास्त्रके नियमोंके आधारही ये मंत्रभाग हैं। पाठक इनकी/और इस दृष्टिसे देखें।

इसके अतिरिक्त हमने महत्त्वका मानवधर्मका भाग सूक्तोंमें देखा है, वह 'देवताका आदर्श स्वरूप' है। अग्नि, इन्द्र आदि देवताओंमें ऋषि लोग अपनी अर्थादिय दृष्टिसे कुछ आदर्श देखते हैं, वह आदर्श वे देवताके वर्णनमें रखते हैं। उच्चतर मानव बनेका ही वह आदर्श है। इस दृष्टिसे हमने ये सूक्त देखे और इनमें जो 'आदर्श उच्चतर मानव' ऋषियोंने हमारे सम्मुख रखा, वह इस भाष्यके द्वारा जनताके सामने हमने रखा है।

ऋषिके सामने अग्नि केवल आग यही है, इन्द्र केवल विजयप्रकाश नहीं है, सूर्य केवल प्रकाश-गोलही नहीं है।

एकं सप्त विप्रा बहुधा वदन्ति ।

अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

(ऋ० १।१६।१४६)

‘एकही सप्त है, वही अग्नि, वायु, इन्द्र, सूर्य आदि रूपसे हमारे सामने है।’ यह ऋषियोंकी आत्मानुभवकी दृष्टि है। जो अग्नि पदसे केवल आग समझेंगे, वे वही अग्नि वाक्-पति कैसा है, वाणीरूपसे सुखमें कैसा रहता है, वह होता, पुरोहित और ऋषिज आदि कैसा है, वही वेदप्रकाशक कैसा है इन बातोंको जान नहीं सकेंगे। इसलिये वैदिक अग्नि केवल आग नहीं है। वह ऋषिके सम्मुख अतीव्र दृष्टिसे आयी एक आध्यात्मिक देवी वस्तु है। पाठक देवताओंको ऐसा ही समझ-नेका यत्न करें। वह एकदम नहीं हो सकेगा, परंतु इसका अभ्यास करना पाठकोंके लिये आवश्यक है।

ऋषियोंने इन देवताओंमें मानवका उच्च आदर्श देखा है और वही वेदमें हमें इस समय मिल रहा है। देवता आदर्श गुणोंका पुञ्ज है, इसलिये देवता मानवके लिये आदर्श हो सकता है। अतः वेदमंत्रका अर्थ विशेष न होते हुए भी उन मंत्रोंमें जो देवताका आदर्श स्वरूप भक्तके सामने ऋषिये पेश किया है, उसमें मानवको ‘उत्तम मानवका आदर्श’ सीख सकता है। मनुष्य वह देवताका आदर्श अपने सामने रखे और वह अपनेमें डालनेका यत्न करे। वही अनुष्ठान ‘अतिमानव’ अथवा ‘पुरुषोत्तम’ किंवा नरका नारायण बन-नेके लिये वेदद्वारा सूचित किया गया है।

देवताके विशेषण

इसलिये मंत्रोंमें देवताके जो विशेषण आते हैं, उनको साथ

साथ इकट्ठे ध्यानमें धरनेसे मनुष्यके सामने एक ‘आदर्श पुरुष’ खड़ा होता है, वही मनुष्योंका उत्तम वैदिक आदर्श है, मनुष्योंका वही ध्येय है, प्राप्त्य है और साधन भी है। इस-लिये मंत्रके संपूर्ण अर्थकी अपेक्षा ‘देवताके विशेषणोंसे जो ‘आदर्श पुरुष बनता है,’ वही विशेष महत्त्वका है और वही मानवके सामने वेदका दिव्य मानवका नमूना है। इसीलिये हमने प्रत्येक सूक्तके अर्थके पश्चात् उसमें आये विशेष-णोंको इकट्ठा करके पाठकोंके सामने रखा है। इससे उस सूक्तके मानवोंके सामने जो आदर्श रखा है, वह पाठकोंके सामने खड़ा हो जायगा।

‘अग्नि’ ज्ञान-दाता, वक्ता, धनदाता, होता, पवित्रत करनेवाला और आरोग्य-रक्षक है। ऋह ज्ञानी ब्राह्मणका आदर्श पाठकोंके सामने है। ‘इन्द्र’ शूर वीर, पराक्रमी, शत्रुका पराभव करनेवाला, कभी पराभूत न होनेवाला, शत्रुसे कभी घेरा नहीं जाता, परंतु शत्रुको घेर कर उनका नाश करता है। यह क्षत्रियके लिये उत्तम आदर्श है। ‘मित्रावरुणी’ ये दो राजेसमामें बैठते, आपसमें लड़ाई नहीं करते, प्रजाका हित करते और अपना बल सत्यमार्गकी वृद्धि करनेमें खर्च करते हैं। ये आदर्श राजा हैं। इस तरह अन्यान्य देवताओंके विषयमें जानना योग्य है। ऐसा जाननेके लिये सब आश्रयक साधन इस सुबोध भाष्यमें स्पष्ट रूपसे दिये हैं। आशा है कि पाठक इस पद्धतिसे वैदिक दिव्य आदर्श अपने सामने रखेंगे, उसको अपने जीवनमें डालेंगे और स्वयं उत्तम मानव बनने का यत्न करेंगे।

औष (जि. सातारा)

आवण झु. पूर्णिमा

सं. १००२

विदेक

श्री० दा० सातवळेकर,

अप्यक्ष-स्वाध्याय-मंडळ

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

[(२) काण्वदर्शनोंमें प्रथम विभाग]

(१) मेधातिथि ऋषिका दर्शन

चतुर्थ अनुवाक

(१) आदर्श द्रुत

(अ० २।१२) मेधातिथिः कण्वः । अग्निः, १ प्रथमपादश्च [निर्मण्याहवनीयौ] अग्नी । गायत्री ।

अग्निं द्रुतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् ।	अस्य यज्ञस्य सुकृतम् ।	१
अग्निमर्कितं हवीमभिः सदा हवन्त विश्वपतिम् ।	हव्यबाहं पुरमियम् ।	२
अग्ने देवो इहा वह जज्ञानो वृकबर्हिषे ।	असि होता न ईक्ष्यः ।	३
तां उदातो वि बोधय यदग्ने यासि दृत्यम् ।	देवैरा स्तसि बर्हिषि ।	४
पुलाहवन् दीदिवः प्रति प्य रिषतो वह ।	अग्ने त्वं रक्षसि नः ।	५
अग्निनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा ।	हव्यवाक् शुक्लास्यः ।	६
कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे ।	वेचममीवचातनम् ।	७
यस्त्वामग्ने हविष्यतिर्वृतं देव सपर्यति ।	तस्य स प्राचिता भव ।	८
यो अग्निं देववीतये हविष्मो आविवासाति ।	तस्मै पावक मुल्य ।	९
स नः पावक दीदिवोऽग्ने देवो इहा यह ।	उप यज्ञं हविष्य नः ।	१०
स नः स्तवान् आ भर गायत्रेण नवीयसा ।	रयि वीर्यवतीमियम् ।	११
अग्ने शुक्लेण शोत्रिणा विश्वामिर्वैवृतिभिः ।	इमं स्तोमं जुपस्य नः ।	१२

अन्वयः- होतारं, विश्ववेदसं, अस्य यज्ञस्य सुकृतं, द्रुतं अग्निं वृणीमहे ॥१॥ विश्वपतिं, हव्यबाहं, पुरमियम्, अग्निं सदा हवन्त ॥२॥ हे अग्ने ! (त्वं) जज्ञानः, वृकबर्हिषे इह देवाप् आवह । (त्वं) नः होता ईक्ष्यः (च) अग्ने ॥३॥ हे अग्ने ! यद् दृत्यं यासि । उदातः तां वि बोधय । बर्हिषि देवे आ स्तसि ॥४॥ हे पुलाहवन् दीदिवः अग्ने ! त्वं रिषतः प्य रिषतः प्रति इह य ॥५॥ कविः, गृहपतिः, युवा, हव्यवाक्, शुक्लास्यः, अग्निः अग्निना सं समिध्यते ॥६॥ सत्यधर्माणं, अमीव-चातनं, कविं, अग्निं देवं अध्वरे उपस्तुहि ॥७॥ हे अग्ने देव ! यः हविष्यतिः त्वो द्रुतं सपर्यति, तस्य प्राचिता भव स ॥८॥ हे पावक ! यः हविष्मान्, देववीतये अग्निं आ विवासाति, तस्मै मुल्य ॥९॥ हे दीदिवः पावक अग्ने ! स (त्वं) नः देवाद् ॥ (तेषां)

इह आ वह, नः हविः यज्ञं च उप (आवह) ॥१०॥ नवीयसा गायत्रेण स्वानः सः (त्वं) वीरवतीं रमिं हृषं नः आभर ॥११॥ हे अग्ने ! कुशेण सोमिषा, विश्वामिः देवहृदिभिः, नः ह्रस्वैर् लोमैर् सुपत्स ॥१२॥

अर्थ— देवोंको बुलानेवाले, सर्वज्ञ अथवा सब धनोंसे युक्त, इस यज्ञके उत्तम प्रकार संपन्न करनेवाले, अग्निको दूत रूपमें हम स्वीकार करते हैं ॥१०॥ प्रजाओंके पालक, अब पहुंचानेवाले, सबको मित्र, ऐसे तेजस्वी अग्निकी हि सदा प्रार्थना (हम) करते हैं ॥११॥ हे अग्ने ! (तू) प्रकट होते ही, आसन फैलानेवाले सबके पास, यहाँ, सब देवोंको ले आ। (तू) हम सबके लिये देवोंको बुलानेवाला और प्रशंसनीय हो ॥१२॥ हे अग्ने ! जब तू दूतकर्म करनेके लिये (देवोंके पास) पहुंचता है, (तब आनेकी) इच्छा करनेवाले उन (सब देवोंको) जगा दो। (उनको यहाँ ले आओ और) इस आसनपर सब देवोंके साथ बैठो ॥१३॥ हे बीकी आहुतियों लेनेवाले प्रदीप्त अग्ने ! तू (हमारा) नाश करनेवाले क्रूर राष्ट्रसंघोंसे प्रत्येकको जला दो ॥१४॥ कवि, गृहरक्षक, तपुन, अब पहुंचानेवाले, ज्वालाकृषी मुखसे युक्त अग्निको (दूसरे) अग्निसे द्वारा प्रदीप्त किया जाता है ॥१५॥ सत्य धर्मके पालनकर्ता, रोगोंके नाशक, शानी अग्निदेवकी इस हिंसाहित यज्ञकर्ममें प्रशंसा करो ॥१६॥ हे अग्निदेव ! जो सबोंका पति, तुझ जैसे दूतकी सेवा करता है, उसका तू रक्षक बन ॥१७॥ हे पवित्रता करनेवाले अग्ने ! जो हविरब्रह्मवाला भक्त देवोंके संगोपके लिये, तुझ अग्निकी सेवा करता है, उसे सुख दे ॥१८॥ हे तेजस्वी पवित्रकर्ता अग्ने ! वह (तू) हमारे पास सब देवोंको यहाँ ले आ और हमारा वध और यज्ञ उनके समीप पहुंचा ॥१९॥ नवीन गायत्री छन्दके लोत्रसे प्रशंसित हुआ, वह (तू) वीरोंसे युक्त धन और अब हम सबके पास भर दे ॥२०॥ हे अग्ने ! अपनी पवित्र वींसिसे और सब देवताओंके लोत्रोंसे युक्त होकर हमारे इस यज्ञका सेवन कर ॥२१॥

आदर्श राजदूत

यहां मेधाविधि ऋषिने अग्निने अन्दर आदर्श राजदूतका भाव देखा है। एक राज्यसे दूसरे राज्यमें जो जाता है और अपने राजाका संदेश वहांके कार्यकर्ताओंको पहुंचाता है और अपने राजाका कार्य जो करता है, वह उत्तम राजदूत कहलाता है। ऐसा राजदूत 'अग्नि' है।

अग्निदेवानां दूत आसीत्

उसनाः काव्योऽसुरगुणम् । (तै. सं. २।१।८।७)

'अग्नि देवोंका दूत था और उसना काव्य असुरोंका दूत था।' ऐसा तैत्तिरीय संहितामें कहा है। एक यज्ञका राज्य भूमि-पर है और दूसरा देवोंका राज्य है। यह दूत अग्नि यहाँसे देवोंके पास जाता, उनको बुलाता और यज्ञमें उनके खता है, उनको यज्ञमें यथास्थान चिठलाता और हविर्भाग यथायोग्य रीतिसे पहुंचाता है। यह इसका दूत-कर्म है।

जैसा अग्नि यज्ञमें दूतकर्म करता है, वैसा राजदूत राज्य-शासनरूप यज्ञमें दूत कर्म करे। क्योंकि वैसा कर्म देव करते हैं वैसा मनुष्योंको करना चाहिये। इसलिये दूतके गुण जो इस सूक्तमें वर्णन किये हैं, उनका विचार करना चाहिये। देखिये—

राजदूतके गुण

१ अग्नि— वह तेजस्वी हो, निश्चित चीज या उदात्त न

हो। वह (अग्निः—अग्रणीः) अग्र भागतक अपना कार्य करनेवाला हो, कार्यको अन्ततक पहुंचानेवाला हो, वह प्रमुख अथवा मुख्य हो। (अग्रति इति अग्निः) वह गतिशील हो, हलचल करनेवाला हो। जिस कार्यके करनेके लिये अज्ञातक जाना आवश्यक हो वहांतक वह जाये और उस कार्यको संपूर्ण रूपसे सिद्ध करे, ऐसा दूत हो।

२ होता— बुलानेवाला, पुकारनेवाला दूत हो, वह अपना भाव उत्तम रीतिसे कहनेमें समर्थ हो।

३ विश्व-वेदः— सब प्रकारके ज्ञानसे युक्त हो, सब धन भी उसके पास हो। ज्ञान और धनसे वह युक्त हो। पर-राष्ट्रमें जाकर ज्ञानसे उत्तम प्रभाव डाले और धनका भी प्रभाव डाले और अपना कार्य करे।

४ यज्ञस्य सुक्रतुः— कार्यको उत्तम रीतिसे संपन्न या सिद्ध करनेवाला दूत हो। (यज्ञः— देवपूजा-संगति-करण-दानात्मकः) यह दूत अर्थोंका सत्कार करे, संग-ठन करे और सहायता करे तथा अपनीसे अपना कार्य सिद्ध करे। (१)

५ विश्व-पतिः— अपने प्रजाजनोका पालन करनेवाला हो। उसका वही ध्येय सदा रहे कि अपनी प्रजाका उत्तम रीतिसे पालन हो।

६ हृष्यवाह- अथ पहुँचानेवाला हो । अब उसके पास दिया जाय, अथवा जो पहुँचानेके लिये उसके पास दिया हो वह जिसको पहुँचाना हो वह ठीक उसको पहुँचा देवे ।

७ पुरुषिया- वह सबको भ्रिय हो । (२)

८ ईश्या- प्रसंघके योग्य कर्म करनेवाला हो । (३)

९ घृताह्वयन- भी खानेवाला ।

१० वीद्विव- तेजस्वी ।

११ रिपतः रक्षस्विनः बह- हिंसक सज्जुओंका नाश कर । (५)

१२ कविः- ज्ञानी, विद्वान्, जो दूसरोंको न धीसनेवाला हो उसको भी वह देखे और ठीक तरह जानकारी प्राप्त करे । वह बह-वर्णा हो ।

१३ गृहपतिः- अपने घरकी उत्तम रक्षा करनेवाला हो । अपना घर, अपना देश, अपना राज्य इसकी रक्षा कैसी हो सकती है, इसका उत्तम ज्ञान उसके हो ।

१४ युवा- राजदूत तर्जुन हो, अथवा तर्जुनके समान बलवान् और ओजस्वी हो ।

१५ जुह्वा-आस्या- अग्नि ज्वालाके समान तेजस्वी भाग्य करनेवाला हो । (६)

१६ सत्यधर्मा- इस धर्मका पाळन करनेवाला हो, वचन में और आचरणमें सदाई रहनेवाला हो, इससे वह सबका विश्वास संपादन करे ।

१७ अमीषचातनः- दुष्टोंको दूर करनेवाला हो ।

१८ प्राधिता- जिसकी वह अपना कहे उसकी सुरक्षा करनेकी शक्ति उसमें हो । (८)

१९ मृदय (मृदायिता)- सुख देनेवाला हो, जिसके वह अपना कहे उसको सुखी करे ।

२० पावकाः- बह-पवित्र हो, पवित्रता करे । (९)

२१ वेवाह आ बह- अपने साथ दिव्य जनों के आगे, अपने साथ दिव्यविद्युओंको रखे । (१०)

२२ वीरवर्ती रयि इष् आभर- वीरोंके साथ रहनेवाला, धन और अब भरपूर के लाने । जिसके साथ वीर रहते हैं ऐवाही धन और अब अपने पास रखे । (११)

२३ शुक्र-शोचिः- बलवृद्ध तेज अपने पास रखे । (१२)

२४ विवोषय- जहाँ जाये वहाँ आपत्ति करे, सबको

विशेष रीतिसे जगाने । (४)

उत्तम राज-दूतके इतने उत्तम गुण वहा इस सूक्तमें वर्णन किये हैं । जिस राजके पास ऐसे उत्तम दूत होंगे वह नि संदेह विजयी होगा । पाठक राजधर्मकी दृष्टिसे इस सूक्तके इन पदोंका विचार करें ।

रोग-निवारण

अमिका रोग-निवारक गुण इस सूक्तमें बताया है जो आरोग्यकी दृष्टिसे देखने योग्य है—

१ अमीषचातनः— अपत्रित अमका 'आम' पेटमें बनता है, यही आम नाना रोगोंकी उत्पन्न करता और बढ़ाता है । इसलिये रोगोंका नाम वेदमें 'अमी-ष' ('अर्थात् 'अमीषान्' किंवा 'आमषान्') कहा है । अनेक रोग इस आमसे उत्पन्न होते हैं ; इस बातको लोग जामें और अपने पेटमें आमका संग्रह न होने दें, पेट स्पष्ट रखें और रोगसे मुक्त हों । रोगको उत्पत्ति बता कर इस तरह इस पदेन बड़ा महत्त्वपूर्ण ज्ञान वहाँ दिया है ।

'अमीष' रोग है उनका 'चातन' समूल उच्छादन करनेवाला 'अमी-ष-चातन' है, रोगोंको दूर करनेवाला अग्नि है । वह रोगके मूलोंको दूर करता है । जाठराग्नि अच्छीतहर प्रदीप्त रहा तो पेटमें आमका संग्रह नहीं रहता और रोग दूर होते हैं । बाहर अग्नि जलने लगी तो उसमें वायुमें स्थित रोग-बीज जल जाते हैं और वायु शुद्ध होता है और इस रीतिसे नारीगिता प्राप्त होती है । इसलिये कहा है—

ऋतुसंविषु वै व्याधिर्जायते ।

ऋतुसंविषु यज्ञाः क्रियन्ते ॥

(गोपय. १।१९; कौ. ५।१)

'ऋतुकी संधिके समय रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिये ऋतु-संधिमें यज्ञ किये जाते हैं ।' यज्ञोंमें अग्नि प्रदीप्त होता है जो रोग-बीजोंको जलता है तथा यज्ञमें विविध ओषधियोंका हवन किया जाता है वह भी रोग निवारण करता है । अग्नि रोग दूर करनेवाला होनेसेही उसमें यज्ञ किये जाते हैं । रामायण में ऐसे वर्णन जाते हैं कि-नगरोंमें जहा चार मार्ग मिलते हैं वहाँ प्रतिदिन अग्नि प्रदीप्त करके हवन किये जाते थे । पाठक कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह नगरोंमें अनेक नौराक्षिणर नदि हवन होंगे तो नगरकी वायु किस तरह शुद्ध होगी । प्रति-

दिन प्रत्येक घरमें हवन हो, नगरोंमें चार मास मिलनेके स्थानों-पर हवन हो तथा देवताओंके मंदिरोंमें हवन हो । इस तरह होनेसे नगर आरोग्य-संपन्न हो सकेगा ।

२ रिपतः रक्षस्विनः दह- हिंसा करनेवाले राक्षसोंको जन्म दे । अर्थात् अग्नि हिंसक राक्षसोंको जला देता है । राक्षस और रक्षः (रक्षस्) ये पद जैसे बड़े भूरकर्मा मानवोंके वाचक हैं, वैसेही वेदमें रोगजन्योंओंके भी वाचक हैं । (रक्षान्ति प्रथ्यः) जिससे मनुष्योंको बचना चाहिये, वे राक्षस वा रक्षस् हैं । रक्षस् छद्मता-वशक पद है । सूक्ष्म कृमि ऐसा इनका अर्थ है । आगे अग्निसे सूक्ष्मतामें राक्षस-वाचक अनेक पद आयेगे, जिनका अर्थ रोगजन्य होगा । जहां ये पद आर्थसे वहां स्पष्टीकरणमें बताया जायगा, वहां सूचना मात्र लिखा है । ' रिष ' का अर्थ हिंसा करना है, नाश तथा घातघात करना है । ये जन्तु रोग उत्पन्न करके बड़ा संहार करते हैं इसलिये इनको बड़ा ' रिषतः ' (हिंसक) कहा है, जसनेसेही ये नष्ट होते हैं । अग्नि इनको जलाकर नष्ट कर देता है और सर्व इनको अपने किरणोंसे नाश करता है । इसका वर्णन सर्वके सूक्ष्मतामें आगे आनेवाला है । अग्नि रोग-जीवोंको किस तरह दूर करता है, इसका स्पष्टीकरण यहां कहा है ।

३ पावकः- पवित्रता करनेवाला अग्नि है । अपवित्रतासे रोग-बीज बढ़ते हैं । अग्नि पवित्रता करता है, इस कारण वह रोगोंका निवारण करता है । पवित्रता करनेवाले सभी पदार्थ रोग-निवारक होते हैं ।

४ शुक्र-शोचिः- पवित्रता बढ़ानेवाले इसके किरण हैं, पवित्रता बढ़ाकर रोग दूर करते हैं, इस कारण ये वीर्यवर्धक अथवा बलवर्धक भी हैं । सर्व भी ' शुक्र-शोचिः ' है । ' शुक्र ' पदका अर्थ ' पवित्र, बल, वीर्य, पराक्रम ' है । पवित्र-तासे सिद्ध होनेवाले ये शुण्य हैं ।

५ घृताहवनः- घीका हवन अग्निमें होता है । यहां गौका घृत है । वेदमें गौको छोटकर भैक्ष आदि किसी अन्यके भीक्षा वर्णन नहीं है । इसलिये जहां वेदमें घीका वर्णन हो वहां गौके घृतकाही वह वर्णन है, ऐसा समझना चाहिये । सब घी विषनाशक होता है, इसलिये अग्निमें घीका हवन होता है । यह सूक्ष्म रूपसे वायुके साथ फैलता है और वायुको निर्बिष या रोगबीज-रहित करता है । गौके घृतमें यह विष दूर करनेका गुण विशेषकी है ।

६ यज्ञस्य सुक्रतुः- यज्ञका निष्पन्नकर्ता । यहां पूर्वोक्त गोपथ ब्राह्मणके वचनानुसार ऋतुसंधिमें रोग-नाशार्थ क्रिये जानेवाले यज्ञोंका निष्पन्न-कर्ता ऐसा समझना उचित है ।

७ हव्यवाहः- हवन किये हुए औषधिरूपोंको तथा घृतादिको सूक्ष्म करके इतस्ततः वायुमें फैला देनेवाला और इससे रोगोंको दूरानेवाला अग्नि है ।

इस रीतिसे कई अन्य पद अग्निसे गुणोंका वर्णन कर रहे हैं, उनका विचार पाठक अवश्य करें ।

नवीन स्तोत्र

' नवीयसा गायत्रेण स्तवानः ' (मंत्र ११) नवीन गायत्री छंदके स्तोत्रसे स्तुति जिसकी की गयी है, ऐसा अग्नि । इसमें गायत्री छन्दमें यह नवीन स्तोत्र किया गया, ऐसा प्रतीत होता है । इस विषयमें ' मंत्रपति, मंत्रद्रष्टा । और ' मंत्र-कृत् ' ऐसे ऋषियोंके तीन वर्ग हैं । प्राचीन कालसे चले आगे मंत्रोंका संग्रह करके उनकी पठन-पाठनसे रक्षा करनेवाले ' मन्त्र-पति ऋषि ' होते हैं । सनातन गुप्त ज्ञान अथवा तत्त्वज्ञानका दर्शन करनेवाले ' मन्त्रद्रष्टा ऋषि ' होते हैं । मंत्रोंकी रचना करनेवाले ' मन्त्रकृत् ऋषि ' कहलाते हैं । इस विषयमें तै० भारण्यकमें कहा है—

नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृत्सो मन्त्रपतिभ्यः ।

मा मां ऋषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः परा दुः ।

माऽहं ऋषीन् मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन् परा दाह् ॥

(तै० आ० ४।१)

' मन्त्रकृत् और मन्त्रपति ऐसे जो ऋषि हैं, उनके भेदा प्रणाम है । मन्त्रकृत् और मन्त्रपति ऋषि भेदा तिरस्कार न करें और वे मन्त्रकृत् और मन्त्रपति ऋषियोंका तिरस्कार कभी न करेंगे । '

यहां ' मन्त्रकृत् और मन्त्रपति ' का उल्लेख है । मन्त्रद्रष्टा पद निरुक्तमें है । मन्त्रकृत् ओ ऋषि होते हैं उनको ही ' फाक ' (कारीगर) कहा है । यह कारु पद वेद-मंत्रोंमें अनेक बार आता है । कारुका अर्थ है करनेवाला, निर्माण कर्ता, रचना करनेवाला ।

मन्त्रपति और मन्त्रकृत् में भेद है । दोनों मंत्रोंके द्रष्टा होते हैं । मन्त्रका अर्थ ' ध्वनन करने योग्य ज्ञानका तत्त्व ' । मन्त्रपति ऋषि उन मंत्रोंमें इस गुप्त तत्त्वज्ञानको देखते हैं और उन प्राचीन समयसे चले आये मंत्रोंका संग्रह करते हैं और

पठन कठन परंपराद्वारा स्वको सुरक्षित रखने द्वारा पालन करते हैं। मन्त्रकृत् भी सनातन मनन योग्य गुप्त तत्त्वज्ञानको स्मय दृष्टिसे देखते हैं और उनको मन्त्रमें रचनाविशेषसे सुरक्षित करते हैं अर्थात् दोनोंमें 'मननीय गुप्त तत्त्वज्ञानका दिव्य दृष्टिसे दर्शन' समाप्त ही है।

युगान्तेऽन्तर्हितान्वेदान् सेतिहासोक्तमहर्षयः।

केभिरे तपसा पूर्वं अनुज्ञाताः स्वयंभुवा ॥

'पूर्वयुगकी समाप्तिपर गुप्त हुए वेद इतिहासोंके समेत इस युगमें कथितसे प्राप्त किये।' यहा इतिहास, मन्त्रकृत् और मन्त्रपति वे तीन प्रकार ज्ञापिते हैं, वही यहां व्यासमें धरने योग्य बात है। यह विषय आगे आनेवाला है, अतः इसका अधिक विवरण आगे यथासमय आयेगा।

वीरोंके साथ रहनेवाला धन

'वीरवर्ता रयि इयं च नः आ भर' वीरोंके साथ रहनेवाला धन और अन्न हमें भरपूर भर दे। हमें ऐसा धन नहीं चाहिये कि जिसके साथ वीर न हों, ऐसा अन्न भी नहीं चाहिये जो वीरता तथा वीर्य उत्पन्न न करे। वहांका वीर पद 'पुत्र और घर वीर' दोनोंका बोध करता है। पुत्रका भी नाम वीर इसलिये है कि वह (वीरयति अमित्रान्) शत्रुओंको दूर भगानेका सामर्थ्य रखता है। जो ऐसा सामर्थ्य रखता है उसीको 'वीर' संज्ञा शिद देता है। ऐसे घरवीर जिस धनके रखक होंगे और ऐसे घरवीर जिस अन्नसे निर्माण होंगे वही धन और वही अन्न हमें नहीं चाहिये। निर्बलता उत्पन्न करनेवाला धन और अन्न हमें नहीं चाहिये।

मधुच्छन्दा ऋषिके दर्शनमें यह विषय (क. १११३ में पृष्ठ ४ पर तथा क. ८१११ में पृ. २३ पर और पृ. ३६ पर) है यह वहां पाठक देखें और इसके साथ उसकी तुलना करें।

पुनरुक्त मंत्र-भाग

अग्रे देवान् इह भा वह। (मं. ३, १०)

यह वरन यहां दोहरा आया है। मंत्र ३ और मंत्र १० तथा वही क. १११५४ में भी है। अग्नि अपने रथपर सब देवोंसे रखता है और यज्ञस्थानमें जाता है। इस विषयका स्पष्टीकरण 'अग्निविद्या' ग्रंथमें किया है, तथा दैवतसंहिता प्रथम

भाग 'अग्निमंत्र-चंद्र' की मुखिकामें गया किया है।

मनुष्यका शरीर अग्निरूप रथ है, इस रथकी दस घोड़े जोते हैं, ये दस इंद्रियोंही हैं। इस रथमें सब देवताएं हैं।

यस्य त्रयस्त्रिंशदेवा अंगे सर्वे समाहिताः।

स्वर्म तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १३ ॥

यस्य त्रयस्त्रिंशदेवा अंगे गात्रा विभेजिरे।

तान् तै त्रयस्त्रिंशदेवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ २० ॥

(अधर्ष. १०।७)

'तैतीष देव अंगोंके गात्रोंमें रहते हैं। शरीरका प्रत्येक अवयव इस तरह देवताका स्थान है।'

इस तरह इस शरीरकभी रथमें तैतीष देवताएं हैं। तैतीष देवताका अर्थही सब देवताएं हैं, क्योंकि तैतीष देवताओंके अन्तर्गत सब देवताएं हैं। जब इस शरीरका गर्भमें निवास होता है, तब वह अग्निदेव अपने साथ इन सब देवताओंको लाता है और इस रथपर रखता है और इस रथमें स्वयं बैठकर यज्ञभूमिमें लाता है। इस रीतिसे अग्निदेवके शरीरकभी रथपर बैठकर सब देवयण इस विश्वरूपी यज्ञभूमिपर आते हैं और यहां शतशतवत्सहस्रक यज्ञ करते हैं। शरीरमें जठराग्निसमें डाली हुई आहुतियां यहांके सब देवताओंको यथायोग्य रीतिसे पहुंचती हैं। यह यज्ञ सदा चल रहा है। पाठक विचार करके इस यज्ञके गुप्त तत्त्वको जाननेका यत्न करें।

ज्ञानी अग्नि

'कविः अग्निः' मंत्र ६ और ७ में कहा है। यही अग्नि है। विद्वान्को संस्कृतमें 'विद्वन्' कहते हैं। विशेष रीतिसे ज्ञानाग्निमें भूला वा जला हुआ। ज्ञानाग्निसे जिसका अज्ञान पूर्णतया जल गया है, वह विदग्ध है। 'विद्वन्' का अर्थ—'जला हुआ, बुद्धिघात, चतुर, कारीगर, विद्वान्, शिष्य, शूद्र' है। ये सब अर्थ अग्निके स्वक्तोंमें पाठक देखेंगे।

अग्निना अग्निः समिप्यते...युवा। (मंत्र ६)

बृद्ध अग्निसे (ज्ञानीसे) युवा अग्नि (बुद्धिमान युवक) प्रदीप्त किया जाता है, सिलगाया जाता है, ज्ञानी किया जाता है। मधुच्छन्दा ऋषिके दर्शनमें कहा है कि—

केतुं कृष्णकेशमेवे। (अ. १६।३)

'अज्ञानीके लिये ज्ञान देता है।' वही भाव अंशतः यहा है।

सुषोको वृद्ध अपने अनुभवके ज्ञानसे प्रदीप्त करता है । एक दक्षिणेशी दूसरा दीप जगाया जाता है । एक अग्निसेही उस तरह दूसरा अग्नि जगाया जाता है । यही न्यूनद्वार इस विषयमें हो रहा है । सूर्यका अग्नि शाश्वत टिकनेवाला है, उसके किरणोंको काचमणिसे मूले पाषपर कुछ समय तक रखा जाय तो यह अग्नि जाय सटता है । वही सूर्यरूपी एक अग्निसे अग्निरूपी दूसरे अग्निका जलाना है ।

प्रजापालक

इस सूक्तमें 'विष्-पति' पद द्वितीय मंत्रमें है । राजा प्रजापालक है । इस सूक्तमें कहे अनेक पद राजाके भी गुण बता सकते हैं । वह राजा (विस्पतिः) प्रजाका योग्य पालन करे, वह (इध्य-नाह) अथको सब प्रजाजनोंक पहुंचावे,

किंसीको भूला न रहे, (निध-वेदाः) सब धनोंको पाव्य रहे, सब ज्ञानोंको बढावे, (यज्ञस्य सुकृद्वाः) राज्यशासनरूप यज्ञको अच्छीतरह निभावे, (रक्षस्विनः रिषतः वह) पातपात करनेवाले क्रूरकर्मों दुष्टोंका नाश करे, (देवान् इह आवह) ज्ञान-देव, वीरदेव, धनदेव, कर्मदेव और वनदेवोंको यहाँ उत्तम शीतिसे रहे और इनमें जो अदेव-असुर-होने उनका नाश करे, (सत्यपर्मा) सत्य धर्मसे राज्य करे, (पावकः) सर्वत्र पवित्रता करे, (सुवृष) सबको सुख देवे, (अमीव-वातनः) सब रोगोंको दूर करनेका प्रबंध करे, इस तरह राज्यशासन करनेसे (पुष्ट्रियाः) सब प्रजाजनोंको मिय बने ।

इस तरह विचार करके राज्यशासनकी विद्याका ज्ञान पाठक विचारपूर्वक प्राप्त करें ।

(२) यज्ञकी तैयारी

(क. १-१३) मेधातिथिः काण्वः (आग्नीसूक्तं, अग्निरूपा देवताः) १ इष्यः समिद्धोऽग्निर्वा, २ तनूनपाव्, ३ नराशंसः, ४ इहः, ५ बर्हिः, ६ देवीर्हारः, ७ उपसालका, ८ दैव्यो होतारो मचेतसौ, ९ तिस्रो दैव्यः सरस्वतीकाभारतः, १० त्वष्टा, ११ वनस्पतिः, १२ स्वाहाकृतयः । गायत्री ।

सुसमिद्धो न आ वह देवाँ अग्ने हविष्मते	। होतः पावक यक्षि च ।	१
मधुमन्तं तनूनपाव् यक्षं देवेषु नः कवे	। अथा कृणुहि वीतये	२
नराशंसमिह प्रियमस्मिन् यज्ञ उप इये	। मधुजिह्वं हविष्कृतम्	३
अग्ने सुखतमे रथे देवाँ हँळित आ वह	। असि होता मनुर्हितः	४
स्पर्णीत बर्हिरानुयम् घृतपृष्ठं मनीषिणः	। यज्ञासृतस्य जज्ञणम्	५
वि अयन्तामृतावृषो द्वारो देवीरसक्षतः	। अथा नूनं च यष्टवे	६
नकोवासो सुपेशसाऽस्मिन् यज्ञ उप इये	। इदं नो बर्हिरासदे	७
ता सुजिह्वा उप इये होतारा दैव्या कवी	। यज्ञं नो यज्ञतामिमम्	८
इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोमुषः	। बर्हिः सीदन्त्वाग्निः	९
इह त्वष्टारमभिर्यं विश्वरूपमुप इये	। अस्माकमस्तु केवलः	१०
अव सृजा वनस्पते देव देवेभ्यो हविः	। प्र वातुरस्तु जेतनम्	११
स्वाहा यक्षं कृणेतनेन्द्राय यज्वनो गृहे	। तन्न देवाँ उप इये	१२

अन्वयः— हे पावक होतः कवे ! सुसमिद्धः (त्वं) हविष्मते, देवान् नः आ वह, यक्षि च ॥१॥ हे कवे ! (त्वं) तनूनपाव् अथ नः मधुमन्तं यक्षं वीतये देवेषु कृणुहि ॥२॥ इह अस्मिन् कवे मित्रं मधुजिह्वं हविष्कृतं नराशंसं उपइये ॥३॥ हे अग्ने ! हँळितः सुखतमे रथे देवान् आ वह, (त्वं) मनुर्हितः होता यक्षि ॥४॥ हे मनीषिणः ! घृतपृष्ठं, बर्हिः आनुयम्

स्मृणीत, यज्ञ अमृतस्य यज्ञे ॥५॥ अथ नूनं यज्ञये च, क्रतामृतः असमृतः देवीः द्वारः विश्वमन्त्राम् ॥६॥ सुपेससा मन्त्रोवासा अस्मिन् यज्ञे उपह्वये, नः इदं बर्हिः आसदे ॥७॥ ता सुविद्धौ होतारा वैष्वा कवी उपह्वये, नः हमं यज्ञं यज्ञताम् ॥८॥ इका सरस्वती मही तिजः देवीः मयोमुखः । अग्निः बर्हिः सीदन्तु ॥९॥ अग्निं विश्वरूपं त्वहारे इह उप ह्वये । (सः) वेमकाः अन्तरा अस्तु ॥१०॥ हे देव वनस्पते ! देवेभ्यः हविः अन्नं सूत्रं, दातुः चेतनं प्र अस्तु ॥११॥ पञ्चनः गृहे इन्द्रस्य यज्ञं स्वाहा कृणोतन । उग्र देवान् उपह्वये ॥१२॥

अर्थ— हे पवित्रता करनेवाले और हवन करनेवाले अग्ने ! उत्तम प्रदीप्त हुआ तू हवन करनेवालेके ऊपर कृपा करनेके लिये, सब देवोंको हमारे पास ले आ और (उनके उद्देश्यसे) हवन कर ॥१॥ हे बुद्धिमान् अग्ने ! (तू) शरीरको न गिरानेवाला है, अतः आज हमारे इस मयुर यज्ञ (के अन्न) को (देवोंके) स्तवन करनेके लिये वेधोत्तक पहुंचा दे ॥२॥ यहाँ इस यज्ञमें शिव मयुरभाषणी और हविकी सिद्धता करनेवाले तथा मनुष्योंद्वारा प्रशंसित (अग्नि) में जुलावा हूँ ॥३॥ हे अग्ने ! प्रशंसित हुआ (तू) उत्तम सुख देनेवाले एषमें (बिठलाकर) देवोंको (यहाँ) ले आ । (क्योंकि तू) मानवीका हितकर्ता (और देवोंको) जुलानेवाला है ॥४॥ हे बुद्धिमान् लोगों ! वीके समान चमकनेवाले आसन (यहाँ) सायसाय फैला दो, जहाँ अमृतका साहाकार होगा ॥५॥ आज निःसंदेह यज्ञ करनेके लिये, सत्यको बढ़ानेवाले, दूसरेके साथ मिले न रहते हुए, ये दिव्य द्वार खुल जायें ॥६॥ सुंदर रूपवाली रात्रि और उषा (हवन से देवताओं) को इस यज्ञमें मैं जुलावा हूँ, हमारा यह आसन (उनके) बैठनेके लिये है ॥७॥ उन उत्तम भाषण करनेवाले, (दोनों) पात्रक दिव्य कवियोंको मैं (यहाँ) जुलावा हूँ, (ये) हमारे इस यज्ञको संपन्न करें ॥८॥ भूमि, सरस्वती और वाणी (ये) तीन देवताएं सुख देनेवाली हैं, वे क्षीण न होतीं हुई आसनपर बैठें ॥९॥ प्रथम पूजनीय नाना रूपोंके निर्माता कारीगरको यहाँ जुलावा हूँ, यह कैवल्य हमारा ही होवे ॥१०॥ हे वनस्पति-देव ! देवोंके लिये हविरूप अन्न दो । दाताके लिये उत्साह प्राप्त होवे ॥११॥ पात्रकके वरमें, यज्ञशालामें, इन्द्रदेवताके लिये यज्ञ स्वाहा (करके) करें । वहाँ देवोंको जुलावा हूँ ॥१२॥

आग्नीसूक्त

आग्नीसूक्त			१२	वा० पं० २०१५६-६६	११
वह आग्नीसूक्त है। आग्नी अथवा आग्नि वे नाम वेदमें			१३	२११२-२२	११
अग्निमें हैं। यज्ञका प्रारंभ करनेकी तैयारीमें ये आग्नी-सूक्त			१४	२१२५-४०	११
हैं। वेदमें निम्नलिखित आग्नीसूक्त हैं—			१५	२०११-२२	११
अग्नि	स्थान	मंत्रसंख्या	१६ मन्त्रा	अथर्व०	५१२७
१ मेधाविधिः काव्यः अ. ११११-१२		१२	१७	वा० यजु० २८११-११	११
२ दीपैतमा औषध्याः ११४२१-१३		१३	१८	२८१२४-२४	११
३ अगस्त्यो मैत्रावरुणः ११८८१-११		११	१९	२९११-११	११
४ एतसमदः शीनका २१३१-११		११	२०	२९१५-२६	११
५ विश्वामित्रो याधिनः ३४४१-२१		११	२१	परिशिष्ट	१३
६ वसुधुत आग्नेयः ५१५१-११		११			
७ बलिष्ठो मैत्रावरुणः ५१५१-११		११			
८ अश्वितः काव्यः १५११-११		११			
९ सुमित्रो वाप्यधः १०१०१-११		११			
१० अग्निमित्रो गव्यः १०११०१-११		११			
११ अत्राप्रतिः वा. सं. २०१३६-४६		११			
तै. सं. २०१३६, कठक ३८६, ११			इतने आग्नीसूक्त वैदिक संहिताओंमें हैं। जो बानसमेरी ऋग्वेदमें हैं, वे प्रायः तैत्तिरीय, कठक, मैत्रानी आदि याजुष संहिताओंमें हैं। इन्में प्रायः ११ देवताएं होती हैं, परन्तु दो तीन सूक्तोंमें एक दो देवताएं अधिक हैं। इन सबमें देवताओं का क्रम एकसादी है। इसलिये केवल इन आग्नी-सूक्तों की		

तै. सं. १६८८, काठक २८६, ११

इतने आग्नीसूक्त वैदिक संहिताओंमें हैं । जो वाजसनेयी ऋग्वेदमें हैं, वे प्रायः तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी आदि याजुर्वेद संहिताओंमें हैं । इनमें प्रायः ११ देवताएं होती हैं, परंतु दो तीन सूक्तोंमें एक से दो देवताएं अधिक हैं । इन सबमें देवताओं का कम एकसादी है । इसलिये केवल इन आग्नी-सूक्तों ही

देवता अभ्यास करना योग्य होगा । तथापि यहाँ हम इन्हीं सूत्रों के विषयमें अपने विचार लिखते हैं ।

देवताओंका क्रम

आग्नी-सूक्तोंमें देवताओंका क्रम सर्वत्र एकसा रहता है, जो निम्नलिखित प्रकार है—

१ सुसमिद्ध अग्निः— प्रदीप्त प्रज्वलित अग्नि ।

२ तनूनपात्— शरीरको न गिरानेवाला, शरीरका धारक अग्नि । शरीरमें उष्णता रहनेतक ही (तनू-न-पात्) शरीर गिरता नहीं । जब शरीरसे अग्नि चला जाता है, तब शरीर गिरता है । शरीरका कार्य इस तरह अग्निका कार्य है । (तनून-पात्) सूर्यरूपी शरीरका पुत्र विष्णु अग्नि है और उसका पुत्र पार्थिव अग्नि है । इसलिये वह सूर्यका पोता है ।

३ वराहः— मनुष्योंद्वारा प्रशंसित, नेताओंकी जहाँ प्रशंसा होती है, नेताही जिसकी प्रशंसा करते हैं ।

४ इन्द्रः— (इन्द्र, इन्द्र, इन्द्र, इन्द्र) प्रशंसा-योग्य, अग्नि, अक्ष, प्रार्थनाका मंत्र ।

५ बर्हिः— आसन, चवार्ह, दर्भ ।

६ देवीः द्वारः— दिव्य द्वार ।

७ नक्तोपासा— रात्री और उषा, उषाके पूर्वका रात्रीका भाग ।

८ दैव्या होतारः— दिव्य होता गण ।

९ तिव्रः देवी— तीन देवताएँ, (१) इन्द्रा-मातृभूमि, (२) सरस्वती-मातृसभ्यता और (३) मही (भारती)— मातृभाषा ।

१० स्वष्टा— कारीगर, रचना करनेवाला कर्ममें कुशल ।

११ वनस्पति— औषधि, वनस्पति, साग

१२ स्वाहाऋतिः— (स्वा-आ-हा) अपने स्वामित्वके अन्दर जो होगा, उसका समर्पण करना, वक्ष करना ।

१३ इन्द्रः— प्रभु, स्वामी, ईश्वर ।

इनमें प्रायः ' इन्द्र ' नहीं रहता और ' वराहः ' और ' तनूनपात् ' में से कोई एक रहता है । इस तरह दो देवताओंके क्रम होनेसे शेष ग्यारह देवताएँ रहती हैं जो बहुत आग्नी-सूक्तोंमें रहती हैं ।

प्रातःसमय का वर्णन

' उपासानका ' अथवा ' नक्तोपासा ' इस देवतासे यह समय ब्राह्म सुहृदोंके पश्चात् भागका प्रतीत होता है । (नक्त) रात्रिके साथ (उषा) उषा-कालका समय अर्थात् जिस समय में योक्षीसी रात्रि भी है और उषा भी योक्षीसी शुरू हुई है, ऐसा जो समय है, उस समय वक्षकी तैयारी करनेका कार्य शुरू होता है । ये सब मंत्र इस समयके कार्यके सूचक हैं । (मंत्र ७)

द्वारोंका खोलना

इस समय दिव्य द्वार, वक्ष-नालके द्वार खोले जाते हैं । ये दिव्य द्वार हैं क्योंकि इन द्वारोंमेंसे अन्दर आकर वक्षमें मनुष्य संमिलित हो सकते हैं । वक्षही सबसे परम श्रेष्ठ और उत्तम कर्म है । इन द्वारोंसे अन्दर आकर वक्ष करना संभव है इसलिये इस पवित्र वक्षके कारण ये द्वार भी पवित्र हो हैं । पवित्र वक्षतक पहुँचनेवाले द्वार दिव्यही हो सकते हैं । (मं. ६)

ज्ञानी दिव्य होताओंको बुलाना

(कभी दैवी होताही) ज्ञानी दिव्य होताओंको बुलाना जाता है । वे (सु-मिह्वी) उत्तम यीक्षी ज्ञानवाले, उत्तम वक्ष होते हैं । ये आते हैं और वक्षको वधावोधय रीतिसे सिद्ध करते हैं । (मं. ८)

अग्निको प्रदीप्त करना

ये ऋत्विज् वक्षालायमें आते हैं और अग्निको (सुसमिद्ध) उत्तम रीतिसे प्रदीप्त करते हैं । क्योंकि प्रदीप्त और प्रज्वलित अग्नियेही हवन किया जाता है । जिसकी उपासाएँ होती हैं उस अग्नियेही हवन होता है । वही अग्नि (पावकः) पवित्रता करता है और वजन करने योग्य होता है । (मं. ९)

शरीरको न गिरानेवाला

मनुष्य तथा अन्य प्राणीके शरीर उसमें अग्नि रहनेतक, उनमें उष्णता रहनेतकही कार्य करते हैं, चलासा फिरना आदि सब कर्म शरीरमें उष्णता रहनेतकही हो सकते हैं । उष्णता चली गयी, शरीर ठंडा हो गया, तो यह शरीर मुर्दा बनता है और कोई कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता । इसलिये अग्निको ' तनू-न-पात् ' शरीरको न गिरानेवाला कहा है । संतुष्ट विषयमें अग्निका यही कार्य है। वक्षसे वधावोधयमें रखकर प्रज्वल करानेवाला अग्निही है । (मं. २)

इषीलिये इसकी प्रशंसा (नर-आ-संश) सभी मनुष्य करते हैं। क्योंकि सब ज्ञानी जानते हैं कि इसके बिना विश्वमें कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। (मं. १)

सुखतम रथ

विशेष अत्यंत सुख होता है ऐसे रथमें बैठकर वह अग्नि सब देवोंको इस यज्ञभूमिमें लाता है और (मनुर्हित) मनुष्योंका हित करता है। इस विषयमें पूर्व सूक्तमें विशेष स्पष्टीकरण किया है। (मं. ४)

अमृतका दर्शन

यहांही 'अमृतका दर्शन' (अमृतस्य चक्षुर्ण) होता है। यहाँ सब देवताओंके लिये (आनुषक्) साथ साथ आसन फैलाये हैं। आँख नाक कान आदि इन्द्रियोंमें आसनोंपर ये देव आकर बैठते हैं और यज्ञ करते हैं। इस यज्ञमेंही अमृतका साक्षात्कार होता है। इसलिये कहा है—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम्।

(अथर्व १०।१।१७)

जो पुरुषमें त्रया देखते हैं वेही परमेशी प्रजापतिका दर्शन करते हैं। यही अमृतका दर्शन है। यहाँ जो यज्ञ चलता है उसका अन्तिम फल अमृतका साक्षात्कारही है। (मं. ५)

हीन देवियाँ

(इडा) मातृभूमि, (सरस्वती) मातृसंस्कृति, (मही-भारती) मातृभाषा ये तीन देवियाँ उपासनाके योग्य हैं। ये बड़ी सुख देनेवाली हैं। (इडा, इडा, इरा) अन्न देनेवाली भूमीमाता यह प्रथम उपास्य है। इसकी अधिक लिये 'मातृभूमि स्तु' (अथर्व १२।१ मे) है। उसका विचार यहां पाठक करें। यह स्थानका संबंध है। (सरस्वती) प्रवादसे अनादि जो सभ्यता है वह भी रक्षा करने योग्य है। यह मानवी जीवनका मार्ग बताती है। अनादिकालके साथ संबंध जो देनेवाली यही विश्व भावना है जो अनंत कालमें एकताका भाव निर्माण करती है। प्राचीनतम ऋषियोंके साथ हमारा संबंध जो देनेवाली यही सरस्वती है। जिसतरह उत्पत्तिस्थानके साथ समुद्रका संबंध नदी जोड़ती है, उसीतरह यह सभ्यता-प्रत्येक व्यक्तिका संबंध ऋषियोंसे जोड़ती है। वह कालका संबंध है, तीसरी देवता मही है, इसीको अन्य आशीसुक्तोंमें भारती कहा है। भारती नाम वाणीका है। मातृभाषाही भारती है। भूमि, सभ्यता और वाणी इनमें मनुष्योंकी मानवता

१ (मेधा०)

रहती है। इसलिये यज्ञके द्वारा इनकी सुरक्षा और उन्नति की जाती है। जिस कर्मसे इनकी अवगति होगी, वे कर्म करने नहीं चाहिये और जिससे इनकी उन्नति होगी वे कर्म करने चाहिये। यही कर्म यज्ञनामसे प्रसिद्ध है। (मं. ९)

विश्वरूप तत्वा

तत्वा कारीगरका नाम है 'विश्वरूप तत्वा' है, जो, मूल कारीगर है वह विश्वरूप है। 'विश्वं विष्णुः' विश्वही विष्णु है और जो विष्णु है वही विश्व है अर्थात् विश्वरूप है। इस विश्वरूप देवकी ही सेवा करनी चाहिये।

नगरोंमें तल्लों आदि जो (तत्वा) कारीगर हैं उनका संमान करना योग्य है। यज्ञमें उनका सम्मान होता है। यज्ञका मंत्र यह तैयार करता है, यज्ञपात्र वह बनाता है, घर वह बनाता है। मानवी जीवनमें कारीगरोंका बड़ाभारी उपयोग है। वे कारीगर विश्वरूप अर्थात् नानास्व बनाते हैं। इसीलिये उनको सम्मानपूर्वक बुलाना योग्य है। (मं. १०)

वनस्पतियोंसे अन्न

(वनस्पते) देवेभ्यः हविः अवच्छज्ज है औषधि-वनस्पतियों। देवोंके लिये अन्नका निर्माण करो। (पर्जन्यात् अन्नसंभवः। गीता ३।१४) पर्जन्यसे अन्न उत्पन्न होता है। पर्जन्यसे औषधियाँ और (औषधिभ्यो अन्नं) औषधियोंसे अन्न उत्पन्न होता है। यही अन्न देवोंको दिया जाता है और पशुात् यज्ञरोषका सेवन किया जाता है। इसी यज्ञरोष अन्नको 'अमृत' कहते हैं। (मं. ११)

दाताको उत्साह

(दातुः चेत्तन्नं अस्तु) दाताके लिये उत्साह मिले। अधिक दान करते रहनेका उत्साह मनुष्योंमें बड़े। इससे यज्ञ-कर्मकी वृद्धि होगी और मनुष्योंका हित होगा। (मं. ११)

स्वाहा करो

(स्व-आ-हा-कृतिः) जो अपनी वस्तु है, उसकी सबकी भलाईके लिये अर्पण करनेका नाम 'स्वाहा कृति' है। इसीका नाम यज्ञ है। यज्ञकी वह उत्तमसे उत्तम व्याख्या है। यज्ञही श्रेष्ठतम कर्म है। मनुष्यका जीवनही एक शतसावसरिक यज्ञ है। और इस यज्ञमें 'स्वाहा' ही मुख्य है अर्थात् समर्पणही मुख्य किया है। (मं. १२)

संक्षेपसे इस आशी सूक्तका भाव इस तरह यहां दिया है।

शेष मंत्रोंके अर्थोंमें सूक्तका भाव स्पष्ट हो सकता है। अतः प्रत्येक मंत्रके स्वपट्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है। प्रायः हर एक आशी सूक्तके मंत्रोंमें देवताएँ इसी क्रमसे होती हैं, और वर्णन के पद भी ऐसीही रहते हैं।

अग्रिका वर्णन

('पावकः) पवित्रता करनेवाला, (होतः) बुलभेवाला, या

हवन करनेवाला, (तनू-न-पाव) शरीरको न गिरनेवाला, शरीरधारक, (कविः) ज्ञानी, (नतसंसः) मनुष्योंद्वारा प्रशंसित, (मनुजिह्वः) मधुरभाषी, मीठी जमानवाला, (हविष्कृत्) अन्न सिद्ध करनेवाला, (मनु-हितः) मानवोंका हितकर्ता, ये पद विचार करने योग्य हैं। ये गुण मानवोंको अपने अन्दर बढाने चाहिये।

(३) हिंसाराहित कर्म

(अ. सं. १।१४) मेधातिथिः कण्वः । विधे देवाः (विधेदेवैः सहितोऽग्निः) । वायव्री ।

ऐभिरग्ने दुवो गिरो विश्वेभिः सोमपीतये	। देवेभिर्याहि याज्ञि च	१
आ त्वा कण्वा अङ्गुत गृणन्ति विप्र ते धियः	। देवेभिरग्न आ गहि	२
इन्द्रवायू बृहस्पति मित्राग्नि पूषणं अगम्	। आवित्यान् मारुतं गणम्	३
प्र वो भ्रियन्त इन्द्रवो मत्सरा मादयिष्णवः	। द्रप्सा मध्वक्षमूषवः	४
ईळते त्वामवस्यवः कण्वास्तो वृकबर्हिषः	। हविष्मन्तो अरंकुतः	५
धृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति वह्वयः	। आ देवान्सोमपीतये	६
तान् यजत्रां क्तावृधोऽग्ने पत्नीवतस्कृधि	। मध्वः सुजिह्व पायय	७
ये यजत्रा य ईष्वास्ते ते पियन्तु जिह्वा	। मधोरग्ने वषट्कृति	८
आर्कां सूर्यस्य रोजनाद् विश्वान्देवाँ उपबुधः	। विप्रो होतोह वक्षति	९
विश्वेभिः सोम्यं मध्वग्न इन्द्रेण वायुना	। पिवा मित्रस्य धामभिः	१०
त्वं होता मनुर्हितोऽग्ने यज्ञेषु सीदसि	। सेमं नो अध्वरं यज	११
युक्त्वा ह्यरुषी रथे हरितो देव रोहितः	। तामिदेवाँ हहा वह	१२

अन्वय — हे अग्ने ! एभिः विधेभिः देवेभिः सोमपीतये आयाहि । (अत्मारकं) दुवः गिरः च (श्युहि) । याज्ञि च ॥१॥ हे विप्र अग्ने ! कण्वाः त्वा आ अङ्गुत । ते धियः गृणन्ति । देवेभिः आ गहि ॥२॥ (हे अग्ने) इन्द्र-वायू बृहस्पति मित्राग्नि पूषणं अगं आवित्यान् मारुतं गणं (याज्ञि) ॥३॥ चमूषवः मत्सराः मादयिष्णवः द्रप्साः मध्वः इन्द्रवः प्र वो भ्रियन्ते ॥४॥ हविष्मन्तः अरंकुताः वृकबर्हिषः अवस्यवः कण्वास्तः त्वां ईळते ॥५॥ (हे अग्ने) ये धृतपृष्ठाः मनोयुजः वह्वयः त्वा वहन्ति, (तैः) सोमपीतये देवान् आ (वह) ॥६॥ हे अग्ने ! तान् यजत्रां क्तावृधः (देवान्) पत्नीवतः कृधि । हे सुजिह्व ! मध्वः पायय ॥७॥ हे अग्ने ! ये यजत्राः, ये ईष्वाः, ते ते वषट्कृति मयोः जिह्वा पिबन्तु ॥८॥ विप्रः होता उपबुधः मित्रान् देवान् सूर्यस्य रोजनाद् ह्य आर्कां वक्षति ॥९॥ हे अग्ने ! (त्वं) विधेभिः (देवैः), इन्द्रेण, वायुना, मित्रस्य धामभिः सोम्यं मधु पिब ॥१०॥ हे अग्ने ! मनुर्हितः होता त्वं यज्ञेषु सीदसि । तः (त्वं) नः इमं अध्वरं यज ॥११॥ हे देव ! अरुषीः हरितः रोहितः रथे युक्त्वाहि । तामिः देवान् हहा आ वह ॥१२॥

प्रार्थन — हे अग्ने ! इन सब देवोंके साथ सोमपान करनेके लिये (यहां) आओ, (हमारी) पूजा (और प्रार्थनाके) शब्द (सुन लो) और इस (यज्ञकी) पूर्तता करो ॥३॥ हे ज्ञानी अग्ने ! कण्व तुझे बुका रहे हैं। तेरी बुद्धिकी (तथा

तेरे कर्माँकी प्रशंसा कर रहे हैं । (अतः) देवोंके साथ यहाँ आओ ॥२॥ इन्द्र, वायु, बृहस्पति, मित्र, अग्नि, पूषा, भग, (इन्द्रास) आदित्य और (उनवास) मरुतोका समूह (इन सबको यहाँ बुलाकर इनके लिये यजन कर) ॥३॥ पात्रमें रखे आनन्वर्धक, उत्साह बढ़ानेवाले टपकनेवाले मधुर सोमरस वहाँ आपके लिये भरे रखे हैं ॥४॥ अन्न सिद्ध करनेवाले, अलंकृत हुए, (आपके लिये) आसन नैलानेवाले, अपनी सुरक्षाकी इच्छा करनेवाले ने कण्व तेरी स्तुति गाते हैं ॥५॥ (हे अग्ने !) जो वी (लगानेके समान तेजस्वी) पीठवाले, मनके (इशारेसे) जोते जानेवाले रथको डोनेवाले (तेरे घोड़े हैं उनसे तू) सोमपान करनेके लिये देवोंको (वहाँ) ले आ ॥६॥ हे अग्ने ! यज्ञ सिद्ध करनेवाले और सत्यकी वृद्धि करनेवाले (देवोंको उनकी धर्म-) पत्नियोंके साथ मिला दो और हे उत्तम ज्ञानवाले (मधुरभाषणी देव ! उनको) मधुर सोमरस पिलाओ ॥७॥ हे अग्ने ! जो याज्ञक हैं और जो स्तुति करने योग्य देव हैं, वे (सब देव) वषट्कार (से यज्ञका) कर्म होनेके समय मधुर रसका अपनी जिह्वासे पान करें ॥८॥ श्रावी योजक उपःकालमें जापनेवाले सब देवोंको सूर्यके प्रकाशसे यहाँ ले जाता है ॥९॥ हे अग्ने (तू) सब देवों, इन्द्र, वायु और मित्रकी सब विभूतियोंके साथ मधुर सोमरस पी ॥१०॥ हे अग्ने ! मनुष्योंका हितकर्ता याज्ञक तू यज्ञोंमें बैठता है । वह (तू) हमारे हस यज्ञका यजन कर ॥११॥ हे देव अग्ने ! गतिमान् डोनेवाली लाल घोड़ियाँ अपने रथको जोड़ । उनकेद्वारा देवोंको यहाँ ले आ ॥१२॥

मंत्रोंमें कण्वोंका नाम

इस सूक्तके दो मन्त्रोंमें ' कण्वा, कण्वासः ' ये पद हैं । पूर्व सूक्तमें ' नवीयसा गायत्रेण स्वत्वातः । ' (५०-११२-११९) नवे गायत्री छन्दके स्तोत्रसे आम्हिकी स्तुति की जानी है ऐसा कहा है । और इस सूक्तमें—

कण्वाः त्वा आ अहूयत । (१)

कण्वासः त्वा ईळते । (५)

' कण्व तेरी स्तुति करते हैं ' ऐसा कहा है । इस सूक्तका ऋषि ' मेघातिथिः कण्वः ' है अर्थात् यह कण्व गोत्रमें उत्पन्न है, अतः इसका गोत्रज नाम ' कण्व ' है । हमारे गोत्रज सब कण्वऋषि आम्हिकी स्तुति करते आये हैं, ऐसा यहाँ इसका आशय दीखता है । ' कण्व ' पद ' कण् ' वातुसे बनता है । ' कण् ' वातुका अर्थ कराहना है । जो कराहता हुआ जिहासा है वह कण्व है । जो दुःख कराहता है वह कण्व है । वह अर्थ लेकर ' कण्वाः त्वा आ अहूयत । कण्वासः त्वा ईळते । ' इनका अर्थ दुःखसे त्रस्त हुए भक्त लोग तेरी स्तुति या उपासना करते हैं ऐसा भी होना संभव है । पर पूर्व सूक्तमें जो ' नवा गायत्री छन्दका सूक्त ' करनेका उल्लेख है उसके साथ इसका संबंध देखतेसे वहाँ कण्व पद गोत्रवाचक प्रतीत होता है । पाठक इसका मनन करें ।

देवोंके साथ आना

अम्हिका देवोंको अपने साथ लेकर आना इस सूक्तमें कई-

वार कहा है—

पुमिः विरेभिः देवेभिः आ याहि । (१)

हे अग्ने ! देवभिः आ गहि । (२)

ये त्वा वहन्ति (तैः) देवान् आ (वहः) । (६)

विप्रः विषान् देवान् इह वक्षति । (५)

रथे रोहितः पुंसव । तामिः देवान् इह आ वह । (१२)

अग्नि अपने रथको लाल घोड़ियों जोतता है और उस रथमें सब देवोंको बिठलाता और यज्ञभूमिपर लाता है । लाकर उनको आसवोंपर बिठलाता और उन सबको सोमरस पिलाता है और वे उससे छेम पीते भी हैं । पूर्व सूक्तमें भी देवोंको यज्ञमें लानेका वर्णन है । अग्निकी घोड़ियों उसकी ज्वालायें वा उषाकी किरणें मानो जायगी तो वह वर्णन केवल काल्पनिकही मानना पड़ेगा । यदि आम्हिका रथ सत्य रथ है ऐसा मानना होगा, तो इन देवताओंकी छोटी छोटी मूर्तियाँ थीं ऐसा मानना पड़ेगा, पर वैसा माननेपर उनको सोमरस पिलाना ' छेमव नहीं होगा ।

इसलिये यज्ञभूमि यह कर्मभूमि है और यह मनुष्यशरीर आम्हिका रथ है, इसमें दस इन्द्रियों दस घोड़े हैं, सब देव इस शरीररूपी रथमें यथा स्थान बैठे हैं, और अन्न तथा रसका भाग भी यथायोग्य रीतिसे ये सब देव सेवन करते हैं । पेटमें आठर आम्हिकी जाली आहुतियों सब शरीर स्थानीय देवोंके पास योग्य रीतिसे पहुंचती हैं । और वहाँ शतशतसंख्यक यज्ञ बज्ज

रहा है, वह अग्नि (शारीरिक उत्पत्ता) यहाँका मुख्य बाजक अग्नि है । इत्यादि सत्य वर्णन यहाँ है ऐशाही मानना योग्य है । मनुष्य जीवन एक महान् यज्ञ है और वह यज्ञ प्रत्यक्ष ही है ।

यज्ञमें देवगण

यहाँके यज्ञमें सब देवतागण यथास्थान विराजमान हैं (इन्द्र) मन है जो देवोंका राजा है, (वायु) मुख्य प्राण है, (वृहस्पति) वाणी और ज्ञान है, (मित्र) नेत्र है, (अग्नि) जाठर अग्नि, उत्पत्ता और 'वाणीका प्रेरक शारीर अग्नि है, (पूषा) पोषक अन्ननाग, (मरु) भाग्य, सोमा, ऐश्वर्य, (आदित्य) द्वादश महिमे, कालके अवबध है, (मातृ गण) प्राण और उपप्राण, नाना जीवन सञ्चितियों (पत्नीवतः) इन की प्रेरक सञ्चितियों इस तरह वे सब देव यहाँ रहते हैं । हविष्याजका भोग करते हैं और आनन्द प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं । पाठकोंको मननद्वारा इन देवताओंको जानना योग्य है ।

सोमरस देवोंका अन्न

सोमरस ही देवोंका अन्न है । इस विषयमें कहा है—
अन्नं वै सोमः । (अ. १।१।१८; ७।२।११)
एतद्देवानां वरमं अन्नं यत्सोमः । (तै. ब्रा. १।३।३।२)
एतद्देवं परमं अन्नार्थं यत्सोमः । (कौ. १।१७)
एष वै सोमो राजा देवानां अन्नं । (अ. १।६।४।५)
' वह सोमरस देवोंका अन्न है । ' पूर्व आशीर्वाकमें (अ. १।१।३।११ में) वनस्पतिसे अन्नकी प्रार्थना की है—
हे वनस्पते ! देवेभ्यो हवि अवसृज । (अ. १।१।३।११)
इसका हेतु स्पष्ट है कि देवोंका अन्न वनस्पतिसे मिलता है ।
' ओषधिभ्योऽन्नं ' ऐसा तै. उपनिषद्में भी कहा है । इस सबका आशय यही है कि वनस्पतिसे अन्न प्राप्त होता है । जो देवोंको देकर मानवोंको सेवन करने योग्य है ।

सोमके गुण

इस सूक्तमें सोमके निम्नलिखित गुण कहे गये हैं ।

१ इन्द्रः— तेजस्वी रस

२ मत्सरः— आनन्द कर, मद कर

३ मादयिष्युः— उत्साहवर्धक, मद बढ़ानेवाला

४ द्रव्यः— नृद नृद चूनेवाला, जानकर तैयार होनेवाला

५ मधुः— मधुर

६ चमूषद्— पात्रमें जो रखा जाता है

७ सोम्यं मधु— सोमवर्णीका मधुर रस
सोमवर्णीका रस निष्कला और खाना जाता है, वह पात्रोंमें भरा जाता है । वह मधुर है और हर्ष तथा उत्साह बढ़ाने-वाला है । यही आर्योंका मुख्य पेय था ।

घोडे

घोडे किस तरह पाले जाय और रथके साथ जोतनेवाले घोडे कैसे हों, इस विषयमें इस सूक्तमें अच्छे निर्देश हैं देखिये—
घृतपृष्ठाः— घी लगाये समान घोडोंकी पीठ तेजस्वी हो ।
मनोयुजः— इसारे मात्रसे वे जोते जाय और केवल इसारेसेही चलते रहें, ऐसे शिक्षित घोडे हों,

३ वङ्कयः— डोनेमें, भार डोनेमें समर्थ हों, अग्निके समान तेजस्वी हैं । वह अग्निवाचक पद घोडोंके लिये प्रयुक्त हुआ है ।

४ अरुणी— चपल, लाल रंगवाला,

५ हरितः— तेज चलनेवाले पाले रंगवाले घोडे,

७ रोहितः— लाल रंगवाले ।

ऐसे घोडे रथको जोतनेके लिये उत्तम शिक्षित होकर तैयार रहे । ' रथे रोहितः युक्त्व ' (मं. १२) रथमें लाल रंगवाले घोडे जोतो, जो इसारेसे चलनेवाले हों । ऐसे घोडे रथमें बैठनेवालेको सुख देंगे ।

इस रथमें अग्निके साथ सब देव बैठते थे और इन सबको वेही घोडे खींचकर लाते थे । इस सूक्तमें तृतीय मंत्रमें सात देव, बारह आदित्य और मरुद्गण ४९ गिनाये हैं, मरुतोंके पार्श्वरक्षक १४ मिलकर ६३ होते हैं । अर्थात् ये ८२ अथवा कमसे कम ६८ देव तो हुए । इनकी रथमें बैठलानेके लिये रेलके बड़े डब्बेके समान बड़ा भारी रथ होगा और इसकी खींचनेके लिये कितने घोडे लगेंगे इसका पता नहीं । इसलिये इस सूक्तमें वर्णित रथ इस शरीरको माननाही युक्तियुक्त है क्योंकि यहाँ सब देवताएँ हैं और इसको दस घोडे जोते हैं और ये इस रथकी खींचते भी हैं ।

ये घोडे उत्तम शिक्षित हों, तथा तेजस्वी और चपल भी हों, अपना कार्य करनेकी क्षमता भी इनमें हो ।

विष अग्नि

इस सूक्तमें अग्निको ' विप्र ' अर्थात् विशेष प्राज्ञ था ज्ञानी कहा है । अग्निके मंत्रोंमें आदर्श ग्राह्यके गुण ऋषि देखते हैं ऐसा हमने मधुच्छन्दा ऋषिके दर्शनमें (पृष्ठ १५ पर)

कहा है। वही वहाँ इस पदसे स्पष्ट होता है। (सुजिह) उत्तम मीठी अजानवाला, मीठा भाषण करनेवाला, यह पद भी विद्वानका ही वर्णन करता है।

देवोंके लक्षण

इस सूक्तमें देवोंके लक्षण जो आये हैं वे विशेषही मनन करने योग्य हैं—

१ यज्ञत्राः—सतत यज्ञ करनेवाले, याज्ञक। प्रशस्त कर्म करनेवाले,

२ ईश्याः—प्रशंसा करने के लिये योग्य,

३ उषर्बुधः—उषःकालमें जागनेवाले, उषःकालमें उठकर अपना कार्य शुरु करनेवाले,

४ होता—हवन करनेवाला, देवताओंको बुलानेवाला,

५ मनुर्हितः—मनुष्योंका हित करनेवाला, जनताका हित करनेमें तत्पर,

६ आतामृचः—सत्यमार्गके बढानेवाले,

७ पत्नीव्रतः—गृहस्थाधर्म।

ये गुण मनुष्योंको अपनेने योग्य हैं, मनुष्य उष कालमें उठे, हवन करें, जनताका हित करें, इसीलिये नाना प्रकारके कर्म करें।

उपासकोंके लक्षण

इस सूक्तमें उपासकोंके भी लक्षण कहे हैं वे भी मननके योग्य हैं—

१ कषवाः—आर्त, दुःखसे त्रस्त, अपने दुःखको जानने, वाले और उनको दूर करनेके इच्छुक, दुःखसे मुक्त होनेके

मार्गको जाननेवाले, ज्ञानी जने,

२ वृक्षत बर्हिषः—आसन फैलाकर उपासना करनेके लिये तत्पर,

३ हविष्मन्तः—हविव्य अन्न तैयार करके उसका समर्पण करनेवाले,

४ अरंकृतः—अलंकृत हुए, सजे हुए, अपना कर्म पूर्ण रूपसे सिद्ध करनेवाले, सुंदर रीतिसे अपना कर्तव्य करनेवाले,

५ अयस्वयः—अपना संरक्षण करनेके इच्छुक, अपनी सुरक्षा करनेमें तत्पर,

ये उपासकोंके लक्षण भी बोधप्रद हैं। ये अपनाने योग्य हैं।

अध्वर

यहाँ 'अध्वर' नामक यह्नक वर्णन है। अध्वर वह कर्म है कि जिसमें हिंसा, कुटिलता अथवा तैदापन बिलकुल नहीं होता। मनुष्यको ऐसे ही कर्म करने चाहिये। देवोंके सामने अकुटिल कर्म ही करना है।

देवोंके कार्य

तृतीय मंत्रमें कुछ देवोंके नाम गिनाये हैं। (इन्द्रः) शत्रु-नाश करनेवाला, (वायु) गतिमान, प्रगति करनेवाला, (वृहस्पतिः) ज्ञानी-वक्ता, (मित्र) हितकर्ता, (अग्निः) प्रकाश देनेवाला, मार्गदर्शक, (पूषा) पोषण करनेवाला, (अगः) ऐश्वर्यवान्, (आदित्यः) केनेवाला, धारणकर्ता, (मास्तोमः) संघसे रहनेवाला। मनुष्योंको इन गुणोंको अपनाना चाहिये। जिससे उनमें देवत्वका विकास होगा।

इस तरह सूक्तका मनन करके बोध लेना उचित है।

(४) दुर्दम्य बल

(क. सं. १।१५) मेधातिथिः काण्वः। [प्रतिदेवतं ऋतुसहितम्=] १ इन्द्रः, २ भरतः, ३ त्वष्टा, ४ अग्निः, ५ इन्द्रः, ६ मित्रावरुणौ, ७-९ दक्षिणोदाः, ११ अश्विनौ, १२ अश्विः। गायत्री।

इन्द्र सोमं पिब ऋतुनाऽऽ त्वा विशन्विन्दधः ।	मत्सरासस्तोदकसः १
भरतः पिबत ऋतुना पोत्राद् यज्ञं पुनीतन ।	युयं हि छा सुदानधः २
अग्नि यज्ञं शृणीहि नो ग्वावो नेष्टः पिब ऋतुना ।	त्वं हि रत्नचा असि ३
अग्ने देवो इहा वह सादया योनिषु निषु ।	परि भूष पिब ऋतुना ४
म्राक्षणादिन्द्र राघसः पिबा सोमसृत्तैरनु ।	तवेदि सख्यमस्तुतम् ५

युवं दक्षं धृतमत् मित्रावरुण दूळभम् ।	ऋतुना यज्ञमाशाये	६
द्रविणोदा द्रविणसो प्रावहस्तासो अध्वरे	यज्ञेषु देवमीळते	७
द्रविणोदा ददातु नो वसूनि यानि शृण्वरे	देवेषु ता वनामहे	८
द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च तिष्ठत	नेष्ट्राहतुभिरिष्यत	९
यत् त्वा तुरीयमृतुभिर्द्रविणोदो यजामहे	अथ सा नो ददिर्भव	१०
अश्विना पिबते मधु दीधन्वी शुचिर्मता	ऋतुना यज्ञवाहसा	११
गार्हपत्येन सन्य ऋतुना यज्ञनीरसि	देवान् देवयते यज	१२

अन्वयः— हे इन्द्र ! ऋतुना सोम पिब । इन्द्रवः त्वा आ विसन्तु । तदोकसः मत्सराः ॥१॥ हे मरुतः ! पोत्रात् ऋतुना पिबत । यज्ञं पुनीत । हे सुदामयः ! हि युवं स्व ॥२॥ हे प्रावः नेष्टः ! नः यज्ञं अग्नि शृणीहि । ऋतुना (सोमं) पिब । हि त्वं रत्नधा असि ॥३॥ हे अग्ने ! देवान् इह आ वह । त्रिषु योनितु सादय । परि भूष । ऋतुना पिब ॥४॥ हे इन्द्र ! ब्राह्मणात्, राक्षसः, ऋतून् अनु, सोमं पिब । हि तव इत् सर्वं अस्तुतम् ॥५॥ हे धृतमता मित्रावरुणा ! युवं ऋतुना, दूळं दक्षं यज्ञं आशाये ॥६॥ द्रविणसः प्रावहस्तासः अध्वरे यज्ञेषु (च) द्रविणोदाः देवं ईळते ॥७॥ द्रविणोदाः नः वसूनि ददातु, यानि शृण्वरे, ता देवेषु वनामहे ॥८॥ द्रविणोदाः नेष्ट्रात् ऋतुभिः पिपीषति, (अतः हे वाजकाः) इष्यत, जुहोत, प्र च तिष्ठत ॥९॥ हे द्रविणोदः । यत् ऋतुभिः त्वा तुरीयं यजामहे । अथ, नः ददिः भव स ॥१०॥ हे दीधन्वी शुचिर्मता ऋतुना यज्ञवाहसा अश्विना ! मधु पिबतम् ॥११॥ हे सन्य ! गार्हपत्येन ऋतुना यज्ञनीः असि । देवयते देवान् यज ॥१२॥

अर्थ— हे इन्द्र ! ऋतुके अनुकूल सोमरसका पान करो । ये सोमरस तेरे अन्दर प्रविष्ट हों । वही घर इन मानव-वर्षके सोमरसलोंका है ॥१॥ हे मरुतो ! पोतुनामक पात्रसे ऋतुके साथ (सोमरस) पीओ ! हमारे वज्रको पवित्र करो । हे उत्तम दान देनेवाले (मरुतो) ! तुम वैश्वी (पवित्रता करनेवाले) हो ॥२॥ हे पत्नीसहित प्रगतिशील वाजक ! हमारे वज्रकी प्रशंसा कर । ऋतुके अनुसार (सोमरसका) पान कर । तुरनोंका चारणकाली है ॥३॥ हे अग्ने ! अपने साथ देवों को ले आ । तीनों स्थानोंपर (उनको) बिठला । (उनको) अलंकृत कर । और ऋतुके अनुसार (सोमरसका) पान कर ॥४॥ हे इन्द्र ! ब्राह्मणके पाससे, उसके पात्रसे, ऋतुके अनुसार, सोमरस पी । क्योंकि तेरी मित्रता अदृष्ट है ॥५॥ हे नियमोंके पालन करनेवाले मित्र और वरुण देवो ! तुम दोनों मिलकर, ऋतुके अनुसार, दुर्दमनीय बल बढ़ानेवाले वज्रको सिद्ध करते हैं ॥६॥ धन प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले हाथमें सोम कूटनेके पत्थर लेकर वज्रमें और प्रायिक कर्ममें धन देनेवाले देवकी स्तुति पाते हैं ॥७॥ धन देनेवाला देव हमें वे अनेक धन देवे, कि तिन (धनोंका) वर्णन हम सुनते आये हैं । वे धन हम देवोंकोही (पुनः) अर्पण करेंगे ॥८॥ धन देनेवाला देव नेदुर्दमनीय पात्रसे ऋतुके अनुसार (सोमरस) पीनेकी इच्छा करता है । (इसलिये हे वाजको !) वहाँ जाओ, हवन करो, और पश्चात् (वहाँसे) चले जाओ ॥९॥ हे धनके दाता देव ! जिस कारण हम ऋतुओंके अनुसार तुम्हें चतुर्थ भागका अर्पण करते हैं, उस कारण हमारे लिये दूधनका दान करनेवाला हो ॥१०॥ हे तेजस्वी श्रुद्ध कर्म करनेवाले, ऋतुके अनुसार वज्र करनेवाले अग्निदेवो ! इस मधुर सोमरसका पान करो ॥११॥ हे फलदाता देव ! तू गार्हपत्यके नियमोंके अनुसार ऋतुके अनुकूल रहकर यज्ञ करनेवाला है, अतः देवत्व प्राप्तीकी इच्छा करनेवालेके लिये देवोंको इयिमाग पढ़ूँचा दे ॥१२॥

ऋतुओंके अनुकूल व्यवहार

इस सूक्तमें ऋतुके साथ रहकर कार्य करनेका मुख्य संदेश है । ' ऋतुना पिब ' (सं. १, १-४), ' ऋतुना पिबत ' (सं. २, ११), ' ऋतून् अनु पिब ' (सं. ५) ' ऋतुभिः

इष्यत ' (सं. ५), ' ऋतुभिः यजामहे ' (सं. १०),

' ऋतुना यज्ञनीः असि ' (सं. १२), ' ऋतुना दूळं

दक्षं यज्ञं आशाये ' (सं. ६) अर्थात् ऋतुके साथ रक्षण

करो, ऋतुओंके अनुकूल रक्षण करो, ऋतुओंके साथ जाओ,

ऋतुओंके साथ यज्ञ करते हैं, ऋतुके अनुकूल यज्ञ चलानेवाला न हो। ऋतुके अनुकूल रहनेसे दुर्दमनीय बल बढ़ानेवाला यज्ञ होता है।

इनमें सबसे अन्तिम मन्त्रभाग बड़ा महत्त्वपूर्ण है।

न दबनेवाला बल

'दृढमं दक्षं' दुर्दमनीय अर्थात् न दबनेवाला बल मनुष्यको प्राप्त करना आवश्यक है। यह बल तब प्राप्त होगा जब मनुष्य 'ऋतुना यज्ञं आधायै' ऋतुओंके अनुकूल अपने कर्म करता रहेगा। यह महत्त्वपूर्ण संकेत इस सूक्तने दिया है। मनुष्य बल बढ़ाना तो चाहता है, पर ऋतुके अनुकूल अपनी दिनचर्या करना वही चाहता। अतः उसको सिद्धि नहीं मिलती।

वर्षमें बसत ग्रीष्म वर्षा शरत् हेमन्त और शिशिर ये छः ऋतु हैं, मानवी आशुष्यमें बाल, कुमार, युवा, परिहाम, इद और जीर्ण ये छः ऋतु हैं। दिनोंमें भी उष काल, उदयकाल, मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल और रात्री ये ऋतु हैं। इस तरह ऋतु स्थानस्थानपर काक विभागके अन्दर विद्यमान है। इनके अनुकूल अपना कार्य करना चाहिये। खानपान, कपड़ेलेने, आचार व्यवहार, आराम और विश्राम ऋतुके अनुसार करनेसेही मनुष्य उन्नत हो सकता है। इसका बल बढ़ना होगा तो उसके योग्य ऋतुचर्यासेही बढ़ सकता है। अतः न दबनेवाला बल बढ़ाना है वह ध्यातुमें धारण करके ऋतुके अनुसार अपना आचार करना मनुष्यके लिये योग्य है।

इस सूक्तमें 'सोमपान' का विषय है इसलिये वह ऋतुके अनुसार पीना ऐसा कहा है। अर्थात् सोमरस दूध, दही, सतू, शहद आदिके साथ पीया जाता है। जिस ऋतुमें वैसा पीना योग्य होगा, वैसा पीना चाहिये जिससे वह बल बढ़ाकर हित करेगा। अन्यथा वैसा लाभ नहीं होगा।

इस सूक्तमें सर्वत्र ऋतुके अनुसार सोम पीनेकाही उल्लेख है ऐसा भी नहीं है, देखिये—

ऋतुभिः हृष्यत, प्रतिष्ठत । (मं. १)

ऋतुभिः यजामहे । (मं. १०)

ऋतुना बह्वीः असि । (मं. १२)

ऋतुओंके अनुकूल चले, रहो। ऋतुओंके अनुसार यज्ञ

करते हैं। ऋतुके अनुसार यज्ञ चलानेवाला हो। इत्यादि यज्ञ मनुष्यको सर्वधामान्य आचार व्यवहारकी सूचना दे रहे हैं। मनुष्यको अदम्य बल प्राप्त करना है वह ऐसे ही आचारसे प्राप्त होगा।

इस सूक्तमें 'इन्द्र, मरुत, त्वष्टा, अग्नि, मित्र, वरुण, इन्द्रिणी, अश्विनौ' इन देवताओंका वर्णन है।

देवताके गुण

इस सूक्तमें देवताओंके कुछ गुण दिये हैं वे मनन करने योग्य हैं—

१ सुदानवः (सु-दानु)= उत्तम दान करनेवाला, देने योग्य दान सत्तात्रयमें देनेवाला।

प्रायः देव दाता होते हैं, पर यहाँ (सु-दानु) उत्तम दाता होनेका वर्णन है। केवल दातृत्वकी अपेक्षा उत्तम दातृत्व निःसंदेह प्रशंसाके योग्य है।

२ रत्नधा-रत्नोंका धारण करना। यह पद अग्निके (१.११.१ में) मन्त्रमें अग्निका विशेषण आया है। वहाँ 'रत्न-धा-राम' पद है। वहाँ 'रत्न-धा' है।

३ अस्तुतं सख्यं-अटूट मित्रता। देवोंके साथ एकनार मित्रता हुई तो वह अटूट रहती है।

४ दृढमं दक्षं-अदम्य बलका धारण करना।

५ द्रविणोदा-धनका दान करना। ये गुण मनुष्योंको अपनाने योग्य हैं।

ऋत्विजोंके नाम

इस सूक्तमें 'ब्राह्मण' (५), 'मेष्टा' (३, ९) और 'पोतु' (२) ये ऋत्विजोंके नाम आये हैं। ब्राह्मणका अर्थ यहाँ 'ब्राह्मण्य संस्ती' नामक ऋषिज है। यहाँ द्वितीय मंत्रमें 'पोत्र' पद है वह 'पोतु' नामक ऋत्विजका स्थान है। पवित्रता करना इसका कार्य है वह ब्राह्मणका सहायक है।

सोम कूटनेके पत्थर

इस सूक्तमें 'ग्राव-हस्तासः' (मं. ७) पद है। पत्थर हाथमें लिये ऋत्विज सोमको कूटते और उसका रस निकार-कते हैं। सोमका रस निकालनेका साधन यह है। अतः इसका वर्णन बहुत आनेवाला है।

गार्हपत्य

‘गार्हपत्य’ (मं. १२) पद यहाँ है। गृहपति धर्मका यह बोधक है। गृहस्थही यज्ञका अधिकारी है। अतः ‘ग्ना-सुः’ (मं. १) धर्मपत्नीके साथ नेश। नामक ऋत्विजका वर्णन देखने योग्य है। यहाँ यज्ञमें आनेवाले देवर्षी धर्मपत्नीयोंके साथ

रहनेवाले हैं, यद्यपि हरएक यज्ञमें वे अपनी पत्नियोंको लेते हैं ऐसी बात नहीं है, तथापि वे गृहस्थी है। ऋत्विज भी (ग्रा-नः) धर्मपत्नीयोंकेही होते हैं। यज्ञमानकी तो धर्म-पत्नी यज्ञमेंउपमें ही रहती हैं। इस तरह यह वैदिक यज्ञमार्ग गृहस्थियोंका मार्ग है। यह बात वेदका विचार करनेके समय अवश्य स्मरण रखनी चाहिये।

(५) भरपूर गोवें चाहिये

(अ० मं. १।१६) मेधातिथिः काण्वः । इन्द्रः । गायत्री ।

आ त्वा वहन्तु हरयो वृषणं सोमपीतये	। इन्द्र त्वा सूरचक्षसः	१
इमा धाना वृतस्तुबो हरी इहोप वक्षतः	। इन्द्र सुलतमे रये	२
इन्द्रं प्रातर्हवामह इन्द्रं प्रयत्नध्वरे	। इन्द्रं सोमस्य पीतये	३
उप नः सुतमा गहि हरिभिरिन्द्र केसिभिः	। सुते हि त्वा हवामहे	४
सेमं नः स्तोममा ग्राहोपेदं सवनं सुतम्	। गौरो न रुषितः पिब	५
इमे सोमास इन्द्रवः सुतासो अधि बर्हिषि	। तां इन्द्र सहसे पिब	६
अयं ते स्तोमा अभियो इद्विस्पृगास्तु शंतमः	। अथा सोमं सुतं पिब	७
विश्वमित्सवनं सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति	। वृत्रहा सोमपीतये	८
सेमं नः काममा वृण गोभिरभ्यै शतक्रतो	। स्तवाम त्वा स्वाप्यः	९

अन्वयः— हे इन्द्र ! वृषणं त्वा त्वा सूरचक्षसः हरयः सोमपीतये आ वहन्तु ॥१॥ हरी इमाः वृतस्तुबः धानाः सुलतमे रये इन्द्र ! इह उप वक्षतः ॥२॥ प्रातः इन्द्रं हवामहे । अप्वरे प्रयति इन्द्रं । सोमस्य पीतये इन्द्रं (हवामहे) ॥३॥ हे इन्द्र ! केसिभिः हरिभिः नः सुतं उप आ गहि । हि त्वा सुते हवामहे ॥४॥ सः (त्वं) नः इमं स्तोमं आ गहि । इदं सुतं सवनं उप । रुषितः गौरः न पिब ॥५॥ इमे सुतासः इन्द्रवः सोमासः बर्हिषि अधि । हे इन्द्र ! तान् सहसे पिब ॥६॥ अयं स्तोमः अभियः, ते इद्विस्पृक् शंतमः अस्तु । अथ सुतं सोमं पिब ॥७॥ वृत्रहा इन्द्रः मदाय, सोमपीतये, विश्वं सुतं सवनं इत् गच्छति ॥८॥ हे शतक्रतो ! सः (त्वं) नः इमं कामं गोभिः अभ्यै आ वृण । स्वाप्यः त्वा स्तवाम ॥९॥

अर्थ— हे इन्द्र ! तुझे सामर्थ्यवान्को सुर्वेके समान तेजस्वी घोड़े सोमपानके लिये ले आये ॥१॥ (ये) दोनों घोड़े इन घीसे भीगे भूते घान्धके साथ उत्तम रथमें इन्द्रको बिछलाकर यहाँ (यज्ञके) पास ले आये ॥२॥ प्रातःकाल इन्द्रकी प्रशंसा इस करते हैं। यज्ञके प्रारंभ होनेपर (मध्याह्निकमें इस) इन्द्रकी स्तुति करते हैं। और सोमपान करनेके समय (शामके समय भी इस) इन्द्रकी स्तुति करते हैं ॥३॥ हे इन्द्र ! बालोंवाले घोड़ोंसे तुम हमारे सोमभागके पास आओ । क्योंकि तुम्हें सोमभाग शुरू होनेपर ही जुलाते हैं ॥४॥ वह तुम हमारे इस (अग्नि-) सोम भागके पास आओ । यह सोमरस (तैयार हुआ है उसके) पास (आओ) । और प्यासे गौर खूबसे समान (इस रसको) पीओ ॥५॥ ये निचोड़कर रखे रसीले सोमरस दूधोंपर रखे हैं । हे इन्द्र ! उनका बल बढ़ानेके लिये पान करो ॥६॥ यह अग्नि-होम यज्ञ मुख्य है, (वह) तेरे लिये इन्द्रवंस्पत्नी तथा आनन्ददायी हो । और इस निचोड़े सोमरसको पीओ ॥७॥ वह वृत्रका वध करनेवाला इन्द्र, अपना उत्साह बढ़ानेके लिये, सोमपानके उद्देश्यसे, सभी सोमभागके सबनोमें जाता है ॥८॥ हे सी यज्ञ करनेवाले इन्द्र ! वह (तुम) हमारी इस कामनाको गौनों और घोड़ोंसे पूर्ण करो । उत्तम प्यासे तुम्हारी स्तुति हम करते हैं ॥९॥

दिनमें तीनबार उपासना

इन्द्रकी तीनबार उपासना इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें कही है।

इन्द्रं प्रातः हवामहे (प्रातःसवने) ।

इन्द्रं मध्वरे प्रवति (माध्यह्निसवने हवामहे) ।

इन्द्रं सोमस्य पीतवे (तृतीयसवने हवामहे) ।

यज्ञमें प्रातःसवन प्रातःकालमें होता है, मध्यदिनमें माध्य-
ह्निसवन होता है, और शामको सायंसवन होता है । और
शामको सोमरसका पान करते हैं । इन तीनों सवनोंमें इन्द्रकी
स्तुति प्रार्थना उपासना होती है । यज्ञके तीन सवनोंके साथ
इन्द्रकी तीनबार उपासना करनेका तत्त्व संबंधित है ।

उपासककी इच्छा

(गोभिः अभ्यैः नः कामं आ वृणु । मं. ९) गौं
और घोड़े पशुपंत संघर्षमें देकर हमारा कामना परिपूर्ण करो ।
हमारे घरमें पशुपंत गौं और घोड़े रहें । घरकी पूर्णता
गौओंसे होती है । घरमें दूध देनेवाली गौं रहें तो वहांसे सब
मनुष्य दृष्टपुष्ट रहते हैं ।

इन्द्रके गुण

यहां इन्द्रके कुछ गुणोंका वर्णन है वह देखिये—

१ इन्द्रः— वायुका शक्ति करनेवाला, तेजस्वी वीर,

२ वृषणाः— बलवान्, वीर्यवान्, सामर्थ्यवान्, वृद्धी

करनेवाला,

३ वृषहा— वृष नामक असुरका वध करनेवाला वीर,
घेर कर लड़नेवाले पातक सन्तुका नाश करनेवाला,

४ शतक्रतुः— सैकड़ों शुभकर्म करनेवाला वीर,

५ सूर्यक्षयः हरयः बहन्ति— सूर्यके समान चमकने-
वाले घोड़े (इसके रथमें जोते रहते हैं जो इसकी इधर उधर)
ले जाते हैं । (यहां कमसे कम तीन या चार घोड़े जाते हैं ऐसा
वर्णन है ।)

६ इन्द्रं सुखतमे रथे हरी वधतः— इन्द्रको अत्यंत
सुखदायी रथमें बिठलाकर उसकी दो घोड़े बद्धा लते हैं ।
(वहां दो घोड़े जोते रहते हैं ऐसा वर्णन है । रथ भी अत्यंत
सुंदर और अत्यंत सुसंवाणी है ।)

७ केशिभिः हरिभिः आ गहि— उत्तम अयालवाले
जोड़ोंकी (रथके साथ जोतकर बद्धा) आओ । (यहां भी तीन
या चार जोड़ोंका उल्लेख है ।) यहां जोड़ोंकी सुंदर अयालका
वर्णन है ।

८ सहसे तान् पिब— बल बढ़ानेके लिये वह इन्द्र
सोमरसको पीता है । सोमपानसे बल उत्पन्न और वीर्य
बढ़ता है ।

यहां इन्द्रके गुण, जोड़ोंका वर्णन और सोमका वर्णन है ।
पाठक इसका मनन करें ।

(६) दो उत्तम सम्राट्

(अ. मं. १।१०) मेघातिथिः कल्पः । इन्द्रावरुणौ । गायत्री, ४-५ वादिकृत् (५ इसीपसी वा) गायत्री ।

इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव आ वृणे
गन्तारा हि ख्योऽवसे हवं विप्रस्य मावतः
अनुकामं तर्पयेयामिन्द्रावरुणं राय आ
युवाकु हि शचीनां युवाकु सुमतीनाम्
इन्द्रः सहस्रदाता वरुणः शंखानाम्
तयोरिदं वसा वयं स्नेम मि च धीमहि
इन्द्रावरुण वामहं हुवे वित्राय राघसे
इन्द्रावरुण न नु वां सिषासन्तीषु वीष्वा
प्र वामभोतु सुष्टुतिरिन्द्रावरुण वां हुवे

। ता नो मृळात ईदशे १
। धतारा चर्पणीनाम् २
। ता वां नेविष्ठमीमहे ३
। भूयाम वाजदाताम् ४
। क्रतुर्भवत्युक्थ्यः ५
। स्वादुत प्रवेचनम् ६
। अस्मान्सु जिग्युषस्कृतम् ७
। अस्म्यं धर्मं यच्छतम् ८
। यामृषाघे सचस्तुतिम् ९

४ (मेघा०)

अन्वयः— अहं इन्द्रावरुणयोः सम्राजोः अयः आ वृणे । ईरसे ता नः सुकृतः ॥१॥ वर्षणीनां धर्तारो, मावतः विप्रस्य अवसे इवं गन्तारा हि स्थ ॥२॥ हे इन्द्रावरुणा ! अनुकामं रायः आ तर्पयेथां । ता वां नेदिष्ट ईमहे ॥३॥ हि शचीनां युवाकु । सुमतीनां युवाकु । वाजदाग्नां (सुख्याः) सूयाम ॥४॥ इन्द्रः सहस्रदाम्नां कतुः, वरुणः शंस्यानां उक्थ्यः भवति ॥५॥ तयोः अवसा इत् वचं (धनं) सनेम, निधीमहि च । उत प्ररेचनं स्यात् ॥६॥ हे इन्द्रावरुणा ! वां अहं पित्राय रायसे वृणे । असात् सु जिगुषुषः कृत्य ॥७॥ हे इन्द्रावरुणा ! धीयु वां सिषासन्दीयु, नसम्यं समं न तु आ यच्छतम् ॥८॥ हे इन्द्रावरुणा ! यां सधस्तुतिं वृष्ट, वां ऋषाते, सा सुदुतिः वां अ अक्षोय ॥९॥

अर्थ— मैं इन्द्र और वरुण नामक दोनों सम्राटोंसे अपनी सुरक्षा करनेकी ताकि प्राप्त करना चाहता हूँ । ऐसी स्थितिमें वे दोनों हमें सुखी करेंगे ॥१॥ (ये दोनों सम्राट्) मानवोंका धारणपोषण करनेवाले हैं । मुझ जैसे माहणकी सुरक्षा करनेके लिये पुकारके स्थानतक जानेवाले होओ ॥२॥ हे इन्द्र और वरुण ! हमारे मनोरथके अनुसार धन देकर हमें मृत करो । तुम दोनोंका हमारे समीप रहना ही हम चाहते हैं ॥३॥ सक्तियोंकी संवदना हुई है । और सुमतिवर्षोंकी भी एकता हुई है । अन्न दान करनेवालोंमें (हम मुख्य) बनें ॥४॥ इन्द्र सहस्रों दाताओंमें (मुख्य) कार्यकर्ता है, और वरुण (सहस्रों) प्रशंसनीयोंमें (मुख्य) प्रशंसित होने योग्य हैं ॥५॥ उनकी सुरक्षासे (सुरक्षित हुए) हम (धन) प्राप्त करना और संग्रह करना चाहते हैं । चाहे उससे भी अधिक धन (हमारे पास) हो ॥६॥ हे इन्द्र और वरुण ! तुम दोनोंकी मैं बहुत सिद्धिके लिये प्रार्थना करता हूँ । (तुम दोनों) हमें उत्तम विजयी बनाओ ॥७॥ हे इन्द्र और वरुण ! (हमारी) दुर्विर्षी दुन्दारा हि कार्य कर रही हैं, इसलिये हमें सुख देओ ॥८॥ हे इन्द्र और वरुण ! जिस संमिक्षित स्तुति को हम करते हैं, जिसको तुम बढाते हैं, वही उत्तम स्तुति (हमसे) तुम्हें प्राप्त हो ॥९॥

दो प्रशंसनीय सम्राट्

इस स्थानमें प्रशंसनीय उत्तम दो सम्राटोंका वर्णन है । ये क्या करते हैं सो देखिये—

१ वर्षणीनां धर्तारौ— जनताका धारणपोषण करते हैं । वर्षणीका अर्थ किसान खेती करनेवाले ऐसा है । सब किसानोंका उत्तम धारणपोषण वे करते हैं । प्रजाजनोंकी उन्नतिके लिये ही यत्न करते हैं । (मं. २)

२ सु जिगुषुषः कृतं— अपने प्रजाजनोंको वे उत्तम विजयी करते हैं । अर्थात् वे उनको ऐसी सुशिक्षा देते हैं, कि विश्वसे इनके प्रशासन सब कार्य व्यवहारमें उत्तम विजय पाते हैं । (मं. ७)

३ शचीनां युवाकु— (प्रजाजनोंकी) सब शक्तियोंकी संघटना करते हैं । (मं. ४)

४ सुमतीनां युवाकु— (प्रजाजनोंकी) उत्तम विचारोंकी एकता करते हैं अर्थात् आपसमें संघर्ष बढने नहीं देते । (मं. ५)

५ तयोः अवसा सनेम, निधीमहि, प्ररेचनं स्यात्— उनकी सुरक्षापूर्ण आयोजनासे प्रजाका धन बढता है, प्रजाके पास धनसंग्रह होता है और उनके पास जितना धन चाहिये

उससे भी अधिक धन उनके पास हो जाता है । (मं. ६)

६ नः सुकृत (१), अस्मभ्यं शर्मं यच्छतं (मं. ८) हम प्रजाजनोंको (ये सम्राट्) सुखी करे, और सुख देवें । कभी ऐसा आचरण न करें कि जिसे प्रजा दुःखी हो सके ।

७ विप्रस्य अवसे गन्तारौ— ज्ञानीकी सुरक्षा करनेके लिये वे तत्पर रहें । कभी ज्ञानीको कष्ट न दें । (मं. ९)

८ अनुकामं तर्पयेथां— प्रजाजनोंको यथेष्ट शंशुष्ट करते रहें । (मं. १)

इस तरह वे दोनों सम्राट् अपने राज्यके प्रजाजनोंका सुख बढाते रहते हैं । वे आदर्श सम्राट् हैं इसलिये उनका वर्णन यहाँ ऐसा किया है ।

९ इन्द्रः सहस्रदाम्नां कतुः— इन्द्र सहस्रों दानोंका कर्ता है । सहस्रों दाताओंसे भी अधिक उत्तम दानकर्ता है । और—

१० वरुणः शंस्यानां उक्थ्यः— वरुण प्रशंसा करने योग्य राजाओंमें अधिक प्रशंसा करने योग्य है ।

वैदिक अनुशासनके अनुसार सम्राट् कैसे हों, यह आदर्श यहाँ बताया है । ऐसे सम्राट् हुए तो मानव अधिक सुखी हो सकते हैं ।

पञ्चम अनुवाक

(७) सदसस्पति

(क. मं. १।१८) मेधातिथिः काण्वः । १-३ ब्रह्मणस्पतिः, ४ इन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः सोमश्च, ५ ब्रह्मणस्पतिः
सोम इन्द्रो दक्षिणा च, ६-८ सदसस्पतिः, ९ सदसस्पतिर्नरांसो वा । गायत्री ।

सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते	। कक्षीवन्तं य औशिजः १
यो रेवान् यो अमीवहा वसुवित् पुष्टिवर्धनः	। स नः सिषक्तु वस्तुरः २
मा नः शंसो अरुणो धूर्तिः प्रणञ्जार्त्यस्य	। रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ३
स धा वीरो न रिप्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः	। सोमो हिनोति मर्त्यम् ४
त्वं तं ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रश्च मर्त्यम्	। दक्षिणा पातवंहसः ५
सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्	। सनि मेधामयासिषम् ६
यस्माद्वृत्ते विपश्चित् यशो विपश्चितश्चन	। स धीनां योगमिच्छति ७
आदधोति हविष्कृति प्राञ्चं कृणोत्यध्वरम्	। होत्रा देवेषु गच्छति ८
नराणांसं सुष्टममपश्यं सप्रथस्तमम्	। दिवो न सप्रथस्तमम् ९

अन्वयः— हे ब्रह्मणस्पते ! सोमानं स्वरणं कृणुहि । यः औशिजः, (तं) कक्षीवन्तं (इव) ॥१॥ यः रेवान्, यः अमीवहा, वसुवित्, पुष्टिवर्धनः, यः तुरः, सः नः सिषक्तु ॥२॥ हे ब्रह्मणस्पते ! अरुणः मर्त्यस्यः धूर्तिः शंसः नः मा । नः रक्षा ॥३॥ यं मर्त्यं इन्द्रः ब्रह्मणस्पतिः सोमः च हिनोति, सः धा वीरः न रिप्यति ॥४॥ हे ब्रह्मणस्पते ! त्वं तं मर्त्यं बंहसः (पाहि), सोमः, इन्द्रः, दक्षिणा च पातु ॥५॥ अद्भुतं इन्द्रस्य प्रियं काम्यं सनि सदसस्पतिं मेधां अवासिषम् ॥६॥ यस्माद् वृत्ते, विपश्चितः चन यशः, न सिद्धति, सः (सदसस्पतिः) धीनां योगं गच्छति ॥७॥ आत् हविष्कृतिं कप्नोति, अध्वरं प्राञ्चं कृणोति, होत्रा देवेषु गच्छति ॥८॥ दिवो न सप्रथस्तमं, सुष्टमं सप्रथस्तमं नराणांसं अपश्यम् ॥९॥

अर्थः— हे ब्रह्मणस्पते ! सोमयाग करनेवालेको उत्तम प्रगतिसेषण करो । जैसा उशिकपुत्र कक्षीवाम् (उज्जत किम्प गया था वैसाही इसको करो) ॥१॥ जो (ब्रह्मणस्पति) सम्पत्तिमान, जो रोगोंका नाश करनेवाला, धनदाता और पुष्टिवर्धक तथा शीघ्रतासे कार्य करनेवाला है, वही हमारे ऊपर कृपा करता रहे ॥२॥ हे ब्रह्मणस्पते ! पातपात करनेवाले कपटी भूतकी निंदा हमारेतक न पहुँचे । इससे हमारी सुरक्षा करो ॥३॥ जिस मनुष्यको इन्द्र, ब्रह्मणस्पति और सोम बड़ा देते हैं, वह वीर जिसदेह मष्ट नहीं होता ॥४॥ हे ब्रह्मणस्पते ! तुम उस मानवको पापसे (बचाओ), जैसेही सोम, इन्द्र और दक्षिणा उसको बचा देते ॥५॥ मैं आचर्यकारक, इन्द्रके प्रिय मित्र आदरणीय और धनदाता सदसस्पति (समाके अन्ध्र) के पास मेधा बुद्धिको मांगता हूँ ॥६॥ जिसके बिना शानीका भी यश सिद्ध नहीं होता, वह सदसस्पति हमारी बुद्धियोंको प्रेरित करे ॥७॥ हवि तैयार करनेवालेकी वह उन्नति करता है, हिसारहित यशको बढ़ाता है, हमारी प्रशंसा करनेवाकी वाणीको देवोंतक पहुँचा देता है ॥८॥ सुलोकके समान तेजस्वी, प्रतापशाली और प्रसिद्ध तथा मानवोंद्वारा सुप्रसिद्ध सदसस्पतिको मैंने देखा है ॥९॥

समाका अध्यक्ष

'सदसस्पति' (सदसः-पति) का अर्थ सर्माका अध्यक्ष है । समाका प्रधान, परिकरका प्रमुख सदसस्पति कहलाता है । इस समाके अध्यक्षमें कीनेसे गुण हों, इस विषयमें इस सूक्तका कथन विचार करने योग्य है—

१ ब्रह्मणस्पतिः— (ब्रह्मणः पति)— ज्ञानका पति अर्थात्

वद समापति ज्ञानी हो, विचारसंपन्न अथवा विद्वान् हो ।

(मं. १, ३-५)

२ रेवान्— वह धनवान्, (मं. २)

३ वसुवित्— धनका महत्त्व जाननेवाला हो,

४ अग्नीवहा- रोगोंको दूर करनेवाला हो, वैभवविक, सामाजिक और राजकीय बीमारियोंको दूर दृढमेवाला हो,

५ पुष्टिवर्धन- पोषण करनेवाला हो, सबके पोषण करनेके साधनोंका उत्तम प्रयोग करनेवाला हो,

६ तुर- कुतर्क के साथ कार्य करनेवाला हो,

७ सुधृष्ट- वैयर्थवाला, पात्रवशे युक्त हो, (मं. ९)

८ स-प्रथस्तम- प्रसिद्ध हो, यशस्वी हो, कीर्तिमान हो।

९ सन्न-मन्त्र- घरके समान सबको विस्तृत आधार देनेवाला हो, सबका हित करनेवाला हो,

१० स्वरणं (कृपाति)- (सु-आरणं) उत्तम मार्गसे जो सबको ले जाता है, सम्मार्गसे चलाता है, योग्यमार्ग बताता है। (मं. १)

११ यं ब्रह्मणस्पतिः हिनोति स न रिष्यति- जिसको ज्ञानी बड़ाता है, वह नष्ट नहीं होता। (मं. ४)

१२ सद्सस्पतिः- (सधः पतिः)- समाका वह पति हो, वही समाका अन्वक्ष हो। (मं. ६)

१३ अमृत- जो अमृत हो, जैसा वहाँ दूसरा कोई न हो,

१४ मियाः काम्यः- जो सबको भिय और सबके द्वारा इच्छा करने योग्य हो,

१५ सनिः- धन देनेवाला, उदार दाता हो,

१६ मेधा- (ददाति)- जो लोगोंको सुबुद्धि देता है।

१७ स धीनां योगं इन्वति- वह सबकी बुद्धियोंको प्रेरित करता है, सम्मार्गमें चलाता है, उन्नत करता है। (मं. ७)

१८ हविष्कृतिः कृषोति- अन्नका दान करनेवालेकी उन्नति करता है,

१९ अचरं प्राञ्चं कृपाति- हिसारहित और कुटिलता-रहित कर्मोंको बड़ाता है।

२० होत्रा देवेषु गच्छति- अपनी वाणीको देवोंतक पहुँचा देता है, अपनी वाणीको देवोंतक पहुँचा कर परिणामकारी बनाता है।

समाका पति, परिषद्व्य अन्वक्ष ऐसा हो। इनमेंसे जो पुत्र अथवा जितने गुण अधिक होंगे उतनी उसकी योग्यता अधिक समझी जायगी।

ईश्वरही सभापति है।

इस विधिरूपी सध्वका पति परमेश्वरही है, वही ब्रह्मणस्पति

है और वही पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त है। वही सभ रीतिसे सभा सभापति है। 'नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च यो नमः। (भा. व. १७) ऐसा स्वाभाविक कहा है। सभा और सभापति ये परमात्माके रूप हैं, अतः उनके लिये प्रणाम है। 'परमात्माही जिसका रक्षक होता है उसका नाश नहीं होता। (मं. ४) वह सर्वदाही क्षय है। सच्चा ज्ञानपति वही है। वह जिसकी रक्षा करता है उसके पाप किसीकी की हुई निरा नहीं पहुँचती (१)। वही सभा रोग दूर करनेवाला और पुष्टि करनेवाला है, (२) इहाँसे मेधाबुद्धिकी प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है (६)। इसीकी सहायताके बिना कोई कर्म सफल नहीं हो सकता (७)। इसीकी सब स्तुति करते हैं, वही कुलोंके समान विस्तृत तथा तेजस्वी है (९)। इसीका विश्व-रूपमें साक्षात्कार करना चाहिये।

प्रभुकी कृपाके जैसी उच्छिक्पुत्र कक्षीवानकी उन्नति हुई वैसीही हरएककी उन्नति हो सकती है। इस सूक्तमें सभापतिके वर्णनसे परमात्माका वर्णन किया है, इसका मनन पाठक इस तरह करें।

उच्छिक्पुत्र कक्षीवान्

दीर्घतमाका पुत्र अक्षिक, और उच्छिक्का पुत्र कक्षीवान है। क्रमेणमं मं. १।११६ सूक्तसे १२५ तकके १४६ मंत्रोंका यह ऋषि है। सू. १।१२६ के प्रथम ५ मंत्र इसीके हैं तथा नवम मंत्रमें ७४ वे सूक्तके ९ मंत्र इसीके हैं अर्थात् १४६ + ५ + ९ = १६० मंत्र ऋग्वेदमें इसके हैं। मेधातिथिके इस सूक्तमें ओशिक कक्षीवान् ऋषिकी उन्नति होनेका वर्णन है अतः मेधा-तिथिके पूर्वका यह कक्षीवान् होना उचित है।

'सोमः यं मर्त्यं हिनोति सः न रिष्यति'- सोम वनस्पति जिसकी सहायक होती है, वह क्षीय या दुर्बल नहीं होता, यह ठीक ही है। औषधियोंमें- सोमवल्ली मुख्य है। सोमका नाम लेनेसे आयुर्वेधक, वृष्टिकारक, रोगनाशक, स्फूर्ति-वर्धक, मेधावर्धक सब औषधियोंका प्रद्वन हुआ है। जिसको इन औषधि वनस्पतियोंकी सहायता होगी वह कदापि क्षीय हीनदीन दुर्बल अल्पायु या रोगी नहीं होगा। मं. ४ में 'रिष्यति' पद है। सोमादि वनस्पतियों जिसकी सहायक होती है वह दुर्बल नहीं होता। यह सत्यही है।

बुद्धियोंका योग

(सः भीनां योगं हन्वति । ७) वह बुद्धियोंका योग प्राप्त करता है । सभीकी बुद्धियोंका योग ईश्वरके साथही होना योग्य है क्योंकि वही सभीकी बुद्धियोंको प्रेरणा करनेवाला है । ज्ञान प्राप्त कर सकेगा । समापतिके कर्तव्य भी इसी सूक्तसे जब बुद्धिका योग परमात्माके साथ होगा, तभी तो वह ज्ञात होगा ।

समाप्तकारमें प्रत्यक्ष होगा । परमात्माका साक्षात्कार विभक्त्यर्थमेंही होगा जैसे समापतिके साक्षात्कार समामि होता है ।

पाठक इस तरह विचार करके इस सूक्तसे परमात्माका ज्ञान प्राप्त कर सकेगा । समापतिके कर्तव्य भी इसी सूक्तसे

(८) वीरोंकी साथ

(अ. सं. १।१९) मेधातिथिः काव्यः । अग्निर्मलतज्ज । गात्रभी ।

प्रति त्वं ब्राह्मध्वरं गोपीधाय प्र हृदये	। मरुद्भिरग्न आ गहि	१
नहि देवो न मर्यां महस्तव कर्तुं परः	। मरुद्भिरग्न आ गहि	२
ये महो रजसो विबुर्विभ्ये देवासो अटुहः	। मरुद्भिरग्न आ गहि	३
य उभ्रा अर्कमानुचुरनापृष्टास ओजसा	। मरुद्भिरग्न आ गहि	४
ये शुभ्रा घोरवर्षसः सुस्रवासो रिशावसः	। मरुद्भिरग्न आ गहि	५
ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आसते	। मरुद्भिरग्न आ गहि	६
य ईक्ष्ययन्ति पर्वतान् तिरः समुद्रमर्णवम्	। मरुद्भिरग्न आ गहि	७
आ ये तन्वन्ति रश्मिभिस्तिरः समुद्रमोजसा	। मरुद्भिरग्न आ गहि	८
अभि त्वा पूर्वपीतये सृजामि सोम्यं मधु	। मरुद्भिरग्न आ गहि	९

अन्वयः- हे अग्नि ! त्वं ब्राह्मध्वरं प्रति गोपीधाय प्र हृदये ॥ १ ॥ नहि देवः, न मर्याः, महः तव कर्तुं परः (भवति) ॥ २ ॥ ये अटुहः विभे देवासः मह- रजसः विदुः ॥ ३ ॥ ये ओजसा अनापृष्टासः उभ्राः अर्कः आनुचुः ॥ ४ ॥ ये शुभ्रा घोरवर्षसः सुस्रवासः रिशावसः ॥ ५ ॥ ये देवासः नाकस्य अधि रोचने दिवि आसते ॥ ६ ॥ ये पर्वतान् ईक्षयन्ति, समुद्रं अर्णवं तिरः (कुर्वन्ति) ॥ ७ ॥ ये रश्मिभिः आ तन्वन्ति, ओजसा समुद्रं तिरः (कुर्वन्ति) ॥ ८ ॥ हे अग्ने ! पूर्व- पीतये त्वा सोम्यं मधु अभि सृजामि । (अतः तैः) मरुद्भिः आ गहि ॥ ९ ॥

अर्थ- हे अग्ने ! उस सुन्दर हिंसारहित यज्ञके प्रति तुम्हें सोमरसका पान करनेके लिये बुलाते हैं ॥ १ ॥ ना ही कोई देव और न कोई मर्या (ऐसा है कि जो) तुम्हारे महासामर्थ्यसे किये यज्ञसे बचकर (कुछ कर्म कर सकता हो) ॥ २ ॥ जो द्रोह न करनेवाले सब देव (अर्थात् मरुद्गण) हैं, ये इस बड़े अम्वरिष्ठको जानते हैं ॥ ३ ॥ जो अपने विद्याल बलके कारण अजेय उग्र वीर हैं और जो प्रकाशके स्थानतक पहुँचते हैं ॥ ४ ॥ जो गौर वर्णवाले, बड़े शरीरवाले, उत्तम पराक्रमी और शत्रुका नाश करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ जो ये (मरुद्) देव सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित हुए सुलोकमें रहते हैं ॥ ६ ॥ जो पर्वत जैसे मैदानोंको उखाड़ देते हैं और जलरासीको तुड़ करके उसके परे फेंक देते हैं ॥ ७ ॥ जो किरणोंसे व्यापते हैं और जो बलसे समुद्रको भी तुड़ मानते हैं ॥ ८ ॥ हे अग्ने ! तुम्हारे प्रथम रसपानके लिये वह मधुर सोमरस मैं अर्पण करता हूँ, अतः तुम उग्र (पूर्वोक्त वर्णन किये) मरुदोंके साथ जाओ ॥ ९ ॥

वीरोंके साथ रहो

ब्रह्म सूक्तमें प्रकट वीरोंका वर्णन है । ' जो गौरवर्णवाले हैं, जिनके शरीर मर्याद हैं, जो साधकर्ममें अद्वितीय हैं और जो शत्रुका नाश करनेमें अभी हैं, (५) जो बलवान् होनेके

कारण अजेय हैं, जिनपर शत्रुका आक्रमण नहीं हो सकता, जो बड़े उग्र शरीर हैं, जो तेजस्वी होनेसे सूर्यके समान प्रभावी हैं, (४) जो स्वयं किराँका द्रोह कर्मा नहीं करते, और जो सब विद्याल रमानको यथावत् जानते हैं (३), जो

पर्वतोंको भी उखाड़ दे सकते और समुद्रको भी लांघ देते हैं (७), जो तेजसे अपना अपने प्रभावसे सर्वत्र व्यापते हैं और अपने बलसे समुद्रको भी गुच्छ समझते हैं (८) ऐसे वे मरुद्गिर हैं।

अग्निर्वार ऐसा है कि जिसके बराबर कार्य करनेवाला न कोई देवोंमें है और माही मत्तोंमें है। ऐसा वह वीर पूर्णोष वीरोंके साथ इस यज्ञमें आजाय और मधुर सोमरस पिये। हम ऐसे वीरोंको बुलाते हैं और उनका सत्कार करते हैं।

यहां मंत्रके पूर्वार्धमें वीरोंका वर्णन है और सब मंत्रोंका उत्तरार्ध एकही है। इसलिये हमने अन्तमें एकही बार उत्तरार्ध-

का अर्थ किया है। प्रत्येक मंत्रमें पाठक उसका अनुसंधान करें।

पाठक पूर्वार्धका मनन करें और जाने कि, वीरोंमेंकिन गुणोंका उत्कर्ष होना चाहिये। वे गुण क्षत्रिय वीर अपनावें और अपने देशका (अ-नुद्गः) शोध न करते हुए अपनी वीर-ताका अधिकसे अधिक उत्कर्ष करें।

वे मरुद् वायुही हैं। अतः वायुके वर्णनसे यहां वीरोंका वर्णन किया गया है। वायु अन्तरिक्षमें रहता है इसीलिये वह अन्तरिक्षको जानता है (सं. ३), इस तरहके वर्णन पाठक विचारपूर्वक जान सकते हैं।

(९) दिव्य कारीगर

(क्र. सं. ११२०) मेधातिथिः काण्वः । ऋभवः । गायत्री ।

अयं देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिरासया	। अकारि रत्नधातमः	१
य इन्द्राय वचोयुजा ततधुर्मनसा हरी	। शमीभिर्यज्ञमाशत	२
तक्षन् नासत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथम्	। तक्षन् चेजुं सवर्जुषाम्	३
युवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा ऋजुयवः	। ऋभवो विष्टयकृत	४
सं वो मदासो अम्रतेन्द्रेण च मरुत्वता	। आदित्येभिश्च राजभिः	५
उत त्वं चमसं नवं त्वष्टुर्देवस्य निष्कृतम्	। अकर्तं चतुरः पुनः	६
ते नो रत्नानि धत्तन विरा सासानि सुन्वते	। एकमेकं सुधास्तिभिः	७
अधारयन्त बह्व्योऽमजन्त सुकृत्यया	। भार्गं देवेषु यज्ञियम्	८

अन्वयः— विप्रेभिः आसया अयं रत्नधातमः स्तोमः जन्मने देवाय अकारि ॥ १ ॥ ये इन्द्राय वचोयुजा हरी मनसा ततधुः (ते) शमीभिः यहाँ आशत ॥ २ ॥ नासत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथं तक्षन्, चेजुं सवर्जुषां तक्षन् ॥ ३ ॥ सत्यमन्त्राः ऋजुयवः विष्टी ऋभवः पितरा पुनः युवाना अकृत ॥ ४ ॥ (हे ऋभवः) वः मदासो मरुत्वता इन्द्रेण, च राजभिः आदित्यैः च सं अम्रत ॥ ५ ॥ उत देवस्य त्वष्टुः निष्कृतं नवं त्वं चमसं, (तं एकं) पुनः चतुरः अकर्तं ॥ ६ ॥ ते (वृषं) सुधास्तिभिः नः सुन्वते एकं एकं विः सासानि रत्नानि वा धत्तन ॥ ७ ॥ बह्व्यः सुकृत्यया देवेषु यज्ञियं भार्गं अधारयन्त अमजन्त (च) ॥ ८ ॥

अर्थ— ज्ञानियोंने अपने मुखसे इस रत्नोंको देनेवाले स्तोत्रका, दिव्य जन्मको प्राप्त होनेवाले ऋजुदेवोंके लिये (पाठ) किया ॥ १ ॥ जिन्होंने इन्द्रके लिये शम्भुके हृष्टारसे चलनेवाले दो घोड़े चतुरारुहसे बनाये (सिंसाये) ; वे (ऋजु देव) शमीके (चमसादिके साथ) यज्ञमें आते हैं ॥ २ ॥ अग्निदेवोंके लिये (उन्नोंके) उत्तम गतिमान् सुखदायी रथ निर्माण किया और गौको उत्तम दुधारक बना दिया ॥ ३ ॥ सत्य विचारवाले, सरल स्वभाव, चारों ओर जानेवाले ऋभुजोंने (अपने) मातापिताको पुनः जवान बना दिया ॥ ४ ॥ (हे ऋभुजो !) आपको अमरन्द देनेवाला सोमरस मरुतोंके साथ इन्द्रके और चमकनेवाले आदित्योंके साथ आपको दिया जाता है ॥ ५ ॥ लव्हाके द्वारा बनाया वह नवारी चमस था, (ऋभुजोंने उस एकहीको) चार प्रकारका बना दिया ॥ ६ ॥ वे (आप) सुधिर्भोंसे (प्रशंसित होकर) हमारे सोमभाग करनेवाले ऋविजोंमेंसे प्रत्येकके लिये हृष्टीस रत्नोंको धारण कराओ ॥ ७ ॥ अग्निके समान तेजस्वी (ऋजु देवोंने) अपने उत्तम कर्मोंसे देवोंमें (स्थान प्राप्त करके) यज्ञका हविर्भाग प्राप्त किया और उसका सेवक भी किया ॥ ८ ॥

दिश्य कारीगर

इस सूक्तमें ऋभु नामक दिव्य कारीगरोंका वर्णन है। इनकी कारीगरी इस सूक्तमें इस तरह वर्णन की गई है—

१ इन्हे लिये उत्तम शिक्षित घोड़े इन्होंने दिये थे जो इसारे मात्रसे बैसि जाहे बैसे चलते थे। अर्थात् अधविद्यामें ऋभुदेव विशेष प्रवीण थे।

२ अधिदेवोंके लिये इन्होंने उत्तम रथ बनाया, जो बैठने-वालोंके लिये बड़ा सुख देनेवाला था और चारों ओर अच्छी तरह बचाया जा सकता था। इससे सिद्ध है कि ऋभुदेव लक्ष्मीके काम तथा लोहेके काममें प्रवीण थे।

३ इन्होंने घेनुको अच्छी दुधार बना दिया था। अर्थात् घेनुको दुधार बनानेकी विद्या ऋभुदेव जानते थे।

४ हुड्डाको तक्षण बनाया। इससे सिद्ध है कि ये जीवन विद्या और औषधिप्रदोगांमि प्रवीण थे और हुड्डाको तक्षण बनानेकी युक्ति जानते थे।

५ एक चमसके चार चमस बनाये। संभव है कि जैसा चमस त्वष्टा ने बनाया था वैसीही इन्होंने चार बनाये होंगे।

६ इनके पास सात प्रकारके रत्न थे। जो उत्तम मध्यम कनिष्ठ गेहोंसे इक्षीस ताँहके हो सकते हैं।

ऋभुदेवोंकी कथा

ऋभुदेवोंके संबंधमें ऐतरेय ब्राह्मणमें निम्नलिखित कथा मिलती है—

ऋभवो वै देवेषु उत्पत्ता सोमपीथं अन्यजपस्तेभ्यः
प्रातःसवने वाधि कल्पयस्ताम्रिर्वसुभिः प्रातःसवना-
द्बुधत्...पृथीये सवने वाधि कल्पयस्ताम् विश्वं देवा
अनोबुधन्त, नेह पात्यन्ति, नेहेति, स प्रजापतिरमवीर्य-
सविचारं, तव वा इमेभ्यो वासास्त्वमेवैभिः सं विस्वेसि।
स त्वेतेषांवीतसविता तान्मे तस्युभयतः परिपिबेति
...मनुष्यगन्धाद्...॥ (ऐ. ब्रा ३।६)

“ऋभुदेव प्रारंभमें मनुष्य थे। तब करके वे देवत्वको प्राप्त हुए। प्रजापति और उसके साथ अपनी संगति रखने-वाले देव, इन देवोंने ऋभुओंको प्रातःसवनमें देवोंकी पंक्तिमें बैठलाकर सोमपान करानेका यत्न किया। परंतु आठों बह-देवोंने उनको अपनी पंक्तिमें बैठने नहीं दिया। पचास माघ-दिन सवनमें ग्यारह क्षत्रिय उनको अपनी पंक्तिमें बैठने नहीं

दिया, इसी तरह प्रजापतिने ऋभुओंको आदित्योंकी पंक्तिमें बैठलानेका यत्न तुरीय सवनमें किया, पर सभी देवोंने उनको अपनी पंक्तिमें बैठलानेसे इन्कार किया। (नेह पात्यन्ति, नेहेति) ये ऋभु यहां बैठकर सोमपान नहीं करेंगे, कदापि वह बात नहीं होगी, ऐसा सब देवोंने कहा। तब प्रजापति सवि-ताके पास गया और उन्होंने उससे कहा कि हे सविता। ये तेरे साथ रहनेवाले और अच्छे कार्य करनेवाले हैं, अतः तू अपने साथ इनको बैठलाकर सोमपान करो और इनको करने दो। सवि-ताने कहा कि इन ऋभुओंको (मनुष्य-गन्धाद्) मनुष्योंकी जूआ रही है, इसलिये ये देवोंमें कैश बैठ सकते हैं। पर यदि हे प्रजापति। तुम स्वयं इनके साथ बैठकर सोमपान करोगे, तो मैं भी वैसा करूंगा। और एक बार यह प्रथा चल पड़ी तो चलती रहेगी। प्रजापतिने वैसा किया, तबसे ऋभु देवत्वको प्राप्त हुए।”

यह कथा ऐतरेय ब्राह्मणमें है। इसमें यदि कुछ अलंकार होंगे, तो उसका अन्वेषण करना चाहिये। क्र. १।११०।४ में कहा है—

विष्टवी शमी तरणित्वेन वाचतो मर्तासः सन्तो
अष्टुत्सवमागन्तुः। सौधन्ववा ऋभवः सूरक्षसः
संवत्सरे समष्ट्यन्त पीतिभिः ॥ (क्र. १।११०।४)

“स्तान्तपूर्वकं शीघ्र कार्य करनेमें कुशल और ज्ञानी ऐसे थे ऋभु प्रथम मर्त्य होनेपर भी देवत्वको प्राप्त हुए। ये सुधन्वाके पुत्र सूर्यके समान तेजस्वी ऋभुदेव सांवत्सरिक वृक्षमें अपनी कर्म कुशलताके कारण संमिश्रित हो गये।”

अंगिराके पुत्र सुधन्वा, और सुधन्वाके पुत्र ऋभु, विष्णु और वाज ये तीन थे। इनमेंसे ऋभु बड़े कारीगर थे इसलिये उनको कारीगरीके कारण इनको देवोंमें सामील किया गया था। देव नामक जातीका एक विशिष्यवी राष्ट्र था, उस राष्ट्रमें मानवजातीके लोगोंको बसनेका अधिकार नहीं था। कभी कभी आश्वकता पड़नेपर कई मानवजातीके लोगोंको उधमें जाकर बसनेका अधिकार मिलता था। इसी तरह ऋभुओंको मिला था। ऋभु उत्तम कारीगर थे, उत्तम रथ बनाते थे, उत्तम यज्ञ बनाते थे, गौओंको अधिक दूध देनेवाली बनाते थे, हुड्डाको जवान बनानेकी औषधिविज्ञान वे जानते थे। देवजातीके लिये ऐसे कुशल कारीगरोंकी जरूरत थी अतः प्रजापतिने उन ऋभु-ओंको अपनी देवजातीमें लेनेका यत्न किया। प्रथम देवोंने दूध प्रस्तावको स्वीकार नहीं किया, परंतु पचास प्रजापतिका

प्रस्ताव देवोंने मान लिया और ऋतुओंकी गणना देवोंमें होगी लगी ।

आजकल अमेरिकामें भारतवासियोंकी स्थायी रूपसे रहनेकी आशा नहीं है । पर अब इस महायुद्धके कारण भारतीयोंकी आशा देनेका विचार वहाँ करने लगे हैं । इसी तरह वह ऋतुओंकी बात बीस रही है ।

संभव है कि यह आलंकारिकही घटना हो । आलंकारिक होनेपर भी उससे यह बोध मिलता है कि जो जाती अपने राष्ट्रके हितके लिये उपयोगी है, ऐसा सिद्ध हो जाय, उस जातियोंके अपने राष्ट्रका अंग मानकर रहनेका अधिकार देना योग्य है । पर यह अधिकार देनेके लिये सब राष्ट्रवासी जातियोंके प्रतिनिधियोंकी संमति लेनी चाहिये, जैसीकी पूर्वोक्त ऐतरेय ब्राह्मणके वचनमें प्रजापति (राष्ट्रके अध्यक्ष) ने देवराष्ट्रकी

प्रतिनिधिक देवसभाके सामने यह प्रस्ताव रखा था, और सबकी प्रथम प्रतिकूलता होनेपर भी भागे उनकी अनुकूलता युक्तियुक्त प्राप्त की और पश्चात् ऋतुओंको देवोंमें शामिल किया गया ।

इससे बड़ा भारी राष्ट्रीय संघटनाका बोध मिलता है उसको पाठक अवश्य विचार करें ।

इस सूक्तमें भी ' देवेषु यज्ञियं भागं ऋभवः अधारयन्त, अभजन्त च । (मं ८) ऐसा कहा है । ऋतुओंकी प्रथम देवोंमें बैठकर यज्ञका हविर्भाग देनेका अधिकार नहीं था, वह उनको मिला और पश्चात् वे उस भागका सेवन करने लगे ।

प्रथम मण्डलके ११० वे सूक्तके साथ पाठक इसका विचार करें, इसका एक मंत्र ऊपर दिया है ।

(१०) वीरोंकी प्रशंसा

(अ. मं. १।२१) मेधातिथिः काण्वः । इन्द्राग्नी । गायत्री ।

इहेन्द्राग्नी उप ह्वये तपोरित्सोममुष्मलि	।	ता सोमं सोमपातमा	१
ता यज्ञेषु प्र दांसतेन्द्राग्नी शुम्भता नरः	।	ता गायत्रेषु गायत	२
ता मित्रस्य प्रशस्तव इन्द्राग्नी ता इवामहे	।	सोमपा सोमपीतये	३
उग्रा सन्ता इवामह उपेर्द सवनं सुतम्	।	इन्द्राग्नी एह गच्छताम्	४
ता महान्ता सद्स्पती इन्द्राग्नी रक्ष उज्जतम्	।	अग्रजोः सम्बन्धिषाः	५
तेन सत्येन जायुतमधि प्रचेतुने प्वे	।	इन्द्राग्नी धर्मं यच्छतम्	६

अन्वयः— इह इन्द्राग्नी उप ह्वये । तयोः इह स्तोमं उष्मलि । ता सोमपातमा सोमं (विषयी) ॥ १ ॥ वे नरः । ता इन्द्राग्नी यज्ञेषु प्रशस्त । ता गायत्रेषु गायत ॥ २ ॥ मित्रस्य प्रशस्तये, ता सोमपा ता इन्द्राग्नी सोमपीतये इवामहे ॥ ३ ॥ इह सुते सवनं उप उग्रा सन्ता इवामहे । इन्द्राग्नी इह आ गच्छताम् ॥ ४ ॥ ता महान्ता सद्स्पती इन्द्राग्नी रक्षः उज्जतम् । अग्रजः अग्रजः सन्तु ॥ ५ ॥ हे इन्द्राग्नी ! प्रचेतुने पदे तेन सत्येन अधि जायुतम् । (यः) धर्मं यच्छतम् ॥ ६ ॥

अर्थ— इस वक्षमें इन्द्र और अग्निको मैं बुलाता हूँ । उनकी दि स्तुति करना चाहिय हूँ । वे सोमपान करनेवाले यहाँ सोमरस पीयें ॥ १ ॥ वे मनुष्यो ! उन इन्द्र और अग्निकी श्रद्धामें प्रशंसा करो । गायत्री छन्दमें उनके काम्योंका गान करो ॥ २ ॥ मित्रकी प्रशंसा करनेके समान, उन सोमपान करनेवाले इन्द्र और अग्निको सोमपानके लिये ही हम बुलाते हैं ॥ ३ ॥ सोमरस निकालनेपर, उन उग्रवीरोंको बुलाते हैं । वे इन्द्र और अग्नि वहाँ आ जायें ॥ ४ ॥ वे इन्द्र और अग्नि, वही सभापति हैं, वे राक्षसोंको तरह स्वाभाविक बने देवें । वे सर्व भक्षक (राक्षस न सुपरे तो) प्रजापति हो जायें ॥ ५ ॥ हे इन्द्र और अग्नि ! पितृ प्रकाशासे उज्ज्वल हुए स्वाममें उसी सत्यके साथ तुम जागते रहो । और हमें कुछ प्रदान करो ॥ ६ ॥

ईशावास्योपनिषद्

(संपादकीय समालोचना)

[अनुवादक— श्री १० विनोबाजी भावे, मराठीमें तथा हिंदीमें, प्रकाशक— श्री मंत्री ग्रामसेवा मण्डल, वर्धा ।

प्रस्तावलेखक— श्री कुन्दर दिबाण, मूल्य ४ आना]

पूजनीय लेखक

श्री पूजनीय विनोबाजी भावे ऐसी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं कि, जिन्होंने उपनिषदों और भगवद्गीताको अपना जीवनरहस्य ही बनाया है। इनके लिये उपनिषद् पढ़नेके ग्रन्थ नहीं रहे, परंतु उनके दैनिक व्यवहारमें ही वे ग्रन्थ छाले गये हैं। हम श्री पूजनीय विनोबाजीको ऐसी श्रेष्ठ व्यक्ति समझते हैं। और उनके लेखोंको ऐसी ही अद्भुत दृष्टिमें पढ़ते हैं। इनका यह ईशोपनिषद्का अनुवाद है, इतना कहनेसे इसकी श्रेष्ठता सहज हीसे सिद्ध हो सकती है।

जो मनुष्य ईशोपनिषद्के अध्ययन करनेका इच्छुक है, वह इस पुस्तकको लेवे और इसका पाठ करे और इनके अर्थका मनन करे। निःसन्देह यह अनुवाद हर एक पाठकको अच्छा मार्गदर्शक होगा।

यह अनुवाद उत्तम है और संभाव्य है, इतना कहनेसे, तथा श्री पूजनीय विनोबाजीपर हमारी बहुत अद्भुत है, इतना कहने मात्रसे छात्राध्य विचारोंके मतभेद दूर हुए, ऐसा नहीं समझना चाहिये। इसलिये हम थोड़ेसे शब्दोंसे नम्रतापूर्वक इसका आलोचना आज यहां करना चाहते हैं। इस आलोचनासे श्री विनोबाजीके विषयकी हमारी अद्भुत तथा इस पुस्तककी उत्तमतामें किसी तरहकी क्षति नहीं होगी, ऐसा हमारा विश्वास है।

दो पाठ

ईशोपनिषद्के दो पाठ हैं, (१) एक काण्वसंहिताका पाठ और (२) दूसरा वाजसनेयी संहिताका पाठ। यहां काण्वसंहिताका पाठ दिया है। जो सब भाष्यकारोंने स्वीकारा है और उंचनिषदोंके संग्रह ग्रंथमें छपा है। परंतु वाजसनेयी संहिताका पाठ भी वैसा ही प्रामाणिक है जैसा काण्वसंहिताका। अतः सत्यज्ञानकी चर्चा करनेके समय दोनों पाठोंका मनन करना योग्य है। हम ऐश्वरी यहां करेंगे।

शान्ति मन्त्र

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

तीन शान्तिपंक्तियोंका स्थापना करनेके लिये ही विशेष ज्ञान चाहिये। व्यक्तिमें शान्ति, समाज अथवा राष्ट्रमें शान्ति, और संपूर्ण विश्वमें शान्ति स्वरूपसे स्थापन करनी चाहिये। वैदिक ज्ञानका यही ज्येष्ठ है। तीन बार 'शान्ति'का उच्चारण करनेके ऋषियोंने यही ध्येय जनताके सम्मुख रखा।

विश्वशान्तिकी स्थापना करनेमें हर एक व्यक्तिका भाग अवश्य होगा, क्योंकि विश्वका अंशही व्यक्ति है। विश्वसे संबंधा पृथक् व्यक्तिकका अस्तित्व नहीं है। अंश-अंशों भावही व्यक्ति-समुष्टिमें है। अतः जैसा व्यक्ति भावका वाचक यहाँ है, वैसाही समष्टि भावका भी वाचक है।

ओंकार

ओंकारमें 'अ-उ-म' के तीन अक्षर हैं, और ये क्रमशः 'आदि-उत्कर्ष-मान' के अर्थके साथ माण्डूक्य उपनिषद्में दिये हैं। तथा उची स्थानमें व्यक्तिकके जीवनकी जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओंके सूचक थे तीन अक्षर हैं ऐसा भी कहा है। अर्थात् जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्तिमें मनुष्यका जीवन ऐसा व्यतीत होता रहे कि, जिससे वह 'आदि' अथवा प्रसुक्त बने, 'उत्तम' बनकर उत्कर्षको प्राप्त हो, तथा माप (Measure) अर्थात् मानवताकी मान मर्यादासे युक्त हो। और यह सब करते हुए व्यक्ति शान्ति, राष्ट्रकी शान्ति और विश्वशान्तिकी स्थापना करे। इसका अतिक्रम या व्यतिक्रम कभी न करे।

मनुष्यका संपूर्ण जीवन-व्यवहार उक्त त्रिविध शान्तिपंक्तियोंकी स्थापना लिये अनुकूल होना चाहिये, यह इसका तात्पर्य है। जिस ज्ञानसे वह सिद्ध होना संभव है, वह ज्ञान इस शान्तिमंत्रमें दिया है। इसे मंत्रका अनुवाद श्री विनोबाजीने ऐसा दिया है—

ब्रह्म और विश्व

‘वह (ब्रह्म) पूर्ण है, यह (विश्व भी) पूर्ण है। पूर्ण (ब्रह्म) से ही पूर्ण (विश्व) निष्पन्न होता है। पूर्ण (ब्रह्म) में से पूर्ण (विश्व) निकल लेने से (अर्थात् उत्पन्न होने से) बाकी पूर्ण (ब्रह्म जैसाका वैसा) ही बच जाता है। (अर्थात् विश्वकी उत्पत्ति होने से ब्रह्ममें कुछभी घट बच वा-न्यूनाधिक नहीं होता।)’

इस अर्थमें ( ) ऐसे गोल कंसके अन्दर दिये खन्द हलारे हैं, उनको छोड़कर जो शेष बचता है, वह श्री विनो-बाजीका अर्थ है। वह अर्थ उत्तम है, पर हमारे लिये खाल्य उत्तम मिलायें जाय, तो मंत्रका भाव अधिक स्पष्ट होता है, ऐसा हमारा स्थान है। इसका विचार पाठक करें।

वह जो विश्व है वह ब्रह्मका ही रूप है। जैसा जेवर सोनेका, घड़ा मिट्टीका और वस्त्र कपासका रूप होता है। विश्वकी ओर इस ईश्वररूपकी दृष्टि से देखना चाहिये यह यहाँ कहा है।

यदि व्यक्ति-समाज-विश्वमें उत्तम और स्थायी शान्ति स्थापन करनी है, तब तो विश्वके प्रत्येक अंशको ब्रह्मका रूप मानकरही व्यवहार करना चाहिये। ब्रह्मरूप माननेका तात्पर्य उस वस्तुको अत्यन्त संमाननीय और आदरणीय माननाही है।

आज यूरोप अमेरिकाकी ‘महा-त्रयी’ विश्वमें शान्ति स्थापन करनेकी भाषा बोल रही है, पर अमेज हिंदुस्थानियोंको, अमेरिकन मिशनों और कहीं जपानियोंको ब्रह्मरूप वा आदरणीय माननेको तैयार नहीं हैं। यह है इनकी जुटी ओर विश्वमें अवश्य तीसरा युद्ध करायेगी। अतः जिनके हाथमें विद्रोहके बाणबोर गये हैं, उनको परमात्मा विद्रोकरूप है, अतः संपूर्ण विश्व समान भावसे संमानयोग्य है, यह बात समझनी चाहिये। वैदिक ऋषियोंने यह ठीक तरह समझ लिया था।

यह शान्तिमंत्र ईशोपनिषद्के प्रारंभमें तथा अन्तमें पड़ा और मगन किया जाता है। ओ आरंभ और अन्तमें होता है वही बीचमें रहता है। इसलिये हम इस शान्ति मन्त्रके मगनके साथ ईशोपनिषद्का अब मगन करेंगे—

इसका प्रथम मंत्र यह है—

ॐ ईशा वासुपतिर्द, सर्व, यत्किं च, जगत्वां जगत्,
तेन व्यक्तेन सुजीयाः, मा गृधः, कस्य स्विन्नयत् ॥१॥
इस मंत्रपर माननीय लेखकने पांच टिप्पणियाँ लिखी हैं।

उनका मगन सबसे प्रथम करना योग्य है।

पहिली टिप्पणी—‘ईशा+आवाप्त्य’ = ‘ईशावाप्त्य’ इतना एक पूरा पद समझना चाहिये। ‘ईशा’ और ‘वाप्त्य’ ऐसे दो पद माननेसे व्यञ्जनान्त ‘ईश्’ शब्द स्वीकारना पड़ता है। परंतु इस उपनिषद्की संज्ञा (नाम) तो ‘ईश’ है, अर्थात् वह ‘ईश’ पद स्वरान्त है।

उपनिषदोंके नामोंसे वेदके पद पाठमें हस्ताक्षेप करना योग्य नहीं है। ‘ईशा वासुपत्य’ ऐसे पद वहाँ प्राचीन परंपरासे माने जाते हैं। सब भाव्यकार ‘ईशा’ पद ‘ईश्’ पदकी तुल्यानी मानते आये हैं। पदपाठका प्रमाण भी इसकी सहायता करता है। ‘ईशावासुपत्य’ इतना एक पूरा पद मानना चाहिये, ऐसा जो लेखकजीने लिखा है, वह प्रमाण युक्त नहीं है। श्रीशंकराचार्य, उवट-महीश्वर आदि सब ‘ईशा वासुपत्य’ ऐसे दो वृत्त ‘ए’ मानते हैं, अतः वैसाही वेदके पद पाठानुरूप मानना योग्य है। यदि वेदमें अपने मतके अनुसार पद माननेकी परिपाटी पक्काय तो अनर्थ होनेमें देरी नहीं करेगी।

जो तो कहा है कि उपनिषद्के नामोंमें स्वरान्त ‘ईश’ पद है, तो वह ‘ईशा’ पदका सुलभ उच्चारण मात्र है, इसी तरह ‘मुष्टक’ उपनिषद्का ‘मुष्ट’ इतनाही नाम वहाँ लिखा है। ‘मुष्टकमागृह्य’ कहनेके स्थानपर ‘मुष्ट-मालगृह्य’ कहना उच्चारण सुगमताका शीतक है। अर्थात् ‘ईश’ नाम कहा है इसलिये वहाँ स्वरान्तपद है और वह ‘ईश’ है ऐसा मानना प्रमाण-हीन है। और यदि स्वरान्त पद चाहिये, तो ‘ईशा’ पद स्वरान्तही है। अतः यह टिप्पणी माननेमें शास्त्र-प्रमाणका विरोध है।

दूसरी टिप्पणी—‘जगत्’ का अर्थ है ‘जीनेवाका, जीवनवाक’। जगत्में सभी पदार्थ जीवनवाक हैं। जीवन कहीं सुप्त है, कहीं प्रकट है। सभी ईश्वरसे बसाया है।

‘जगत्’ पदके अर्थमें विशेष मतभेद नहीं है। सभी पदार्थ जीवनवाक हैं वह भी ठीक है। ‘सभी ईश्वरसे बसाया है’ इसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिये। एक राजा क्या माम बसाता है। क्या ऐसा वह सब जगत् ईश्वरने बसाया है? अर्थात् इस जगत्से ईश्वर सर्वथा वृथक् है अथवा जिस तरह सोना जेवरोंमें बसता है वैसा ईश्वर इस जगत्में बसा है? जैसी रईस सुतमें और सुत कपड़ेमें बसता है, वैसाही ईश्वर इस जगत्में बसा है। यद्यु यही ज्ञाप्य है, तब तो कोई मतभेद नहीं है।

व्यष्टि-समष्टि संबंध

जो 'जगत्' का अर्थ माना जाय, वही अर्थ 'जगती' का मानना पड़ेगा। क्योंकि जगत्की समष्टिही जगती है। 'जगत्सा जगत्' इन दो पदोंने 'समष्टिके आधारसे व्यष्टि है' यह नया भारी वैदिक भिन्नान्त बताया है। 'जगत्सा' यह आधारार्थक शब्दही है। व्यष्टिका जीवन नष्ट होनेपर भी समष्टिका जीवन अविनाशी रहता है, इसलिये समष्टि आधार है और व्यष्टि उसके आश्रयसे रहनेवाली है, अतः समष्टिही तुलनासे व्यष्टि गौण है और इसी कारण गौण होनेके हेतुसेही व्यष्टिको समष्टिके हितके लिये अपने सर्वस्वका त्याग या अर्पण करना चाहिये।

एक एक हिंदुव्यक्ति मरती है, परंतु हिंदुसमष्टि अर्थात् हिंदुजाती अमर है। इसलिये हिंदुजातीकी उन्नतिकी साधनाके लिये प्रत्येक हिंदुव्यक्तिको अपना सर्वस्व अर्पण करना चाहिये। यही अर्थ हिंदीव्यक्ति और हिंदुराष्ट्रकी दृष्टिमें देखा जा सकता है और एक मानव व मानवजातोंके रूपमें भी देखा जा सकता है।

समष्टिके आधारपर व्यष्टि है, अतः समष्टि प्रधान है और व्यष्टि गौण है। इसी हेतुसे व्यक्तिको उचित है कि, वह समष्टिके हितार्थ त्यागका जीवन व्यतीत करे। व्यक्तिके त्यागके लिये हेतु समष्टिके हित है, यह बात यहां आधार और आधेय संबंधके द्वारा बतायी है। इसका संबंध आगेके मंत्रोंके साथ है इसलिये यह विवरण पाठक स्मरणमें रखे।

ईश्वरकी सत्ता

तृतीय टिप्पणी—ईश्वरकी सत्ताका स्वीकार करतेही मनुष्यका स्वाभिमनिरसन अनायासही हो जाता है।

ईश्वरकी सत्ता स्वीकारने मात्रसे मनुष्यका स्वाभिमनिरसन नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वरकी सत्ता माननेवाले बहुतही लोग इस भूमिपर हैं, परंतु व्यक्तिके स्वाभिमनिका निरास नहीं हुआ है। आजकलके छत्र देशीके कायदे कानून या विधिविनियम व्यक्तिकी उसकी जायदादपर स्वाभिमन सिद्ध करनेवालेही हैं, अर्थात् व्यक्तिकी स्वाभिमन मानकरही सब देशके मानव अपने व्यवहार कर रहे हैं, परंतु वे सब ईश्वरकी सत्ता मानतेही हैं। इसलिये यह टिप्पणी अपूर्ण है।

ईश्वर और मोहमदीय तीसरे आस्थानमें अपने प्रभुकी सत्ता

मानते हैं और इस भूमिपर उसका अधिकार उसके प्रेषितद्वारा चलता है ऐसा मानते हैं। हिंदुओंमें शैववैष्णवादि पंथ सुदूर स्थानमें ईश्वर मानते हैं, पर साथ साथ अवतार लेकर वह ईश्वर मानकोंमें निवास करता है ऐसा भी मानते हैं। हिंदुओंमें ईश्वर सबमें और सब ईश्वरमें ऐसा माननेवाले भी पंथ हैं और हिंदुओंमें सर्वेश्वरवादी भी हैं। वेद, भगवद्गीता और उपनिषद् सर्वेश्वरवादी ग्रन्थ हैं।

सुदूर ईश्वरवादी, अवतारवादी और सर्वेश्वरवादी ऐसे तीन भेद क्रमसे कम ईश्वरकी सत्ता माननेवालोंमें हैं। प्रत्येक वस्तुको ईश्वरका रूप माननेवाले सर्वेश्वरवादी कहलाते हैं। इन तीन विभिन्न मतोंके कारण उनके माननेवालोंके आधारोंमें भी भिन्नता हुई है और वैसा होना स्वाभाविक ही है। सर्वेश्वरवादी प्रत्येक वस्तुको ईश्वररूप देखा और वैसा व्यवहार उसके साथ करता है। परंतु जिनका ईश्वर सुदूर स्थानमें ही है और यहां नहीं है ऐसा विश्वास है और सुदूर स्थानमें रहनेके कारण वह अपने प्रेषित दूतके द्वारा वहांका कारोबार चलाता है। उनका आचार व्यवहार और संपूर्ण विश्वको ही ईश्वरका निजरूप माननेवालोंका आधार व्यवहार इसमें आकाश पाताल का अन्तर होना स्वाभाविक है। इसलिये केवल ईश्वरकी सत्ता मानने मात्रसे मनुष्यके स्वाभिमनिका निरास होता है, ऐसा मानना आशिक सत्य है, संपूर्ण सत्य नहीं है।

(विश्व विष्णुः) संपूर्ण विश्वको ही विष्णुका रूप माननेवाले सर्वेश्वरवादी विश्वको ही प्रलय विष्णु देखते मानते और अनुभव करते हैं, इसलिये वे विश्व विष्णुका है मेरा नहीं ऐसा मान सकते हैं, पर जिनके मतसे विश्वसे वृक्ष प्रभु है वे भला अपना स्वाभिमन क्यों कर छोड़ेंगे? इसलिये यह टिप्पणी आशिक सत्य बता रही है ऐसा हमने कहा, अस्तु। अब इतने विवेचनके पश्चात् प्रथम मंत्र देखिये जिसका ऐसा अर्थ पूजनीय लेखकनीने दिया है—

“इह जगत्तमे को कुल भी जीवन है, वह सब ईश्वरने बसाया हुआ है। इसलिये तू ईश्वरके नामसे त्याग करके यथा-प्राप्त भोग किया कर। किसीके धनकी वासना न कर।”

चतुर्थ चरणका और एक अर्थ चतुर्थ टिप्पणीमें ऐसा दिया है—“तृष्णा मत् कर्त, (कर्मोंके) धन किमका है ?”

धन किसका है ?

हमारे मतसे यह टिप्पणीमें दिया अर्थ ही अधिक योग्य है

और वह मन्त्रार्थके स्थानपर देना योग्य था। 'यथा' प्राप्त धनका भोग कर, किसी दूसरेके धनकी वासना न कर' इस अर्थसे यथापि भोगपर मर्यादा आ गयी है, तथापि वह कोई आदर्श व्यवस्था नहीं है। भारत वर्षमें अनेक राजा महाराजा, सेठ साहुकार हैं, तथा अनेक देशोंमें भी है। यदि उनको 'यथा' प्राप्त धनका भोग कर, किसी दूसरेके धनकी वासना न कर' इतनाही कहा जाय, तो वे अपने करोड़ों रु० का भोग स्वयं करेंगे, और वे कहेंगे कि यह वेदकी आज्ञा इमने पालन की है। पर यथा प्राप्त धनका भोग करनेकी आज्ञा वेद नहीं देता, यह सब जानते ही हैं।

कैदिक धर्मकी दृष्टिसे तो सधका धन उसके लिये ही है। यथा प्राप्त धन हो या जैसा भी धन आया हो, वह वस्त्रके लिये है, वह व्यक्तिके भोगके लिये नहीं है। यज्ञ करनेके पश्चात्, सबकी तृप्ति होनेके पश्चात्, वस्त्रोपे ही वज्रमान अक्षय कर सकता है। वस्त्रोपे अक्षयका तात्पर्य सर्वत्र वेदमें मान्य होनेसे, 'यथा' प्राप्त धनका भोग करनेकी आज्ञा वेद दे नहीं सकता, यह सिद्ध है।

(मा युधः) तुष्णा मत कर, मत ललचाओ, (कस्य खित् धनं?) किसका भला धन है? विचार तो करो। हर एक व्यक्ति मेरा धन है ऐसा कहते कहते, लज्जा झगड़ता है और अन्तमें सौ वर्षके पश्चात् बल बसता है। ऐसा होते होते इस विश्वमें धन तो रहताही है और मानव समाज भी (समष्टि पुरुष) रहता है अर्थात् समष्टिका वह धन है, व्यक्ति का नहीं। 'कः' का अर्थ संस्कृत में 'कौन' ऐसा भी है और 'परमेष्ठी प्रजापति' भी है। इसलिये 'कस्य खित् धनं' का अर्थ 'धन भला किसका है?' ऐसा होता है और 'धन निःसंवेद प्रजापतिकाही है' ऐसा भी होता है। इस तरह प्रश्न और उत्तर एकही मंत्रभागमें हैं। यह श्रेय है। प्रजापतिका धन है वह इसलिये कि वह प्रजाका पालन करता रहे, अर्थात् प्रजाके पालन करनेके लिये ही वह धन प्रजापतिके अधिकार में दिया है। यदि प्रजापति प्रजाका सुयोग्य पालन न करेगा, तो वह प्रजापति ही नहीं रहेगा, और वह प्रजापालक न रहने के कारण उसका धनपरका अधिकार भी नहीं रहेगा।

'प्रजा' शब्दसे मानव समष्टि तथा सब स्थिरचर समष्टि समझनी योग्य है। इसीका नाम निध है। इसीका नाम 'जगती' है। यहाँ मानवधर्म जो सिद्ध हुआ वह यह है—(१) व्यक्ति

लालच न करे, (२) धन किसका है वह सोचे (और सोचते सोचते जाने कि धन सब प्रजाका वषावत् पालन होनेके लिये है। यह जानकर वैसाही समझे और उसके अनुकूल अपना व्यवहार करे।)

व्यक्ति क्यों लालच न करे? इसका उत्तर यह है कि धन सब प्रजाके पालन करनेके लिये है, इसलिये किसीकी बड़ी हुई लालच दूसरोंकी पालनामें अवश्य बाधा डालती है, इस हेतुसे लालच करना अपराध है। यह लालच सामाजिक पाप है। इसलिये लालच नहीं करना यह व्यक्तिका धार्मिक कर्तव्य है। यदि व्यक्ति लालच न करे तो वह जीवे कैसे? इसका उत्तर यह है कि (तेन त्यक्तेन मुञ्जियाः) इसलिये यह व्यक्ति वस्त्रसे भोग करे, दानसे भोग करे।

दो प्रकारके भोग

भोग दो प्रकारके हैं, (१) एक भोगधे भोग और (२) दूसरा स्वाधे भोग। भोगधे भोग अर्थात् मर्वादित हो सकता है, परंतु स्वाधे होनेवाला भोग अनर्वाद है। उत्साहरणके लिये देखिये किसी व्यक्तिके पास सौ मण गेहूं है, वह स्वयं भोग करेगा तो प्रतिदिन दो तीन सेर अधिकसे अधिक खा सकेगा, पर यदि वह उसकी रोटीयां बनाकर लोगोंको खिलावेगा तो उससे सहस्रों मानव तृप्त होंगे। स्वयं रोटी खातेसे थोड़ासा आनंद होता ही है, परंतु सहस्रों गरिबोंको अचक्षुष करनेसे उनके तृप्त हुए मुख देखनेसे जो आनन्द होता है वह है 'दाधे होनेवाले भोगका आनन्द'। यह अनर्वाद आनन्द है। यही वस्त्रसे मिलनेवाला आनन्द है। और वस्त्रोपेका भोग यही है।

(१) इसलिये दानसे भोग कर, (२) मत ललचाओ, (३) धन भला किसका है? (उत्तर—सब धन प्रजाकी पालना करनेके लिये है, वह समष्टिका है, किसी भी एक व्यक्तिका उसपर अधिकार नहीं) यह मंत्रके उत्तरार्थका अर्थ हुआ।

मंत्रके पूर्वार्थमें 'ईशा वास्ये इद्' इतनाही मुख्य मंत्र-भाग है, शेष सब शब्द 'इद्' के स्पष्टीकरण करनेवाले हैं। 'ईश्वरद्वारा बसाया गया है वह (निध)' इतना इसका अन्वयार्थ है।

प्रश्न—(इद्) 'वह' का अर्थ क्या है?

उत्तर—(सर्व) 'सब' है (इद्) वह 'का अर्थ।

प्र०—'सब'का अर्थ क्या है?

उ०—(यत् किंच) 'जो कुछ है' यही सब है।

प्र०—(यत् किं च 'जो कुछ है' वह कैसा है ?

उ०—(जगत्वा जगत्) 'जगतीमें जगत्', समाधिके आधारपर व्यष्टि, ऐसा वह सब विश्व है।

इस तरह आगेके पद 'इदं' का स्पर्शिकरण करते हैं। 'समाधिके आधारसे व्यक्तित्व रहती है, इस तरहका वह सब विश्व है, यह सब विश्व ईश्वरद्वारा बसाया हुआ है। अर्थात् ईश्वरही विश्वरूप लिये यहा बसा है।

यहांका बसाया जाना, कपास सूत्रमें बसता है, सूत्र वस्त्रमें बसता है, सोना जेवरोंमें बसता है, मिट्टी बछेमें बसती है, बैसा बसना समझना चाहिये। क्योंकि सातवें मंत्रमें—

वक्षिन् सचाणि भूतानि

आत्मैवाभूद्विज्ञानतः ॥ (मं. ७)

“जिसे ज्ञानी (के जीवन) में सब भूत आत्माही हुए” ऐसा कहा है। ज्ञानोका यह अनुभव है। संपूर्ण विश्वही प्रभुका स्वरूप है, यह उसका अनुभव है। सब भूत (परम) आत्माही हुते हैं। यही ज्ञान है और यही ज्ञान अमरत्व, देवताका और शोकमोह दूर करनेवाला है। 'ईशा वास्यं इदं' काही यह सातवा मंत्र स्पर्शिकरण करता है। इसीलिये कपास सूत्रमें और सूत्र वस्त्रमें वस्त्रके सम्बन्ध यहाँका भाव समझना चाहिये।

'वस्' घातका अर्थ 'आच्छादन करना, बसना, रहना, निवास करना' आदि है। ईश्वर व्यापक है इतना कहनेसे ठीक बोध नहीं होता, वह व्यापकता वस्त्रमें कपास जैसी है, परंतु बछेमें भरे पानी जैसी नहीं और तपे लोहेमें उष्णता जैसी भी नहीं है। श्री विनोबाजीका सातवें मंत्रका अर्थ 'जिसके लिये सभी भूतमात्र आत्मरूप हो गये' ऐसा है। हम इसमें इतनाही नबल करना चाहते हैं— 'जिस ज्ञानिक (ज्ञानानुभवमें) सब भूत आत्मा ही हुए हैं।' वह शोकमोहसे दूर होता है। 'आत्मरूप' होना और 'आत्माही' होना इसमें बड़ासा विभिन्न आशय है। वस्त्र कपासरूप नहीं, परंतु कपासही है जेवर सुवर्ण ही है सुवर्णरूप नहीं। ऐसाही यह विश्व परमात्मा ही है न कि परमात्मरूप तथापि आत्मरूपका भी आशय यही है इसलिये मतभेद नहीं है। इतने मननके पश्चात् प्रथम मन्त्रका हमारा अर्थ ऐसा हुआ—

(१) ईश्वर इस (सब विश्व) में बसा है, (२) इस सब (विश्व) में समाधि (के आधार)में ही व्यष्टि (रहती) है, (३) (यह जालंकर) इस हेतुसे दानसे (बचसे, यज्ञावशेषकाही)

योग कर, (४) सालन न कर, (५) भला धन किसका है (यह सोच और जान कि प्रजापालकका प्रजापालनके लिये ही धन है)

इसका स्पष्ट भाव यह है—

१. सब विश्व, सब भूतमात्र, प्रत्यक्ष साक्षात् ईश्वरही है,

२. इस विश्वमें समाधिके आधारपरही व्यष्टि रहती है, इसलिये समाधिके मुख्य और व्यापक योग है, अतः व्यक्तिका समर्पण समाधिके लिये होना चाहिये,

३. इस कारण सर्वस्वका यज्ञ कर और यज्ञशेषका अपने जीवननिर्वाहके लिये खेवन कर,

४. इससे अधिक भोगकी सालन न कर, क्योंकि वैसा करना समाधिके दुःखका हेतु है, इसलिये वह पाप है, पापका मागी न बन,

५. धन किसका है ? तोचो। अपना धन मालनेवाले सब चले गये, और उनका धन यहीं रहा है, अतः वह सब समाधिके पालनाके लिये ही है, किसी भी एक व्यक्तिका नहीं है।

यह ज्ञान सच्चे मानवधर्मकी सुनिवाह है। इसी ज्ञानसे, और ऐसे ज्ञानपूर्वक होनेवाले व्यवहारसे ही विश्वमें शान्ति हो सकती है। अतः व्यक्ति, राष्ट्र और विश्वमें शान्ति स्थापन करनेका यही अधिकारी है, जो इस ज्ञानका अनुभव करता है और ऐसा बर्ताव करता जिसका स्वभाव बना है।

(ईशा वास्यं इदं सर्वं) इस सब विश्वमें ईश हीकाही बसना योग्य है, गुलामके लिये यहा स्थान नहीं, अर्थात् संमान का स्थान नहीं, वह भी एक व्यवहारका भाव यहा दी ख सकता है।

दो ज्ञेय पदार्थ

इस प्रथम मंत्रमें 'ईशा वास्यं इदं' में 'ईश' और 'इदं' ये दोही पदार्थ ज्ञेय अर्थात् जानने योग्य हैं।

ईश	इदं
ईश	अनीश
आत्मा	अनात्मा
(आत्म)विद्या	अ(आत्म)विद्या
विद्या	अ—विद्या

इस तरह विचार करनेसे आत्मज्ञान और भूतज्ञान, आत्म-विद्या और प्रकृतिविद्या ये दो ही विद्यार्थे जानने योग्य हैं ऐसा सिद्ध होता है। प्रथम मंत्रके प्रथम चरणसे ही इन दो पदार्थों के ज्ञातव्य होनेका भाव सहज ही से ध्यानमें आता है।

प्रकृतिविद्यामें अनंत विचार हैं और आत्मज्ञानमें भी अनेक शास्त्र हैं। पर वे दो भेद ज्ञान क्षेत्रमें ही हैं। वे दोनों विचार मिलकर ज्ञानका क्षेत्र है। मनुष्यके लिये ये दोनों विचार आवश्यक हैं। प्रकृति विद्यासे मनुष्यका जीवन सुखमय हो जाता है और आत्मविद्यासे अमरत्वका आनंद मिल सकता है। जो केवल किसी एक ही विद्यामें रमंसे वे नष्ट होंगे, परंतु जो दोनोंका समन्वय करेंगे, वे ही सभी उन्नति प्राप्त करके इसी भूमिपर स्वर्गका साम्राज्य स्थापन करेंगे। यह सब हर एकके अनुभवमें आनेवाली स्पष्ट बात है।

इस उपनिषद्के ९-११ इन तीन मंत्रोंमें यही विषय आया है। ये ज्ञानक्षेत्रके तीन मंत्र हैं—

अन्तं तमः प्रविशन्ति वे अविद्यामुपासते ।
ततो भूय इव ते तमो व उ विद्यायां रताः ॥९॥
अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया ।
इति गुञ्जुम बीरानां वे नल्लक्षिष्यन्तिरे ॥१०॥

विद्यां चाविद्यां च यत्नद्वेयोभयं सह ।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते ॥११॥

इन तीन मंत्रोंका श्री पूजनवि विनोबाजीका अर्थ यह है—

“ जो अज्ञानकी ही साधन सर्वस्व मानते हैं वे घने अन्धेरेमें प्रवेश करते हैं। जो ज्ञानमें ही मग्न हैं वे मामों और भी चोरतर अन्धेरेमें प्रवेश करते हैं (९)। (आत्मतत्व) ज्ञान से भिन्न बताया गया है और अ-ज्ञानसे भी भिन्न बताया गया है। जिन्होंने हमें यह समझा दिया उन ज्ञानी पुरुषोंसे हमने यह सुना है (१०)। ज्ञान और अज्ञान दोनों सहित जो उस आत्मतत्त्वकी जानकारी हैं वे (उस आत्मतत्त्वके सहारे) अज्ञान से मृत्युको लांघकर ज्ञानसे अमृतकी पहुंचते हैं (११)। ”

पूर्वोक्त हमारे विवरणके अनुसार हमारे मतके अनुकूल जो अर्थ बनता है वह हम ऊपर देते हैं—

“ जो (केवल) प्रकृतिविद्याकी ही (अधीन) भक्ति करते हैं वे घने अन्धेरेमें जाते हैं, पर जो (केवल) आत्मज्ञानमें ही रमते हैं, वे सबसे भी चोर तर अन्धकारमें प्रविष्ट होते हैं (९)। आत्मविद्याका फल अन्व (अज्ञत) ही है, और प्रकृतिविद्याका फल (भी उससे) निराश्रय है, ऐसा हम, जो उपदेश करते आये हैं उनसे सुनते आये हैं (१०)। आत्मविद्या और प्रकृति-विद्या, इन दोनोंकी साथ साथ (पवनेसे जो आग होती है,

उनका भिनको) ज्ञान है, वे प्रकृतिविद्यासे (ऐहिक अपमृत्यु आदि अनेक) दुःखोंको दूर करके आत्मविद्यासे अमर बनते हैं (११)।

यहां विशेष विस्तार न करते हुए इतना कहना पर्याप्त है कि केवल प्रकृतिविज्ञानमें मग्न होनेसेही यूरोप अमेरिका और जापानका संघर्ष होकर इतना नाश हो चुका है। इन्होंने एक क्षणमें बड़े बड़े शहरोंका नाश करकेका शून्य निकाला है और इससे बढ़कर विनाशक सशस्त्रोंकी खोजमें वे हैं। ऐहिक सुखके साधन अत्यधिक बढ़ गये हैं, परंतु शान्ति नहीं है यह है केवल भूतविज्ञानके पीछे पड़े हुएोंकी स्थिति! अब इधर भारत-वर्षमें देखिये यहाँ भारतीय हिंदु जनता ऋषियोंके उच्च अध्यात्म ज्ञानकी धमकमें ऐसी मस्त है कि वैदिक आवश्यकता के लिये अब और वन है ना नहीं इसकी भी कुछ इसकी नहीं है और अनेक अभावके कारण भूख मरने और वनके अभावके कारण नंगे फिरनेकी अवस्था आचुकी है।

आजके अपने समयके ये प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कि जिससे घिड़ हो रहा है कि आत्मज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान इन दोनोंका समन्वय करने पड़ार्हकी आवश्यकता करना आवश्यक है, जिससे जनता प्रकृति विज्ञानसे वैदिक आवश्यकताओंकी पूर्ति-करके वैदिक दुःख दूर करके तन्मुक्त रहेंगी और आत्म-ज्ञानसे आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त करेगी; तथा जो मन और शक्ति परस्परके नाश करनेके लिये खर्च की जा रही है, वही परस्पर की सेवा और विश्वशान्तिके लिये खर्च करेगी। यह है वैदिक ऋषियोंका कार्यक्रम जो इन मंत्रोंद्वारा संचित हो रहा है।

अध्यात्मज्ञान और प्रकृतिविज्ञानका समन्वय ही बड़ी भारी महत्वपूर्ण बात है, जो ईशोपनिषद्का विशेष अपूर्व महत्त्व सिद्ध कर रही है।

व्यक्ति और समाजका विकास

इसी तरह न्यायिक समाजिक विकास कैसा है वह प्रश्न भी मनबोको सप्ता रहा है। ईशोपनिषद्के प्रथम मंत्रके द्वितीय चरणमें “जगत्यां जगत्” (समाष्टिके आधारपर न्याय रहती है) ऐसा कहा है। इस विषयमें हमने इसके पूर्व शोकासा लिखा ही है। जगत्का समुद्र जगती है। न्यक्तिका नाश होता है यह सर्वत्र अनुभव है, पर संघ अविनाशी है यह उतनाही सत्य है।

एक मानव सौ वर्ष जीता है, अधिकसे अधिक देवसौ वर्ष जीयेगा, पर अन्तमें यरेगा । पर मानवीसमाज अमर है । हर एक हिंदू मरनेपर भी हिंदू समाज सदस्यों वर्षोंसे जीवित है और ऐसाही आगे भी जीवित रहेगा । ऐसीही अन्य समाज जीवित रहेंगे । यह तो अनुभवकी प्रत्यक्ष बात है इसलिये इस विषयमें अधिक लिखनेकी जरूरत नहीं है । इस 'जगत्यां जगत्' से ईशोपनिषदके आगेके तीन मंत्रोंका अर्थ स्पष्ट हो जाता है—

जगति	जगत्
समष्टि	व्यष्टि
समाज	व्यक्ति
संभूति	असंभूति
Collectivity	Individuality

ईशोपनिषदके मंत्र १२-१४ तकके तीन मंत्रोंमें संभूति-असंभूतिका विचार प्रस्तुत किया है । 'सं' अर्थात् मिलकर 'भूति' रहना होना जीना वा व्यवहार करना 'सं-भूति' का अर्थ है । 'संभूय समुत्थान' का अर्थ सत्रियोंकी सेवाकी मिलकर बड़ाई करना है, वैद्योंकी व्यापारकी कंपनियों और शूद्रोंकी कारीगरीके कृषकोंका वाचक यह पद है । स्मृति-यामें इसके कानून प्रसिद्ध है ।

अर्थात् संक्षेपतः यहाँ कहना है कि इन संभूति-असंभूतिके तीन मंत्रोंमें समष्टि-व्यष्टि जीवनका सिद्धान्त बताया है । इन तीन मंत्रोंमें इनके वाचक जो शब्द आये हैं वे भी मननके योग्य है—

संभूति	असंभूति (मं. १२)
संभव	असंभव (, १३)
संभूति	विनाश (, १४)
(Collectivism)	(Individualism)
(सांघिक जीवन)	(वैयक्तिक जीवन)

असंभूतिका पर्याय 'असंभव और विनाश' है और संभूतिका पर्याय 'संभव' है और संभूतिका संग्रह अमृतके साथ है । अर्थात् संभूतिले अमृत या अमर होनेका संभव है और यदि असंभूति अधिक बड़ाई जाय तो आगे विनाशही होगा । सांघिक जीवन और वैयक्तिक जीवनका संग्रह आज चल रहा है । सांघिक जीवनके 'समाजवाद, कम्युनिज्म, साम्यवाद और राष्ट्रीय समाजवाद' ये विचारप्रवाह हैं और

व्यक्ति जीवनके 'आप मरे तो डुब गयी दुनिया' आदि अनेक विचारप्रवाह हैं । वेद और ईशोपनिषद् इस विषयमें क्या कहता है सो अब देखिये—

अन्वं तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ।
ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यां रताः ॥१२॥
अन्यदेवाहुः संभवादन्वदाहुः संभवात् ।
इति ब्रुधुम धीराणां ये नस्तद्विषयक्षिरे ॥१३॥
संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह ।
विनाशेन शृणुं तीर्त्वा संभूत्याऽमृतमश्नुते ॥१४॥

श्री पूजनीय विनोबाजीका अर्थ— 'जिन्होंने निरोधको ही साधनसर्वस्व मान लिया वे मानो घने अन्धेरेमें प्रवेश कर गये । जो विकासमें ही मग्न हो गये, वे मानो उससे भी घने अन्धेरेमें जा पहुँचे (१२) । (आत्मतत्त्व) विकाससे निरोध और निरोधसे भी भिन्न वस्तुवाया गया है । जिन्होंने हमें यह समझाया उन ज्ञानी पुरुषोंसे हमने ऐसा सुना है । (१३) विकास और निरोध दोनों सहित जो उस आत्मतत्त्वको जानते हैं वे (जिस आत्मतत्त्वके बल) निरोधसे मृत्युको पारकर विकाससे अमृतको पहुँचते हैं (१४) ।'

पूर्वोक्त विवरणके अनुसंधानसे होनेवाला हमारा अर्थ— 'जो व्यक्ति (—स्वातंत्र्यवाद)को उपासना करते हैं वे घने अन्धेरेमें जाते हैं और जो संप (—सर्वस्ववाद)में ही रमते हैं वे उससे भी घने अन्धेरेमें जा पहुँचते हैं (१२) । संप (—सर्वस्ववाद) का एक विलक्षण फल है और व्यक्ति (—स्वातंत्र्यवाद)का भी एक अज्ञात फल है ऐसा हम, इस ज्ञानका उपयोग करनेवालोंसे सुनते आये हैं (१३) । संप (—सर्वस्ववाद) और व्यक्ति (—स्वातंत्र्यवाद) ये दोनों साथ साथ रहनेसे (अर्थात् दोनोंके समन्वयसे लाभ होता है) यह ज्ञान जो जानते हैं, वे व्यक्ति (—स्वातंत्र्यवाद) से (व्यक्तिकी) मृत्युका भय, (अर्थात् व्यक्तिनाशका भय) दूर करके संप (—सर्वस्ववाद) के द्वारा अमरत्वकी प्राप्ति करते हैं (१४) ।'

यहाँ हमने व्यक्ति-स्वातंत्र्यवाद और संपसर्वस्ववाद ये दो शब्दप्रयोग मंत्रोंका आशय ठीक तरह ध्यानमें लानेकी सुगमता होने लिये प्रयुक्त किये हैं । Individualism और Collectivism के वे मावदर्शक हैं । संपसर्वस्ववादकेही दूसरे नाम 'समाजवाद, साम्यवाद (रूसीमत), राष्ट्रीय-समाजवाद (नाज़ीमत)' आदिक हैं । समाजवादमें व्यक्तिकी

स्वतंत्रता मारी जाती है और व्यक्तिस्वातंत्र्य वादसे संघटनाका बल बिल्कुल नहीं रहता, यह सब आज जानतेही हैं ।

इसके उदाहरण पाठक आजभी देख सकते हैं । हिंदुस्थानमें विशेष कर हिंदुसमाजमें व्यक्तिकी स्वतंत्रता इतनी अधिक हुई है कि प्रत्येक जाति स्वतंत्र और उसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है । मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा दूसरेसे कुछभी संबंध नहीं, मैं मर गया तो दुनियाँ हूबन्धेदो मुझे उसका क्या है ? इस तरहके विचार हिंदुओंमें इतने बढ़ गये हैं कि व्यक्तिकी अत्यधिक स्वतंत्रतासे यह समाज संपूर्ण रीतिसे असंघटित होकर बिनासके पहुँच रहा है । अन्य लोग इसके दुष्फले कर रहे हैं तो भी इससे बचनेकी उपाययोजना यह कुछ भी नहीं करता । संघका बल उक्त कारण हिंदुसमाजमें बिल्कुल नहीं है । दूसरी ओर जर्मनों की भाँति संघटना देखो, वहाँ संघजीवनही है, वहाँ व्यक्ति अस्तित्व इतना दबाया गया था कि उसकी कोई सीमाही नहीं रही थी । इन दो नौकोंके अन्दर अन्धवाद यथा स्थान रखे जा सकते हैं ।

व्यक्तिकी स्वतंत्रतासे व्यक्तिका विकास हो सकता है और संघजीवनसे संघटनाका बल बढ़ सकता है । ये दो लाभ इन दो विचारधाराओंके हैं अतः व्यक्ति भी उन्नति हो और संघटना का भी बल बढ़े ऐसा समन्वय करनेकी आकांक्षा वेदने अपने संदेशमें प्रकट की है, वह नि संदेह योग्य है ।

आज जगत् में इन व्यक्ति स्वातंत्र्यवाद और संघसर्वस्ववाद के बड़े झगड़े हो रहे हैं और ये संपर्क मिटनेकी संभावना दीखती भी नहीं है । ऐसी कोसामयान अवस्थामें यदि वेदका मार्गदर्शन मान लिया जाय, तो नेताओंकी अवश्यही सुयोग्य मार्गदर्शन हो सकेगा । व्यक्ति-स्वातंत्र्य अत्यधिक करनेसे समाजका विनाश होगा, इसलिये उसको मर्यादित करना चाहिये । समष्टि जीवनसे ही अमरत्व प्राप्त होता है । **‘समष्टिः ईशाः सर्वेषां’** (पंचवक्ता) समष्टि ही ईश है । यदि ईशका नाम समष्टि ही है तब तो **‘ईशा चास्य ईं सर्वे’** का अर्थ ‘समष्टि ही इन सब व्यक्तियोंमें बसती है’ यह ठीकही है । इससे भी समष्टि जीवनकी उपादेयता स्पष्ट होती है, परंतु यहाँ व्यक्तिस्वातंत्र्यको व्यक्ति की उन्नतिके लिये अवश्य स्थान है, परन्तु समष्टिके लिये पातक न हो ।

‘विद्या-अविद्या’ और ‘संभूति-असंभूति’ ये दोनों प्रकरण मान्यधारकों बड़े सता रहे हैं । परंतु हमने इनका अर्थ प्रथम

मंत्रके पदोंके आधारसे ही किया है और इससे ये दोनों प्रकरण झमझेज और आधारक्षेत्रके बड़े भारी सामाजिक महाविद्वान्ताका अभिचार करनेवाले सिद्ध हो रहे हैं, इसका विचार पाठक करें । प्रथम मंत्रके पदोंके आधारसे बने ये अर्थ आन्तरिक प्रमाणोंके आधारपर आश्रित होनेके कारण अधिक मननीय हैं, साथही साथ सब सामाजिक समस्याओंका हल भी ये अर्थ करते हैं । पाठक इसका विचार करें ।

कर्ममार्ग

द्वितीय मंत्रमें कर्म मार्गका उपदेश है वह मंत्र यह है—

कुर्वन्नेवेह कर्मणि जिज्ञासिषेच्छतः समाः ।

एवं त्वयि, नान्यथेतोऽसि, न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥

श्री विनोबाजीका अर्थ— “ (१) यहाँ कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करनी चाहिये, (२) तेरे लिये, देहवातके लिये, यही एक मार्ग है, (३) दूसरा नहीं, (४) आदमीको कर्म नहीं चिपकता । ” यह अर्थ ठीक है केवल अन्तिम भागमें थोड़ासा मतभेद है ।

‘नरे कर्म न लिप्यते’—नरको कर्म नहीं चिपकता । यहाँ ‘नर’ पद महत्त्वका है । यही ‘नर’ मानवके योग्य कर्म करेगा तो नरका नारायण होगा । वह इसका अधिकार है । ‘न-र’ (न रमते) कर्मफल भोगमें जो रमता नहीं वह नर है । हरएक आदमी नर नहीं है । मनुष्य वाचक पद अनेक अवस्थाओंके वाचक हैं जैसा— **‘जन’** = जनन, संतान उत्पन्न कर सकनेवाला; **‘लोक’** = देखनेवाला, **‘मनुष्य’** = मनन करनेवाला; **‘नर’**—भोगमें न रमनेवाला, नेता, । इस तरह मनुष्य-वाचक सब शब्द केवल मानव वाचक नहीं हैं, परंतु मनुष्योंकी उन्नतिकी विविध अवस्थाओंके वाचक हैं । हमें नर पदवी श्रेष्ठ अवस्थाकी चोतक है । कर्म कुशलतासे करता रहेगा, परंतु फल-भोगके विषयमें जो आसक्त नहीं वह ‘नर’ है । इसकोही कर्मका लेप नहीं लगता । अवाञ्छितभोगकी सुझाना यह मंत्र यहाँ देता है । नर शब्दका यह उल्लेख है तेनेसे ‘आदमीको कर्म नहीं चिपकता, (परंतु कर्मका फल चिपकता है ।)’ ऐसा अन्वाहार करनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी ।

‘शतं समाः जिज्ञासिषेत्’= कर्म करते हुए सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करे । यह मंत्र ‘सौ वर्ष जीनेकी इच्छा’ करे’ ऐसा कहता है । नान्यम्—ऐसी महापुरुषोंको नहीं हो

सकेणी। सुषुप्त तरण ही ऐसी इच्छा कर सकता है। ८ वें वर्ष उपनयन, ९ वें वर्ष गुरुकुलमें प्रवेश, पश्चात् १२ वर्षोंका अध्ययन होकर २० वें वर्ष प्रबुद्ध तरण होता है। कार्य अकार्य का ज्ञान इस समय मनुष्यमें हो सकता है और इस आयुमें यह प्रबुद्ध विद्वान १०० वर्ष जीवेंगा और १०० कटु करुणा ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। विद्या-व्रतज्ञातक हुआ विद्वान विवाहित होकर ही सौ कटु करनेकी इच्छा कर सकता है। सौ कटु करनेके लिये ही सौ वर्ष जीना है। ये १०० वर्ष + १२ वर्ष गुरुगृहके विद्या पढ़नेके + और ८ वर्ष बालपनके मिलकर मानवी आयु १२० वर्षोंकी बनती है। अर्थात् १२० वर्ष जीनेकी इच्छा करना यह एक स्वाभाविक सी बात है, अमाधारण बात नहीं।

छादोन्य उपनिषद् (३।१६) में मानवकी यज्ञके २४;४४ और ४८ ये तीन सबन इतने वर्षोंके कहे हैं। इनका मिलान करनेसे ११६ वर्ष होते हैं। बालपनकी आयु इसमें मिलानसे १२४ वर्ष होती है।

आजकल जन्मपत्री करनेवाले १२० वर्षोंकी आयु मानते हैं और गणित करते हैं। अर्थात् १२० वर्षोंकी आयु मनुष्यकी है इसीलिये उसको १०० वर्ष जीनेकी इच्छा करो ऐसा कहा है। मनुष्यका अनुभवजन्य ज्ञान दीर्घआयुसेही प्राप्त होता है। यद्यपि केवल जीना मनुष्यका ध्येय नहीं हो सकता तथापि प्रशस्ततम कर्म करते हुए सौ वर्ष जीनेकी इच्छा मनुष्य करे, यह मानवके लिये योग्य है। यहा भी कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करे ऐसा कहा है। और यहाका 'कर्म'पद यजुर्वेदके प्रथम मंत्रद्वारा बताये 'प्रशस्ततम कर्म' का वाचक है। यही यज्ञ है। अर्थात् यज्ञ करते हुए १०० वर्ष जीना है, यह तो अष्टाद्वा जीवन है। ऐसी आकांक्षा गुरी नहीं है।

आगे तृतीय मंत्रमें कहा है कि— 'आत्मघातकी लेश मरणोपर साक्षानी योगियोंमें जाते हैं।' आत्मघातकी के लोक है कि जो पहिले दो मंत्रोंमें कहे आदेशानुसार नहीं चलते अर्थात्—

१. ईश्वर इस विस्ममें बसा है ऐसा जो नहीं मानते, सर्वेश्वरवाद गृही मानते, अन्यमतोंका अवलंबन करते हैं,
२. सप्तभिः आचारसे व्यष्टि है इसको नहीं मानते, परंतु संप्रसूतस्वभाव अवस्था व्यक्ति-स्वातंत्र्यवादको ही अन्तिम सीमातक पहुंचाते हैं,

३. त्यागका जीवन नहीं व्यवहृत करते,

४. लालच करते हैं,

५. धन अपने मोक्षके लिये है ऐसा मानते हैं,

६. प्रशस्ततम यज्ञकर्म नहीं करते, और सौ वर्ष जीनेकी भी इच्छा नहीं करते, अकर्मण्य अवस्थामें रहकर क्षण-भंगुरवाद मानते हैं,

७. वही एक पुरोयक मार्ग है ऐसा इनका दृढ विश्वास नहीं होता, ये संशयवादी होते हैं,

८. प्रशस्ततम कर्मका, अनासक्त होकर कर्मफलत्याग करने से, कर्ताको लेप नहीं होता ऐसा ये नहीं मानते।

ऐसे जो हैं वे अन्धतम आधुरी योनिमें जन्म लेनेवाले आत्म-घातकी लोग हैं। यहा आत्मघातकी और आत्मोक्ति के दोनों मार्गोंका बोध पाठकोंको हुआ।

आगे आठवें मंत्रतक आत्मका और आत्मज्ञानकी वर्णन है वह योग्य है। सातवें मंत्रके विषयमें जितना वक्तव्य था वह पूर्व स्थानमें लिखा है।

आगे १४ वें मंत्रतक विद्या-अविद्या, और संभूति-असंभूति इन दो प्रकरणोंके विषयमें इसमें पूर्वही विवरण किया है।

पंदरहवें मंत्रमें 'सुवर्णके पात्रसे स-यका सुख उंका हुआ है। सलाधर्मका उपासक उसको दूर करे।' यह ऐसा परमार्थमें वेसाही व्यवहारमें उपयोगी है। ओहदेदार सुवर्ण प्रयोगसे वश होते हैं। यह व्यवहारके जगत्का दोष है। इसकी छुट्टि होना उचित है।

छोलहवें मंत्रमें 'जो यह पुरुष है वह मैं हूं' यह कथन 'अहं ब्रह्मास्मि' जैसाही 'अहं पुरुषोऽस्मि' यह वाक्य समानार्थक है अर्थात् जो ईश्वर इस विश्वकी वस्तु वस्तुमें बसा है वह सुप्तमें भी है, अतः वह मैं हूं। पहिले 'उसका मैं हूं' ऐसा ज्ञान था, अब 'वही मैं हूं' यह ज्ञान हुआ है। सोनका जेवर है वह प्रारंभिक ज्ञान है, विचार करनेपर सोनाही जेवर है, यह ज्ञान हुआ। प्रथम मंत्रके पद इसी अर्थके अनुसार जानने चाहिये।

सतरहवें मंत्रमें जांचका योग 'कतु' दिया है। जिसका स्वभाव कर्म करनेका है वह कतु है। 'है कर्म करनेवाले! हे कतु! (उंस्वर) ओहकर वाच्य ईश्वरका स्मरण कर, (कृतं स्वर) किष्ट हुए कर्मकी शीद कर।' अतःकालमें मैंने कैसा

कर्म किया, इसका स्मरण करनेसे आगे केवा कर्म करना चाहिये इसका ज्ञान होता है। इस मंत्रमें दो बार (कृतं स्मर) अपना किया हुआ याद कर ऐसा कहा है। क्योंकि ऐसा स्मरण करनेका अत्यधिक महत्त्व है। यहाका 'कतु' पद 'शतकतु' होनेका सामर्थ्य जीवमें है यह बता रहा है। जन, लोक, मनुष्य, नर, कतु ये पद एकसे एक ऊँचे जीवोंके वाचक हैं।

आत्महो जनाः (मं. ३)

असुर्था नाम ते लोकाः । (१)

इति शुद्धम धीराणां (सं. १०; १२)

न कर्म लिप्यते नरे (मं. २)

क्रतो ! कृतं स्मर (मं. १७)

'जन' पदका संबंध आत्महोसे है। 'लोक' पदका संबंध 'अन्धतम असुर लोकसे है। 'धीर' पदका संबंध उपदेश करनेवालेसे है। 'नर' पद कर्मलेपकी निवृत्तिसे साथ संबंध रखता है। 'शुद्ध' पद कर्म करनेके सातत्यसे संबंध रखता है। इससे समझमें आ सकता है कि ये पद विशेष हेतुसे प्रयुक्त हुए हैं।

वाजसनेयी पाठ

वाजसनेयी संहिताके अन्तमें यही उपनिषद् है। इसमें कुछ

पाठभेद हैं। वहा संभृतिप्रकरण प्रथम है और विद्याप्रकरण बाद है। प्रथम संश्लेषके अनुसंधानसे विद्याप्रकरण पहिले आना ही उचित प्रतीत होता है।

पंदरहवें मंत्रमें 'क्षिप्ते स्मर' ऐसा एक भाग अधिक है। इसका अर्थ 'संकल्पित कार्यका स्मरण कर।' कार्यसिद्धिके लिये ऐसा करना योग्य है। 'ह्रस्व 'क्षिप्' पद 'संकल्पित' अर्थ बताता है और दीर्घ 'क्षीब' पद नपुंसकका वाचक है। यहां 'ह्रस्व 'क्षिप्' पद व्यञ्जनान्त है।

सतरहवें मंत्रमें 'आदित्ये पुरुषः सोऽहं' = जो सूर्य में पुरुष है वह मैं हूं, ऐसा कहा है। जड़का पहिला प्रकटीकरण सूर्य है और सूर्यसे पृथिवी और पृथ्वीसे स्थिरचर हुए हैं। यहाका प्रत्येक जीव सूर्यका अंश है। यह सर्वैक्य सिद्धान्त बतातेवाला संदेश है। सर्वेश्वरवादकी भी सिद्धि इसीसे होती है।

अन्य पाठभेद विशेष महत्त्वके नहीं हैं।

यहां ईश उपनिषद् पर हमारे विचार बताये हैं। शेष जो है वह सब बोध्य है। यह उपनिषद्का अनुवाद हमारे पास भेजकर सवालोलचना करनेका अवसर हमें दिया इसलिये लेखक और प्रकाशकके हम धन्यवाद गाते हैं।

स्पिनोझा और उसका दर्शन

हरिरेव जगत् जगदेव हरिः,
हरितो जगतो नहि भिन्नवयुः ।
इति यस्य मतिः परमार्थगतिः,
स नरो भवसागरमुद्धरति ॥

लेखक

श्रीराम माधव चिंगळे, M. A.

तत्त्वज्ञानमन्दिर, बमलनेर

प्रकाशक

स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा)

संवत् २००२

ॐॐॐ

मूल्य २) रु०

मुद्रक और प्रकाशक-वसंत श्रीपाद सातवळेकर, B. A.

भारत-मुद्रणालय, औंध (जि० सातारा)

प्राक्कथन

हिंदी भाषाभाषियोंके सम्मुख उच्च दार्शनिक सिनोझाके विषयमें वह अल्प कृति रखते हुए हमें अत्यंत दुर्घ होता है। तत्त्वज्ञानासाकी प्रशुति देश और कालकी सीमासे मर्यादित नहीं हुआ करती। मौलिकवादप्रचुर पाश्चात्य देशोंने भी विभिन्न कालखंडोंमें अनेक दार्शनिक तथा तत्त्वज्ञान महात्माओंको जन्म दिया है, जिनके धार्मिक तथा दार्शनिक विचार किसी भी देशके लिये सलाहमूलक हैं। श्री. पं. सातबल्लेकरजी द्वारा आयोजित इस प्रथमालका उद्देश्य तत्त्वज्ञानसे प्रेम रखनेवाले परंतु विदेशी भाषाओंसे अपरिचित ऐसे हमारे देशबांधवोंके सम्मुख प्रमुख प्रमुख पाश्चात्य दार्शनिकोंके विचार संक्षेपमें, परंतु सारग्राही रूपमें रखनेका है। 'सिनोझा' को इस प्रथमालका प्रथम पुष्प होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो अनेक कारणोंसे यथार्थ जान पड़ता है। सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि सिनोझाके धार्मिक तथा आध्यात्मिक विचार भारतीय धार्मिक तथा आध्यात्मिक विचारोंसे बहुत कुछ साम्य रखते हैं, उनके अत्यंत निकट आते हैं; यहाँ तक कि मेरे परिचित सिनोझा-प्रेमी एक तत्त्वज्ञानके प्रोफेसर महोदयने मुझे लिखा कि 'सिनोझाके रूपमें हम उच्च कलेवरमें भारतीय आत्माकेही दर्शन करते हैं।' (He appears to me an Indian soul in Dutch body.)

इन प्रसंसात्मक उद्गारोंमें वस्तुनिष्ठ भी अतिशयोक्ति नहीं। सिनोझाका जीवन पूर्ण रूपसे धर्ममय था, तथा तत्त्वचिंतन उसका एकमात्र व्यवसाय था। उसका धर्म सदाहमें एकाध बार स्मरण किया जानेवाला नहीं था और उसका दर्शन शुद्ध ब्रह्म तथा कोरी नर्वाक विषय नहीं था। शुद्ध ब्रह्म और कोरी नर्वाक उसे पौर नकरत थी। स्वामी रामतीर्थके शब्दोंमें उसका धर्म 'नगद धर्म' था और उसका तत्त्वज्ञान व्यावहारिक तथा क्रमिक जीवनमें अवतारित था। महाराष्ट्र संत तुकारामके शब्दोंमें वह 'केके तैसा चले' (जैसा उचार जैसाही आचार) इस अर्थ पर कोटिका था। वही कारण था कि सिनोझा अपने ईश्वर का परमार्थ-वस्तुविषयक विचारोंमें वह निर्विरोधता

प्राप्त कर चुका था जो साधकके लिये शांति तथा धैर्यका एक अमूल्य स्रोत बन जाती है। इसी परमार्थ-वस्तुविषयक अद्वैत श्रद्धाने, ज्ञानकी इसी परा निष्ठाने उसे वह दृढ़ आधार और वह उच्च धनतक प्रदान किया था जिसे पाकर उसने आजीवन उस आध्यात्मिक आत्मिक बल और नैतिक साहसका परिचय दिया जो जीवनकी शिकटसे शिकट तथा प्राणहरणकी चेष्टा-सदृश प्रतिकूलसे प्रतिकूल परिस्थितिमें भी उसके जीवनका संगी बन रहा। वही कारण है कि वह उस स्थितप्रज्ञताको प्राप्त कर सका जो बिना महान् त्याग और अनवरत तपश्चर्याके सहसा प्राप्य नहीं।

इन कारणोंसे सिनोझा-विषयक अपने इस प्रबंधमें हमने धर्म तथा अध्यात्मसे संबंध रखनेवाले भारतीय दृष्टिकोण का अवलंब करना उचित समझा है, जिसकी स्थूल रूपसे तीन विशेषताएं कहीं जा सकती हैं—(१) तत्त्वज्ञान तथा धर्मका अपूर्व सामंजस्य और नितांत अविरोध; कारण धर्म तत्त्वज्ञानका व्यावहारिक अन्वेषीकरण है या व्यवहृत रूप है और तत्त्वज्ञान धर्मके मूलभूत तत्वोंका सैद्धांतिक रूप है। (२) तत्त्वज्ञानकी स्वाभुमृति या 'आत्मप्रतीति' का ठोस अधिष्ठान। (३) व्यापक तत्त्वदृष्टिके रहते हुए भी व्याप्य तत्वोंसे अविरोध तथा उनकी रक्षा। ये तीनों बातें एक तरहसे सिनोझाके दर्शनको समझनेकी कुंजी हैं। इनमेंसे यदि एक भी बात ध्यानमें न रखी जाय तो सिनोझाके धार्मिक जीवनके तथा दर्शनके सचेद रहस्यका वयार्थ आकलन असंभवसा जान पड़ता है। केवल इतनाही नहीं, इनकी ध्यानमें न रखनेसे सिनोझाके दार्शनिक विचारोंमें अनेक दोष तथा असंगतिया दिखाई देंगी, परंतु जिनका वास्तविक उगम होगा आलोचकोंकी दृष्टिकी संकीर्णतामें ही। हमारे कदमेका आशय यह नहीं है कि सिनोझाके दर्शनमें एक भी असंगति नहीं या वह पूर्णतया निर्दोष है। जैसे तो मौखिक क्षेत्रमें शाब्द अनेक अर्थ कृति भी पूर्ण निर्दोष होनेका दावा नहीं कर सकती। हमारा आशय केवल इतनाही है कि किसी भी प्रपचारकी आलोचना करते समय

उस विशाल तथा उदार दृष्टिकोण भूलना चाहिये जिसे Imaginative sympathy कहते हैं अर्थात् वह सहायभूति जिसके द्वारा अपना तादात्म्य सामनेवालेके साथ किया जाता है। अपने आपको सामनेवालेको परिस्थितिमें रखकर विचार किया जाता है। हमारे इसी आशयको स्पिनोझाके अत्यन्त श्रेष्ठ आलोचक प्रो वॉल्फसनने अच्छी तरहसे स्पष्ट किया है—

“ In order to understand another we must completely identify ourselves with that other, living through imaginatively his experience and thinking through rationally his thoughts. There must be a union of minds, like the union of our mind with the Active Intellect which the medievals discuss as possibility and of which Spinoza speaks as a certainty ” [The Philosophy of Spinoza by Prof. Harry A. Wolfson, Vol. I, p 31]

प्रो. वॉल्फसनने स्पिनोझाके दर्शनविषयक अपने ग्रंथमें इसी तत्वका अनुसरण किया जिसके फलस्वरूप वे उसके अन्तर्गतक पटुचक्र उसके दर्शनके अन्तर्गत रहस्योंका उद्घाटन अत्यन्त स्पष्ट रूपसे तथा अपूर्व आत्मविश्वासके साथ कर सके। इस बातकी स्वीकृति स्पष्ट प्रो वॉल्फसननेही दी है—

“ We had succeeded in penetrating into the mind of Spinoza and were able to see its workings, to sense its direction, to anticipate its movements, and to be guided to its goal. ” (ibid, p. 30-31)

लेकिन इस उदारताके अन्वयमें अपने यथार्थ रूपमें समझे जानेके स्थानपर स्पिनोझा सरीखा श्रेष्ठ विचारक उन तीव्र स्वरूपकी परस्परविरोधी आलोचनाओंका केंद्र हुआ है जिनका एक छुट तो उसे पोर नास्तिक, धर्मशत्रु तथा निरीश्वरवादी कहनेवाला है; केवल कनेवालाही नहीं, किन्तु जिसके धर्ममार्तद प्रतिनिधियोंने स्पिनोझाको उसके जीवन-कालमें धर्म तथा समाज

बहिष्कृत किया था; और दूसरा छुट, जिसका प्रतिनिधि कैथोलिक सेक्सन कवि नोवेलिस (Novalis) है, उसको परम आत्मिक तथा ‘ ईश्वरप्रेमोन्मात ’ कहनेमें पर्यवसित है। दोनों छुटोंके मध्यवर्ती विभेदोंकी भी कोई सीमा नहीं। निरीश्वरवाद, प्रत्ययवाद, अनुभववाद, (Atheism, Idealism, Empiricism), नामवाद वस्तुवाद (Nominalism, realism), आधुनिक विकसनादीके तुल्य कठोर अनीश्वरवादी प्रकृतिवाद, जिसगाँतांत बाद इत्यादि अनेक ‘ Isms ’ या वादोंका आरोप स्पिनोझाके दर्शनपर किया गया है। किसी एकके मतमें तो उसके ग्रंथोंमें प्रचुर मात्रामें पाया जानेवाला आस्तिकताका अंश उसके वैज्ञानिक प्रत्ययवादको छिपायेवाला रमणीय बाष्पावरण मात्र है, जिसका एकमात्र उद्देश्य तत्कालीन धार्मिक आप्रहोच मुंह बंद रखनाही है। इस प्रकार जिस तार्किक ग्रंथको स्पिनोझा रेखायामितके सदृश निस्संदिग्ध बनाना चाहता था, उसीके संबंधमें यह सब कुछ हो, इसे विधिविधानकी विधिप्रताके अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं ? अस्तु ।

प्रस्तुत निबंधका उद्देश्य ग्रंथमालाके उद्देश्यके अनुरूपही है अर्थात् स्पिनोझाके दार्शनिक विचारोंका परिचय कराना। स्पिनोझा संबंधी अन्य सब बालेंका विचार गौण है। अर्थात् उलनेही अंशमें उनका विचार किया गया है, जितना उसके दार्शनिक विचारोंका स्वरूप स्पष्ट करके लिये सामान्य आवश्यक है वा परंपरासे सहायक है। इसलिये हमने स्पिनोझा-संर्घषी वादोंको उस रंगभूमिमें उतारना उचित नहीं समझा जिसने स्पिनोझाके आलोचकोंको मुख्यतः दो भागोंमें विभाजित कर रखा है जो एक दूसरेसे वरिष्ठाचित् भी मेल नहीं रखते। यह हमारे प्रस्तुत विषय-प्रतिपादनकी मर्यादाके बाहरकी बात है। अतएव हमने उन विवादास्पदवादी प्रतिवादीयोंकी युक्तियोंका उल्लेख कर, फिर उनपर अपने स्वयंके निर्णयका सकारण प्रतिपादन करके ग्रंथका आकर बढानेकी अपेक्षा, यथावश्यक आधुनिक विद्वानोंद्वारा अधिकतर सम्मत मतोंको लेकर चलनाही अधिक उपादेश्य समझा है। इस उपादेश्यताका दूसरा कारण यह भी है कि ये मत वे ही हैं जो अद्वैतसे बहुत कुछ मेल रखते हैं। ‘ प्रखर अद्वैत ’ (Rigid Monism) ही तो स्पिनोझाकी सबसे बड़ी विशेषता थी, जिसके विषयमें किसीका भी मतभेद नहीं। इसीलिये बादमस्त मतोंका निर्णय भी यदि उसके ‘ एकमेवाद्वितीयम् ’ के मतके अनुरूप ही किया जाय तो स्पिनोझा

के दार्शनिक विचारों को एक अनेकों छुसंगति प्राप्त हो जाती है जिसका निर्वाह करना स्पिनोझाका मुख्य उद्देश्य था और जिसके लिये उसने अपने प्रमुख दार्शनिक ग्रंथों के बाह्यगत को रेखागणितका पूर्ण रूप दिया। अंतमें एक बातका उल्लेख अस्थानीय नहीं होगा। षट्त्रिंश लिंग तात्पर्य निर्णयकी छेत्त भारतीय मीमांसा-ग्रन्थतिसे भी यदि देखा जाय, उपक्रम उप-संहारादिकी दृष्टिसे यदि विचार किया जाय तो भी स्पिनोझाके मतोंका निर्णय अद्वैतानुकूलनी होगा। इस निबंधका उद्देश्य तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। तुलनात्मक अध्ययनके लिये यह एक तरहसे जमीन तैयार करना है। तथापि बीचबीचमें वेदात-दर्शनसे तुलनात्मक उल्लेख सिर्फ परिचित शब्दोंकी ओर संकेतके द्वारा स्पिनोझाके विचारोंके अधिक स्पष्ट करनेके उद्देश्य से ही हैं। कुछ लोगोंमें स्पिनोझाके दर्शनकी तुलना विशिष्टा-द्वैतसे की है। परंतु स्पिनोझाके निष्कट अध्ययनके अनंतर हमारे मनसे इस प्रकारकी तुलनाकी दृष्टिही संभावना भी निकल गई। विशिष्टाद्वैतके मूलभूत सिद्धांत (Fundamentals) स्पिनोझाके दार्शनिक सिद्धांतोंसे बहिर्भिन्न भी मेल नहीं खाते। हमें यह न भूलना चाहिये कि स्पिनोझाका 'प्रसर' अद्वैत है, 'विशिष्ट' अद्वैत नहीं। स्पिनोझा ईश्वरकी सगुण-रूपता, ईश्वर और जीव तथा जगत्में शरीर-शरीराभाव, ईश्वर और मनुष्यका परस्परक प्रेम इ० इन सब बातोंका घोर विरोध करता है। स्पिनोझा सर्वेश्वरवादी है तथापि उसको यह सम्मत नहीं कि जीव और जगत् ईश्वरका शरीर है। परंतु इस प्रकारकी तुलनाके विषयमें सब प्रकारके निर्णय हम वाचको-परही छोड़ देते हैं।

प्रस्तुत निबंधकी मौलिकताके विषयमें कुछ कह देना उचित जान पड़ता है। इसमें सिर्फ स्पिनोझाकी समझनेका प्रयत्नही मेरा अपना है। स्वयं अली भाति समझनेके बाद दूसरा प्रयत्न है यथासंभव सुबोध रूपमें स्पिनोझाके दार्शनिक विचारों को स्पष्ट करना। अतएव मेरे इस प्रयत्नमें मैंने स्पिनोझापर उपलब्ध आलोचनात्मक सामग्रीका पूरा पूरा लाभ उठाया है। स्पिनोझापर आधिकारिक आलोचनात्मक साहित्य जर्मन भाषामें है। अंग्रेजीमें उपलब्ध समस्त ग्रंथ भी युद्धके कारण प्राप्त नहीं हो सके। तथापि उपलब्ध ग्रंथोंकी मैंने देखकर उनसे यथा-

संभव लाभ उठाया है। इनमें सबसे अधिक सहायता मुझे अमेरिकाके प्रो. बॉल्फसनके 'स्पिनोझाका दर्शन' (२ भाग) (The Philosophy of Spinoza in two vols.) से मिली है। यह ग्रंथ स्पिनोझाके प्रमुख तार्किक ग्रंथ नीतिशास्त्रका सर्वांगसुंदर ऐतिहासिक आलोचनात्मक (Historic-critical) भाष्यही है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है स्पिनोझाके मतोंकी स्वाग्रहनिरपेक्ष निष्पक्ष रूपसे समझना। मैंने अपने निबंधकी रचना तथा विषयका वर्गीकरण और तीसरे प्रकरणसे आगे अधिकांश शीर्षक इसी ग्रंथसे लिये हैं। इसके अतिरिक्त अनेक पूर्वग्रह तथा स्पिनोझाके मूल ग्रंथकी अनेक स्पष्टता की स्पष्टीकरण इसी ग्रंथसे लिये हैं। इस ग्रंथके बिना शायद इस निबंधका यह स्वरूप दे सकना संभव नहीं था। अतएव मैं इस विद्वान् लेखकके प्रति अपना अत्यधिक ऋण प्रकट किये बिना नहीं रह सकता। परंतु प्रो. बॉल्फसन तथा स्पिनोझाके अन्य विद्वान् आलोचकों के परिश्रमोंसे यथोचित लाभ उठाते हुए भी इनसे जहां जहां मेरे मतभेद हैं वहां वहां मैंने उन्हें सयुक्तिक और निर्भीक आलोचनाके रूपमें प्रकट किये हैं।

हिंदीमें पाश्चात्य-दर्शन-संबंधी ग्रंथ करीब करीब नगण्य हैं। अतएव पाश्चात्य दर्शनमें रुढ़ पारिभाषिक शब्दोंके हिंदी अनुवाद यह मेरे सम्मुख एक बड़ी समस्या रही है। मैंने यथा-संभव योग्य शब्द-योजनामें अपनी तरफसे कोई प्रयत्न उठ नहीं रखा है। तथापि इस दिशामें विद्वानोंके अधिकाधिक प्रयत्नही विशेष लाभदायक सिद्ध होंगे।

अंगमें केवल भारतीय दर्शनसे परिचित वाचकोंसे एक सविनय प्रार्थना है। इस निबंधकी पठने समय यदि वे कुछ सहायभूतिपूर्ण दृष्टि रखें तो अधिक अच्छा हो। भारतीय दर्शनमें जिन्हें आत्माध्व, अन्वोन्माध्व, चक्रक, अनवस्थादि दोष कदा जाता है, वे उन्हें इसमें अनेक स्थलोंपर दिखाई देंगे। तथापि यह न भूलना चाहिये कि किसी न किसी रूपमें इन दोषोंकी अपरिहार्यता हमारे यहाँके समस्त दार्शनिकोंमें स्वीकार की है। साथही यह न भूलना चाहिये कि भिन्न भिन्न देशोंके दार्शनिक विचार उन उन देशोंकी वैचारिक परंपराओंमें ही

पन्ते हैं और अपना वाङ्मय रूप धारण करते हैं। अतएव स्विनोक्षाके दर्शनमें मुख्यतः सघकी आध्यात्मिक अनुभूतिकी ओर ही ध्यान देना उचित होगा। किसी भी दर्शनमें सबसे मूल्यवान् बात यही होती है।

अंतिम काम है सहायता-स्वीकार। इस प्रबंध-लेखनकी प्रेरणाका श्रेय श्री. पं. सातवेलकरजी तथा प्रो. मा. रा. ओक,

एम्. ए., को है जिनके प्रेरणाप्रदके कारण इसे मूर्त स्वरूप प्राप्ति हुवा है। प्रो. ओकजीने इसे आश्रित पढ़ सुनकर अनेक उप-सूक्त सूचनाओं द्वारा मेरी इस काममें बड़ी सहायता की है।

फिर मैं अपने मित्र श्री. रामाकांत त्रिपाठी, एम्. ए., का आभारी हूँ जिनने विवाच विषयोंपर बहस और चर्चा करके उन विषयोंके स्पष्टीकरणमें मेरी पुरात सहायता की है।

रामनवमी, संवत् २०००

तत्त्वज्ञानमंदिर,

अमलेनेर, पूर्वसादिश

लेखक

विषयानुक्रमणिका

प्रास्ताविक खण्ड	१
१. ऐतिहासिक प्रस्तावना	१
२. स्थितानुशाका जीवनचरित्र	१०
३. तात्त्विक भूमिका	१५
४. ज्यामिति-पद्धति	२१
तात्त्विक खण्ड [Metaphysics]	२७
नीतिशास्त्र भाग १	
५. ईश्वर, परमार्थ वस्तु, या मूलतत्त्व [Substance]	२७
६. ईश्वरके अस्तित्वाविषयक प्रमाण	३७
७. विचार और विस्तार	४१
८. ईश्वरकी कारणताका स्वरूप	४७
९. स्थायित्व, समय और नित्यत्व [Duration, Time and Eternity]	५२
१०. प्रकार [Modes]	५५
११. आवश्यकता और निष्प्रयोजनता [Necessity and purposelessness]	६४
१२. शरीर और मन	७०
वैज्ञानिक खण्ड [Anthropology]	७७
नीतिशास्त्र भाग २	
१३. मनकी ज्ञानात्मक शक्तियाँ [The cognitive faculties]	७७
१४. सत्यासत्य या प्रामाण्यप्रामाण्य	८०
१५. ज्ञानके तीन प्रकार	८६
१६. इच्छास्वातंत्र्यका निषेध और नियतिवादका पुरस्कार	८९
नीतिशास्त्र भाग ३	
१७. भावोंकी उत्पत्ति और उनका स्वरूप	९३
व्यावहारिक खण्ड	
[Practical Philosophy]	१००
नीतिशास्त्र भाग ४	
१८. मनुष्यका बंध या भावोंकी प्रबलता और सदाचारवर्षा जीवनका मार्ग	१००
नीतिशास्त्र भाग ५	
१९. ज्ञानका सामर्थ्य और मनुष्यका मोक्ष	१०९
२०. उपसंहार	११०

संकेत-सूची

हिंदी

उ. सि.- उपसिद्धांत (Corollary)

तु.- तुलना कीजिये

नी. शा. भा.- नीतिशास्त्र भाग

प.- परिभाषा (Definition)

प्र.- प्रमाण (Proof or Demonstration)

बु. सु.- 'बुद्धि का सुधार' (Amendment of
the Intellect) नामक स्पिनोझा का ग्रंथ

वि.- विधान- (Proposition)

स्प.- स्पष्टीकरण (Scholium or note)

स्व. स.- स्ववसिद्ध सत्य (Axiom)

अंग्रेजी

Def.- Definition

Hist.- History

Mod.- Modern

Phil.- Philosophy

Prop.- Proposition

Spi- Spinoza

"A philosopher for all men and for all times." * 'सर्वेश्वरवाद' के लेखक पिक्टनने भी इसी आशयसे कहा है कि सर्वेश्वरवाद देश और कालकी मर्यादाओंसे मुक्त होता है, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है सर्वेश्वरवादके श्रेष्ठ संदेशवाहक स्पिनोझाकी उदारता ।

"Pantheism differs from the systems of belief constituting the main religions of the world in being comparatively free from any limits of period, climate or race . The best illustration of this characteristic of pantheism is the catholicity of its great prophet Spinoza."

(Pantheism by Picton p. 7)

इसकी इसी विशालता और व्यापकताके कारण परस्पर दिसनेवाले वाद उसमें अपूर्व सामंजस्यके साथ मिलते दिखाई देते हैं जिनमेंसे स्पिनोझाके संबंधमें एकाधनी पर विशेष जोर देनेके कारण अब तक गलतफहमी उत्पन्न होती रही है । सत्र-हवीं सताब्दिमें प्रचलित विभिन्न वैचारिक प्रवृत्तियों स्पिनोझाके दर्शनमें अत्यंत कविरोधके साथ मिलती हुई दिखाई देती हैं और उसकी मौलिकता इसी बातमें है कि इनके कारण उसके दार्शनिक विचारोंकी सुसंद्धताको दृष्टिचित् भी भाषा नहीं पहुंचती ।§

* ibid. § (i) "Materialism and Idealism, Rationalism and Mysticism, Humanism and Naturalism, Egoism and Altruism— all these and many other similar issues find their 'reconciliation' in the 'full roundness' of Spinoza's philosophy. By this is not meant, as Professor Wolf remarks in an essay from which these phrases were taken, that it is an 'eclectic patch-work,' a 'mere compromise between opposite views.' It is completely individual and self-consistent account of reality which brings opposite views together by reason of its breadth of outlook. Its great characteristic is truth to fact and it has much to offer to all schools of interpretation. It is big enough to be a 'meeting place of extremes.' (Spinoza by Leon Roth, P 237)

(ii) "Rationalist and mystic, theologian and empirical scientist, have all seen their fellow in Spinoza, and as the waves of opinion rise and fall so yet other sides of his doctrine receive emphasis.

"To the present writer it is just this fact which is significant. Spinoza's thought is not simple, it is highly complex, it is a synthesis of many and various elements. The central point of interest about him then is just their common presence in his thought and their systematic inter-connection." (ibid p 219)

(iii) "Spinoza is the central thinker of the seventeenth century. In him all lines of thought converge mysticism and naturalism, theoretical and practical interests, which, with other thinkers of his century, stand in more or less opposition to one another, and where they occur in the same personality, excite internal conflict,—he sought to carry out logically and to show that it is precisely by means of this logical carrying out that their reconciliation is to be effected. While the majority of thinkers know of no other way in which to bind together the different stands of thought than to cut each one severally, and then to weave them together in a mere external union, the greatness of Spinoza's thought lies in this that he imposes no arbitrary limits, but relies entirely upon the harmony founded in the innermost nature of the thoughts themselves." (History of Modern Philosophy, Vol. I by Hoffding, p 292)

परंतु स्पिनोझाके इन्हीं विचारोंके कारण जिन्हें आज दर्शन-के क्षेत्रमें उसकी सबसे बड़ी और मूल्यवान् देन कहा जाता है, उसका चोर धिरोध हुआ । १७ वीं शताब्दिमें धार्मिक आंध्रताका जोर काफी था । इस कारण स्पिनोझाके प्रशंसकोंकी संख्या थोड़ी ही थी । उसकी मृत्युके अनंतर लगभग १०० वर्षोंतक उसके विचारोंका प्रभाव कदापि एकदमसे उत्पन्न नहीं हो सका, तथापि वह बहुतही कम रहा । उसके ग्रंथ बहुतही कम पढ़े जाते थे और जितने पढ़े जाते थे उनसे भी कम समझे जाते थे । स्पिनोझाके साथ किसी भी प्रकारका संबंध अप्रतिष्ठाका चिह्न समझा जाने लगा । दार्शनिक डेविड ह्यूम (David Hume) ने उसके विचारोंका तिरस्कारभरे शब्दोंमें उल्लेख किया है ।¹ एक दूसरे दार्शनिक लाइबनिज (Leibniz) का स्पिनोझासे लड़ाई परिचय था । स्पिनोझाका उसके विचारोंपर खामा प्रभाव था, परंतु वह निंदाके अन्धे इस लड़ाईको छिपाता रहा । इससे भी अधिक जिंदाभरे शब्दोंमें स्पिनोझाका उल्लेख किया हुआ मिलता है यथा " The systematizer of atheism " अर्थात् ' नास्तिक-वादकी सुसंबद्ध रूप देनेवाला ' और उसके दर्शनके विषयमें ये उद्गार है—

" a hypothesis most monstrous, the most absurd and the most diametrically opposed to the most evident notions of our mind which can be imagined " 2

परंतु स्पिनोझाको भी भवभूतिके समान आत्मविश्वास था । वह भी भवभूतिके साथ यह कह सकता था—

ये नाम केविदिह न. प्रथमज्यवज्जं
जानमि ते किमपि, सायति नैव यत्नः ।
उत्पत्यतु हि मम कोऽपि समालम्भमा
कालो ह्ययं निर्वर्ण्यपिपुला च पृथ्वी ॥

आखिर वह समय आया जब स्पिनोझाके विचारोंका यथोचित मूल्य समझा जाने लगा । १९ वीं शताब्दिके अंत और १९ वीं शताब्दिके प्रारम्भमें स्पिनोझाके ग्रंथोंकी अमृतपुष्टि प्रतिष्ठाका पद प्राप्त होने लगा । जर्मन जाकोबोने स्पिनोझाके दर्शनका खूब प्रशंसाभरे शब्दोंमें वर्णन किया, यद्यपि ऐसा करनेमें उसका उद्देश्य विशेष स्पष्टहीन नहीं था । परंतु इससे स्पिनोझा की लोकप्रियता बढ़ने लगी । उसके प्रशंसकोंमें अष्ट कवि, नाट्यिक और कलाकार भी थे । लैसिंग (Lessing), गेटे (Goethe), श्लेयर्मकर (Schleiermacher), कोलरिज (Coleridge), वर्डस्वर्थ (Wordsworth), हीन (Heine), हक्सले (Huxley) इन सबपर स्पिनोझाके विचारोंका जादू छा गया । लैसिंगने मुक्त कंठसे स्पिनोझाको अपना गुरु माना और कहा कि, "बस दर्शन हो तो स्पिनोझाकाही हो ।"

" Lessing had actually said that Spinoza was his master and that Spinoza's philosophy was the only philosophy " 3

स्पिनोझाकी यह लोकप्रियता तत्कालीन बौद्धिक जगत्में दिनदूरी रात नागुन करने लगी । उसके विचारोंने एक इल्लचल-सी उत्पन्न कर दी और तिरस्कृत पदमे उसे पूजाका सिंहासन प्राप्त हो गया । 4 दशका प्रसूत कारण यह था कि वह काल भावस्थान था, तथा उसमें विचारगोर्वाका अभाव था । अतएव स्पिनोझाके तर्कगुद गंभीर विचारोंने तत्कालीन जगत्में वैचारिक स्वास्थ्य निर्माण करनेका काम किया । गेटेने मुक्त कंठसे स्पिनोझाका इस प्रकारका श्रद्धा स्वीकार किया है ।
" बस, मैंने यहा (स्पिनोझामें) वह बात पाई जिनमे (मेरे) मागोंकी उद्दिष्टताको मिला दिया ।"⁵ परंतु गेटेको स्पिनोझाके दर्शनकी दो बातोंने अत्यधिक रूपसे आकर्षित किया । एक तो है उनका नितात निःस्पृहता जो उसके बाप तथा वैचारिक जीवन की भांति उसकी आध्यात्मिक अनुभूतिमें भी

1 " hideous hypothesis " of that "famous atheist " — Hume

2 From Bayle's Dictionary, quoted by Leon Roth in ' Spinoza ' p 201

3 Spinoza by Leon Roth, p. 210. (4) " The whole intellectual world was at once ablaze. From being a " dead dog " as Lessing had put it, Spinoza became an object of reverential worship " (ibid) (5) Goethe wrote in his autobiography " or what I may have put into it of my own, it is impossible for me to say. Enough that I found here that which stilled the emotions " (ibid p. 211)

ईश्वर के निष्काम प्रेमके रूपमें घुट पड़ती है। स्पिनोझा की इस निष्काम ईश्वरीय प्रेमको व्यक्त करनेवाली पंक्ति गेटेने अपने हृदयमें अंकित कर ली। दूसरी बात थी व्यक्तिगत वस्तुओंमें भी ईश्वर की अभिव्यक्ति देखना। "The more we understand individual objects the more we understand God." स्पिनोझा जगत् की छुटसे छुट वस्तुको भी तिरस्कारभरी दृष्टि नहीं देखता। उसका जगत् की ओर दृष्टिकोण उपेक्षाका न होकर ज्ञान का है। वह जगत् की ओर पश्चात् या तत्पश्चात् की दृष्टिसे देखता है। इसमें उसे ईश्वरीय स्वभावकी आवश्यकता दिखाई देती है। इसलिये स्पिनोझा ने भौतिक वस्तुओंके ज्ञान विज्ञानके लिये पश्चात् अवकाश रखा। इसी कारण गेटे उसका अनन्य भक्त बन गया।

गेटेसरॉखे भावुक सहृदय कविको, उसी प्रकार शोपेनहॉर सदस्य वोर नेरादयवादी (pessimist) को स्पिनोझाके प्रयोगके प्रत्येक पृष्ठमें चू पड़नेवाली धार्मिकताकी भावना ने भी कम आकर्षित नहीं किया। स्पिनोझाके शब्द अंतःकरणकी गहराईसे निकलते हैं, अतएव वे पढ़नेवालेके अंतःकरणतक पहुँच बिना नहीं रहते, वहाँ कि अंतःकरणके द्वार किछी आग्रह विशेषद्वारा बंद न कर दिये गये हों। इसी आशयसे प्रो. बॉल्फ कहते हैं—

"Not only poets like Goethe but even pessimists like Schopenhauer have felt the spirit of religious peace that moves over the pages of Spinoza. And only what comes from the heart goes to the heart." 1

: "That marvellous saying: 'He who truly loves God, must not expect God to love him in return,' with all the proportions that support it, all the consequences that flow from it, was the burden of all my thoughts." ibid.

1 Journal of Philosophical Studies, Vol. I, No. 5 Jan. 1927; Article on Spinoza by Prof. A. Wolf, pp. 18-19. 2 ibid p. 18

* The new philosophy was to sweep away all dogmatisms, and Spinoza's system was (and is still) held to be the very type of all dogmatism. Yet, instead of being swept away, the dogmatism of Spinoza actually gained ground, and that not only in the literary and artistic world but in that of philosophy too... Spinozism was not vanquished by the critical philosophy but joined forces with it. The reason for this surprising result is to be

स्पिनोझाका तृतीय प्रकारका या अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान आध्यात्मिक अनुभूतिका वह बिंदु है, जहाँपर धर्म और तत्त्वज्ञानकी परिणामांति होती है और जहाँ मौनकी भाषाही सभी भया है। वहाँ शब्दों या बुद्धिकी गुंजर नहीं। वहाँसे तो वाणी लौट आती है। 'बतों वाचो निवर्तते अप्रत्य मनसा सह' प्रो. बॉल्फ इसी बातको इस प्रकार कहते हैं—

"The fact is that Intuition, as Spinoza conceived it, is not a suitable object for discursive treatment. It is a kind of mystic vision, and what is mystical is inarticulate. That is why Spinoza writes so little about it. Yet it is the climax of his philosophy as a move of life, and its foundation as a system of thought." 2

सुप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक काटके प्रयोगोंसे सब प्रकारके आग्रह-वादीका मूलोच्छेद कर दिया। परंतु स्पिनोझाके दर्शनकी गणना यद्यपि आग्रहवादमें की जाती है तथापि काटके विचारोंसे उसे क्षुणित नहीं पहुँची। इतनाही नहीं, काटके विचारोंके बावजूद भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। इसका कारण है, स्पिनोझाके दर्शनका अद्वैत। काटके विचारोंमें किसी न किसी प्रकारका द्वैत था। परंतु चूंकि दर्शनशास्त्रका लक्ष्य आद्वैतत्व मूलतत्त्वकी खोज है, अतएव स्पिनोझाके दर्शनकी लोकप्रियता बढ़नेके बजाय और भी बढ़ गई। काटकी परंपराको चलायेपुछा जर्मन-दार्शनिक फिक्टे (Fichte) स्पिनोझाके दर्शनसे अत्यधिक प्रभावित हुआ। शेलिंग (Schelling) तो स्पिनोझाका पूरा पूरा अनुयायी था। हेगेलने तो यहाँतक कह वाला कि दार्शनिक

होनेके लिये स्पिनोझाके विचारमें सराबोर होना चाहिये। हेगेल सिर्फ यह कहने मात्रसे संतुष्ट नहीं हुआ। उसने स्वयं अपने कथनका अनुसरण किया। स्पिनोझाका तर्कवाद तो मानो हेगेलियन दर्शनका नींव है।^१

प्रो. बॉल्फके अनुसार यह समझना मज्जत होगा कि स्पिनोझा का दर्शन अब एक विगत कलकौ बस्तु रह गई जो सिर्फ ऐतिहासिक विज्ञानके योग्य है। वह आज भी मिथ्याण नहीं। उसमें सप्रमाणता आज भी पर्याप्त है।^२ स्पिनोझाके दर्शनकी यह सप्रमाणता प्रो. बॉल्फ, डॉ. अलेक्जेंडर, प्रो. मॉरैस, प्रो. व्हाइटहेड प्रभृति आधुनिक प्रथम श्रेणीके दार्शनिकोंके लक्ष्मण बिलकुल स्पष्ट है। प्रो. मॉरैसने अपने 'Life, Mind

and Spirit' नामक ग्रंथके प्रथम प्रकरणके पाचवें उप-विभागको यह शीर्षक दिया है- 'Back to Spinoza' पुनश्च स्पिनोझाकी ओर।^३ प्रो. मॉरैस विकासवादी है। परंतु उन्हें अपने सिद्धांतोंके लिये स्पिनोझाके विचार पोषक वतएव आवश्यक जान पड़ते हैं।

अभी एकाध वर्ष पूर्व भारतवर्षमें अण्णार(मद्रास)से निकलने-वाली 'ब्रह्मविद्या'में भिष्णु आर्य असंगने स्पिनोझाके नीतिशास्त्रके कुछ मार्गोका अनुवाद प्रकाशित किया है; जिसकी प्रस्तावनामें उक्त भिष्णुजीने अपने आपके मत बीस सालसे स्पिनोझाका उसाही अनुगामी बतलाकर विश्वसाहित्यकी दृष्टिसे स्पिनोझाके विचारोंका प्रचार करनेकी इच्छा प्रकट की है।^४

looked for in the characteristics of the two systems. The Kantian is throughout dualistic; the Spinozistic consistently a monism. They meet on the ground of morals; but to Kant morality is struggle—man against nature; to Spinoza morality is peace and reconciliation—man within nature. Both in ethics and logic the Kantian system rests on a "twofold root," the Spinozistic on a unity. Now philosophy is essentially unifying. It is the attempt to form one systematic view of the whole of experience. Its striving is therefore always and necessarily away from dualism in the direction of monism.

The interest in Spinoza was not suppressed but stimulated by the ferment aroused by Kant. The movement of thought after the creation of the great critical system found its motive in the need to rid it of its dualism. All the thinkers then at work were aiming, although by various means, at this same end. In Spinoza they had before them the ideal for which they strove; he offered, as it were, the antidote to Kant. Hence the attraction he exerted over them... The clash between Spinoza and Kant led inevitably to the tremendous intellectual effort to absorb and develop the one in the other, which is the system of Hegel." (Leon Roth's Spinoza, Pp. 214-15)

§ "Fichte, the great contriver of the work of Kant, was profoundly affected by it, while Kant himself was more appreciative of it at the last. Schelling was an avowed Spinozist. Hegel not only enunciated but followed the dictum that to become a philosopher one must first look oneself in Spinoza's thought." (ibid p. 214) "At the very foundation of Hegelianism, therefore stands, the Spinozistic logic." (ibid p. 217)

1 "It is a grave mistake, I believe, to suppose that the philosophy of Spinoza is a thing of the past, and merely of historical interest. There is still plenty of vitality in it, even if it is not all vital; and the proper study of it has barely begun." (Journal of Philosophical Studies Vol. II, No. 5, Jan. 1927. Article on Spinoza by Prof. A. Wolf, p. 5.)

2 "...He is one of the greatest of western philosophers... I have been an ardent Spinozian for nearly twenty years, and would like to see his philosophy spread more in these days. It might bring greater understanding, and thereby peace and happiness to many, and so contribute its share towards general world-peace." (Bhikhu Arya Asang in Brahm-Vidya, Vol VI, Part 2, 8th May 1942, Pp. 81-82)

एक समय वह था जब स्पिनोझाका नाम नास्तिकताका अपर पर्याय समझा जाता था। उसे नास्तिकोंका अप्रथा (prince of atheists) कहा जाता था। परंतु समयने स्पिनोझाके प्रति अन्यायका बदला चुकाया। आजकलके चर्च-मेन (churchmen) स्पिनोझाके साधुजीवन और उज्ज्वल चरित्र की केवल प्रशंसाही नहीं करते, बरन् उसे बायबलके आलोचनात्मक अध्ययनके लिये अप्रपूजाका मान देकर उसके उन्हीं सिद्धांतोंका अत्यंत भद्राके साथ उपदेश देते हैं, जिनके लिये उसे नास्तिक ठहराया गया था। * सर्वेश्वरवाद पर एक छोटीसी पुस्तकके लेखक पिक्टनने तो स्पिनोझाके विषयमें यद्वांतक कहा है कि विलक्षण गुणोंसे युक्त यहूदी जातिने जिन आचार्योंको जन्म दिया है उनमें प्रथम स्थान यदि ईसा-मसीह को प्राप्त है तो दूसरा स्थान हेगके इस नास्तिक कहे जानेवाले यहूदी (स्पिनोझा) कोही बलात् देना पड़ता है। †

प्रो. वॉल्फने स्पिनोझाके प्रति अपनी अर्द्धांगलि अप्रण करते हुए कहा है कि स्पिनोझाने अपने दार्शनिक विचारों द्वारा आगमी पीढ़ियोंको भी उपकृत कर रखा है—

“ And although he was not honoured by his generation, yet we remember him as one of the spiritual fathers who begat us, and many generations yet unborn will remember him, and feel grateful for the heritage of inspiration which humanity owes to him. ”

इस प्रकार जिस कालने अपने समयमें गण्य मान्य समझे जानेवाले अनेक लोगोंको आज नामशेष कर दिया है, उन्हीं कालने अपने समयमें तिरस्कृत स्पिनोझाको आज अमर बनाने का काम किया है। समयकी बलिहारी है। “ कालाय तस्मै नमः । ”

---

* “ For a long time people were in the habit of assuming, on hearsay evidence, that Spinoza was the prince of atheists, and concluded from this that he must have been the prince of hell. All that has changed now; and enlightened churchmen not only speak respectfully of Spinoza's life and character, but proclaim his merits as the pioneer of modern Bible-study, and teach with deep piety some of the very doctrines for which Spinoza was branded as an atheist by his and subsequent generations. ”

(Journal of Philosophical Studies, Vol. II, No. 5, Jan. 1927. Article on Spinoza by A. Wolf, p.4.)

† “ And while surely everyone but a fanatical anti-christian must allow the greater prophetic worth of the Galilean,...it seems difficult to deny to the heretic Jew of the Hague the second rank among the teachers given to the world by that strangely gifted race. ” (Pantheism by Picton, p. 75)

सहायक ग्रंथ

-
- (1) Spinoza's Works- English Translation by Elwes, White Prof. A. Wolf and others.
  - (2) J. Card—Spinoza.
  - (3) Pollock—Spinoza, His Life and Philosophy.
  - (4) Martineau—A Study of Spinoza.
  - (5) Joachim—A Study of the Ethics of Spinoza.
  - (6) Prof. Harry Austryn Wolfson—The Philosophy of Spinoza, Two Vols.
  - (7) Leon Roth—Spinoza (Leaders of Philosophy).
  - (8) Aeternitas— A Spinozistic Study—H. G. Hallett.
  - (9) Picton--Spinoza.
  - (10) Picton--Pantheism (Religions--Ancient and Modern).
  - (11) Chapters on Spinoza in various Histories of Philosophy.
  - (12) Articles on Spinoza in the Encyclopaedia Britannica and the Encyclopaedia of Religion and Ethics.
  - (13) Spinoza on Descarte's Philosophy by Britan- Introduction.
  - (14) The Correspondence of Spinoza, by A. Wolf.
  - (15) The Oldest Biography of Spinoza by A. Wolf.
  - (16) Article on Spinoza by Prof. A. Wolf, in Journal of Philosophical Studies, Vol. II No. 5, Jan. 1927.
  - (17) Article on Spinoza by Prof. A. Wolf (Spinoza's Conception of the Attributes of Substance) in Proceedings of the Aristotelian Society, New Series Vol. XXVII, 1926-1927.
  - (18) Five Types of Ethical Theory by C. D. Broad, Ch. II on Spinoza.
  - (19) Types of Ethical Theory by Martineau; Ch. III on Spinoza.
  - (20) The Dawn of Modern Thought by Mellone, Ch. II on Spinoza.
-

स्वाध्याय-मण्डल, औष (जि० सातारा) की हिंदी पुस्तकें ।

१ ऋग्वेद-संहिता	मू. ६। भा. म्य. १।)
२ यजुर्वेद-संहिता	२॥ ॥
३ सामवेद "	३॥ ॥
४ अथर्ववेद "	६) १)
५ ऋग्वेद-संहिता	४) ॥=
६-मैत्रायणी सं०	६) १)
७ काठक सं०	६) १)
८ वैवत-संहिता १ म भाग	६) १॥

मरुदेवता- (पदपाठ, अन्वय, अर्थ)

१ समन्वय, मंत्र-संग्रह तथा	
हिंदी अनुवाद	मू. ७) १॥
२ मंत्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद	५) १)
३ हिंदी अनुवाद	४) ॥
४ मंत्रसमन्वय तथा मंत्रसूची	३) ॥

संपूर्ण महाभारत ७५)

महाभारतसमाख्यान (१-२) १॥	॥
संपूर्ण वाल्मीकि रामायण	३०) ६।
महाबलीता (प्रकाशबोधिनी)	१०) १॥
गीता-समन्वय	२) ॥
,, लोकाधेयुषी	॥=) =

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । २४) ४॥

संस्कृतपाठमाला । ७॥ ॥=

वै. यज्ञसंस्था भाग १ १) १)

छूत और अछूत (१-२ भाग) २) ॥

योगसाधनमाला ।

१ वै. प्राणविद्या ।	॥ ॥
२ योगके साधन । (सक्ति)	२॥ ॥=
३ ब्रह्मचर्य ।	१॥ १-
४ योगसाधनकी तैयारी ।	१) १-
५ सूर्यभेदन-व्यायाम	॥ ॥=
यजुर्वेद अ. २६ वर्तिका उपाय	॥ ॥=

शतपथब्रह्मसूत १८) -

वैदिक संपरिचि (समाप्त है) ६) १।

अक्षरविज्ञान १) ॥=

देवतापरिचय-संश्रमाला

१ स्रदेवतापरिचय	॥ ॥=
२ ऋग्वेदमें स्रदेवता	॥= ॥
३ देवताविचार	॥ ॥=
४ अग्निविद्या	२) ॥

बालकधर्मशिक्षा

१ भाग १ ८) तथा भाग २ ८)	८)
२ वैदिक पाठमाला प्रथम पुस्तक ।	१-

आयमनिर्बंधमाला ।

१ वैदिक राजपट्टति	१८) -
२ मानवी आचरण	१) -
३ वैदिक सभ्यता	॥ ॥=
४ वैदिक स्वराज्यकी महिमा	॥= ॥
५ वैदिक उपनिषद्	॥= ॥
६ शिवसंस्कृतका विषय	॥= ॥
७ वेदमें कर्मा	॥= ॥
८ तर्कके वेदका अर्थ	॥= ॥
९ वेदमें योगजंतुका अर्थ	१) -
१० वेदमें छोटेके कारणाते	॥ ॥=
११ वेदमें कृषिविद्या	१) १-
१२ ब्रह्मचर्यका विषय	=) -
१३ इंद्राभिलाषा विज्ञान	॥ ॥=

उपनिषद्-माला ।

१ ईशोपनिषद् १॥ २ केव उपनिषद् १॥ १-

२ वेदपरिचय- (परीक्षाकी पाठविधि)

१ भाग १ का	१॥ ॥
२ ,, २ का	१॥ ॥
३ ,, ३ का	१॥ ॥

३ वेदप्रवेश (परीक्षाकी पाठविधि) ५) ॥

४ वीता-केशवाका ५ भाग ६) १॥

५ वीता-उपनिषद् =) -

६ शांखनवी उपनिषद् १ भाग १) ॥=

७ सूर्य-वस्तुस्थिति ॥ ॥=

८ अग्न्य-दीपिका (वै. यजुर्वेद कर्मा) ४) ॥

९ Sun Adoration १) ॥=

संपूर्ण महाभारत ।

अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है । इस अखिन्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य (७५) रु. रखा गया है । तथापि यदि आप पेशागी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिन्द, सचित्र ग्रन्थ आपको रेलपार्सल द्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । आर्डर भेजते समय अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें । **महाभारतका बन, बिराद और उद्योग** ये पर्व समाप्त हैं ।

श्रीमद्भगवद्गीता ।

इस 'पुरुषार्थबोधिनी' भाषा-टीकामें यह बात दर्शानी गयी है कि वेद, उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रन्थोंकेही विद्वान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 'पुरुषार्थ-बोधिनी' टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा नहीं इसकी विशेषता है ।

गीता के ३८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनको एकही सिद्ध बनाई है ।
दू० १०) ४० हाफ स्वयं (१४)

भगवद्गीता-समन्वय ।

यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अभ्यास करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक है । 'वैदिक धर्म' के आकार के १३५ पृष्ठ, जिसका कागज सजिन्द का मू० २) ६०, हा० स्व० १२)

भगवद्गीता-श्लोकार्थसूची ।

इसमें श्रीमद् गीताके श्लोकार्थों अकारादिकमधे आद्याक्षरसूची है और उसी क्रमसे अन्त्याक्षरसूची भी है । मूल्य केवल ४०), हा० स्व० ३०)

आसन ।

'योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति'

अनेक वर्षोंके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवर्धक व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है । अथवा मनुष्यजी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है । मूल्य केवल २॥) दो रु० और हा० स्व० ३॥) बात जाना है । म० आ० से २॥३०) रु० भेज दें ।

आसनोंका चित्रण-२०"५२२०" इंच दू० १) रु., हा० स्व० ५)

मंजी-स्वाभ्यास-मण्डल, जॉय (वि०सावारा)

मुरक और प्रकाशक-४० श्री० सत्यदेव, आरत-मुमुक्षु, लखनऊ.

बौद्धिक वन

अक्टूबर १९४५

स्वर्गीय दे० म० सुभाषचन्द्र बोस

वैदिक धर्म

विषयसूची ।	
१ परमेश्वरका सामर्थ्य	१
२ देरी क्यों हो रही है !	२
३ मेधातिथि ऋषिका दर्शन	
संपादक	३३-५६
४ कुरान और बाइबलमें सूर्योपासना	
प गणपतराज गोरे	२४१

संपादक
पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

वार्षिक मूल्य
म. ऑ. से ५) रु ; पी. ऑ. से ५।८) रु. विदेशके लिये १५ शिलिंग । इस बंकका मू. ॥) रु.

क्रमांक ३१०

नये ग्रंथ

१ गीताका राजकीय तत्त्वालोचन

श्रीमद्भगवद्गीतामें राज्यशासनसंबंधी जो निर्देश हैं, उनका स्पष्टीकरण करके भागवत राज्यशासनका स्वरूप बतानेवाले दस विबध । मूल्य २) डा० २५० । ॥

२ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

(१) मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन । मूल्य १) डा० २५० । ॥

(२) मेधातिथि ऋषिका दर्शन । (छप रहा है) मूल्य २) डा० २५० । ॥

—मंथी, स्वाध्याय-मण्डल, जौंस (बि० सावारा)

वैदिकधर्म

क्रमांक ३१०

वर्ष २६

भाद्रपद संवत् २००२, अक्टूबर १९४५

अंक १०

परमेश्वरका सामर्थ्य

वनेषु वयन्नरिंशं ततान, वाजमर्वत्सु, पय उप्सिवासु ।

हत्सु कर्तुं, वरुणो अप्स्वग्निं, दिवि सूर्यमदधात्सोममद्वी ॥

(ऋ० ५।८।५।२)

“ वरुण देवने वनोंके ऊपर आकाशको फैलाया है, घोड़ोंमें वेगको रखा है, गौओंमें दूध रखा है, हृद्योंमें पशुका भाव रखा है, जलो (से युक्त वादलों) में (बिजलीरूप) अग्नि रखा है, बुलोकमें सुर्वको और पर्वतपर सोम आदि औषधियोंको रख दिया है । ”

परमेश्वरका सामर्थ्य कदा क्या कार्य कर रहा है, इसका वर्णन इस मंत्रमें है । परमेश्वरने सर्वत्र आकाश फैलाया है जिसके अन्दर वन आदि खुली रीतिसे रहते हैं । तथा सभी पदार्थ रहते हैं । घोड़ोंमें वेग रखा है, इसी तरह बैलोंमें सामर्थ्य है, तथा इतर पशुओंमें भी अन्य प्रकारके बल रखे हैं । गौओंमें दूध जैसा अमृतरस रखा है, जिसे दही, मक्खन, घी आदि पदार्थ मानवोंको मिलते हैं । इनके सेवन करनेसे मनुष्य हृष्टपुष्ट बनते हैं । इसी तरह बकरीमें भी दूध रखा है और अन्त्याम्य स्त्री जानवरोंमें भी दूध है, जो उनके बच्चोंका पोषण करता है । मानवोंके हृद्योंमें यज्ञ, दान, त्याग, उपकार आदि भाव रखे हैं, जिनके कारण मानव उत्तम अवस्थामें पहुँचता है और नरका नारायण होता है । जलोंमें अग्निको रख दिया है । यदि जलोंमें अग्नि तब न होगी, तो जलका बर्फ ही बनेगा, इसलिये जलोंमें अग्निको रखकर ईश्वरने बड़ाभारी उपकार किया है । मेघोंमें विद्युत् रखकर पञ्चैत्य होनेकी सुविधा उलीने की है । बुलोकमें मूय है जो मक्का चसु ही है । पर्वतोंपर सोमादि उत्तमोत्तम औषधियाँ हैं जिनके सेवनसे मनुष्य नीरोग, दृष्ट-पुष्ट और दीर्घायु होता है । इस तरह सर्वत्र विश्वमें ईश्वरके शुभ कर्म हैं जिनसे मनुष्य अपनी दूर प्रशस्तिकें उन्नति प्राप्त कर सकता है । मनुष्य यह ईश्वरका कार्य देखे और उसकी मक्ति करे ।

देरी क्यों हो रही है ?

पाठक पूछते हैं कि स्वाध्याय-मण्डलके प्रकाशनों असाधारण देरी क्यों हो रही है ? 'वैदिक धर्म' मासिका मासिक, 'पुरुषार्थ' मराठीका मासिक, 'रामायण' तथा अन्योन्य प्रकाशन पूर्ववत् तथासमय क्यों नहीं प्रकाशित होते ? ऐसे प्रश्न पाठक पूछते हैं । पाठकोका यह प्रश्न पूछना योग्य है । पर हमारे यहाँकी आजकी अवस्था कैसी हुई है सो भी पाठक देखें—

औध नगरी यद्यपि औध रिसायतकी राजधानी है, तथापि यह केवल ४००० की आबादीका छोटासा एक विण्ड (ग्राम) ही है । यह समुद्र-तलसे ३००० फीट ऊँचाईपर है और यह ऊँचाई चारों ओरसे है, इसलिये यहाँ सर्दी-गर्मीका मौसम सम रहता है । न बहुत गर्मी न बहुत सर्दी ऐसा यह स्थान है । और आरोग्यके लिये यह स्थान अच्छा समझा जाता है । जल, वायु प्रायः सालभर अच्छा रहता है । इस कारणही स्वाध्याय-मण्डलने योशेके अर्सेमें इतना बहुत प्रकाशनका कार्य करके दिखाया है ।

गत २६ वर्षोंमें यह स्थान आदर्श आरोग्यका रहा । चारों ओरसे लोग आते थे और यहाँकी जलवायुसे नरोग होकर जाते थे । पर जबमें मुझ शुरु होकर खराब धान्य खानेकी प्रथा शुरु हो गयी और यहाँका अनाज मिलना मुश्किल हुआ, तबसे यहाँकी जनताका आरोग्य बिगड़ने लगा । छोर्ड-मोटी बीमारियों का तो कोई हिसाबही नहीं है, पर प्रेम (ताऊन) गत डेढ़ वर्षसे बड़ा है । यह दो प्रकारका है—एकमे गले, कान और आँखकी सधिमै गांठ आती है और दूसरेमें छातीमें बफ संभव होता है । उधर तो होताही है । गत डेढ़ वर्षमें तीन बार इसका आक्रमण हुआ है और जिस स्थानमें सालमें एक दो भी मृत्यु नहीं होते थे, वहाँ प्रतिदिन कोई न कोई चल बसता है और कई बीमार तो पड़ेही रहते हैं ।

औध-निवासी जो बाहर जा सकते थे वे बाहर जा बसे हैं, जो धनमें जाकर रह सकते थे वे खेतों और जंगलोंमें गये हैं । जो

तो किसी जगह जा नहीं सकते वेही यहाँ रहे हैं ।

सभी सातारा जिलेमें और आजूबाजूके स्थानोंमें यह बीमारी फैली है । दक्षिणमें बेलगावतक फैली है और कोई भी गाव रोगरहित नहीं रहा है ।

जिन्होंने ड्रेगका टीका लगाया है उनकी मृत्यु की संदी ३४ होती है, पर जिन्होंने ड्रेगका टीका नहीं लगाया उनकी मृत्यु की संदी ७० तक हो रही है । औध नगरकी जनतामें बहुतोंने टीका लगाया है, पर ५-७ भी ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने नहीं लगाया । तीन बार प्रत्येक आक्रमण होनेके कारण गत डेढ़ वर्षमें ३ बार टीका लगाना पड़ा है ।

इस कारण हमारे स्वाध्याय-मंडलमें और मुद्रणालयमें जहाँ कर्मचारियोंकी उपस्थिति ८० के ऊपर थी वहाँ अब २० के करीब रहता है । इस कारण बड़ा मुश्किलमें हम केवल दो मासिकही मुद्रित करते हैं और बाकी कार्य कर्मचारियोंको उपस्थितिकी अनुकूलतासे जितना होता है, करवा लेते हैं ।

गत डेढ़ वर्षके समान कठिन समय कभी भी यहाँ नहीं आया था । हम आशा करते हैं कि ये दिन भी बहुत समय तक नहीं रहेंगे । पर आज जो मुद्रणकार्यमें देरी हो रही है, उसका कारण यह है ।

सरकारी नियमके अनुसार हम अपना कार्य पूरा आदि बड़े नगरोंमें भेजकर वहाँ भी मुद्रित नही कर सकते, क्योंकि उन-पर भी सरकारका नियंत्रण लग है और वे भी अपने संकटमेंही हैं । इस प्रतमें प्रायः सभी प्रेसोंके कार्य सरकारमें नियंत्रित हुए हैं ।

इसलिये हमारे अपने मुद्रणालयमें भी शीघ्र कार्य नहीं होता और बाहरसे भी मुद्रित नहीं होता । ऐसी अवस्था है । इसलिये ऐसी स्थितिमें जो हो सकना है, वही हम कर रहे हैं । परिस्थिति सुधारतेही पूर्ववत् कार्य हो जायगा ।

मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल औध (जि० सातारा)

वीरोंके काव्यका गान

इन्द्र और अग्नि ये बड़े (उग्र) उग्र वीर हैं, ये शत्रुका नाश करते हैं, ये (महान्ता सदसः पत्नी) बड़े भारी श्रेष्ठ और उत्तम सभापती हैं। समापतिका कर्ष्ये ये उत्तम रीतिसे विभाते हैं।

दुष्टोंका सुधार

वे (रक्ष उच्चर्त) वे राक्षसोंको ऐसी निर्वज्रणामे रखें कि जिससे वे राक्षस अपनी क्रूरताका त्याग करके सरल स्वभाववाले बन जाय। यहाँ पाठक ध्यानमें यह बात धारण करें कि, यहाँ राक्षसोंका नाश करो ऐसा नहीं कहा, परंतु (उच्चर्त) उनको सरल स्वभाव बनानेका आदेश दिया है। दुष्टोंकी दुष्टता दूर करनी चाहिये न कि उनका वध करना चाहिये। यदि उन्हें अपनी दुष्टता न छोड़ दी, तो पाँछे उनका वध करनेका अवसर आ जायगा। परंतु प्रथम सुधार-नेका यत्न होना चाहिये यह मुख्य आदेश यहाँ स्मरण रखना योग्य है।

अग्नि जाकर (अग्निः अपज्जा सग्गु) यदि वे सर्वभक्षक दुष्ट दुर्जन न. सुधरे, तो वे प्रजाहीन होते जाय ऐसा उनको साव दिया है। यहाँका ' अग्निः ' पद बड़ा महत्त्वका है। ' अन् ' धातु खानेके अर्थमें है इससे यह पद ' अग्निन् ' बनता है। भक्षक ऐसा इसका अर्थ है। सर्वभक्षक क्रूर होते हैं। सबको खानेवाले, लोगों दुष्टजन्म जो हैं वे इस पदसे जाने जाते हैं।

अग्निवाचक दूसरा ' अग्नि ' पद है वह ' अन् ' धातुसे बनता है। गमन करनेवाला ऐसा उसका अर्थ है। देशमें प्रमग्न करके जो ज्ञानका प्रसार करता है वह ' अग्नि ' है। यह अग्निवाचक अग्निपद भिन्न है और राक्षसवाचक ' अग्निन् ' पद उससे सर्वथा विभिन्न है।

यह सर्वभक्षक अग्निपद दुष्ट राक्षसोंका वाचक है वैसाही वह रोग क्रिमियोंका वाचक है। शरीरके स्फिरमेंसे लाल रक्त कणोंको जो किमी खा जाते हैं वे ' अग्निः ' रोगजन्तु हैं। प्रायः राक्षसवाचक सभी वैदिक पद रोगक्रिमियोंके वाचक

वेदमें होते हैं। वह एक सर्व साधारण नियमही समझना योग्य है।

शंस्येन हत्वा रक्षोसि अत्रिणो वि वदामहे।

(अथर्व० ४।१०।२)

अत्रिणा अत्रिणो नुदतं प्रतीच॥ (अथर्व० ६।३२।३)

' शंस्ये' द्वारा सर्व भक्षक (अत्रिणः रक्षोसि) राक्षसोंको दूर करते हैं। सूर्यके किरणोंसे (अत्रिण) सर्वभक्षक क्रिमियोंको दूर करते हैं। ' यहाँ सर्व रक्तभक्षक पीलक बड़ानेवाले रोग क्रिमियोंका नाश शंस्ये (अस्म) से तथा सूर्यकिरणसे करनेका उल्लेख है। ये रोग क्रिमिही हैं। सूर्य किरणमें रोगजन्तु मरते हैं और शंस्येके पीलकपेटमें लेनेसे भी रोगक्रिमि मरते हैं। इस तरह वेदमें अत्रिन् पद रोग क्रिमियोंका वाचक आया है।

इस (क. १।२१) सूक्तमें अत्रिन् पद दुष्ट मानवोंका वाचक है। और उनको सुधारनेका आदेश है। यह अहिंसामे सुधार करनेका आदेश है।

अहिंसा, सत्य और ज्ञान

(प्रचेतुने पदे सत्येन अधि जागृतं । ६) ज्ञानसे प्राप्तव्य स्थानमें सत्यके साथ जागते रहो। ' अहिंसा ' का मत, ' सत्य ' का पालन और ' ज्ञान ' से जागृति ये तीन साधन यहाँ मानवोंकी उत्पत्तिके लिये बताये हैं। यदि दुष्टोंका सुधार न हो सका तो उनको दण्ड देनेका आदेश वेदमें अन्यत्र है।

(१) रक्षः उच्चर्त= राक्षसोंको सुधारो (उच्चर्त=आजंवे, सीधा बनाना (To make straight), तैत्तिरीको सरल बनाना, क्रूरोंको अहिंसक बनाना। यह अहिंसामे सुधार है।

(२) सत्येन अधि जागृतं= सत्यके साथ जागो। यह सत्यकी पालनाका आदेश है।

(३) प्रचेतुने पदे— प्राप्तव्य स्थानको ज्ञानसे बताओ। यह ज्ञानकी महिमा है।

इस तरह इस एकही सूक्तमें ये तीन बातें बहुतही महत्त्व की हैं।

(११) वेगवान् रथ

(क्र. सं. १।२२) मेघातिथिः कान्वः । गायत्री ।

(२१।१-४) अश्विनौ देवता

प्रातर्गुजा वि बोधयाश्विनावेह गच्छताम् ।	अस्य सोमस्य पीतये १
या सुरथा रथीतमोभा देवा विविस्पृशा ।	अश्विना ता हवामहे १
या वां कशा मधुमत्यश्विना सृनुतावती ।	तया यज्ञं मिमिक्षतम् १
नहि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छथः ।	अश्विना सोमिनो गृहम् ४

अन्वयः—प्रातर्गुजौ वि बोधय। अश्विनौ हह अस्य सोमस्य पीतये आ गच्छताम् ॥१॥ या उना अश्विना सुरथा रथितमा विविस्पृशा देवा ता हवामहे ॥२॥ हे अश्विनौ ! वां या कशा मधुमती सृनुतावती तथा सह यज्ञं मिमिक्षतम् ॥३॥ हे अश्विनौ ! सोमिनः गृहं, यत्र रथेन गच्छथः, वां दूरके न अस्ति ॥४॥

अर्थ—प्रातःकालके समयमें जागनेवाले अश्विदेवोंको जगानो। वे अश्विदेव इस यज्ञमें इस सोमरसका पान करनेके लिये पधारें ॥१॥ ये दोनों अश्विदेव सुंदर रथसे युक्त हैं, वे सबसे श्रेष्ठ रथी हैं, और वे अपने रथसे आकाशमें संचार करते हैं, इन दोनों देवोंको हम बुलाते हैं ॥२॥ हे अश्विदेवो ! तुम्हारी जो मीठा सुंदर शब्द करनेवाली चाबूक है, उसके साथ यज्ञमें आओ ॥३॥ हे अश्विदेवो ! सोमपाग करनेवालेके घरके पास अपने रथसे तुम जाते हो, वह (तुम्हारे लिये बिल्कुल) दूर नहीं है ॥४॥

चाबूक

अश्विदेवोंकी चाबूक (मधुमती सृनुतावती) मीठा और सुंदर शब्द करती है। उ-उम चाबूकका एक आन्तीका शब्द होता

है। इस चाबूकके शब्दसे अश्विदेव आ रहे हैं ऐसा मान्य होता है। इनका रथ वेगवान् होनेसे इनके लिये कोई स्थान दूर नहीं है। जहां इनको पहुंचना होगा, वहां सीधे ही वे पहुंचते हैं।

(११।५-८) सविता देवता

हिरण्यपाणिमृतये सवितारमुप ह्वये ।	स चेत्ता देवता पदम् ५
अपां नपातमवसे सवितारमुप स्तुहि ।	तस्य व्रतान्युद्गमसि ६
विमकारं हवामहे वसोऽश्विनस्य राधसः ।	सवितारं नृचक्षसम् ७
सखाय आ नि वीदत सविता स्तोम्यो नु नः ।	दाता राधांसि शुम्भसि ८

अन्वयः—हिरण्यपाणिं सवितारं कृतये उप ह्वये। सः देवता पदं चेत्ता ॥५॥ अपां नपातं सवितारं उप स्तुहि। तस्य व्रतानि उद्गमसि ॥६॥ वसोः विमस्य राधसः विमकारं नृचक्षसं सवितारं हवामहे ॥७॥ हे सखायः ! आ नि वीदत। नः सविता नु स्तोम्यः। राधांसि दाता शुम्भसि ॥८॥

अर्थ—सूर्यके समान किरणोंवाले सविताको अपनी सुरक्षा करनेके लिये मैं बुलाता हूँ। यही देवता प्रासव्य स्थानका बोध कर देता है ॥५॥ जलोंको न प्रवाहित करनेवाले सविताकी स्तुति करो। इसके लिये हम व्रतोंका पाठ्य करना चाहते हैं ॥६॥ निवासके कारणीभूत नाना प्रकारके बनोंके दाता, मनुष्योंके लिये प्रकाशके प्रदाता, सूर्य देवका हम आवाहन करते हैं ॥७॥ हे मित्रो ! आ कर बैठ जाओ। हम सबके लिये यह सविता स्तुति करने योग्य है। सिद्धियोंके प्रदाता (सूर्य देव अब) प्रकाशित हो रहे हैं ॥८॥

सबका प्रसविता सविता

'सविता वै सर्वस्य प्रसविता' (श. भा.) सविता सूर्य देव सब विश्वका प्रसव करनेवाला है। जिस तरह स्त्री अपने अन्दरसे संतानोंको प्रसवती है उसी तरह वह सूर्यदेव अपने अन्दरसे सब सृष्टीको उत्पत्ति करता है।

सूर्य (सविता)

|

सूर्य मालिका

(बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शनि, वरुण और प्रजापति)

|

वृक्ष, कामिकीट

|

मनुष्य

|

(श्वेत, काल, पीत, भूरे और कृष्ण वर्णवाले मानव)

इस तरह वह सविता सब सृष्टीका प्रसव अपने अन्दरसे करता है। परब्रह्मसे सूर्य, और सूर्यसे सब सृष्टी होती है। वहाँ अपने अन्दरसे प्रसव करनेवाला तत्त्व पाठक स्मरण रखें।

(अबसे सवितारं उप) अपनी सुरक्षाके लिये सविता सूर्यकी उपासना करे। सूर्यही सब रोगबीजोंको दूर करता है, और आरोग्य बढ़ाता है। सूर्य दीर्घायु करनेवाला है।

(तस्य व्रतानि उरुमासि) सूर्यके व्रतोंका पालन करना है। सूर्यसे आरोग्य प्राप्त करनेके औ नियम हैं उनको जानकर आचारमें लाना चाहिये।

(नृ-वक्षः) यह सूर्य मनुष्योंके लिये नेत्र जैसा है, सब लोगोंके लिये वह प्रकाश बताता है।

संपत्तिका विभाजन

संपत्तिका संग्रह एकके पास होना उचित नहीं है। इससे गरीब पीछे जाते हैं। इसलिये संपत्तिका बटवारा योग्य रीतिसे समाजमें होना उचित है।

'वसो विभक्ता सविता' (मं. ७) मानवोंके निवासके लिये जो आवश्यक है वह वस्तु कटवता है। उसीका नाम धन वा संपत्ति है। इस धनका विशेष भाग करके उसका बटवारा यथायोग्य रीतिसे करना चाहिये। जिस तरह सूर्यकी संपत्ति 'प्रकाश' है, उसका सब बस्तुमात्रपर वह बटवारा करता है। जब सूर्य प्रकाशता है तब पृथ्वी, जल, पर्वत, वृक्ष, मानव आदीपर वह समानतया प्रकाशता है और सबको प्रकाशित करता है।

इसी तरह राजा अपने राज्यमें संपत्तिका विभाजन- यथायोग्य रीतिसे करे तथा कराये और सबको सुखी करे।

यह 'वसु-विभाग' वेदमें अनेक सूक्तोंमें आया है। वहाँ इसका संपूर्ण अर्थ पाठक विचारपूर्वक देखें और मननसे जानें।

(२२१-१५), १-१० अग्नि, ११-१५ देव्यः।

अग्नि और देवपत्नियाँ

अग्ने पत्नीरिहा वह देवानामुद्यतीरुप	। त्वष्टारं सोमपीतये	९
आ आ अन्न इहावसे होत्रां यथिव भारतीम्	। वरुणीं धिपर्णां वह	१०
अग्नि नो देवीरवसा महः शर्मणा नृपलीः	। अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम्	११
इहेन्द्राणीमुप ह्वये वरुणानीं स्वस्तये	। अग्नार्यां सोमपीतये	१२
मही यौः पृथिवी च न इमं यक्षं मिमिक्षताम्	। पिपृतां नो अग्नीमग्निः	१३
तयोर्विष्टुतवत् पयो विभ्रा रिहन्ति धीतिभिः	। गन्धर्वस्य ध्रुवे पदे	१४
स्वोना पृथिवि भवानुक्षरा निवेदानी	। यच्छा नः शर्म सप्रथः	१५

अन्वयः— हे अग्ने ! उसाती देवानां पत्नीः इह उप वा वह । (तथा) त्वष्टारं सोमपीतये (उप आ वह) ॥९॥ हे अग्ने ! आः अवसे इह आ वह । हे यथिव ! अवसे होत्रां भारतीं, वरुणीं, धिपर्णां (आ वह) ॥१०॥ नृपलीः अच्छिन्नपत्राः देवीः अवसा महः शर्मणा नः आभि सचन्ताम् ॥११॥ इह इन्द्राणीं वरुणानीं अग्नार्यां स्वस्तये सोमपीतये उप ह्वये ॥१२॥ मही यौः पृथिवी च नः इमं यक्षं मिमिक्षताम् । अग्नीमग्निः नः पिपृताम् ॥१३॥ गन्धर्वस्य ध्रुवे पदे तयोः इह पुतवत् पयः विभ्राः धीतिभिः रिहन्ति ॥१४॥ हे पृथिवि ! स्वोना, अनुक्षरा, निवेदिसि भव । सप्रथः शर्म नः वच्छ ॥१५॥

अर्थ- हे अग्ने ! इधर आनेकी इच्छा करनेवाली देवीको पत्नियोंको यहाँ ले जाओ। तथा स्वर्गको सोमपान करनेके लिये यहाँ ले जाओ। हे अग्ने ! देवपत्नियोंको हमारी सुरक्षा करनेके लिये यहाँ ले जाओ। हे तल्लग अग्ने ! हमारी सुरक्षाके लिये देवीको बुलानेवाली, भरणपोषण करनेवाली, सुरक्षा करनेवाली बुद्धिको यहाँ ले जाओ ॥१०॥ जिनके आनेके साधन आविष्कृत हैं और जो मनुष्योंका पालन करती हैं, ये देवपत्नियाँ हमारी सुरक्षा करके बड़े सुखके साथ हमारे पास (इस यज्ञमें) आ जायें ॥११॥ यहाँ इन्द्रपत्नी, वरुणपत्नी और अग्निपत्नीको हमारी सुरक्षाके लिये और उनके सोमपानके लिये बुलाता हूँ ॥१२॥ महान् सुलोक और बड़ी पृथ्वी हमारे इस यज्ञके लिये (उत्तम रससे-जलसे) सिंचन करें। पोषणों द्वारा हमें पूर्ण करें ॥१३॥ गन्धर्व लोकके भुव स्थानमें (अर्थात् अन्तरिक्षमें) इन दोनों - (सु और पृथ्वीके मध्यमें)- धीके समान जल, ज्ञानी लोक अपने कर्मों और बुद्धियोंके बलसे प्राप्त करते हैं ॥१४॥ हे पृथ्वी ! तू सुखदायिनी, कष्टकरहित और हमारा निवास करनेवाली बनो। और हमें विस्तृत सुख दो ॥१५॥

देवियोंका स्तोत्र

इस २२ वें सूक्तमें तृतीय सूक्त देवियोंको है। इसमें (भारती) भाषा, (धिषणा) बुद्धि, (इन्द्राणी) इन्द्र पत्नी [धरता], (वरुणानी) वरुणपत्नी [रक्षिता], (अग्नायी) अग्निपत्नी, यौ, मातृभूमि इनका वर्णन है। ये देवपत्नियों कैंसी हैं सो देखो—

१ उशतीः- (हमारी सुरक्षा करनेकी) इच्छा करती है,

२ अवः- हमारी रक्षा करती है,

३ भारती- भरणपोषण करनेवाली,

४ वरुणी- सुरक्षा करनेवाली,

५ धिषणा- बुद्धिमती, विदुषी,

६ नृपानी- मनुष्योंकी पालना करनेवाली,

७ अचिद्वज्र-पञ्चा- जिनके उदनेके विमान अटूट हैं, सुरक्षित यन्त्रसाधनोंके युक्त,

८ मिमिक्षता- उत्तम वृष्टि करें, जिससे उत्तम धान्य निर्माण हो,

९ भरीमन्- पोषण करनेवाला धान्य आदिक पदार्थ,

१० घृतवत् पयः- धी ऐसा जल, उत्तम पाचक और पोषण परिशुद्ध जल,

११ स्थोना- सुखदायी,

१२ अनुक्षरा- (अन्-क्षरा) कष्टकरहित, (अ-नृ-क्षरा) नष्ट रहनेसे मनुष्योंको क्षीणता नहीं आती ऐसा रहनेका स्थान हो,

१३ निवेशिनी- रहनेके लिये सुखदायक।

देवियोंके ये शुभ गुण हैं। इनसे हमारी उन्नति ये देवियाँ करें। मानवश्रियों नवा करें वह भी इन पदोंके मननसे समझमें आ सकता है। देवश्रियाँ जैसा आचरण करती हैं वैसा आचरण मानव श्रियाँ यहाँ करें। मानव श्रियोंके अनुकूल भाव उन्नत पदोंमें गौण वृत्तोंसे देखा जा सकता है। जैसा—

मनुष्यकी श्रियों (उशतीः) भलाई करनेकी इच्छा करें, (अवः वरुणी) घरवालोंकी सुरक्षा करें, (भारती) भरण-पोषण करें, (धिषणा) सुबुद्ध हो, (नृपानी) कुतूहलके लोगोंकी पालना करें, (मिमिक्षता) स्नेहयुक्त आचरण करें, (नृपानी) लोगोंका पालनपोषण करें, (भरीमन्) पालनपोषण करें, (घृतवत् पयः) धी और जल दें, (स्थोना) सुखदायी हो, (अनुक्षरा) घर निष्कष्टक करें, घरमें कोई शीघ्र न हो ऐसा व्यवहार करें, (निवेशिनी) सब लोग सुरक्षित रहें ऐसा प्रबंध करें।

देवपत्नीयोंके सूक्त मानवपत्नीयोंके कर्तव्योंकी शिक्षा इस तरह देते हैं।

मातृभूमिका राष्ट्रगीत

पंद्रहवीं मंत्र वैदिक राष्ट्रगीत है। वह संघमें राष्ट्रगीत जैसा बोलनेके लिये है ' हे मातृभूमे ! हमारे लिये तू सुखदायिनी, कष्टकरहित (सत्रुरहित) होकर उत्तम रीतिसे हमारा निवास करानेवाली हो। और विस्तृत सुख हमें प्रदान करो अर्थात् तुम्हारे ऊपर हम सुखसे रहें । '

(११।१६-११) विष्णुः

अतो देवा अवनतु नो यतो विष्णुर्विचकमे । पृथिव्याः सप्त धामभिः १६

इदं विष्णुर्वि चकमे जेधा नि दधे पदम् । समूहमस्य पांसुरे १७

त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । अतो धर्माणि धारयन् १८
विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पश्यते । इन्द्रस्व युज्यः सखा १९
तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम् २०
तद् विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्वत् परमं पदम् २१

अन्वयः- विष्णुः सप्त धामभिः यतः पृथिव्याः वि चक्रमे, अतः नः देवाः भवन्तु ॥१६॥ विष्णुः इदं वि चक्रमे । त्रेधा पदं नि दधे । अस्य पाँसुरे समूहम् ॥१७॥ अदाभ्यः गोपाः विष्णुः, धर्माणि धारयन्, अतः त्रीणि पदा वि चक्रमे ॥१८॥ विष्णोः कर्माणि पश्यत । यतः ब्रतानि पश्यते । (सः) इन्द्रस्व युज्यः सखा ॥१९॥ विष्णोः तत् परमं पदं, दिवि आततं चक्षुः इव, सूरयः सदा पश्यन्ति ॥२०॥ विष्णोः यत् परमं पदं (अस्ति), तत् विपन्यवः जागृवांसः विप्रासः सं इन्धते ॥२१॥

अर्थ- विष्णुने सातों धामोंसे जिस पृथ्वीपर चिक्रम किया, वहाँसे हमारी सब देव सुरक्षा करें ॥१६॥ विष्णुने यह चिक्रम किया । उन्होंने तीन प्रकारसे अपने पद रखे थे । पर इसका एक पद धूली प्रदेशमें (अन्तरिक्षमें) गुप्त हुआ है ॥१७॥ न दबनेवाला, सबका रक्षक विष्णु, सब धर्मोंका धारण करता हुआ, वहाँसे तीन पद रखनेका चिक्रम करता है ॥१८॥ विष्णुके ये कर्म देखो । उनसे ही हम अपने ब्रतोंको किया करते हैं । (वह विष्णु) इन्द्रका सुयोग्य मित्र है ॥१९॥ विष्णुका वह परम स्थान सु लोकमें फैले हुए प्रकाशके समान, ज्ञानी सदा देखते हैं ॥२०॥ विष्णुका वह पद है कि जो कर्मकुशल, जाग्रत रहनेवाले ज्ञानी सत्यक प्रकाशित हुआ देखते हैं ॥२१॥

विष्णु, व्यापक देव

विष्णु (वेवेष्टि इति) जो सब विश्वको व्यापता है, वह व्यापक देव विष्णु कहलाता है । यह व्यापक देव तात् धामोंसे पृथ्वीपर चिक्रम करता है । पृथिवी, आप, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्रा और महत्त्व ये सात धाम हैं जहाँ यह व्यापक प्रभु अपना चिक्रम दिखाता है । इसका पराक्रम यहा सतत चलही रहा है । सब नक्षत्रादि तेजोलोक, तथा अम्यादि देव इसी व्यापक प्रभुकी महिमासे अपना अपना कार्य करनेमें समर्थ हुए हैं । उस व्यापक देवका सामर्थ्य लेकर ये सब देव (देवाः नः भवन्तु) हमारी सुरक्षा करें । (१६)

यह व्यापक प्रभुही यह छत्र, जो इस विश्वमें दिखाई देता है, वह सब पराक्रम करता है । जो वहाँ सीखा रहा है वह सब उर्वरिका पराक्रम अथवा उर्वीका सामर्थ्यही है । सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीन स्थानोंमें तीन पद उन्होंने रखे हैं । भुलोक सात्विक, अन्तरिक्ष लोक राजस और भूलोक तमोयुग प्रधान है, वहाँ इसके तीन पद कार्य करते हैं । इनमें बचिके अन्तरिक्षमें जो इनका कार्य है वह गुप्त है । भुलोक प्रकाशित है, भूलोकपर तो मनुष्य कार्य करही रहे हैं अतः ये दो लोक स्पष्ट दीख रहे हैं । पर बीचअ अन्तरिक्ष लोकका वायु अदृश्य है, विभुत जी अदृश्यही रहती है, पर कभी

कभी दीखती है । इस तरह बीचके स्थानमें होनेवाला उसका कार्य दीखता नहीं । (१७)

यह व्यापक प्रभु किसीके कदापि दबनेवाला नहीं है । यही सबकी सुरक्षा करता है और यही सबमें व्यापक है, अतः अत्येक वस्तुमें विद्यामान है । ये सब कार्य वही करता है । भूमि, अन्तरिक्ष और भुलोकमें जो इनके तीन पद कार्य कर रहे हैं उनको देखो और उसका सामर्थ्य जानो (१८)

इस व्यापक प्रभुके ये सब कार्य देखो । ये कार्य सब विश्वमें सतत चल रहे हैं । इसीके व्यापक कार्योंके आश्रयसे मनुष्यके कार्य होते हैं । उसके किन्हे कर्मोंका आश्रय करदेही मनुष्य अपने कार्य करता है । (जैसे उसके अभिषे मनुष्य अपने अन्न पकाता है, उसके बीजसे यह खेती करता है इत्यादि) । यह इन्द्रका योग्य मित्र है । (व्यापक प्रभु जीवका मित्र है ।) (१९)

इस व्यापक प्रभुका वह परम स्थान है जो आकाशमें जैसे प्रकाशित हुए सूर्यको मानव देखते हैं, उसी तरह ज्ञानी लोग सदा उसे देखते हैं । अत्येक वस्तुमें ये उसके कार्यको स्पष्टताके साथ सदा देखते हैं । (२०)

व्यापक प्रभुका वह स्थान है कि जो कर्मकुशल, जगनेवाले ज्ञानी सदा प्रकाशित आत्मिक समान सर्वत्र प्रकाशित रूपमें

देखते हैं । (२१)

इस तरह इस सूक्तमें व्यापक प्रभुका वर्णन है । इसका पाठक मनन करें ।

विष्णु-सूर्य

इस सूक्तके 'विष्णु' पदसे 'सूर्य' अर्थ लेकर कई विचारक इस सूक्तका अर्थ करते हैं । सूर्य अपने किरणोंसे सब विश्व व्यापता है यही विष्णुपन है । सूर्य दक्षिणायनसे उत्तरायणतक जो पृथ्वीके विभागोंपर न्यूनाधिक प्रकाश डालता है वे सात भाग यहाँके सात स्थान हैं । भूसन्ध रेखा एक स्थान है, इसके नीचे तीन और ऊपर तीन मिलकर ये सात भूविभाग होते हैं । ये सूर्यके आक्रमणसे न्यूनाधिक प्रकाशसे युक्त होते हैं ।

उत्तरीय ध्रुवमें उत्तरायणमें सूर्योदय होकर वह सूर्य सतत छः मासतक ऊपरही ऊपर चारों ओर प्रदक्षिणा करनेके समान इर्गद्विर्ग घूमता रहता है । यहाँ दस बनेतक जितनी ऊँचाईपर सूर्य आता है उतनी ऊँचाईपर वह तीन महिनोमें आता है और फिर नीचे उतरने लगता है, ये ही उसके तीन आक्रमण हैं । पहिला पीत, दूसरा लाल और तीसरा श्वेत । भूविभाग सात होते हैं और आकाशमें तीन विभाग होते हैं । यहाँ 'सत भाम' का अर्थ सात छन्द ऐसा साधनाचार्य करते हैं । कईयोंकी ऐसीही संमति है ।

यहाँ सात छन्दोंका संबंध इस तरह है गायत्री २४, उष्णिक् २८, अनुष्टुप् ३२, बृहती ३६, पंक्ति ४०, त्रिष्टुप्

४४, और जयती ४८ अक्षरोंवाले ये सात छंद हैं । इन सात छंदोंके कुल अक्षर २५२ होते हैं, एक दिनेके लिये एक अक्षर माना जाय तो इनके करीब साढ़े आठ महिने होते हैं । येही प्रकाशके महिने वहाँ उत्तरीय ध्रुवके पासके हैं । छः मास सूर्य दर्शन और उषा और अन्तके पूर्वका संधि प्रकाश मिलकर हतनेही दिन वहाँ प्रकाशके होते हैं । इसमें आश्चर्यकी बात यह है कि प्रथम गायत्री मंत्रका ध्यान होता है, ठीक गायत्रीके २४ अक्षर होते हैं, उतनाही समय सूर्यविषको ऊपर आनेमें लगता है । इसी तरह छारों छंदोंकी अक्षरोंकी गणना और प्रकाशके दिनोंकी गणना समान है । इसलिये सातों छंदोद्गाता इसका विक्रम वर्णन किया है । अन्य वर्णन भी इसी तरह सुसंगत है ।

इस उत्तरीय ध्रुवमें इन्द्र नाम उस प्रकाशका है कि जो सूर्य न होते हुए विलक्षण प्रकाश बिन्दुप्रकाश जैसा रहता है । यह इन्द्र सूर्यको ऊपर लाता और आकाशमें चढाता है ऐसा वर्णन वेदमंत्रोंमें है । देखो—

इन्द्रो दीर्घाय चक्षसे आ सूर्य रोदधन्विः॥ (अ. १।१।३)

'इन्द्रने सुदीर्घ प्रकाश करनेके लिये सूर्यको ध्रुवोत्तम में ऊपर चढाया ।' यह इन्द्र और विष्णुकी मित्रता है ।

इस तरह ये विद्वान् सूर्यपर यह सूक्त बढाते हैं । सूर्यका नाम विष्णु है ही वेदमें । ये अनेक अर्थ होनेपर भी इस सूक्तका परमात्मा, सर्वव्यापक प्रभुपरक अर्थ मारा नहीं जाता । क्योंकि वेदका मुख्य ध्येय वही है ।

(१२) दो क्षत्रिय

(अ. मं. १।२१) मेवातिभिः काण्व । १-२८ गायत्री, १९ पुरउष्णिक्, २१ प्रलिङ्गा, २०, २२-२४ अनुष्टुप् ।

(२१।१-३) वायुः, इन्द्रवायू

तीमाः सोमास आ गन्धाशीर्वन्तः सुता इमे	।	वायो तान् प्रस्थितान् पिब १
उमा देवा दिविस्पृशेन्द्रवायू हवामहे	।	अस्य सोमस्य पीतये १
इन्द्रवायू मनोजुवा विप्रा हवन्त ऊतये	।	सहस्राक्षा धियस्पती ३

अन्वयः— हे वायो ! इमे सोमासः सुताः । तीमाः वासीर्वन्तः । वा गधि । प्रस्थितान् तान् पिब ॥१॥ दिविस्पृशा उमा देवा इन्द्रवायू अस्य सोमस्य पीतये हवामहे ॥२॥ सहस्राक्षा धियः पत्नी मनोजुवा इन्द्रवायू विप्राः ऊतये हवन्ते ॥३॥

अर्थ- हे बायो ! ये सोमरस निचोड़े हैं । ये तीखे (हैं अतः हृन्मै) दुग्धादि मिलाये हैं । यहाँ आओ । और यहाँ रहे इन (रसोंको) पीजो ॥२॥ सुलोकको स्पर्श करनेवाले इन दोनों इन्द्र और वायु दोनोंको इस सोमरसके पान करनेके लिये हम बुलाते हैं ॥२॥ सहस्रों आँखोंवाले, बुद्धिके अधिपती, मन जैसे वेगवान ये इन्द्र और वायु हैं, इनको शानी लोग अपनी सुरक्षाके लिये बुलाते हैं ॥३॥

सोमरस

सोमरस (तीखा) तीखा रहता है । इसलिये केवल सोमरसका पान करना अशक्य है । अतः उसके अन्दर जल, दूध, दही, सैणू आदि (आशीर) मिलाया जाता है इसीको (आशीर-वन्तः) मिलाया हुआ रस कहते हैं । ' यवाशिर, यवाशिर, दध्याशिर ' आदि पद इसीके वाचक आगे आयेगे । जो वस्तु मिलायी जाती है उसको ' आशिर ' कहते हैं । ' यवाशिर ' गौका दूध मिलाया सोमरस, ' दध्याशिर ' (गौका) दही मिलाया सोमरस, ' यवाशिर ' गौका आटा मिलाया सोमरस इत्यादि । सोमरस बड़ा तीखा होनेके कारण उसमें ऐसे पदार्थ मिलायेही आवश्यक हैं । सहृद भी मिलाते हैं ।

दो क्षत्रिय

इन्द्र और वायु ये दो क्षत्रियदेव हैं । वे किस तरह आचरण करते हैं देखिये-

१ दिविस्पृशौ- अन्तरिक्षमें, आकाशमें (विमान आदि

काहनोंसे) संचार करते हैं ।

१ सहस्राक्षौ- (सहस्र-अक्षौ) हजारों आँखोंसे देखते हैं । अर्थात् ये सहस्रों गुणचर रखते हैं और अपने तथा क्षत्रु-वैराका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं । राज्यव्यवहारके लिये इसकी बड़ी आवश्यकता है ।

३ मनोजुवौ- (मनः-जुवौ) मनके समान वेगवान । शांति गतिवाले वाहनोसे युक्त हैं ।

४ धियाः पती- बुद्धिकी स्वामी । प्रजाके विचार जिनके साथ रहते हैं, प्रजाके विचारोंके स्वामी, प्रजाके कर्मोंके स्वामी । प्रजाके विचार और कर्म जिनके अनुकूल रहते हैं ।

५ विप्राः ऊतये हवन्ते- ज्ञानालोक सुरक्षाके लिये जिनको बुलाते हैं । अर्थात् राष्ट्रके शानी लोगोंका भी जिनपर पूर्ण विश्वास है ।

राजा तथा राजपुत्र इन गुणधर्मोंसे युक्त रहने चाहिये । ऐसे गुण जिनमें होंगे वे राजा प्रजाके लिये अनुकूलही होंगे और प्रजा उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही कदापि करेगीही नहीं ।

(१३।४-६) मित्रावरुणी

मित्रं वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये ।	जज्ञाना पूतदक्षसा	४
ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती ।	या मित्रावरुणा हुवे	५
वरुणः प्राविता भुवन् मित्रो विश्वाभिरुतिभिः ।	करतां नः सुराचसः	६

अन्वयः- वयं मित्रं वरुणं स सोमपीतये हवामहे । (उभौ) जज्ञाना पूतदक्षसा ॥४॥ यौ ऋतेन कृतावृजौ, ऋतस्य ज्योतिषः पती, ता मित्रावरुणा हुवे ॥५॥ वरुणः प्राविता भुवन् । मित्रः विश्वाभिः उतिभिः (प्राविता भुवन्) । (तौ) नः सुराचसः करताम् ॥६॥

अर्थ- हम मित्रको और वरुणको सोमपानके लिये बुलाते हैं । (वे दोनों) बड़े शानी और पवित्रकार्यके लिये अपने बलका उपयोग करनेवाले हैं ॥४॥ जो सरलतासे सन्मार्गकी वृद्धि करनेवाले और सन्मार्गकी ज्योतीके पालनकर्ता हैं, उन मित्र और वरुणको मैं बुलाता हूँ ॥५॥ वरुण हमारी विशेष सुरक्षा करता है । मित्र भी सब सुरक्षाके साधनोंसे हमारी सुरक्षा करता है । (वे दोनों) हमें उत्तम धर्मोंसे युक्त करें ॥६॥

दो मित्र राजा

इस सूक्तमें दो मित्र राजाओंका उल्लेख है । मित्र और वरुण ये दो राजा हैं, इनका वर्णन अ. १।१।७-९ में है ।

(देखो ' मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन पृ. ९-१० और ३८-३९) वे दोनों राजा ऐसे हैं कि जो परस्पर मित्रभावसे आचरण करते और कभी झोड़ नहीं करते । अब इनका वर्णन इस सूक्तमें देखिये--

१ जज्ञानौ—ये ज्ञानी हैं, विद्यावान् हैं, प्रबुद्ध हैं ।

२ पूत-वक्षसौ—पवित्र कार्य करनेके लिये ही अपने बलका ये उपयोग करते हैं, कभी अपने बलका उपयोग दुष्ट कार्यमें नहीं करते ।

३ ऋतेन ऋतावृधौ—सरल मार्गसे ही सत्य मार्गकी श्रद्धा करते हैं, सम्मार्गसे अभिवृद्धि करनेके लिये भी तेहे मार्ग का अवलंब नहीं करते । जो उन्नतिका साधन करना हो वह सांघे मार्गसे ही करते हैं ।

४ ऋतस्य ज्योतिषः पत्नी—सत्यकी ज्योती पालन करते हैं सत्य एक प्रकारकी ज्योती है उसका पालन वे असंख्य करते

रहते हैं ।

५ विश्वाभिः ऊतिभिः प्राविता भुवत्—सब प्रकार की सुरक्षा करनेके साधनोंसे हमारी सुरक्षा वे करते हैं । इनमें से प्रत्येक देव यही करता है ।

६ सुराधसः नः कर्ता—उत्तम सिद्धि हमें, ये प्राप्त करा देंगे । 'राधस्' का अर्थ सिद्धि है । 'सुराधस्' का अर्थ उत्तम सिद्धि है । जो कार्य करना है उसमें उत्तम सिद्धि करा देते हैं ।

दो राजा लोभ इस तरह अपने राज्यमें बर्ताव करें, परस्पर भी मित्र भावसे रहें और प्रजाकी उन्नतिका साधन करें ।

(११।७-९) मरुत्वान् इन्द्र

मरुत्वन्तं हवामह इन्द्रमा सोमपीतये

। सजूर्णेन तृम्यतु ७

इन्द्रज्येष्ठा मरुद्गणा देवासः पूषरातयः

। विश्वे मम भुता हवम् ८

हत वृत्रं सुदानव इन्द्रेण सहसा युजा

। मा नो दुःशंस ईशत ९

अन्वयः—मरुत्वन्तं इन्द्रं सोमपीतये आ हवामहे । (सः) गणेन सज्जः तृम्यतु ॥७॥ हे विश्वे देवासः ! इन्द्रज्येष्ठाः पूषरातयः मरुद्गणाः । मम हवन् भुवन् ॥८॥ हे सुदानवः ! सहसा युजा इन्द्रेण वृत्रं हतम् । दुःशंसः नः मा ईशत ॥९॥

अर्थ—मरुतोंके साथ इन्द्रको हम सोमपानके लिये बुलाते हैं । (वह) मरुद्गणके साथ वृत्र हों ॥७॥ हे सब देवों (मरुद्गणों) ! तुम्हारे अन्दर इन्द्र श्रेष्ठ है, एवाके समान तुम्हारे दान हैं, ऐसे मरुतो ! मेरी प्रार्थना सुनो ॥८॥ हे उत्तम दाता (मरुतो !) बलवान् और अपने साथी इन्द्रके साथ रहकर वृत्रका वध करो । कोई दुष्ट हमारा स्वामी न बन बैठे ॥९॥

वृष्टके आधीन न होना

(दुःशंसः नः मा ईशत) कोई दुष्ट शत्रु हमारा मालिक न बन बैठे । वह इस सूक्तमें मुख्य संदेश है । सब मिलकर

शत्रुका नाश करें और शत्रुका ऐसा नाश हो जाये कि वह फिर न उठे और कदापि हमारे ऊपर स्वाभिव न करे । किसी दुष्टके स्वाभित्वका स्वीकार किसीको भी करना नहीं चाहिये ।

(१३।१०-११) विश्वे देवाः मरुतः

विश्वान् देवान् हवामहे मरुतः सोमपीतये

। उग्रो हि पृथिमातरः १०

जयतामिव तम्यतुर्मरुतामेति धृष्यया

। यच्छुभं याथना नरः ११

हस्काराव् विद्युतस्पर्युतो जाता अवन्तु नः

। मरुतो मृच्छयन्तु नः १२

अन्वयः—मरुतः विश्वान् देवान् सोमपीतये हवामहे । हि उग्रो पृथिमातरः ॥१०॥ जयतां हव, मरुतां तम्यतुः धृष्यया पृति, यत् शुभं याथना ॥११॥ हस्काराव् विद्युतः अतः परिजाताः मरुतः नः अवन्तु, मृच्छयन्तु ॥१२॥

अर्थ—सब मरुत् देवोंको सोमपानके लिये हम बुलाते हैं । ये बड़े शूरवीर हैं और भूमिको माता मानते हैं ॥१०॥ विजयी लोगोंकी तरह, मरुतोंका सम्बन्ध बड़ी धीरलाके साथ होता रहता है, जब वे शुभ कार्यके लिये जागे बचते हैं ॥११॥ प्रकाशित हुई विद्युत, उत्पन्न हुए मरुद्गण हमारी रक्षा करें और हमें सुख दें ॥१२॥

मातृभूमिके वीर

यहाँका 'विश्वे देव' एवं 'महती' के वर्णन करनेके लिये आया है। ये (पृथिवी-मातरः) भूमिको अपनी माता मानते हैं, उस मातृभूमिके लिये बलिदान होते हैं। (शुभं वाचन) ये सुखी करें।

जब शुभ कार्य करनेके लिये जाते हैं, तब उनके संघर्षका सदा सन्द होता है। ये बिजलीसे उत्पन्न हुए वीरोंके समान तेजस्वी वीर हैं। वे सबको रक्षा करके सबको सुखी करें।

(२३।१३-१५) पूषा

आ पूषस्त्रिवर्हिषमाधूणे धरुणं दिवः । आज्ञा नष्टं यथा पशुम् १३
पूषा राजानमाधूणिरपगृह्णं गुहा हितम् । अविन्दस्त्रिवर्हिषम् १४
उतो स मह्यमिन्दुभिः बहू युक्तोऽनुसेविषत् । गोभिर्यवं न चर्कृषत् १५

अन्वयः— हे आपूणे आज पूषन् ! चित्रवर्हिषं धरुणं (सोमं) दिवः आ (हर)। यथा नष्टं पशुम् आ ॥१३॥ आपूणिः पूषा अपगृह्णः, गुहा हितं, चित्रवर्हिषं राजानं अविन्दस् ॥१४॥ उतो स मह्यं इन्दुभिः युक्तान् पट अनुसेविषन्, गोभिः यवं न चर्कृषत् ॥१५॥

अर्थ— हे दीप्तिसन् शीघ्रगन्ता पूषा देव ! तुम विशिष्ट कलगीवाले धारक शक्ति (बहानेवाले सोम)को गुलोकसे ले आओ। जिस तरह गुम हुए पशुको (ढूँढकर लाते हैं) ॥१३॥ तेजस्वी पूषाने छिपे हुए, गुहामें रहनेवाले, विशिष्ट तुरंगम (सोम) राजाको प्राप्त किया ॥१४॥ और उसने मेरे लिये सोमोंसे युक्त छः (ऋतुओंको) बार बार लाया, जिस तरह (किसान) बैलोंसे बारबार खेत कसता है ॥१५॥

सोमको ढूँढना

इस मंत्रमें सोमका वर्णन देखते योग्य है—

१ **चित्रवर्हिः**— चित्रित तुरंगमाला सोमका पौधा होता है। जिस तरह मेरके बिस्पर तुरी या कलगी होती है, उस तरह सोम तुरंगमाला पौधा है।

२ **धरुणः**— वह स्थिर रहनेवाला पौधा है। जलतृप्त परंतु जरा कठिन स्थानपर यह उगता है।

३ **दिवः आ**— गुलोकसे, पर्वतकी चोटीसे, पर्वतके ऊँचेसे ऊँचे स्थानसे यह सोम लाया जाता है। आठ दश हजार हात ऊँचाई परका सोम उत्तम समझा जाता है। जहाँ द्विमास्यके बर्षाानी शिखर होते हैं, वह स्थान उत्तम सोमका है। वही गुलोक है।

४ **यथा नष्टं पशुं (आहरति)**— जैसे अरण्यमें गुम हुए पशुको ढूँढकर लाया जाता है, प्रयत्नसे प्राप्त किया जाता है, उस तरह इतनी ऊँचाईपर जाकर विशेष प्रयत्नसे ढूँढ कर सोमको प्राप्त किया जाता है। इससे पता लगता है कि यह सोमयज्ञि सहजहीसे प्राप्त होनेवाली नहीं है और संभवतः इस समय वह मिलना कठिन हुई होगी।

५ **अपगृह्णः**— धर्मोपरि गुप्त हुआ सोम है। वह

६ (मेघा.)

आसानीसे नहीं मिलता।

६ **गुहा हितः**— गुहामें रहता है, गुप्त जगह मिलता है, जहाँ जाना मुश्किल है, ऐसे स्थानपर रहता है।

७ **राजा**— (राज-सीत्ता) सोम दासिमाय है, प्रकाशता है। राजाके समय प्रकाशता है, अथवा इसका रस चमकता है (यह बात अम्बेषणीय है)।

८ **इन्दुः**— (इन्द्र-ऐश्वर्य) — प्रकाशनेवाला है। राजाके समय चमकता है। सामर्थ्य देनेवाला सोम है। (ये अर्थ अम्बेषणीय हैं)।

९ **इन्दुभिः पट**— सोमोंके साथ छ ऋतुः रहते हैं। छहों ऋतुओंमें सोम मिलता है।

इस सूक्तमें सोमवर्षिका इतना वर्णन है। इससे सोमके विषयमें पता लगाना संभव है। यह मिलना कठिन है, यह दससे मास्य होता है।

बैलोंसे खेत

(**गोभिः यवं न चर्कृषत्**) गोओंसे जौका खेत कसा जाता है। यहाँ 'गोओंसे' इस पदका अर्थ 'बैलोंसे' एसा है। 'गौ' ही का अर्थ गौ और बैल है। गौओंका हलका जाना नहीं जाता और गौका अर्थ बैल भी है।

(१३:१६-१४) आपः, १४ अग्निः

अमृतयो यन्त्यध्वमिर्जामयो अध्वरीयताम् ।	पृथ्वतीर्मधुना पयः	१६
अमृत्या उप सूर्ये यामिर्वा सूर्यः सह ।	ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्	१७
अपो देवीरुप इत्ये यन्न गावः पिबन्ति नः ।	सिन्धुभ्यः कर्त्तव्यं हविः	१८
अप्सन्तरमृतमप्यु मेघजमपामुत प्रशस्तये ।	देवा भवत वाजिनः	१९
अप्यु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि मेघजा ।	अग्निं च विश्वसंभुवमपाम्ब विश्वमेघजीः	२०
आपः पूर्णीत मेघजं वरुणं तन्वे १ प्रम ।	ज्योक् च सूर्ये दशे	२१
इदमापः प्र वहत यत् किं च दुरितं मयि ।	यद् वाहमभितुद्रोह यद् वा शेष उतानृतम्	२२
आपो अष्टान्वधारिषं रस्तेन समगस्महि ।	पयस्वानग्रा आ गहि तं मा सं सृज वर्षसा	२३
सं माग्ने वर्षसा सृज सं प्रजया समायुषा ।	विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात् सह ऋषिभिः	२४

अन्वयः— अध्वरीयतां जामयः अमृतयोः मधुना पयः पृथ्वतीः, अध्वमिः पन्ति ॥१६॥ वाः अमः (आपः) सूर्ये उप, यामिः वा सह सूर्यः, ताः नः अध्वरं हिन्वन्ति ॥१७॥ नः गावः यन्न पिबन्ति (ताः) आपः देवोः उपकृष्ये । सिन्धुभ्यः हविः कर्त्तव्यम् ॥१८॥ अप्यु अन्तः अमृतं, अप्यु मेघजं, उत अपां प्रशस्तये देवाः वाजिनः भवत ॥१९॥ सोमः मे अब्रवीद् 'अप्यु अन्तः विश्वानि मेघजा । विश्वसंभुवं अग्निं । विश्वमेघजीः आपः च' ॥२०॥ हे आपः । मम तन्वे वरुणं मेघजं पूर्णीत । ज्योक् च सूर्ये दशे ॥२१॥ मयि यद् किं च दुरितं, यद् वा अहं अभितुद्रोह, यद् वा शेष उतानृतम्, इदं (सर्वं) आपः प्र वहत ॥२२॥ अद्य आपः अनु अचारिषं, रस्तेन सं अगस्महि । हे अग्ने ! पयस्वान् (त्वं) आ गहि । तं मा वर्षसा सं सृज ॥२३॥ हे अग्ने ! मा वर्षसा सं सृज, प्रजया सं, आयुषा सं (सृज) । देवाः अस्य मे विद्युः । इन्द्रः ऋषिभिः सह विद्यात् ॥२४॥

अर्थ— पञ्च करनेवालोंके सहायक, माताओं (के समान ये जलप्रवाह अपने) मधुर रसको दूधमें मिलाकर, अपने मागोंसे जा रहे हैं ॥१६॥ जो यह (जल) सूर्यके सम्मुख है, अथवा जिनके साथ सूर्य है, वे जलप्रवाह हमारे यशको जानन्दसे प्राप्त हों ॥१७॥ हमारी गाँयें जिस जलका पान करती हैं, उसी जलकी हम प्रशंसा गाते हैं । नदियोंके लिये हम हवि अर्पण करते हैं ॥१८॥ जलके भीतर अमृत है, जलमें औषधि गुण हैं । ऐसे जलोंकी प्रशंसा करनेके लिये, हे देवो ! तुम उत्साही बनो ॥१९॥ सोमने मुझे कहा कि— 'जलोंके अन्दर सब औषधियाँ हैं, सबको सुख देनेवाला अग्नि है और सब घरहकी देवार्हणी जल देता है' ॥२०॥ हे जलो ! मेरे शरीरके लिये संरक्षक औषधि देजो, जिससे (बीरोग होकर) मैं बहुत दिनतक (बहुत वर्षोंतक) सूर्यको देखता रहूँ ॥२१॥ मुझमें जो दोष हो, जो मेने द्रोह किया हो, जो मैंने पाप दिया हो, जो असत्य भाषण किया हो, यह सब (दोष) वे जल (मेरे शरीरसे बाहर) बहा कर ले जायें (और मैं सुख बन जाऊँ) ॥२२॥ आज जलमें मैं प्रविष्ट हुआ हूँ । मैं इस जलके रसके साथ संमिश्रित हुआ हूँ । हे अग्ने ! तू जलमें स्थित है, मेरे पास जानो । मुझे तेजसे युक्त करो ॥२३॥ हे अग्ने ! मुझे तेजसे युक्त करो, प्रजा और दीर्घ आयु से युक्त करो । देव मेरे इस अनुष्ठानको जानें । इन्द्र ऋषियोंके साथ इसको जाने ॥२४॥

जलचिकित्सा

जल सब प्रकारसे मनुष्योंका हित करता है । जैसी माताएँ और नदियें हित करती हैं, वैसाही जल प्राणियोंका हित करता है । (१६)

जल सूर्यके सम्मुख रहे अर्थात् वह सूर्य-किरणोंके साथ

संबंध रहे, सूर्य-किरण उसको लगते रहें । ऐसा जल हिंसा नहीं करता अर्थात् अनेक दोषोंको दूर करता है और प्राणीको सुरक्षित रखता है । (१७)

जिन नदियोंमें हमारी गाँवें अलपान करती हैं, वे नदियाँ स्तुतिके योग्य हैं, उन नदियोंके लिये हमें हवि अर्पण करना योग्य है । (१८)

जलमें अमृत है अर्थात् अपमृत्यु दूर करनेका गुण है, जलमें औषधिक गुणधर्म है। इसलिये जल प्रथमसे योग्य है। (१९)

औषधियोंका राजा सोम है, उसका चढ़ना है कि 'जलमें सब औषधियाँ हैं, जलमें विश्वको सुख देनेवाला अग्नि है और सब दवाइयाँ जलमें हैं। (२०)

जल मेरे शरीरको औषधिगुण देवे और मुझे दीर्घायु बनावे। मैं दीर्घ आयुतक सूर्यको देखना चाहता हूँ, अर्थात् मेरी दृष्टि दीर्घ आयुतक उत्तम रहे। (२१)

मुझमें जो दोष है, शोथ भाव हैं, शापनेका दुर्गुण है, अक्षय्य है, वह सब दोष जल मेरे शरीरसे दूर बना देवे। अर्थात् जल-चिकित्सासे रोग बीज दूर होते हैं, मनके दुष्टभाव दूर होते हैं, गालियाँ देने और अवसल बोलनेकी दुष्टवृत्ति दूर

होती है। जलसे शरीर निर्दोष होकर मन और कर्मात्मा भी शुद्धता होती है। (२२)

जलमें प्रवेश करके अथवा जलका मेरे शरीरमें प्रवेश कराकर जलके रसके साथ मेरे शरीरका संयोग हुआ है। जलके अन्तर्गत उष्णता भी मेरे शरीरकी उष्णतासे मिल चुकी है। इससे मेरा तेज बढ़ेगा। (२३)

जलका अग्नि मुझे तेजस्विता, सुप्रज्ञा और दीर्घ आयुष्य देवे। सब देव और इन्द्र तथा सब ऋषि इस कार्यके लिये मेरी सहायता करें। अर्थात् इन सबकी सहायताके साथ मैं तेजस्वी, वर्चस्वी, दीर्घायु और सुप्रज्ञावान् बनूँगा। (२४)

इस तरह इस सूक्तका विचार पाठक करें। यह सूक्त जल-चिकित्साका मूल है।

अष्टम मण्डल ।

(१३) आदर्श वीर

(क. सं. ८११) १-२ प्रगाथो वीरः काण्वः, ३-२९ मेधातिथि-मेधातिथी काण्वी, ३०-३३ आसङ्गः
ह्यायोगिः, ३४ सम्प्रती आङ्गिरसी कविका। इन्द्रः, ३०-३३ आसङ्गः। १-४ प्रगाथः =
(विषमा बृहती, समा सतोबृहती), ५-३२ बृहती, ३३-३४ त्रिष्टुप्।

मा चिद्वन्द्वि शंसत सखायो मा रिचण्यत । इन्द्रमिस्तोता वृषणं सखा सुते मुहुरुक्या च शंसत १
अवक्रक्षिणं वृषणं यथाजुरं गां न चर्वणीसहम् । विद्वेषणं संवननोभयंकरं मेहिष्ठमुभयाचिनम् २
याचिद्वि त्वा जना इमे नाना इवन्त ऊतये । अस्माकं व्रसेदमिन्द्र भूतु तेऽहा विश्वा च वर्धनम् ३
वि तर्ह्यैन्ते मधवत्विषाक्षितोऽपि विषो जनानाम् । उप क्रमस्व पुरुरूपमा भर बाजं नदिष्ठमृतये ४
महे चन त्वामद्रिचः परा शुदकाय देयाम् । न सहस्त्राय नायुनाय वज्रिवो न शताय शतामघ ५
वस्योऽ इन्द्रासि मे पितुहत आतुरमुजतः । माता च मे छत्रवशः समा वसो वसुत्वनाय राघसे ६
केयथ केदशि पुहता बिजि ते मनः । अलर्वि युधम् खजकृत्पुर्वं प्र गायत्रा अमासिपुः ७
प्रारम्भे गायत्रमर्चत वावातुर्यैः पुर्वं । याभिः काण्वस्योप बर्हिंरासदं यासद्वज्री भिनत्सुरः ८
ये ते सन्ति दृशभिन्नः शतिनो ये सहस्रिणः । अश्वानो ये तै वृषणो रघुद्रुवस्तेभिर्नस्तुयमा गहि ९
आ त्वथ सबर्हुषा हुवे गायत्रवेपसम् । इन्द्रं चेत्तु सुदुषामन्यामिषमुदधारामरंकृतम् १०
यत्सुदसूर पतशं वज्रकृ वातस्य परिजा । वहत्कुत्समार्हुनेयं शतक्रतुस्सहस्रध्वर्मस्तुतम् ११

य कृते चिदभिधियः पुरा जन्तुष्व आतृदः । संचाता संधिं मधया पुरुवसुरिपकृतां विहृतं पुनः १२
 मा भूम निष्पाद्येन्द्र त्वदरणाद्व । नानानि न प्रज्जितान्यद्विचो दुरोपासो अमन्महि १३
 अमन्महीदनाशवोऽनुग्रासश्च वृत्रहन् । सकृत्सु ते महता शूर राघसानु स्तोमं मुदीमहि १४
 यदि स्तोमं मम श्वदस्माकमिन्द्रमिन्वः । तिरः पवित्रं ससृवांस आशवो भवन्तु तुष्टयावृधः १५
 आ त्वरथ सधस्तुतिं वावातुः सख्युरा गहि । उपस्तुतिर्मघोनां प्र त्वावत्वधा ते वारिध सुधुतिम् १६
 सोता हि सोममद्रिभिरेमेनमप्सु धावत । गव्या वस्त्रेच वासयन्त इन्द्रो निर्धुस्त्रन्वक्षणाभ्यः १७
 अध उमो अध वा दिवो बृहतो रोचनादधि । अया वर्धस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुकृतो वृण १८
 इन्द्राय सु मदन्तमं सोमं सोता वरेण्यम् । शक एणं पीपयाद्विषया धिया हिन्वानं न वाजयुम् १९
 मा त्वा सोमस्य गत्वया सदा याचयामि गिरा । भूर्णिं सुगं न सवनेषु चुक्रुधं क ईशानं न याचिषत् २०
 मदेनेपितं मदमुग्रमुग्रेण शवसा । विश्वेषां तरुतारं मदच्युतं मदे हि ध्मा द्वाति नः २१
 शेवारे वार्यां पुरु देवो मर्ताय दाशुषे । स सुन्वते च सुन्वते च रास्ते विश्वगूर्तो अरिधुतः २२
 एन्द्र याहि मत्स्र चित्रेण देव राघसा । सरो न प्रास्वपुदरं सपीतिभिरा सोमेभिःरु श्किरम् २३
 आ त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये । ब्रह्मयुजो ह्ररथ इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये २४
 आ त्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरयोध्या । शितिपृष्ठा वहतां मघो अघसो विवक्षणस्य पीतये २५
 पिबा त्वरथ गिर्वेणः सुतस्य पूर्वपाद्व । परिष्कृतस्य रसिन इयमासुतिआरुमर्दया पत्यते २६
 य एको अस्ति दंसना मह्यं उमो अभि व्रतैः । गमत्स्र शिप्री न स योषदा गमज्वं न परि वर्जति २७
 त्वं पुरं चरिष्णवं वधैः शुण्यस्य सं पिणक् । त्वं मा अनु चरो अध द्विता यदिन्द्र हज्यो भुवः २८
 मम त्वा सूर उदिते मम मर्यादिने दिवः । मम प्रपित्वे अपिशर्वरे वसवा स्तोमासो अवृत्सत २९
 स्तुहि स्तुहीदेते धा ते मंहिष्ठासो मघोनोम् । निन्दिताद्वः प्रपथी परमज्या मघस्य मघ्यातिधे ३०
 आ यदद्वान्वनन्वतः श्रद्धयाहं रथे रहम् । उत वामस्य वसुनश्चिकेतति यो अस्ति यावः पशुः ३१
 य कृत्वा मह्यं मामहे सह त्वचा हिरण्यया । एष विश्वान्यभ्यस्तु सौमगासंगस्य स्वनद्रधः ३२
 अध ग्रायोगिरिति दासद्वान्नासंगो अग्रे दशभिः सहस्रैः ।
 अधोक्ष्णो दश मह्यं कशन्तो नर्याद्व सरसो निरतिष्ठन् ३३
 अन्वस्य स्थूरं दहशे पुरस्तादनस्य ऊरुवरम्भमाणः । शम्भ्वती नार्यभिचक्ष्वाह सुभद्रमर्यं भोजनं विभर्षि ३४

अन्वयः—[प्रगाथो धैरः काण्वः]— हे सत्सायः ! अन्वत् चित् मा विनोसत । मा रिषण्यत । वृष्णं इन्द्रं इत्
 सोत । सुते मुहुः उरुणा सोसत च ॥१॥ अवकक्षिणं वृषमं, यथा अजुरं गां वृषमं न, चर्षणी-सहं, चित्रेपिणं, सैन्यना,
 उभयैकरं, मंहिष्ठं, डभयाविनं (सोत) ॥२॥

[मेधातिथि—मेधातिथी काण्वी]— इमे जनाः यत् किं हि ऊतये त्वा नाना हवन्ते । हे इन्द्र ! अस्माकं इदं गच्छ
 ते विश्वा अहा च वर्धनं भूत ॥३॥ हे मधवत् ! विपश्चितः अर्बः जनानां विपः चित्त्वैन्ते । (अस्मात्) उपक्रमस्य । पुनरुपं
 नेदिष्ठं वारं ऊतये (अस्मभ्यं) आ भर ॥४॥ हे अद्रिभः ! त्वां मदे च शुक्काय न परा देवाम् । हे वज्रिवः ! सत्वाय स-
 साय, अनुनाय च न (देयां) हे शतामघ ! न (देयां) ॥५॥ हे इन्द्र ! मे पितुः (त्वं) वस्वान् अस्ति । उत अमुज्रतः
 आतुः (त्वं वस्वान् अस्ति) । हे वसो ! मे माता (त्वं) च समा वसुत्वनाय राघसे छदयतः ॥६॥ क इयथ ! क इत्
 अस्ति । पुरुषा पित्र् हि ते मनः । हे युष्म ! सजकृत् (अस्ति) । हे उरुदर ! अकर्षि । गायवाः प्र अगासिपुः ॥७॥ अस्मै
 (इन्द्राय) गायत्रं प्र अर्चत । यः उरुदरः (सः) वावातुः । वाभिः काण्वस्य बर्हिः आसदं उपवासत्, (ताभिः) वज्री
 पुरः निनत् ॥८॥ ये ते दशविनः, ये सतिमः, (ये) सहस्रिणः सन्ति, ये ते वृषावः अजहासः वसुधुवः (सन्ति), सैभिः
 नः तूयं आ गहि ॥९॥ अच-सहर्षदां सुवृषां उरुचारां येन अजकृतं गायत्रयेपसं इन्द्रं अर्च्यो इषं तु आ भुवे ॥१०॥ सूः

एतथां यत् तुदन् । (तत्) वंक्ष वातस्य पर्णिना शतक्रतुः आर्तुनेयं कुतसं बहन् । अस्तुनं गंधर्वं सरत् ॥११॥ यः अभिक्षिपः
 अतो थित् जन्मभ्यो आदत्तः संधिं संधाता मयवा पुरुषसुः विद्वन् पुनः ह्यकलां (भवति) ॥१२॥ हे इन्द्र ! त्वत् निष्ठाः
 हव मा भूम । अरणाः हव (मा भूम) । प्र-जहितानि जनानि न (मा भूम) । हे अद्विजः ! दुरोधसः अमन्महि ॥१३॥
 हे वृषहन् ! अनायासः अनुप्रास च हव अमन्महि इत् । हे शूर ! सकृत् महता राघसा ते सु सोमं अनुमुदीमहि ॥१४॥
 (अयं इन्द्रः) मम सोमं यदि श्रवत्, (यं) इन्द्रं अस्माकं पवित्रं तिरः सख्वासः आशवः तुम्रपावृषः इन्द्रवः मयन्दु ।
 ॥१५॥ बाबातुः सख्युः सधस्तुतिं अथ तु आ आ गहि । मघोनां उपस्तुतिः त्वा प्र भवतु । अथ ते सुष्टुतिं वरिम ॥१६॥
 अद्रिभिः सोमं सोत । हि एनं ईं अस्तु आ धावत । गम्या वक्ता ह्यं वासयन्त इत् नरः वक्षणाभ्यः निः पुक्षन् ॥१७॥
 अथ उमः, अथ वा दिवः, बृहतः रोचमात् अथि, अया तम्या मम गिरा वधेस्व । हे सुक्रो ! जाता आ पुन ॥१८॥ इन्द्राय
 मरिस्तनं वरेण्यं सोमं सु सोत । शक्रः विश्वाया धिया हिन्वानं वाजसुं एनं न पीपयत् ॥१९॥ त्वा सवनेषु सोमस्य गत्वया
 गिरा अहं सदा याचन्, मा तुकुष्य । भूमिं स्रगं न, क ईशानं न याचिष्यत् ॥२०॥ मदेन हविर्न, मदे उग्रं, उग्रेण शवसा,
 विश्वां तदुतारं मय्युतं (पुत्रं) नः मदे ददाति स्य हि ॥२१॥ शेवारे पुरु वाप्यो देवः मर्ताय दाशुषे रास्ते । सः विश्वगृतः
 अरिस्तुतः सुन्वते च स्तुवते च (रास्ते) ॥२२॥ हे इन्द्र ! आ याहि । हे देव ! चित्रेण राधसा मास्व । सपीतिभिः
 सोमेभिः उरु हिरं उग्रं सर न आ प्राप्ति ॥२३॥ हे इन्द्र ! त्वा सतं सहस्रं हिरण्यये रथे युक्ताः, ब्रह्मयुजः, केशिनः
 इरयः सोमपीतये आ आ वरन्तु ॥२४॥ हिरण्यये रथे मयूरशेप्या मितिष्टा हरी मय्य अन्वसः विश्वक्षणस्य पीतये त्वा
 आ बहताम् ॥२५॥ हे गिर्वग्नः ! पूर्वपा इव, अस्त्य सुतस्य पिब तु । परिष्कृतस्य रसिनः ह्यं आसुतिः चारुः मदाय पत्यते
 ॥२६॥ यः एकः वंसना महान् उग्रः ज्ञैः अभि जलि । स शिप्री आ गमत् । स न योचयत् । हवं आ गमत्, न परि वर्जति
 ॥२७॥ हे इन्द्र ! त्वं झुगस्य चरिण्यं पुरं बधै सं विणक् । अथ त्वं माः अनु चर । यत् द्विता हव्यः भुव ॥२८॥ सूर्ये
 उदिते मम सोमासः त्वा आ अकृत्सत । दिवः मय्यं दिने मम, हे वसो ! प्रपित्वे अपिशवरे मम (सोमासः आ अकृत्सत) ॥२९॥

[आसन्नः ज्ञायोगिः]- हे मेधातिथि ! स्तुहि स्तुहि हव । एते घ मघोनां ते मयस्य मंहिद्रासः । निदिताश्वः प्रपथी
 परमन्याः ॥३०॥ वनंभवतः अश्वान् अहं यत् श्रद्धया रथे आरुहम् । उत वामस्य वसुतः चिकेतति । यः पादः पशुः अस्ति
 ॥३१॥ यः कज्रा हिरण्यया त्वचा सह मष्टं ममहे । एष आसगस्य स्वनद्वयः विश्वाति सौभगा अभि अस्तु ॥३२॥ हे अश्वे !
 अथ ज्ञायोगिः आसन्नः दशभिः सहस्रैः अन्यान् अति दासत् । अथ उक्षणः कशत दश, नळाः हव सरस, मष्टं निः
 भविष्यत् ॥३३॥

[शशमी आक्षिरसी कृषिका]- अस्त्य पुरस्तात् अनस्यः स्थूर ऊरुः अयं रंभगामः । अभिचक्ष्य शशमी नारी आह,
 नय ! सुभद्रं भोजनं विभर्षि ॥३४॥

अर्थ- [पोर कृषिका पुत्र, जो कण्वका दत्तक पुत्र हुआ था, वह प्रगाथ कृषि कहता है]- हे मित्रो ! दूसरे
 किसी (देवताकी) प्रशंसा न करो । और इय्यं दुखी मत् होनो । बलवान् इन्द्रकी ही स्तुति करो । सोमयागमें बारंबार
 (इन्द्रके) काव्य ही गाओ ॥१॥ नीचे उतरकर लडनेवाला, महाबली, जैसी तल्ल गाय (उपकार करनेवाली) या तल्ल
 बैल बलिष्ठ होते हैं वैसे (उपकार कर्ता और) बलिष्ठ शत्रु-सैनिकोंको जीतनेवाला, शत्रुका देश करनेवाला, प्रेमसे सेवा
 करने योग्य, (शत्रुओंका निग्रह और मित्रोंपर अनुग्रह इन) दोनोंको (यथायोग्य रीतिसे) करनेवाला, बड़ा उदार, दोनों
 प्रकारके लोगोंसे (यथायोग्य) आचरण करनेवाला (जो इन्द्र है, उसीका काव्य गायन करो) ॥२॥

[मेधातिथि और मेधातिथि ये कण्व गोत्रमें उत्पन्न हुए कृषि काव्य गाते हैं]- ये सब लोग अपनी सुरक्षाके लिये
 तुम्हारी नाता प्रकारसे स्तुति करते हैं । हे इन्द्र ! हमारा यह श्लोक ही तुम्हारा सदा सब दिनोंमें (यशका) वर्धन
 करनेवाला हो ॥३॥ हे धनवान् ! (तुम्हारे उपासक) ज्ञानी लोग जनकोंकी विपत्तियों दूर करते हैं । (अतः हमारे पास
 तुम) भावो । और बहुत प्रकारका समीपस्थ अथ हमारी सुरक्षाके लिये (हमारे पास) भर दो ॥४॥ हे परैतपर रहने-
 वाले वीर ! तुम्हें नये आरी मूल्योंमें भी मैं नहीं देखता । हे वज्रधारी वीर ! सौ सहस्र और अयुत घनसे भी (मैं तुम्हें

नहीं दूंगा।) हे सैंकड़ों धनोंसे युक्त वीर ! (तुम्हें मैं) वहीं (दूंगा) ॥५॥ हे इन्द्र ! मेरे पितासे भी (तुम मेरे लिये) अधिक हो। और स्वयं भोग न भोगनेवाले भार्गवसे (भी तुम्हें बड़ा है)। हे सबको वसानेवाले वीर ! मेरी माता और (तुम) समान हो, अतः मुझे (सुखका) विवास करनेके लिये और (जीवनकी) सिद्धिके लिये आश्रय दो ॥६॥ (तुम) कहाँ गये थे ? और (तुम) कहाँ थे ? बहुत स्थानोंमें तुम्हारा मन जाता होगा। हे युद्धमें कुशल वीर ! (तुम) युद्ध करनेमें (प्रवीण) हो। हे शत्रुके कीले तोड़नेवाले वीर ! आओ। यहाँ गायत्र (छन्दमें गान करनेवाले गायक) काव्य गान कर रहे हैं ॥७॥ इस (इन्द्रके लिये) गायत्र (छन्दमें काव्यगान) गाओ। यह शत्रुकी नगरियोंका भञ्जक वीर (काव्य) गायकोंका ही (रक्षक है)। जिन (गानोंके साथ यह इन्द्र) कण्व-पुत्रोंके यज्ञके प्रति गये थे, (और जिन गानोंके साथ) वज्रधारी इन्द्रने (शत्रुकी) नगरियोंका नाश किया था (उनका ही गाय करो) ॥८॥ जो तेरे दत्त, सौ और सहस्रों (घोड़े) हैं, जो कलबान् घोड़े शीघ्र गतिवाले हैं, उनके साथ (तुम) शीघ्रही हमारे पास आओ ॥९॥ आज उत्तम दूध देनेवाली, सहज दुही जानेवाली, बहुत धारासे दूध देनेवाली गायके समान अलंकृत और गायत्रगानके प्रेमी और अन्य अन्न (देनेवाले) इन्द्रकी मैं स्तुति करता हूँ ॥१०॥ सूर (नामक गन्धर्व) ने एतस (नामक राजा) को जब कष्ट दिया था, तब वक्रगतिसे चलनेवाले अति शीघ्रगामी (इन्द्रके) दोनों अर्जनों अर्जुनीके पुत्र कुत्सको बोधा; तब अपराजित गन्धर्वको भी (उसने) परास्त किया ॥११॥ जो (इन्द्र) संधान द्रव्यके बिना ही जोड़ोंको जोड़ देता है संधिको मिलाता है, वही धनवान् विविध ऐश्वर्यवाला (इन्द्र) विच्छिन्न अवयवको पुनः जोड़ देता है ॥१२॥ हे इन्द्र !, तुम्हारी (सहायतासे) हम नीच न बनें। तथा अयोगतिको प्राप्त न हों। वृक्षहीन वनोंकी तरह (हम संतानहीन) न हों। हे पर्वत दुर्गपर रहनेवाले वीर ! न जलनेवाले बरोंमें रहते हुए हम (तुम्हारे यष्टका) समन करते रहेंगे ॥१३॥ हे वृत्रनाशक वीर ! हम शीघ्र कार्य न करनेवाले और उग्र वीर न होते हुए भी तुम्हारा ही यश पायेंगे। हे शूरवीर ! एक बार बड़ा धन प्राप्त होनेपर भी तुम्हारा ही सुन्दर लोभ पायेंगे ॥१४॥ (यह) यदि मेरा लोभ सुने (तो उस) इन्द्रको हमारे पवित्र छाननीसे छाने, शीघ्रगामी और जलोंसे बढ़ाये सोमरस आनन्दित करेंगे ॥१५॥ उपालम्भ मित्रोंके साथ (बैठकर) की हुई स्तुतिके (सुननेके लिये) आज यहाँ आओ। धनवानोंकी की हुई स्तुति भी तेरे पास ही पहुँचती है। और मैं भी तेरी अधिक स्तुति करना चाहता हूँ ॥१६॥ परधरोंसे सोमको (कूटकर) रस निकालो और ह्वे (अनेक) जलोंमें धोओ। गीर्वाणोंके वच्चों (गीर्वाणोंके दूध) से उसे आच्छादित करो (उसमें दूध मिला दो)। पश्चात् नदियोंसे तुम्हें जल (उसमें मिलाओ) ॥१७॥ अब (इन्द्र) गृध्रवरसे, बुलोकसे अथवा बड़े प्रकाशित अन्तरिक्षसे यहीं आकर इसी विस्तारित हुए मेरे लोत्रसे (अपने यज्ञकी) वृद्धि (को सुने)। हे उत्तम कर्म करनेवाले ! उपलब्ध हुए मानवों को पूर्णतया प्लुत करो ॥१८॥ इन्द्रके लिये अत्यंत आनन्द बढ़ानेवाले सोमका रस निकालो। यह सामर्थ्यवाला इन्द्र सब बुद्धिपूर्वक आरंभ किये कर्मोंके कारण आनन्दित होनेवाले पुण्ड्रिकु इस (वीर) को सामर्थ्यसे युक्त करे ॥१९॥ सोमके रस छाननेके समय छाननीके शब्दोंके साथ मैं जब तुम्हारी याचना करूँगा, तब तुम्हें मैं क्रोधित न करूँगा। तुम (जैसा) भरणपोषण करता है (वैसाही) सिंद जैसा (अर्पण भी है)। तथापि कौन ऐसा है कि जो प्रयुक्ते भी याचना न करे ? ॥२०॥ आनन्दित हुए (भक्तसे) इच्छा किये हुए, आनन्दयुक्त उग्रवीर, वीरवाके बलसे युक्त, सब शत्रुओंका नाश करनेवाले (शत्रुके) गर्वको दूर करनेवाले और हमारे आनन्दका वर्धन करनेवाले (पुत्रको) निःसन्देह (इन्द्रही) देता है ॥२१॥ यज्ञमें अनेक स्वीकार करने योग्य धनोंको (इन्द्र) उदार दाताके लिये देता है। वही सब कार्योंको उत्साहसे करनेवाले वीरोंसे प्रशंसित (इन्द्र) सोम रस निकालने और स्तुति करनेवालेके लिये धन देता है ॥२२॥ हे इन्द्र ! धृष्ट आओ। हे देव ! तुम विलक्षण (सामर्थ्ययुक्त इस सोमरसरूप) धनसे आनन्दित होओ। साथ बैठकर किये इस सोमपानसे (तुम अपना) बड़ा विस्तीर्ण देत, तालाकके समान, भर दो ॥२३॥ हे इन्द्र ! सैंकड़ों और सहस्रों, सुवर्ण रथमें जोवे, मंत्रोंके साथ चलाये जानेवाले, केसवाले हरिद्वर्ण घोड़े, तुम्हें सोमपानके लिये के भावें ॥२४॥ सुवर्ण रथमें मयूरके पंखोंके दूरे लगाये श्वेत पीठवाले दो घोड़े प्रशंसनीय मयूर अन्न (सोमरस) के पानके लिये तुम्हें के भावें ॥२५॥ हे प्रशंसनीय इन्द्र ! प्रथम (पीनेवाले) के समान, इस सोमरसका पान करो। यह सुसंस्कारसंपन्न रसीले सोमका पान

सुंदर है और वह आनन्द बढ़ानेके लिये है ॥२६॥ जो एक जकेला ही अपने पराक्रमसे बड़ा वीर है, (वह इन्द्र) अपने वीरोंसे (शत्रुको) परास्त करता है । वह शिरच्छाण धारण करनेवाला (यहाँ) जावे । वह हमसे प्रथक् न हो । वह हमारे बुलानेपर आ जावे, हमें कभी न छोड़ देवे ॥२७॥ हे इन्द्र ! तुमने शुष्म (असुरके इच्छाके अनुसार संचलन करने वाले) नगर (के कीले) का जनेक आशुधौं द्वारा चूर्ण कर डाला और प्रकाशके मार्गका अनुसरण किया । जिससे तुम दोनोंको वन्दनीय हुए हो ॥२८॥ सूर्यके उदय होनेके समयमें मेरे स्तोत्र तेरा क्या गाते हैं, दिनके मध्यमें (मेरे स्तोत्र तेरी महिमा गाते हैं), हे सबके- वसानेद्वारे वीर ! सायंकालके समय, तथा रात्रिके समय मेरे (स्तोत्र तेरा ही वर्णन करते हैं) ॥२९॥

[आसन्न भ्रायोगी राजा कहता है]- हे ऋषे मेध्यातिथे ! इसी तरह (इन्द्रकी) स्तुति करो, स्तुति करो । ये (हम लोग) निसन्देह धनवानोंमें तुम्हें सबसे अधिक धन देनेवाले हैं । (जिसके उत्तमसे उत्तम घोड़े होनेके कारण दूसरोंके) घोड़े मिंदनीय हो गये हैं, उत्तम मार्गसे जो जाता है और जिसकी धनुष्यकी डोरी उत्तम है (ये वीर प्रशंसनीय हैं) ॥३०॥ वनसे लूटे घोड़ोंको मैंने जब (रथमें जोतकर) उत्तर में अश्वसे चढ़ चुका, तब उस सुन्दर धनको (मूल्यको) बही जानता है, कि जो मानवोंमें अष्ट पञ्चवाला है (अर्थात् वह बहुमूल्य दान है) ॥३१॥ जो सीमागामी सुवर्णके आच्छावनेसे युक्त रथ मुझे (मेध्यातिथिको) दिया, वह आसन्न (राजा) का सन्द् करनेवाला रथ सब सीमास्थों को जीतनेवाला होने ॥३२॥ हे ऋषे ! भ्रायोगीके पुत्र आसन्न दश सहस्रकी संख्यामें दूसरोंसे अधिक दान कर चुके हैं । जब तेजस्वी दस बैल, तालाबसे कमल-दण्डोंके ऊपर आनेके समान, मेरे साथ आकर चलने लगे ॥३३॥

[अश्विरसकी पुत्री शशवी कहती है]- इस (आसन्न) के भागे अश्विरहित स्थूल बड़ा अवयव लंबायमान दीखता है । यह देखकर उसकी नारी शशवीने कहा कि, हे स्वामिन् ! बहुत अच्छा भोगसाधन अब तुम धारण करते हो ॥३४॥

इन्द्रके गुणोंका वर्णन 'आदर्श वीर'

इस सूक्तमें इन्द्रका वर्णन किया गया है । इस वर्णनमें इन्द्रके ये गुण प्रकट हो रहे हैं—

१ वृषा- बलवान्, वीरवान् ।

२ इन्द्रः- (इन्द्रः)- शत्रुका नाश करनेवाला, (सं १)

३ अश्व-कक्षी- ऊपरसे नीचे उतर कर शत्रुपर वेगसे हमला करनेवाला, पहाड़के कीलेमें रहता हुआ एकदम नीचे उतरता है और शत्रुपर आक्रमण करता है ।

४ वृषभः- बैलके समान दृष्टपुष्ट,

५ अश्वुरः- क्षीण न होनेवाला,

६ चरणी-सहः- शत्रुके सैनिकोंको जीतनेवाला, शत्रुकी सेनाको परास्त करनेवाला,

७ विद्वेषी- शत्रुका द्वेष तथा तिरस्कार करनेवाला,

८ संवननः- प्रेमसे वस करनेवाला, शांतिसे सबको वश करनेवाला, विशेष रीतिसे सेवा करने योग्य, सम्मानके योग्य,

९ उभयकारः- शत्रुका निग्रह और स्वजनोंकी सुरक्षा इन दोनोंकी यथायोग्य रीतिसे करनेवाला,

१० महिष्ठः- बड़ा उदार, विशाल-दृढवत्, प्रशंसायोग्य,

११ उभयाधी- दोनों प्रकारके लोगोंका सहायक, बलवान् और निर्बल आदि दोनों प्रकारके लोगोंका हित करनेवाला, (सं. २)

१२ मघवा (मघ- वान्)- धनवान्,

१३ विपश्चितः अर्यः जनानां विपः तूर्यन्ते- ज्ञानी लोग जनोंकी विपत्तियों दूर करते हैं । इन्द्र भी यही करता है । अतः लोगोंकी आपत्तियोंकी दूर करना वीरका कर्तव्य है ।

१४ पुरुषरूपे नदिष्ठं वाजं उतये आभर- अनेक प्रकारका समीपके स्थानसे मिलनेवाला अश्व (जनोंकी) सुरक्षा के लिये भरपूर ले आ । अब अनेक प्रकारका प्राप्त करना चाहिये, तथा जो पासके प्रदेशसे मिल सकता है, वही लाना चाहिये, क्योंकि वह सस्ता मिल सकता है । राजाका वह कर्तव्य है कि वह प्रजाको भरपूर अश्व प्राप्त करा देवे । इन्द्र ऐसाही करता है । (सं. ४)

१५ अद्रिष्ठः (अद्रि-नाः)- ' अद्रि ' पद पर्वतका तथा पर्वतपरके कीलेका वाचक है । इन्द्र पर्वतपरके कीलेमें निवास करता है और वहासे शत्रुके साथ लड़ता है । इसीलिये उसकी

‘अथ क्रक्षी’ ऊपरसे नीचे उतर कर लडनेवाला, पर्वतसे नीचे उतर कर लडनेवाला (मं. २ में) कहा है।

१६ वाज्रिवः- वज्रधारी,

१७ शतामघ- सैकड़ों प्रकारके धन पाश रखनेवाला, (मं. ५)

१८ वसुन्वनाय राधसे लब्धयन्- लोगोंका निवास उतम सुखसे युक्त करनेके लिये आवश्य शिदिया देनेवाला, लोगोंको सुखसे बसानेवाला, (मं. ६)

१९ युध्मः- युद्ध करनेमें अत्यंत कुशल,

२० खजकृत्- हलचल, कामित, युद्ध करनेवाला,

२१ पुरंदरः- (पुर+दरः)- शत्रुके, नगरोंका, शत्रुके कालोंका विनाश करनेवाला। वहाँ भूमिदुर्गका भाव ‘पुर’ से लेना चाहिये। क्योंकि पुरीके चारों ओर दुर्ग होता था, इतनाही नहीं परंतु पुरीके चारों ओर दुर्गोंका सात दीवारें होती थीं। दुर्गोंकी सात दिवारोंका भेदन करनेपर शत्रु अन्दर आ सकता था। ऐसी शत्रुकी पुरियोंका विनाश करनेवाला इन्द्र था। इससे इन्द्रके शत्रु कोई अनाड़ी नहीं थे ऐसा साफ प्रतीत होता है। जा वृज आदि अक्षुर ऐसी नगरियोंमें बसते थे कि जिन नगरियोंकी जनसंख्या कालोंमें सुरक्षित रहती थी और इन्द्रको ऐसे कालोंको तोड़ना आवश्यक था। शत्रुको परास्त करनेकी ऐसी बड़ी तैयारी करनी चाहिये, यही बोध इससे मिलता है। (मं. ७)

२२ वज्री पुरः भिनत्- सज्जधारी वीर शत्रुके अनेक पुरोंको, भूमिदुर्गमें रहे नगरोंको छिन्नभिन्न करता है। सब सुखसाधनोंसे जो नगरिया परिपूर्ण होती हैं (पूर्वते इति पुरः) उनको ‘पुरि’ कहते हैं। ऐसे शत्रुके नगरोंको और उनके बाह्यवर्ती संरक्षक दुर्गोंको तोड़ना चाहिये। (मं. ८)

२३ ते वृषणः रघुद्रुवः अश्वासः- इन्द्रके घोड़े अत्यंत वेगवान् और बलवान् थे और ये दशों, सैकड़ों और सदस्रों थे। (दशग्विनः, शतिनः, सहस्रिणः सन्तिः)। (मं. ९)

२४ धेनुः (इन्द्रः)- जैसी गौ दूधरूपी अन्न देती है वैसाही इन्द्र अनेक प्रकारके (द्वं) अन्न प्रजाको देकर-पोषण करता है। (मं. १०)

२५ शतक्रतुः- सैकड़ों कर्म कुशलताके साथ करनेवाला,

२६ वंक् वातस्य परिणा अस्तुतं त्सरत्- तेडी गतिसे आगे बढ़कर वायुवेगसे अपराश्रित वा अनेक शत्रुको भी बसाह देता है। (मं. ११)

२७ संधि संधाता- जोड़ोंको जोड़ देता है। मनुष्यदमें पांयों और हाथोंके संधि उसड़ जाते हैं, उनको ठीक यथा-योग्य रीतिसे वयास्थान जोड़नेकी विद्या जानता है। ढूँडी हड्डीको जोड़नेकी विद्याकी जाननेवाला। वीरोंको इसका ज्ञान अवश्य चाहिये।

२८ विहृतं पुनः इष्कर्ता- ढूँटे अवबको, ढूँटी हड्डीको फिर से यथायोग्य जोड़नेवाला,

२९ अभिनिष्ठः क्रते- जोड़नेके साधन न होते हुए भी पूर्वोक्त दोनों कार्य करनेवाला। (मं. १२)

३० पुत्रवसुः-बहुत धन पाश रखनेवाला। धनसेही राज्य बसाया जाता है, इसलिये इन्द्र अपने पास बहुतही धन रक्खा है। (मं. १२)

३१ बुध्महा- शत्रुका नाश करनेवाला,

३२ सुक्रतुः- उतम कर्म करनेवाला, कुशलतासे कर्म करनेवाला। (मं. १८)

३३ द्राक्- समर्थ, सामर्थ्ययुक्त, शक्तिमान् (मं. १५)

३४ जूर्णिः- भरण पोषण करनेवाला।

३५ ईशानः- प्रभु, स्वामी, अधिपति। (मं. २०)

३६ शोभरे दाशुषे पुरु वार्या रास्ते-स्पर्धामें दातके लिये पर्याप्त धन देता है, उदार पुरुषोंकी सहायता करता है। (मं. २२)

३७ हिरण्यये रये सुक्ताः केशिनः वहन्ति- सुवर्णके रथमें सयुक्त हुए घोड़े (इन्द्रको जहाँ जाना हो वहाँ) ले जाते हैं। (मं. २४)

३८ मयूरक्रेप्या शितिपृष्ठा हरी हिरण्यये रये वहता- मयूरके पंखोंके तुर्रें लगाये श्वेत पीठवाले दो घोड़े सुवर्ण रथमें (बैठनेवाले इन्द्रको) लेते हैं। (मं. २५)

३९ गिर्वेषः- प्रसंजनीय,

४० वंसना महान् उग्रः- बड़े कर्म करनेवाला, बडा शूर,

४१ क्रतैः अभि अस्ति-अपने नियमोंके अनुसार शत्रुपर हमला करके उसको परास्त करता है।

४२ शिप्री- शिरपर शिरस्त्राण-लोहेका कवच-आरण्य करता है। (मं. २७)

४३ गुणस्य हरिण्यं पुरं वधैः सं पिणक्- सोपक शत्रुके घृयनेवाले कीलेका मारक-बाणोंसे पूर्ण करता है। वहाँ

(चरिण्यु पुः) हिलनेवाली नगरीका उल्लेख है। हिलनेवाला कीला, चलायमान दुर्ग है। शत्रुके हम कीलोंका इन्द्र नाश करता है। अन्वय (आयसीः पुः) लोहेके कीलोंका वर्णन है। लोहेके बनाये, हिलने और एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जानेवाले ये शत्रुके कीले हैं। ये आजकलके टैंक (Tanks) जैसे प्रतीत होते हैं। इनका नाश अपने झरोखे इन्द्र करता है।

४४ द्वित्यः— दोनों प्रकारके लोगोंका हितकर्ता। धनी, निर्धन आदि दो प्रकारके लोग जनतामें होते हैं, उनका हित वह करता है। (मंत्र २ में उभयंकर और उभयाची ये पद इसी अर्थके साथ बिचार करने योग्य हैं।)

४५ त्रिविधताम्बः— जिसके पास अत्यंत उत्तम खोदे होनेके कारण दूसरेके घोड़ोंकी आपसी आप निंदा जिसके कारण होती है। उत्तम घोड़ेसे युक्त। इसका अर्थ हीन घोड़ोंवाला ऐसा नहीं है, यह बात स्मरण रहे।

४६ प्रपथी— उत्तम मार्गसे जानेवाला,

४७ परमज्या— उत्तम धनुष्यकी धोरी जिसके धनुष्यपर होती है। (सं. ३०)

ये इतने इन्द्रका वर्णन करनेवाले पद हैं। ये वीरोंका वर्णन करते हैं। राष्ट्रमें वीर कैसे हों इसका ज्ञान इन पदोंके मननसे हो सकता है। हरएक पाठकको हम गुणोंका मनन करके इनमेंसे जो गुण अपनेमें आसकतें हैं, उनको अपनाया चाहिये। जयिण्यु राष्ट्रके अन्दरके तरुणोंकी तो ये गुण अपनाने चाहिये। पूर्णोक्त मंत्रोंका अर्थ पढ़ते समय इन पदोंका यह आशय पाठक ध्यानमें धारण करेंगे, तो मंत्रोंसे अच्छा बोध उनके मनमें उत्तर सकता है।

मेधातिथि और मेध्यातिथि इन दोनों ऋषियोंने यह आदर्श वीर पुरुष जनताके सामने रखा है। यही वीर युवाका वैदिक आदर्श है।

पुत्र कैसा हो ?

पुत्र कैसा उत्पन्न हो, इस विषयमें वेदमंत्रोंमें बारंबार अनेक उत्तम निर्देश आते हैं। उनके साथ इस सूक्तके मिश्रलिखित वीर पुत्रके विवेचन ध्यानमें रखने योग्य हैं—

पहिले यह स्मरण रखना चाहिये कि जो इन्द्रका आदर्श एवं स्थानमें 'आदर्श वीर पुरुष' के रूपसे रखा है, वैसाही पुत्र निर्माण होना चाहिये। इसी तरह अन्वान् देवताओंके

७ (मेधा०)

रूपोंमें जो आदर्श बताया है, वैसा पुत्र उत्पन्न करना वैदिक धर्मियोंके सामने आदर्श रूपसे खड़ा रहताही है। तथापि इस सूक्तमें मिश्रलिखित गुण पुत्रके अन्दर हो ऐसा विशेष रूपसे कहा है—

१ मदेन इषितः— अनन्दसे दृष्टा करने योग्य, जिसके गुणोंसे आनन्द होगा, ऐसे गुणोंवाला,

२ मयः— आनन्द देनेवाला,

३ उग्रः— उग्र शूर वीर, प्रभावी, पराक्रमी,

४ उप्रेण शवसा युक्तः— प्रभावी बलसे युक्त, विशेष शक्तिमान्,

५ विद्वेषां तदुत्तरं— सब शत्रुओंका नाश करनेवाला, शत्रुओंके पार ले जानेवाला, शत्रुओंसे पार करनेवाला,

६ मदक्युतं— शत्रुओंके सर्वका नाश करनेवाला, शत्रुको परास्त करनेवाला। (सं. २१)

ऐसा पुत्र इन्द्रकी उपासनासे मिलता है, ऐसा २१ वें मंत्रमें कहा है। इन्द्रके पूर्वोक्त गुणोंका मनन जो ब्रूी और पुरुष करेंगे उनको ऐसा पुत्र होगा इसमें कोई आश्चर्यही नहीं है। वैदिकधर्मी क्षीपुरुष अपना पुत्र इन गुणोंसे युक्त हो ऐसा मनका निर्धार करें, मनमें यह बात खड़ा रखे।

धूमनेवाले कीले

इस सूक्तके २८ वें मंत्रमें ' चरिण्यु पुः ' (धूमनेवाला कीला) वर्णनमें आया है। ये कीले लोहेके होते थे, ऐसा अन्वय वर्णन है।

हल्बी इत्युत्पुद्र आयसीर्नि तारीयु। (श्र. २।२.०।८)
इन्द्रने शत्रुओंका पराभव किया और उन लोहेके कीलोंको तोड़ दिया। ' शतं पूर्विरायसीभिः नि पाहि । ' (क्र. ५।१।७) सैकड़ों लोहेके कीलोंसे मेरा संरक्षण करो ऐसे मंत्रोंमें सैकड़ों लोहेके कीलोंका वर्णन है। यदि ये लोहेके कीले धूमनेवाले होंगे, तो नि संदेह रथ जैसेही होंगे। आवश्यकता उपार छोटे अथवा बड़े भी हो सकते हैं। ये युद्धोंमें तोड़े जाते हैं, और सैकड़ोंकी संख्यामें रहते हैं और सैकड़ों तोड़े भी जाते हैं।

आजकलके टैंक (Tanks) जैसे ये प्रतीत हो रहे हैं।

'आयसीः पुः' का अर्थ लोहेका कीला, पथरका कीला, ऐसा दो प्रकारका है, पर जो धूमनेवाला होगा वह तो लोहेका होनाही सुफियुक्त है।

दिनमें बार बार आराधना

इस सूक्तके २१ वें मंत्रमें सूर्योदय, मायाह, सायंकल और रात्रिके समय ऐसी बार बार प्रभुकी आराधना करनेकी बात कही है। यहां मंत्र-पाठसे इन्द्रकी स्तुति करानाही लिखा है।

तीन पुत्र

इस सूक्तके २० वें मंत्रमें (१) निविताम्भः, (२) प्रप्रथी और (३) परमज्यः ऐसे तीन नाम आये हैं। कई अर्थ करनेवालोंके मतसे ये तीन राजपुत्र, आसंग राजाकेही तीन पुत्र हैं। 'एते प्रघोनां मधस्य मंहिष्ठासः।' (मं० २०) इस मंत्रमें 'ये दाताओंमें धनके बड़े दाता हैं' ऐसा अनेकवचनी उल्लेख है, ये तीन राजपुत्र येही हैं, ऐसा कईवाँका मत है। ये तीन हैं इस लिये 'मंहिष्ठासः' यह पद बहुवचनमें तीनोंका बोध करनेके लिये यहां आया है, ऐसा उनका कथन है। हमारे मतके अनुसार जो अर्थ योग्य है वह ऊपर दिया है। पाठक अधिक विचार करें।

मं. २१ में 'याहः' पद है, 'यादवकुलमें उत्पन्न' ऐसा इसका अर्थ कई मानते हैं। यदु-कुलमें उत्पन्न ऐसा इसका अर्थ है। मानकोंमें प्रसिद्ध ऐसा भी इसका अर्थ होना संभव है। यादवोंकी पशु-पालन-कुशलता पुराणोंमें सुप्रसिद्ध है। संभव है, उस कथाका मूल यहांसे निकल हुआ होगा।

सोमपान

इस सूक्तमें सोमपानके लिये अनेकवार इन्द्र देवकी मुखाया है। इस प्रसंगमें सोमके संबंधमें निम्नलिखित बातें रङ्गीगोचर होती हैं—

१ पवित्रं तिरः सस्रुवांसः आशयः— पवित्र छाननी से तिरछी झूनेवाली सीपगामी धाराएं हैं। छाननीसे रस किस तरह नीचे खवता है, इसका पता यहां लगता है। (मं. १५)

२ अग्निभिः सोमं सोव— पर्वतोंसे (पर्वतोंपर से लाये परचोंसे) सोमको कूटकर उससे रस निकालो। यहां 'अग्निः' यह पर्वतवाचक पद 'परच' के लिये प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह वेदमें 'गौ' पद इधके लिये और 'नदी' पद जलके लिये प्रयुक्त होता है। उक्ततद्विध प्रक्रियाके ये उदाहरण हैं।

३ अम्यु पुनं आ घावत— अनेक जल्लेसे इधको अनेक बार पीओ। अनेक बार पानी डालकर सोमको पीो डालो।

४ वक्ष्णाम्यः सरः निः शुश्रूव— नदियोंसे मनुष्य कल (डुहते हैं) लाते हैं और इस जलस उपयोग सोमको बार-बार पीनेके कार्यमें किया जाता है।

५ यज्या वक्ष्ण वासयन्तः— गौके कल सोमपर ढांप देते हैं, पहनाते हैं अर्थात् गौदुग्धके साथ सोमरस मिला देते हैं। (मं. १७)

६ स-पीतिभिः सोमेभिः— सोमरस अनेक मनुष्य साथ साथ बैठकर पीते हैं। अनेकोंका सहपान होता है (मं. २२)

७ मध्वः अन्धसा पीतिः— मधुर अन्नरूप रसका पान। यह रस पीनेके समय मधुर होता है और सगु आदि मिलाये अन्नमय भी होता है। शब्द और दृष्टके कारण इसमें मधुरता आती है। (मं. २५)

८ पूर्वपाः— जिस समय अधिक लोग बैठकर सोम पीने लगते हैं, उस समय उनमें जो विशेष सम्मानके योग्य होगा उसको रक्षणका मान प्रथम दिया जाता है, वह प्रथम पीता है। उसका नाम 'पूर्वपाः' वेदमें है। इधके पीनेके बाद अन्य उपस्थित लोग पीते हैं।

९ परिष्कृतः— यह रस अनेक संस्कार करके अधिक उत्तम बनाया जाता है। अनेक बार धोना, अनेक बार छानना, दूध शहद आदि मिलाना ये अनेक संस्कार इसपर किये आते हैं।

१० आसुतिः— रसकी भांप करके उसका फिर जल बनानेका नाम आसुति है। 'आसव' अर्थमें यह शब्द है। छुद्र करने और अशुद्धि दूर करनेका यह एक साधन है। इसी कारण छिद्रजल अन्य जलसे अधिक शुद्ध रहता है। सोमरसकी यहां आसुति कहा है। इससे सोमरसकी भी भांप करके उसका फिर रस बनाने से वा नही, यह एक जोखका विषय है, ऐसा प्रतीत होता है। आसुति या आसव पदसे मधका, माव लेनेकी जरूरत नहीं है। क्योंकि साधारण जलकी भांप की जाती है और छुंवायंत्रसे उसका पुनः जल बनाया जाता है। आसवमें मयभाव अति अव्यव रहता है, क्योंकि इच्छे मधा नहीं आती। और छुंवायंत्रसे साधारण जल भी शुद्ध किया जाता है। इसी तरह सोमरस भी किसीने शुद्ध किया तो उसमें मधकी कल्पना करना अयोग्य ही है।

सोमके अनेक अलौघे धोनेकी बात मंत्र १७ में है। भांप

इसी तरह बोयी जाती है। अतनी अधिक बोयी जाय बतनी अधिक अच्छी समझी जाती है। पर इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि सोम अंगके समान नशा बढ़ानेवाला है। केवल अधिक उत्साह बढ़ाता होगा। नाच, काँफी ये पेय केवल उत्साह बढ़ाते हैं, इसलिये ये नशा करते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसी तरह सोमके विषयमें समझना योग्य है देखिये—

११ परिष्कृतस्य रसिनः आहुतिः चाव मवाय पत्यते— अनेक संस्कार किये सोमरसका शुद्ध (आयव) पनिये उत्तम आनंद देता है। यहाँ 'मद' पद है। इसके आनंद, उत्साह और उन्माद (नशा) ऐसे अर्थ हैं। हमारे मतसे यहाँ उत्साह रूप आनन्द अर्थ लेना योग्य है। मद्यका नशा अथवा मंगका नशा यहाँ अपेक्षित नहीं है। जबतक नशा होकर बेहोश होनेका स्पष्ट वर्णन न हो, तबतक हमें 'मद' पदका अर्थ आनंद और उत्साहही करना उचित है।

पितासे माताकी अधिक योग्यता

यह मन्त्रमें पिता और माताकी तुलना इन्द्रके साथ की है। यह मन्त्र ऐसा है—

मे पितुः (स्वं) वस्यान् जसि ।

मे माता (स्वं) व समौ । (मं. ६)

'मेरे पितासे इन्द्र अधिक श्रेष्ठ है, पर मेरी माताके साथ इन्द्र समानही है।' इससे पितृसे माताकी योग्यता अधिक है यह सिद्ध होता है। पितासे इन्द्र श्रेष्ठ है और माताके बराबर है, अतः पितासे माता अधिक श्रेष्ठ है। (अभुज्जतः भ्रातुः वस्यान् । मं. ६) स्वयं भोग न भोगते हुए पालन करनेवाले भाईसे भी माता और इन्द्र श्रेष्ठ है, इसमें संदेहही नहीं है, फिर जो भाई भोजन भी न देता हो उस की योग्यता तो सन प्रकारसे निकृष्टही है।

अस्थि जोड़ना

अस्थि और संघिकी वयायोग्य रीतिसे जोड़नेकी विद्याका उल्लेख मंत्र १२ में स्पष्ट है। (Bone soter) हड्डी जोड़ने की विद्या वैदिक समयमें उच्च स्थितिमें थी, यह बात इस मंत्रसे स्पष्ट प्रतीत होती है। बिना साधनेंके संघियोंको जोड़ा या हड्डियोंको वयास्थान संयुक्त किया जाता था, यह बात यहाँ स्पष्ट है।

सोमकी तीन जातियाँ

(मदिन्तमः) अत्यंत आनन्द बढ़ानेवाला सोम, (मदः) आनंद देनेवाला, ऐसे प्रयोग वेदमें सोमके विषयमें मिलते हैं। 'मदः, मदिन्तरः, मदिन्तमः' ये पद सोमके 'मद' में तीन प्रकार हैं इसकी सिद्धता करते हैं। केवल 'मदिन्तम.' पदही तीन प्रकारोंका बोधक है। इसलिए सोममें कमसे कम तीन प्रकारके सोम तो अवश्यही होंगे, अथवा तीन प्रकारके संस्कार करनेसे उसमें तीन भेद होते होंगे। आधुनिक वैद्यक ग्रंथोंमें २४ भेद सोमके कहे हैं। पर यहाँ 'मदिन्तम' पदसे आनन्दवर्धक होनेमें जो न्यूनता या अधिकता है उससे उत्पन्न हुए ये भेद हैं।

इन्द्रके घोड़े

इन्द्रके रथको दो घोड़े (द्वौ) जाते जाते थे (मं. २५)। परंतु सहस्रों घोड़े उनके पास होनेका वर्णन मंत्र २४ में है। इन्द्रके पास अश्वशालामें सहस्रों घोड़े होंगे। परंतु एक समयमें उधके रथको दोही घोड़े जोते जाते होंगे। रथकी एक, दो, तीन, चार, पाँच और सात तक घोड़े जोते जायेंगे। संभावना है। चार तक घोड़े आजभी जोतते हैं।

इन्द्रका मोल

पंचम मंत्रमें 'शुल्क लेकर भी इन्द्रको मैं नहीं दूँगा' ऐसा एक मकका वचन है। देखिये—

त्वां महे शुल्काय न परा देयाम् ।

सात्वा, सहस्राय, जसुत्वाय, च न परा देयाम् ।

(मं. ५)

'हे इन्द्र ! तुझे मैं बड़े मूल्यसे भी नहीं दूँगा, नहीं बेचूँगा। बी, सहस्र और दश सहस्र मूल्य मिलनेपर भी मैं नहीं दूर करूँगा, नहीं बेचूँगा।' इस मंत्रमें 'शुल्काय न परा देयां' ऐसे पद हैं। मूल्यके लिये भी नहीं दूँगा, इसका अर्थ बेचना ही प्रतीत होता है। इस पर सायन भाष्य ऐसा है।

महे महते शुल्काय मूल्याय न परा देयाम् ।

न विक्रीण्यामि । (छा. भाष्य ८।१।५)

'बड़ा मूल्य मिलनेपर भी मैं तुझे नहीं बेचूँगा' (I would not sell thee for a mighty price (शिफिष, मिल्यन्) 'परा या' धातुपर अर्थ बेचना है और देना या दूर करना भी है। शुल्क लेकर इन्द्रको दूर करनेका भाव यहाँ स्पष्ट है।

कितनी भी धनकी जालच मिली, तो भी मैं इन्द्रकी भक्ति नहीं छोड़ूँगा, यह आशय हमारे मतसे यहाँ स्पष्ट है । किन्तु भी धन मिले, परंतु मैं इन्द्रकीहि भक्ति करूँगा । यह भक्ति की दृढता यहाँ बतायी है ।

परंतु कर्दे लोग यहाँ ' इन्द्रकी भेत्तने ' की कल्पना करते हैं । इन्द्रकी मूर्तियाँ थीं, ऐसा इनका मत है और वे मूर्तियाँ कुछ द्रव्य लेकर बनी जाती थीं, ऐसा इस मंत्रसे ये मानते हैं ।

मंत्रोंके शब्दोंसे यह भाव टपक सकता है, इसमें संदेह नहीं है । ' शुल्काय न परा देया ' मूल्य मिलेपर भी मैं नहीं बेचूँगा । ' शुल्क ' का अर्थ वस्तुमूल्य है । यदि यह बात मानी जावगी, तो देवताओंकी मूर्तियाँ थीं और उनकी पूजा और उनके अलस होते थे, ऐसा मानना पड़ेगा । इस मतकी पुष्टिके लिये इन्द्रका रथमें बैठना, वस्त्र पहनना, वस्त्रस्थानपर जाना, आदि मंत्रोंका वर्णन उत्सव मूर्तिके अलस जैसा मानना पड़ेगा । अभिके रथमें बैठकर अन्य देव आते हैं, वह भी वर्णन जलसका होगा । क्योंकि देवताओंकी छोटी छोटी मूर्तियाँ होंगी, तोही रथमें सब देवोंका बैठना संभव है ।

हमारे मतसे यह वर्णन आध्यात्मिक है । शरीररूपी रथमें सब देवताएँ बैठीही हैं । पाठक योग्य और आयोग्यका विचार करे, इसलिये सब मत यहाँ पाठकोंके सम्मुख रखे हैं ।

इस सूक्तके ऋषि

इस सूक्तके ऋषि निम्न लिखित हैं—

मंत्र १-२ चोर ऋषिका पुत्र प्रगाथ ऋषि, जो कण्वका

दत्तक पुत्र बन गया था ।

मं० ३-१९ कण्व गोत्रमें उत्पन्न मेधातिथि और मेधातिथि मं० ३-२३ हावोर्षाका पुत्र आसंग राजपुत्र

मं० ३४ आंगिरा ऋषिकी कन्या आसंगकी भार्या सप्तमी की ऋषिका ।

' मेधातिथि ' ऋषिका नाम मं० ३० में आया है ।

' हावोर्षि आसंग ' नाम मं० १३ में आया है । केवल

' आसंग ' का नाम मं० ३२ में भी है ।

' साध्वती ' का नाम मंत्र ३४ में है ।

' कण्व ' का नाम मंत्र ८ में है ।

हीन मानव

मंत्र १३ में ' निष्ठथाः ' और ' अरण्याः ' ये पद हैं । ये अन्त्यज हीन लोगोंके वाचक पद हैं । जो मीचे बैठनेका अधिकारी वह ' निष्ठ्व ' (निष्ठप) और जो अधोगतिको पहुँचा है वह ' अरण ' है ।

आसंगकी कथा

इस सूक्तका ३४ वां मंत्र देखने योग्य है । सप्तमी आसंगकी धर्मपत्नी है । आसंग हावोर्ष राजाका राजपुत्र है । आसंगका पुरुषत्व मध्य हुआ था, अनेक उपपत्तियाँ वह उसको पुनः प्राप्त हुआ । वह मास्य इस मंत्रमें है, ऐसा कदर्वोंका कथन है । आसंग की बना था, वह फिर पुरुष बना, ऐसा कदर्वोंका मत है । (देखो क्र. ८।१३।१९)

(१४) वीरका काव्य

(क्र. मं. ८।२) १-४० मेधातिथिः कण्वः शिवमेधाश्रितरसः, ४१-४२ मेधातिथिः कण्वः ।

इन्द्रः, ४३-४२ विमिन्नुः । गायत्री, २८ अनुष्टुप् ।

इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्
नृभिर्धृतः सुतो अश्वैरज्यो वारैः परिपूतः
तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुमकर्म धीजन्तः
इन्द्र इत्सोमपा एक इन्द्रः सुतपा बिभ्वायुः
न यं शुक्रो न दुराशीर्न रुपा उदम्यन्वसम्

। अनामविप्रमिता ते १
। अश्वो न निको नर्वायु २
। इन्द्र त्वास्मिन्सजमावे ३
। अन्तर्देवान्मत्स्यांश्च ४
। अपस्पृश्यते सुहार्दम् ५

गोभिर्यदीमन्ये अस्मन्मृगं न वा मृगयन्ते	। अभित्सरन्ति धेनुभिः	६
त्रय इन्द्रस्य सोमाः सुतासः सन्तु देवस्य	। स्वे क्षये सुतपातः	७
त्रयः कोशासः क्षीतन्ति तिस्रश्चन्द्रः सुपूर्णाः	। समाने आधि भामन्	८
शुचिरसि पुरनिष्ठाः क्षीरैर्मध्यत आशीर्तः	। दध्ना मन्दिष्ठः शूरस्य	९
इमे त इन्द्र सोमास्तीवा अस्ते सुतासः	। शूका आशिरं याचन्ते	१०
तौ आशिरं पुरोद्वाशमिन्द्रेमं सोमं क्षीणीहि	। रेवन्तं हि त्वा शृणोमि	११
हन्तु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम्	। ऊर्ध्वं नग्ना जरन्ते	१२
रेवौ इद्रेवतः स्तोता स्यात्स्वावतो मघोनः	। मेदु हरिवः श्रुतस्य	१३
उक्थं चन शस्यमानमगोररिरा चिकेत	। न गायत्रं गीयमानं	१४
मा न इन्द्र पीयूषवे मा शर्षते परा दाः	। शिक्षा शचीवः शचीभिः	१५
वयमु त्वा तदिदृशा इन्द्र त्वायन्तः सखायः	। कण्वा उक्थेमिर्जरन्ते	१६
न धेमन्वदा पपन वज्रिन्नपसो नविष्टौ	। तवेदु स्तोमं चिकेत	१७
इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न सन्नाय स्पृहयन्ति	। यन्ति प्रमादमतन्द्राः	१८
भो पु प्र याहि वाजेभिर्मां हृणीथा अभ्यःस्मान्	। महर्हिव युवजाभिः	१९
मो भ्वश्च दुर्हणावान्सायं करदारे अस्मत्	। अश्वरिव जामाता	२०
विष्ठा ह्यस्य वीरस्य भूरिदावरीं सुमतिम्	। विषु जातस्य मनांसि	२१
आ तू पिञ्च कण्वमन्तं न प्रा विष शवसानात्	। यशस्तरं शतभूतेः	२२
ज्येष्ठेन सोतारिन्द्राय सोमं वीराय शकाय	। भरा पिबन्नयंय	२३
यो वेविष्टो अन्यथिष्वभावनन्तं जरितुभ्यः	। वाजं स्तोतुभ्यो गोमन्तम्	२४
पन्थपन्थमिस्तोतार आ धावत मधाय	। सोमं वीराय शूराय	२५
पाता वृत्रहा सुतमा वा गमन्नारे अस्मत्	। नि यमते शतभूतिः	२६
एह हरी ब्रह्मयुजा शम्भा वक्षतः सखायम्	। गीर्भिः श्रुतं गिर्वेणसम्	२७
स्वादवः सोमा आ याहि ध्रीताः सोमा आ याहि ।		
शिभिश्चूचीवः शचीवो नायमच्छा सधमाद्यम्		२८
स्तुतश्च यास्तुया वर्धन्ति महे राघसे नृम्णाय	। इन्द्र कारिणं वृधन्तः	२९
गिरश्च यास्ते गिर्वाह उक्था च तुभ्यं तानि	। सत्रा दधिरे शवांसि	३०
एवेदेष्ट तुविकूर्मिर्वाजां एको वज्रहस्तः	। सनादमृको दयते	३१
हन्ता वृत्रं दक्षिणेनेन्द्रः गुरु पुरुहूतः	। महान्महीभिः शचीभिः	३२
यस्मिन्विश्वार्धरणय उत रुयौला जयांसि च	। अनु धेन्मन्दी मघोनः	३३
एष एतानि चक्रेन्द्रो विश्वा योऽति शृणवे	। वाजदावा मघोनाम्	३४
प्रभतां रथं गध्यन्तमपाकाश्चिद्यमवति	। इनो वसु स हि वोऽह्वा	३५
समिता विमो अर्धद्विर्हन्ता वृत्रं नृभिः शूरः	। सत्योऽविता विधन्तम्	३६
यजध्वेनं प्रियमेघा इन्द्रं सत्राचा मनसा	। यो भूत्सोमैः सत्यमद्वा	३७
गायध्रवसं सत्यति श्रवस्कामं पुरुमानम्	। कण्वासो गात वाजिनम्	३८
य ऋते चिह्नास्पदेभ्यो दात्सखा नृभ्यः शचीवान्	। ये आसिन्काममभियन्	३९
इत्था धीवन्तमग्निवः काण्वं मेघ्यातिथिम्	। मेघो भूतोऽेभि वधयः	४०

शिक्षा विभिन्दो असौ चत्वार्ययुता ददत् । अष्टा परः सहस्रा ४१
उत सु त्वे पयोवृद्धा माकी रणस्य नप्या । जानित्वनाय मामहे ४२

अन्वयः— [मेधातिथिः काण्वः प्रियमेधश्च अक्षिरसः]— हे वसो ! इदं अन्धः सुप्तं सुपूर्णं उदरं पिब । अनाभवित् ! ते ररिम ॥१॥ नदीयु निक्तः अक्षः न, नृभिः पूतः, अक्षैः सुतः, अन्धः वरैः परिपूतः ॥२॥ हे इन्द्र ! ते तं, यथा यवं, गोभिः श्रीणन्तः स्वाहुं अकर्म, अक्षिन् सधमादे त्वा (पाहुं आह्वयामः) ॥३॥ इन्द्रः इत् एकः सत्वीन् देवान् च अन्तः इन्द्रः विश्वासु सोमपाः सुतपाः ॥४॥ उक्थ्यचसें सुहार्दं यं नृकः न अथ सृज्यते, दुरासीः न, नृपाः न ॥५॥ यत् अस्मत् अन्ये ई गोभिः सुगयन्ते, आः सुगे न, (ये च) विनुभिः अभिस्सरन्ति ॥६॥ सुतपासः देवस्य इन्द्रस्य स्त्रे अये त्रयः सोमाः सुतासः सन्तु ॥७॥ त्रयः कोशासः पोतन्ति । तिष्ठः वज्रः सुपूर्णः, समाने भार्मेन् अथि ॥८॥ (हे सोम ! त्वं) शुधिः अस्ति, पुननिष्ठाः, मण्यतः क्षीरैः दग्धा (च) आशीतैः, सूरस्य मन्विष्टः (अथ) ॥९॥ हे इन्द्र ! ते इमे सोमाः तीमाः सुतासः शुक्राः अस्मे आशिरं पाचन्ते ॥१०॥ हे इन्द्र ! तान् आशिरं श्रीणीहि । पुरोक्तासे इमं सोमं (श्रीणीहि) । त्वा रेवन्तं श्रुणोमि ॥११॥ दुराशां दुर्मदासः न पुज्यन्ते, पीतासः ह्यसु (पुज्यन्ते) । नम्रा, उधः न जरन्ते ॥१२॥ हे हरिबः ! रेवतः क्षोता रेवान् इत् स्वात् । स्वावतः अघोचः श्रुतस्य प्र इत् उ (स्वात्) ॥१३॥ अगोः अतिः, सत्यमानं उच्यं चन आ चिकेत । गीयमानं गावन्नं न ॥१४॥ हे इन्द्र ! पीयल्ये नः मा परा दाः । शर्षेत (च) मा (परा दा) । हे शशीवः ! शशीभिः शिक्ष ॥१५॥ हे इन्द्र ! त्वायन्तः कथं सत्तायः तदिदृषोः कण्वाः उच्येभिः त्वा जरन्ते ॥१६॥ हे वसिन् ! अपसः तव नविही अन्पत् न च ई आ पपन । तव इत् उ स्तोमं चिकेत ॥१७॥ देवाः सुचन्तं इच्छन्ति, स्वप्राय न सृष्टुमिति । अतन्द्राः प्रमादं यन्ति ॥१८॥ वाजेभिः अस्मान् अभि सु प्र जो वाहि । सा हृणीयाः । युवजाभिः महान् इव ॥१९॥ दुर्द-गावान् अस्मद् अरे (आगच्छतु) । सायं सु मो कर्त्तु । अक्षीरः जामाता इव ॥२०॥ अस्य वीरस्य दुरिदावरं सुमतिं विप्र हि । त्रिपु जातस्य मनासि (विप्र) ॥२१॥ कण्वमन्तं तु आ सिच । शवसागत् शतमूलेः यशस्तरं न च विप्र ॥२२॥ हे सोता ! वीराय नवीय शक्राय इन्द्राय ज्येष्ठेन सोमं भर पिबन् ॥२३॥ यः अम्यथिपु वेदिष्ठः जरितृभ्यः स्तीतृभ्यः अश्व-वन्तं गोमन्तं वाजं (ददाति) ॥२४॥ हे सोतारः ! मघाय वीराय दूराय पन्थं पन्थं इत् आ पावत् ॥२५॥ सुतं पाता वृषहा आ गमत् च । अस्मत् अरे शतमूतिः नियमते ॥२६॥ अष्टयुजा शम्मा हरी इह गीभिः श्रुतं गिर्वेणसं सखायं आ वक्षतः ॥२७॥ हे शिप्रिन् ! हे अथिबः शशीवः ! सोमाः स्वाद्वः । आ वाहि । सोमाः क्षीताः आ वाहि । न (अयं) सधमादं अण्ड ॥२८॥ हे इन्द्र ! कारिणं वृजन्तः स्तुत, याः (स्तुतयः) च, त्वा महे राचसे नृग्याय वर्धेन्ति ॥२९॥ हे गिर्वाहः ! ते गिरः याः च उक्था तुम्यं च तानि सत्रा शवांसि दधिरे ॥३०॥ एषः एव तुविकूर्मिः इत्, एकः वज्रहस्तः सनात् अजुक्षः बाजान् दधते ॥३१॥ इन्द्रः दक्षिणेन वृत्रं हन्ता, पुष्ट पुष्टहूतः महीभिः शशीभिः महान् ॥३२॥ विथाः चर्षण्यः यस्मिन्, उत च्योत्ना जवांसि, मघोचः अनुमदी च इत् च ॥३३॥ एषः इन्द्रः एताभिः विथा चकार । अघोनों बाजदावा यः अति श्रुषे ॥३४॥ प्रभतौ गम्यन्तं रथं यं अपाकात् चित् अवति, स इवः वसु वोज्झा हि ॥३५॥ शिप्रः, अर्बन्निः सजिता, सूरः नृभिः वृत्रं हन्ता, सत्यः विचन्तं अवित ॥३६॥ हे प्रियमेधाः ! सत्राचा मनसा पन् इन्द्रं यजज्य । यः सोमैः सत्यमद्रा भूत् ॥३७॥ हे कण्वासः ! गाथश्रवसे सत्यति श्रवस्कांमं पुरुमानं वाजिनं वात् ॥३८॥ पदेभ्यः कृते चित् यः शशीवान् सखा नृभ्यः गाः दात्, ये अस्मिन् कामं अश्रिणन् ॥३९॥ हे अद्रिबः ! ह्यत्वा धीयन्तं काण्वं मेधातिथिं मेघः भूतः अभि यन् अयः ॥४०॥

[मेधातिथिः काण्वः]— हे विभिन्दो ! असौ चत्वारि अनुता सिद्धः, परः अष्ट सहस्रा ददत् ॥४१॥ उत सु त्वे पयोवृद्धा माकी रणस्य नप्या जानित्वनाय मामहे ॥४२॥

अर्थ— [कण्वपुत्र मेधातिथि और अक्षिरपुत्र प्रियमेध ये दो कवि]— हे सबके निवास करानेवाले वीर ! इस अन्नरूप सोमरसका पेट भरकर पान करो । हे न करनेवाले वीर ! तुम्हें (इस सोमरस) देते हैं ॥४१॥ नदियोंमें नहाये मोहकरी तरङ्ग, नेतानोंद्वारा पीया गया, पथरोंसे (कूटकर) निचोड़ा, मेढीके बाजों (के बने कन्वकृते) छाया वह सोमरस

परिग्रह हुआ है ॥२॥ हे इन्द्र ! तुम्हारे लिये इस (सोमको), जो की तरह, गौर्भोंका (वृष) मिलाकर मीठा बनावा है, (इसलिये) इस साथ (साथ बैठकर) पान करनेके स्थानमें (रसपानके लिये तुम्हें बुलाता हूँ) ॥३॥ इन्द्र ही अनेका मानवी और देवोंके मध्यमें प्रभु है, जो सब आयु भर प्रथम सोमपान करनेका अर्थात् सोमरसका अधिकारी है ॥४॥ विशेष व्यापक उत्तम हृदयवाले जिस (इन्द्र) को वीर्यपथक (सोम कभी) अप्रसन्न नहीं करता, तुल्य (पदारथों) को मिलाकर किया सोम और पुरोडास भी उसको कभी अप्रसन्न नहीं करते ॥५॥ जो हमसे मित्र लोग हैं, वे इस (इन्द्र) को गौर्भों (का वृष मिलाये सोमरस) के साथ हुंढते हैं, जैसे व्याघ्र हिरनको हुंढते हैं, (तथा और कोई) गौर्भोंके (वृष के साथ उसके पास) जाते हैं ॥६॥ सोमरसका पान करनेवाले इन्द्र देवके अपने स्थानमें वे तीनों सोमरस (प्रातः दोपहर और सायंकाल) निचोडकर (तैयार हुए वे उनके लिये ही) हों ॥७॥ वे तीन कोश (सोमरसको) खब रहे हैं । तीन कलश (सोमरससे) भरपूर रहे हैं, (यह सब) समान पान-स्थानमें (तैयार रखा है) ॥८॥ (यह सोमरस) पवित्र है, अनेक पात्रोंमें रखा है और इसके बीचमें वृष और दही मिला दिया है । (यह रस) शूरको आनन्द देनेवाला (हो) ॥९॥ हे इन्द्र ! तुम्हारे लिये ये सोमरस तीव्र हैं, रस निकालनेपर झुड किये (ये रस) हमारे पाससे वृष आदि मिलाने की ही अपेक्षा करते हैं ॥१०॥ हे इन्द्र ! उन (सोमरसोंमें) वृष आदि मिलाने । पुरोडास और इस सोमको (साथ साथ) मिलाकर सेवन करो । नृ धनसंपन्न (है ऐसा मैं) सुनता हूँ ॥११॥ सुरापान करनेपर जिस तरह वृष नशासे उन्मत्त हुए (लोग जगद्वर्गमें) लकते हैं, उसी तरह ये सोमरस (पीनेवालेके) हृदय-स्थानोंमें (ही) शुद्ध करते हैं, अर्थात् उत्साह बढ़ाते हैं, अतः) सोता लोग, गौके लनोंके समान, (तेरी सोमपानके बाद) प्रशंसा करते हैं, ॥१२॥ हे उत्तम शेरोंसे युक्त वीर ! धनवान्की प्रशंसा करनेवाला धनवान् ही हो जाता है । (इसी नियमके अनुसार) तुम्हारे जैसे धनवान् और बहुभुक्तका (मित्र तुम्हारे जैसा ही होगा) यह निःसंदेह ही है ॥१३॥ अन्नकका सन्तु (इन्द्र है) जाया जानेवाला काष्ण जानता ही है, तथा जाया जानेवाला माघत्र गान तत्काल ही (जानता है) ॥१४॥ हे इन्द्र ! चातक शत्रुके पास हम न छोड़ना । हिसकके हाथमें भी (हमें न देना) । हे समर्थ वीर ! अपनी शक्तिमेंसे (हमें सोयाव) सहायता कर ॥१५॥ हे इन्द्र ! तुम्हारी प्रीतिमें हीष्ठा करनेवाले तुम्हारे मित्र तुम्हारीहि कामना करते हुए कण्व गोत्रमें उत्पन्न हम ऋषि लोत्रोंसे तुम्हारा ही वस गाते हैं ॥१६॥ हे वज्रधारी वीर ! कर्मप्रवीण तुम्हारे जैसेके यज्ञमें हम दूसरे किसी (लोत्र) को नहीं कहेंगे । केवल तुम्हारे ही लोत्रको हम जानते हैं ॥१७॥ देवता कर्मशील मानवको ही चाहते हैं । सुस्तको चाहते नहीं । आलस्यरहित (कर्मशील मनुष्य) विशेष आनन्दको प्राप्त करते हैं ॥१८॥ अन्नोंके साथ हमारे पास आओ । संकोच न करो । जिस तरह तरण वीका पति बड़ा वीर (तर्णीके पास जाता है, वैसे ही तुम निःसंकोच हो हमारे पास आओ) ॥१९॥ शत्रुओंको असह्य होनेवाला वीर हमारे पास (आवे । बुकानेपर) सायंकाल न करे । जिस तरह विर्धन दामाद (समयपर नहीं जाता, वैसा न करे) ॥२०॥ इस वीरकी बहुत धन देनेवाली उत्तम बुद्धिको हम जानते हैं । तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध (इस वीरके) मनोभावोंको (हम जानते हैं) ॥२१॥ कण्व जिसकी (भक्ति करते हैं, उस वीरके लिये) सोमरस दो । बलवान् और सैकड़ों प्रकारोंसे रक्षा करनेवाले (इन्द्रसे) अधिक यशस्वी वीरको हम जानते ही नहीं ॥२२॥ हे सोमरस निकालनेवाले ! वीर, मानवोंके हितकारी, समर्थ इन्द्रके लिये प्रथम सोम दो, वह प्रथम पीये ॥२३॥ जो कष्ट न देनेवालोंमें (अच्छे मानवोंको) जानता है, तथा वह उपासना और प्रायश्च करनेवालोंको षोडश और गौर्भोंसे युक्त अन्न (देता है) ॥२४॥ हे सोमरस निचोडनेवाले ! आनन्दित होनेवाले शूर वीर (इन्द्र) के लिये स्तुतियोग्य सोमरस बारंबार दो ॥२५॥ सोमका रक्षक और वृत्रका नाशक (इन्द्र) यहाँ आ जाये । हमारे पास (आकर) सैकड़ों रीतियोंसे सुरक्षा करनेवाले (इन्द्र) शत्रुओंको अपने अधीन करे ॥२६॥ मंत्रोंके साथ जोते जानेवाले सुखदायी दोनों घोड़े यहाँ मंत्रोंद्वारा प्रसंसित मित्र इन्द्रको ले आवें ॥२७॥ हे शिरःकायधारी वीर ! हे ऋषियोंके साथ रहनेवाले शक्तिवाले वीर (इन्द्र) ! ये सोमरस अमुर हैं । आओ । सोम (वृष आदिमें) मिलाये हैं । आओ । अभी यह (स्तोता) साथ साथ रसपान करनेके स्थानमें समीप (रह कर स्तुति करता है) ॥२८॥ हे इन्द्र ! (तुझ जैसे) करीगरके यत्ना करके करनेवाले वे स्तोता और उनकी स्तुति, तुम्हें

बड़े धनके लिये और बलके लिये बढ़ाते हैं ॥२९॥ हे स्तुति-योग्य वीर ! तुम्हारे लिये जो स्तोत्र और काव्य हैं वे तुम्हारे ही उन (प्रशंसनीय तथा तुम्हारेही) साथ रहनेवाले बलोंको धारण करते हैं ॥३०॥ यह (इन्द्र) निश्चयसे अनेक कमलों करनेवाला है, वह एकही वज्रधारी और सदासे अजेय है, वही बलोंको देता है ॥३१॥ इन्द्रने दाहिने हाथसे वृत्रका वध किया है, वह अनेक स्थानोंपर बहुत बार बुलाया जाता है । वह महीती शक्तियोंके कारण बढ़ाही (वीर) है ॥३२॥ सारी प्रजाएं जिसके अधीन रहती हैं, जिसमें सब सामर्थ्य और विजयी प्रयत्न हैं, वही धनवान् इन्द्र भक्तको (सत्कारमें) अनुमोदन करता है ॥३३॥ इसी इन्द्रने ये सारे (विश्व) बनाये हैं । वही वज्रकलाओंको बँट देता है और वही सर्वत्र विभूत है ॥३४॥ (सबका) भरण पोषण करनेवाला (वह इन्द्र) गौर्वाको इच्छा करनेवाले रयी (भक्तको) जो अपवित्र शत्रुसे भी बचाता है, वह (सबका) स्वामी धनको ढोकर (भक्तको) देता है ॥३५॥ वह शानी, बोंबोंसे (जहाँ चाहिये वहाँ) जानेवाला, शूर, वीरोंके साथ (रहनेवाला), वृत्रका वध करनेवाला, सत्य-पालक, (इन्द्र) कर्म करनेवालोंका संरक्षक है ॥३६॥ हे शिवमेघ क्षत्रि ! एकाम्र मनसे इस इन्द्रके लिये वज्र करो । जो सोम-रस (प्राप्त करके) सत्य आनन्द देनेवाला होता है ॥३७॥ हे कण्वो ! गाथाओंमें जिसका वचन वर्णन किया है, सत्यके रक्षक, यशके इच्छुक, अनेक स्थानोंमें रहनेवाले, बलवान् इन्द्रका (काव्य) गाओ ॥३८॥ पदोंके बिड़ न रहनेपर भी जिस सामर्थ्यवान् मित्र (इन्द्रने) मनुष्योंको (इन्द्रकर उगली) गौर्वा वापस कर दीं, उन लोगोंने उसी (इन्द्र) से सब कामनाओंको प्राप्त किया ॥३९॥ हे पर्वत पर (के कीलें) रहनेवाले वीर ! इस तरह बुद्धिमान् कण्वपुत्र मेध्या-तिथिके पास मेघके रूपसे जागे हो कर गया था ॥४०॥

[कण्वका पुत्र मेधातिथि क्षत्रि]- हे विभिन्दु ! (हे राजन् !) इस (क्षत्रि) को तुमने चाखीस हजार धन दिया, पश्चात् भाठ हजार और दिया ॥४१॥ अतः उन (गौर्वा) बुद्धी बुद्धि करनेवाली, (धन) निर्माण करनेवाली, आनन्द बढ़ानेवाली (दोनों छाया-पृथिवीकी) प्रजजनके लिये हम प्रार्थना करते हैं ॥४२॥

इन्द्रका सामर्थ्य

इस सूक्तमें पुनः इन्द्रके प्रचण्ड सामर्थ्यका वर्णन किया है, पाठक इसका अब विचार करें—

- १ वसु- सबका निवास करनेवाला,
- २ अनामयी- (अन-आ-मयिन्) निर्मय, भयरहित, (मंत्र १)
- ३ मर्त्यान् देवान् अन्तः इन्द्रः- मानवों और देवोंका प्रभु,
- ४ विश्वायुः- सब आयु, सब मानव जिसमें हैं, सर्वदा, (मं. ४)
- ५ उदव्यचाः- अर्थात् व्यापक, विशेष विस्तारण, सर्वत्र व्यापक (मं. ५)
- ६ सुहार्दः- उत्तम हृदयवाला, मनसे कोमल, सहानुभूति रखनेवाला, (मं. ५)
- ७ शुष्धिः- पवित्र, (मं. ९)
- ८ हरिः- योहे जिसके पास हैं, (मं. १३)
- ९ अगोः अरिः- ज्ञानहीनका शत्रु, प्रगति न करनेवालेका

शत्रु, (मं. १४)

- १० शचीवः- सामर्थ्यवान्, (मं. १५)
- ११ दुईनावान्- जिसका हमला अर्थकर होता है, (मं. २०)
- १२ भुरिदावरौ सुमति- बड़े दान करनेकी बुद्धि (रखनेवाला), (मं. २१)
- १३ शवसानः- बलवान्,
- १४ शतः ऊतिः- सैकड़ों सामर्थ्योंसे संरक्षण करनेवाला, (मं. २२)
- १५ वीरः- शूर वीर,
- १६ नर्यः- मानवोंका हित करनेवाला, जनताका कल्याण करनेकी इच्छावाला,
- १७ शत्रुः- समर्थ, सामर्थ्यवान्, (मं. २३)
- १८ मयः वीरः शूरः- आनंदित शूर वीर । (यहाँ मय का अर्थ आनंद देनेवाला अथवा आनंदयुक्त है । वह अर्थ न लिया जाय तो 'मय' (शराब) अर्थ होगा और अनर्थ बनेगा । पाठक इस अर्थका स्मरण रखें ।) (मं. २५)
- १९ पाता- संरक्षण करनेवाला,

बाइबल तथा कुआनिमें वैदिक सूर्योपासना

(लेखक— श्री० गणपतराव बा० गोरे, बी०, जि० सातारा)

खंड ९

[फेब्रुवरी १९२५ से आगे]

[यहूदी, ईसाई तथा वैदिक धर्ममें God, Spirit, Angel तथा Prophet शब्दोंके समान अर्थ] बाइबल तथा कुआनके पैगम्बरों, देवदूतों आदिके नामोंमें वैदिक प्रत्यय । पैगम्बरों आदिके नामोंके केवल प्रत्ययही नहीं, सारे नामही वैदिक हैं । कुआनका ज़ब्राईल वा जिब्रील वैदिक नाम है । बाइबलका ग़मिएल वैदिक नाम है । ब्यास ऋषि ग़मिएल कहलाए । जिब्रील शब्द और कुआनके आचरकार । ग़मिएल शब्द और बाइबल । सायु शब्दकी व्युत्पत्ति और अर्थ । बाइबलका मिकाएल तथा कुआनका मीकाल नाम भी वैदिक हैं । जिब्रील तथा मीकालको न समझनेके कारण यहूदियों—सुसकमानोंका मत—येष्ट । इझाईल नाम वैदिक है । बाइबलका इस्माएल तथा कुआनका इस्माईल भी वैदिक शब्द हैं । शिवलिंगके आकर्षणसे सुसकमानोंको किप्ला बख़्शना पड़ा । अरब जातिका नाम केदार है । शिवजी तो समानतया सबोंके हैं । सुसकमानोंका शिव—पूजनसे बचरामा । यहूदियोंका शिव—स्तोत्र गाना । बाइबलका कावेके शिवलिंगको बेहोवा द्वारा प्रस्थापित मानना ।]

(१६) बाइबल-परिभाषामें God, Angel तथा Prophet शब्दोंके वैदिक धर्मसे मिलते जुलते अर्थ ।

कुआन सुसकमानोंको बाइबल आदि सभी पुरंदी धर्म-पुस्तकोंको माननेकी आज्ञा देता है । बाइबल तथा कुआनमें वेदके समानही सूर्योपासना कानेका विधान है । इसके प्रमाण देनेसे पूर्व यह आवश्यक है कि बाइबलमें बारंबार उपयुक्त हुए God, Spirit, Angel तथा Prophet इन चार शब्दोंके अर्थ बाइबलके ही शब्दोंमें समझ किये जाए । बाइबलके कम्पारमेंसमें जो Hints & Helps to Bible Interpretation दिया हुआ है उसमें कम्पार: स० ६५ से ६८ तक चारों शब्दोंकी विद्वत्ता—पूर्ण वराहवाए की गई है । ये वराहवाए वैदिक अन्तर्व्योसे अत्यधिक समानता रखती हैं, यह पाठकोंके ध्यानमें तुरंतही आजायगा ।

अर्थ— [बाइबलमें] गाड शब्दका प्रयोग किसी भी एक (माने हुए) शक्तिमान् व्यक्तिके किए किया गया है, फिर वह वास्तवमें वैसा हो वा नहीं । यह शब्द केवल सत्यस्वरूप परमात्माकोही नहीं लगाया जाता, अपितु कृत्रिम देवताओं, न्यायाधीशों, देवदूतों, भविष्य-वक्ताओं वा प्रेषितों आदिके किए भी उपयुक्त होता है ।

[वैदिक धर्ममें भी ईश्वर, देव, देवी आदि शब्द परमात्मा तथा मनुष्य दोनोंसे काले हैं]

(2) SPIRIT— is used of God himself, or the Divine Mind, His energy, influence, gifts, of the vital principle of animals, and of breath, wind, or air in motion etc.

For example see Genesis 1 1, 3 8, 6 3, 17, 8:1, 26 35 etc.

अर्थ— [बाइबलमें] स्प्रिट [आत्मा] शब्द—स्वय गाड [परमात्मा] के किए, अथवा दिव्य मन वा अतः

(1) GOD—is used of any one (professedly) Mighty, whether truly so or not, and is applied not only to the true God, but to the false gods, magistrates, judges, angels, prophets, etc.

करण, परमेश्वरी शक्ति वा उल्लाह, परमेश्वरी प्रेरणा, परमेश्वर-प्रदत्त गुण, दान वा चमत्कारके लिये उपयुक्त हुआ है। स्थिरित शब्द प्राणियोंके प्राणरक्षक द्रव्य, प्राण-वायु, तूफानी हवा वा आंधी, भीमा चकलेचाका वायु इत्यादि।

उदाहरणार्थ देखो कल्पित १।१, ३।६।३, १७।८।१, २६।३५ आदि।

‘वैदिक धर्ममें भी ‘आत्मा’ शब्दसे परमात्मा, जीवात्मा, शरीर, प्राण-वायु, जीवन-त्व, आदि अनेकों बोध मिलते हैं।]

(3) ANGEL is used of a messenger (good or bad) from heaven or from men, and is applied to spiritual intelligences, to the pillar of cloud and fire, to the (pestilential) winds, to priests, prophets, ministers, disembodied spirits, etc.

अर्थ—एन्जिल [देवता] शब्द [बाह्वलमें] (अच्छे वा बुरे) स्वर्गीय दूत अथवा मानवों द्वारा प्रेषित दूतके लिए उपयुक्त हुआ है। यह शब्द आत्मिक अवस्थाओं, मेघ और अग्निसे स्तम्भ [सूर्य], प्राणघातक वायु, पुजारियों, मन्त्रियों-वक्ताओं वा प्रेषितों, धर्म-पुरीणों, देव-रहित वा निराकार जीवामात्मिकों लिये भी उपयुक्त हुआ है इत्यादि।

[वैदिकधर्ममें भी जह और चेतन दोनों प्रकारके देवता माने गये हैं। अग्नि, सुनि, महात्मा, माता, पिता, गुरु ये चेतन, तथा वायु, अग्नि, सूर्यादिकी क्रियाएँ, वेद-मन्त्रोंके विषय आदि जह देवता माने गए हैं।]

(4) PROPHET.. is used of one who (professedly) announces the will or celebrates the works of God, whether these relate to things past, present or future, and it is applied to Patriarchs, orators, singers and songstresses, priests and preachers.

अर्थ—[बाह्वलमें] ‘प्रोफेट’ = मन्त्रिणवक्ता वा ऋषि-

वत्त पुरुषके लिए प्रयुक्त होता है जो अद्वैतीय परमात्माकी इच्छाको प्रकट करता है अथवा उसके कार्योका स्तवन करता है— फिर चाहे ये इच्छाएं और कार्य भूत, वर्तमान वा भविष्य कालीन हों। आदि पुरुष, वक्ता वा पंडित कोय, साधक वा गायिकाएं, पादरी = पुजारी = पुरोहित, और धर्मोपदेयक इन्हें भी [बाह्वलमें] ‘प्रोफेट’ नामसे संबोधन किया गया है।

[The Concise Oxford Dictionary, Prophet=Inspired teacher, Revealer or Interpreter of God's will, अर्थात् जिसे वैदिक धर्ममें ऋषि, वेदमन्त्रोंके गुप्त अर्थों, निरुक्तोंके रहस्योंको जाननेवाला कहते हैं, वही बाह्वलका Prophet है। आच्छे कोसमें—

द्रष्टु = A seer, one who sees mentally; as in ऋषयो मेघद्रष्टारः। A Judge = न्यायाधीश। मराठी कुर्बानमें प्रोफेटका अर्थ मन्त्रिण-वक्ता और उर्दू कुर्बानमें पैगम्बर किया गया है, परंतु हमारी छविमें ये दोनोंही अशुद्ध हैं। कारण अविष्य-वक्ता तो एक साधारण साधुविक, रमाक, उपासिधि आदि भी हैं। पैगम्बर हस-किए अशुद्ध है कि ऋषि कोय अल्लाहका दिया हुआ पैगाम = संदेश नहीं पहुंचाते, बल्कि उसके कार्योसिद्धी उसके स्वयं जानते और हमेंको जानाते हैं।]

(१७) बाह्वल तथा कुर्बानके पैगम्बरों, देवदूतों आदिके नामोंमें वैदिक प्रत्यय।

१. ऋष्येवके दूसरे शब्दकी महीमा कुर्बानमें अजाबीक, असरासीक, मेकाईक, हम्साईक, इजराईक, इस्माईक, जिमाईक इस प्रकारके अनेकों नाम पाए जाते हैं, जिनमें ‘ईक’ प्रत्यय [Suffix] लगा हुआ है। उच्चार-भेदके कारण बाह्वलमें इन्हीं नामोंमें ‘एक’ प्रत्यय लगा हुआ दीक्षता है, तथा, Gabriel, Ishmael, Michael, Israel, Azrael or Azriel, Ariel इत्यादि। इनके विपरीत बाह्वलमें सैकड़ों ऐसे भी नाम हैं जहां यह ‘एक’ = EL शब्दोंके पछिके

×कम्पाईन्समें इस प्रकारके प्रमाण God, Angel, तथा Prophet के नीचे भी दिखाए गये हैं। विस्तार-प्रसंग हमने नहीं दिखाए। निम्न देखा हो नहीं देंगे।

अर्थात् Prefix बनकर लगा हुआ है, वथा Elijah, Elisha, Eljab, Elizabeth, Elishama, Eliada इत्यादि ।

इतने उल्लिखित स्पष्ट हुआ कि बाइबल तथा कुरानमें 'इल' अथवा 'एल' शब्दको बड़ाही महत्त्वका स्थान प्राप्त है ।

प्रश्न— इसका कारण क्या ? 'इल' वा 'एल' का अर्थ क्या ?

उत्तर— महत्त्वका कारण यह है कि 'इल' शब्द अथर्वका दूसराही शब्द है—अग्निमीळे पुरोहितम् ॥

(ऋ० १।१।१)

अर्थ— मैं हितकारक अग्निकी स्तुति, प्रशंसा करता हूँ ।

२. संस्कृत कोशकारोंके अर्थ

यह 'इल' वा 'इल्' शब्द 'इल्' धातुसे बना है, वथा— इल् ६P. (इक्षति, इषेक, ऐकीम्, एकितुं, इक्षित्; or 10 U. इक्षयति or एक्षयति, ऐक्षिज्) = To go, to move; to sleep; to throw, send, cast; to keep still, to become quiet. (German Eile; Greek Elap) ×

इसीसे 'इला' तथा 'इला' ये दो शब्द बने हैं, इनके अर्थ हैं—

'इला' (Feminine) closely connected with 'इला' and 'इरा' । Flow, speech, the earth etc. इलाधुता = Name of Sita 'इला'. (Masculine) name of Agni (Fem.) A species of the goat. इला- (Fem) or in Rigveda इला = Refreshing draught, Animation; Recreation, Vital Spirit. (Rig. Atharwa) Offering; Libation (personified in the cow symbol of feeding and nourishment); A cow, the goddess of इला or इला; Name of Durga;

Speech, Heaven; Earth +इतने विवेचनसे इलाः = [पुरुषार्थि] देव और इला [स्त्री] देवी वा देवता सिद्ध हुई ।

केवल बहनेके अर्थसे इस शब्द का हिन्दी अर्थ नहीं करते । परंतु सारांश यही है कि सभी बहनेवाली, चलनेवाली वस्तुएं इला, इला, वा इरा नामधारी हैं । इरावती नदी = बहनेवाली नदी । चलते रहनेके कारणही वाली = Speech, वथा = Dawn, गो = Cow, नदी = River पृथ्वी Earth अग्नि = Fire, वायु = wind ये सब संस्कृतमें इला, इरा वा इला कहला सकते हैं ।

३. ईसाई कोशकारोंके अर्थ—

यही इला जर्मन भाषामें ईल = Eile, तथा वचन भाषामें एलाय = Elao बना है । यही 'इला' अरबी भाषामें भी प्रवेशकर गया, वथा—

Ilah [इलाः] = खुदा = God. Ilahi [इलाही] = खुदाका = Divine, of God, Heavenly, वा खुदा! = God !

Ilahiyat [इलाहियत] = खुदाईपन = Divinity. खुदाका इलम = Theology ॥ ये सब अरबी शब्द हैं ।

कन्फार्मिन्ससे पता चलता है कि वेदका 'इल्' धातु इलानी तथा अरामी भाषामें भी जा चुका है ! परिणाम-स्वरूप बाइबलमें इल = El शब्द २१२ जगह God = परमात्माके अर्थमें, १५ स्थानोंपर God = देवताके अर्थमें, और ३ स्थानोंमें Power = शक्तिके अर्थमें उपयुक्त हुआ है ॥

अरामी भाषाका Elah [इलः] = God परमात्माके अर्थमें ७८ स्थानोंपर और God = देवता अर्थमें १६ स्थानोंमें बाइबलमें उपयुक्त हुआ है । अरामी भाषाका Elai, इमीका Elobai [अरबीका इलाही] का अर्थ है My God ! हे मेरे परमात्मा ! [मार्क १५ : ३४] ॥

× The Practical Sanskrit-English Dictionary by V. S. Apte.

॥ यह संस्कृत शब्द उपरोक्त बाइबलके Elishama आदि शब्दोंसे मिलता है ।

+ Sanskrit—English Dictionary by Sir Monier Monier-Williams

॥ The New Royal Dictionary.

॥ From Analytical Concordance to Bible.

मौ० म० अली भी कुछ नोट १४० में II = इलका
अर्थ Allah अल्लाह करते हैं ॥

(१८) पैगम्बरों आदिके नामोंके केवल प्रत्ययही
नहीं सारे नामही वैदिक हैं ।

यहाँतक हमने केवल 'ईल वा एल' प्रत्ययही वैदिक
सिद्ध किया है । परंतु बाइबलआदिके देवदूतोंके कई नाम
तो सारेके सारे संस्कृतके हैं, यथा:—

१. कुर्बानका ज़ब्राईल वा जिब्राईल नाम वैदिक है—

संस्कृतका 'विराज' शब्द हटते जानेसे 'जविरा,
जविरा' ऐसा उच्चारण होना होता है । इसे ईलः प्रत्यय
लगाइये, जविराईल तब्यार है । अधिक बिगड़कर जवा-
ईल, जिब्राईल और अन्तमें तिब्बीक बन गया ।

संस्कृतमें विराज वा विराट का अर्थ वायु, प्राण, वा
आत्मा है । कुर्बान २६/१९३ में जिब्रीलको कहलु
अमीन = Trustee Soul = विश्वासू-आत्मा कहा है ।
बाइबलमें इसे Holy Ghost = कहलु कुदुस = पवित्रात्मा
कहा है । अरबीमें कह का वृत्त अर्थ है Revelation =
ज्ञानका प्रकटीकरण = वेद । अतः कहलु अमीन का अर्थ
हुआ 'ईश्वरी ज्ञानको अनामत [Trust or deposit]
में रखनेवाली आत्मा' = स्वयं । इ.

२ बाइबलका [गज़िअल] भी वैदिक नाम है ।
इजानी, यवन पारसीआदि भाषाओंमें 'अ' अक्षर नहीं है
अतः वे 'अ'के स्थानमें भी 'ब' ही बोलते हैं । नासबीय
सूक्तमें है—

किमासीवू गहनं गभीरम् ॥ ४० १०१२९१२

अर्थ— (गहनं गभीरं) बड़ा गंभीर [चापुका समुद्र]
(किं आसीद्) क्या उस समय था ?

'गज़िअल' शब्द इसी 'गभीर' शब्दका इजानी बिगाड़
है । गमस्तिः, गमकरः, गमपाणिः, गममालिजः,

गमहस्तः, इन सब शब्दोंका आयेके कोशमें अर्थ है
The Sun = सूर्य । पारसी लोग अग्निके उपासक हैं,
इसीलिए अरबी फारसी भाषामें उन्हें गम्र = अग्नि
परस्त = A fire worshipper कहा गया है । सूर्य
सौर्यकी उपमा है, इसी कारण किसी सुन्दर युवकको
गम्र = A beautiful young man कहते हैं । इन
सब शब्दोंका मूल वेदका गभीर शब्द है ।

आर्यलोग भी सूर्यके और होम करनेके कारण अग्नि
के उपासक हैं ।

३. म्यास ज़ाथि गज़िअल कहलाए—

पारसियोंके धर्मग्रन्थक शिंदायस्था में लिखा है कि
जब म्यास ज़ाथि धर्मप्रचार करते हुए सतुप्तजीके पास
पहुँचे तो उन्हें वहाँ गज़िअलके नामसेही पुकारा गया
था । पारसी भाषाका 'ग' अरबीमें नहीं है, अतः अरबीमें
'ग'के स्थानमें 'ज' बोला जाता है, यथा पारसीका
मुनाह शब्द अरबीमें जुनाह लिखा जाता है । इन दिनों
भारतसे बाहर जानेवाले धर्मप्रचारकोंकी अग्निप्रेल
[अग्निमीके क० ११/११ अन्वय] कहते थे । पारसीमें
अग्निको 'गम' कहते हैं । अतः अग्निप्रेलही गज़िअल
बन गया है । १४

भाषाओंमें 'ज' तथा 'ग' स्थान बदलते हैं, यथा फारसी
तथा हिन्दीमें 'गुलाब' का 'खुलाब' बन जाता । क्यों ?
इसलिए कि गुलाबकी खुली वा तानी पंखादिवां पाचकमें
पकाकर खानेसे खुलाब = दूध आते हैं । इसी प्रकार
बनन भाषाका Ge [जे = पूरबी] ओलभाषाका Go
[गो = गमग्र = गति] बना । इस प्रकारसे भी विराजसे
जबरा, जबरा, गम्राईल, तथा गज़िअल बन सकते हैं ।
वस्तुतः Ge, तथा Go ये दोनों भी संस्कृतके ग
अक्षरसे बने हैं, जिसका अर्थ है Going जाना, Moving
आदि । दिखना

+ गभीर [गच्छति जलमग्न, गम् ईव यातादेवज्ञ-ज्णादि ४/३५]

Deep (in all senses); secret; Mysterious; Difficult to be perceived or understood (Apte)
गुप्त, दुर्गोच, तथा समझमें न आनेवाला वापुही है ।

⊗ The New Royal Dictionary

+ स्वर्गीय मास्टर कम्पनजीकी 'वेद और कुर्बान पुस्तक । २ भाग १ पृ० २३४ ॥'

४. 'जिब्रील' शब्द और कुर्बानिके भाष्यकार-

मी० सुह्रमद् अली अपने कुर्बानिके भाष्यकी टीप सं० १४० में इस जरीर तबरीका मत दिखाते हुए लिखते हैं कि जिब्रील शब्द ज़ब्र+इल इन दो अरबी शब्दोंसे बना है। ज़ब्र = Servant = सेवक + Il [इल] = Allah [अल्लाह] अर्थात् जिब्रीलका अर्थ हुआ Servant of God = परमात्माका चाकर [इनुमान वा सूर्य] इसी टीपमें आपने अबु इस्वद् इमान अलीकदीनका मत इस प्रकार लिखा है:—

Some commentators look upon both the words Tibril and Mikal as foreign words having no derivation in Arabic.

अर्थ—कई भाष्यकार जिब्रील तथा मिकाल इन दोनों शब्दोंको परकीय भाषाके शब्द समझते हैं, जिनकी व्युत्पत्ति अरबीभाषामें नहीं मिलती।

हमारा मत तो ऐसा है कि यह दो नामही नहीं अविशु बाइबल तथा कुर्बानिके लेखकों नाम संस्कृतभाषाके हैं। अरबी—उर्दू हि० में जिब्रील = बही [प्रकटीकरण] ऊले-बाला आस फिर्वात लिखा है।

५. गैब्रिएल शब्द और बाइबल—

बाइबलके कम्पार्टमेंसमें Gabriel शब्दका अर्थ 'God is mighty' = परमात्मा बलवान है, ऐसा दिया है।

परमात्माके बलवान होनेमें किसीको संदेह नहीं, परंतु क्या ईसाई लोग गैब्रीलको परमात्मा मानते हैं? कदापि नहीं! वे उसे देवदूत वा परमात्माकी अनेक शक्तियोंमेंसे एक शक्ति मानते हैं। अतः अनुवाद करनेमें मूल हुई है ऐसा प्रतीत होता है। हमारे विचारमें गैब्रीलका अर्थ होना चाहिए God of might = बल-देव। परमात्मा एक है और उसकी शक्तियां अनेक हैं, और इन्हींको देव, देवी, देवता, देवदूत, God, Spirit, angel, prophets आदि वैदिक साहित्य तथा बाइबलमें समान-रूपसे माना गया है [देखो उक्त चार अंशक कन्वेंशंसके अर्थ धारा १६ में] इतनी विवेचनासे सिद्ध हुआ कि बाइबलके अनुसार गैब्रील वा जिब्रील 'बलके देव' हैं, फिर वह बल आत्मिक हो वा शारीरिक।

मुस्लिम साहित्यने जिब्रीलके अर्थ 'परमात्माका चाकर' किया। इस अर्थकी अशुद्धि हमने म्यु रायल हि० के प्रमाणसे सिद्ध करते हुए अरबी भाषाके अनुभार भी जिब्रीलको बल वा शक्तिका देव सिद्ध किया। इसी अर्थकी पुष्टि कम्पार्टमेंसने की। अब आगे देखिए कि स्वयं क्षति दधानन्द भी इसी अर्थको किस प्रकार परिशुद्ध करते हैं!

६. 'वायु' शब्दकी व्युत्पत्ति और

अर्थ—क्षति दधानन्द सत्यार्थ प्रकाशके प्रथम समुदासमें लिखते हैं:—

॥ यह भी मौकानाकी खोजातानी है। ज़ब्रका अर्थ है ज़बरदस्ती = Force = जोर = शक्ति = बल। दंड = Imposition। जुब्रम = oppression। इसी कारण अरबीमें अल्लाहका एक नाम ज़ब्रवार = आक्रम = oppressor वा omnipotent [सब शक्तिमान] पड़ा है। इसी ज़ब्रसे ज़ब्रार्ल वा जिब्रील शब्द बने (The New Royal Dictionary) अब जिब्रील = God of might सिद्ध हुआ !!!

✕ इस प्रकारकी अनुवादकी मूल बाइबलमें लेखकों स्थानोंपर सर्वत्र हुई है !!! यह मूल वेदको न जानते हुए बाइबलका अर्थ करनेके कारण हुई है। अथर्ववेद ११ में परमधाम=सूर्यका वर्णन है। देवता मल्ल वा आत्मा है। मंत्रधैर्य है—यो देवानां नामज एक एव ॥ अ० ११।३॥ अर्थ—जो एक परमात्मा सब देवोंके नामोंको धारण करता है ॥३॥ अर्थात् देवदूतों आदिके नाम [वे परमात्माके अंग होनेके कारण = उसके कुलके पुण्योंको धारण करनेके कारण] तो परमात्मापर लागू हो सकते हैं, परंतु इतनेसे वे स्वयं परमात्मा नहीं कहला सकते। इसी कारण Gabriel का अर्थ God is mighty न करते हुए God of might ही करना उचित है। वायु आदि परमात्माके नाम हो सकते हैं, जैसे कि स्वयं क्षति दधानन्दने भी सत्यार्थ प्रकाशमें लिखे हैं, परंतु इतनेसे वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि आदि मल्ल वा परमात्मा बन नहीं सकते, ऐसा चेष्टा सिद्धान्त है। तभी तो वारंवार लिखना पड़ता है कि बाइबल तथा कुर्बानिका एक भाष्य तो अबइसी किसी वेदके विद्वानको करना चाहिए।

‘वा गतिगन्धनयोः’ इस भावसे वायु शब्द सिद्ध होता है। ‘गन्धन हिसनम्’ [‘वायु’ शब्द वा वायुसे निकला है जिसका अर्थ है गति देना अथवा मारना = To move or to kill]

यो वाति चराचरजगद्वरति बालिनां बलिष्ठं स वायुः।

अर्थ—जो चराचर जगत्का धारण-कर्ता, जीवन-दाता, तथा प्रलय-कर्ता है और जो बलवानोंमें सबसे अधिक बलवान है, उसीको वायु कहते हैं। इसीमें सर्वादि तेजबाले लोक उत्पन्न होते हैं और इसीके आश्रयसे रहते हैं। यही पृथ्वी तथा बुलोकको धारण करनेवाला है। इसी कारण इसे हिरण्यगर्भः कहते हैं [देखो पृ० १३४] ऐसा ऋषि द्वापानन्दका मत है। हिरण्यगर्भः का दूसरा अर्थ सूर्य भी है।

इतनी उदायोहके पश्चात् जिवीक तथा वायु देव एकही हैं, तथा दोनों ‘बलके देव’ हैं, ऐसा सिद्ध होता है। वायु-सेही सूर्यकी उत्पत्ति और स्थिति है—सूर्य वायुका पुत्र है, अतः सूर्य वा इनुमान भी जिवीक सिद्ध होते हैं।

७. बाइबलका Michael अथवा Michal तथा कुर्बानका ‘मीकाल’ नाम भी वैदिक हैं—

कम्बार्न्समें मिकाएल अथवा मीकल इन दोनोंका अर्थ Who is like God दिया हुआ है। इसका अर्थ होगा God-like = देवस्वरूप।

कुर्बानके भाष्यकार मी० मु० अली फुटनोट १४० में मीकाल शब्द अरबीभाषाके मीक = Servant + ईल = Allah से बना हुआ [इन्हे जरी तबरीके मतानुसार] लिखते हैं, और मीकालका अर्थ जिब्रीलके समान Servant of God [रामसेवक] दी करते हैं। फारसी भाषाकी अबाहिदल लुगामें ‘मीकाल = नाम फिरीते जिनके सुपुत्र रिजक-रसानी [अन्न पहुंचाने] का काम है’, ऐसा लिखा है।

वैदिक धर्मके अनुसार जीवोंके अन्न पहुंचाने मन्त्रवा उनका पालन-पोषण करनेका काम कौन देव करते हैं? जगत्पुत्र, मन्त्रज्ञ, स्वदेव प्राणियोंको विष्णु-देव अन्न पहुंचाते हैं और रुजिओंमें रस उत्पन्न करके सोम-चन्द्रमा

उनका पालन-पोषण करते हैं। अतः मिकाएल नाम संस्कृतके मः+क+ईल इन तीन शब्दोंसे बना है, जिनके आपटेकृत अर्थ हैं—

मः = चंद्रमा; मम; विष्णु; मित्र; मन्त्र।

कः = मित्र; मित्रि; वायु, वन; सूर्य; आत्मा; मन्त्र।

ईल = देव।

अब यथितके हिसाबसे यदि समान गणवाची शब्द (Factors) दोनों ओरसे निकाल दिए जाएं तो म में चन्द्रमा तथा मित्र और कः में अग्नि सूर्य, तथा वायु के नाम स्पष्ट रहेंगे। अब निम्नवर्तक सिद्ध हुआ कि बाइबल तथा कुर्बानका क्रमशः मिकाईल तथा मिकाल वेदका मित्रावरुणी ही है !!! मित्रावरुणीके अर्थ हैं सूर्य-चन्द्र, इत्यादि।

क्रवेद १।८०।११, १।३९।५, ५।२०।१, ५।३०।५, १।११।५ तथा १।१४।२ आदि अनेक मन्त्रोंमें इन्द्र और वृत्रके युद्धका वर्णन है। आश्चर्यकी बात है कि यही युद्ध बाइबलके प्रकाशित वाच्य (Revelation) अन्वय १९ में वर्णित है, और वहाँ इन्द्र = Michael और वृत्र = Dragon बताया गया है !!! अतः स्पष्ट बाइबलके अनुसार भी मीकाईल = इन्द्रदेव सूर्य है !!! यही देवा-सुर संग्राम है। यही सूर्य और अग्नि = सौर = बाइबलकी लड़ाई है।

पाठको ! वैदिक देवताएं अनेक रूपोंमें कुर्बान और बाइबलमें चुली हुई हैं, परंतु कुछ है कि आजतक किसी-को अन्धावश्यक कोच करनेका अवसर नहीं मिला।

८. जिब्रील तथा मीकालको न समझनेके कारण यहूदियों-मुसलमानोंमें मत-भेद।

वैदिक देवताओंके स्वरूप तथा गुण-कर्म-स्वभावसे अपरिचित रहनेके कारण यहूदी और मुसलमान भी आप-समें टक्कर पड़े। मी० मु० अली वली फुटनोट १४० में लिखते हैं—

Michael was regarded by the Jews as a friend, “ the great prince which standeth for the children of thy people (Daniel 12:1). And they looked upon Gabriel as their enemy

because he was considered to be an avenging angel who brought down Divine punishment upon the guilty. But in the Bible, as in the Holy Quran, Gabriel is mentioned as delivering Divine messages to men, as in Daniel 8 : 15 and Luke 1 : 19 and 26. According to Muqatal, the Jews considered Gabriel as their enemy because they thought he was charged to convey the gift of prophecy to the Israelites, and he conveyed it to another people i.e. the Ishmaelites (Razi Imam Fakhruddin).

अब पाठकी विचारों कि क्या कभी ज़िमीक=बायु-देव वा सूर्य-देव तथा मिर्काइल=मित्रा-वरुणी किसी जाति विशेषसे प्रेम वा द्वेष कर सकते हैं? वे ईश्वरीय शक्तियाँ सदा निष्पक्ष रहकरही ससारमें कार्य किया करती हैं। परंतु हमना समझनेके लिए वैदिक सिद्धान्तोंका ज्ञान आवश्यक है।

९. Israel=इस्राईल नाम भी वैदिक है—
कम्पार्हन्सके Israel का अर्थ Ruling with God दिया है। ई सन १७३९ एवं ह० बाकुब (Jacob) हुए हैं। इस्राईल उनका तथा नाम है (कम्पार्हन्स)। ह० बाकुब अथवा ह० इस्राईलके अनुयाई Israelite=इस्राईल वा Jews = यहूदी कहलाते हैं।

यह इस्राईल शब्द वेदके असुर-ईलसे बना है।
भाषाटेके कोषानुसार:—

असुर विशेषण है जो ब्रह्म तथा वरुणसे लगता है। इसके अर्थ हैं निराकार=Incorporeal तथा Divine=ईश्वरीय। ऋग्वेदमें यह शब्द परमात्मा देव=God, ब्रह्म=Divine अर्थोंमें आया है और किर्यक मुख्य देवताओं ईश्वर, अग्नि, वरुण आदिसे लगाया गया है। अस् पातुका अर्थ है चमकना=To shine अतः असुर का एक अर्थ सूर्य भी है।

अतः इस्राईल शब्द वेदका असुराईल है जिसके अर्थ हैं सूर्यदेव वा प्रकाशदेव। संस्कृतमें राज् पातुका अर्थ

जहाँ एक ओर Shine = glitter = चमकना वा प्रकाश देना है, वहाँ दूसरी ओर To rule or Govern=राज्य करना भी है। कदाचित् इस्राईलमें राजा अनेसे कम्पार्हन्सने Ruling=राज्य अर्थ लिया है। इस प्रकार इस्राईल शब्दमें भी सूर्य विद्यमान है!!

१०. बाइबलका Ishmael तथा कुरानका 'इस्मा-ईल' भी वैदिक शब्द हैं—

११. शिवलिंगकी शक्तिसे मुसलमानोंने किन्दा बहल दिया!

कम्पार्हन्समें Ishmael का अर्थ है God (18) hearing = परमात्मा सुन रहा है। ऐसा अर्थ करनेका कारण यह है कि इज्मायी भाषाका Shama = शम शब्द बाइबलमें ७२० जगह Hear = सुननेके अर्थोंमें और १९६ जगह Harken = ध्यान देनेके अर्थोंमें उपयुक्त हुआ है X। यही शम बरबी भाषामें सम् अ बना जिसके अर्थ हैं, सुनवाई, सुननेके साधन, कान। परंतु वैदिक धर्म-को न समझने और बाइबल तथा कुरानका निकान न करनेके कारणही ऐसा अर्थ किया गया है!

ह० इज्माहीमकी धर्मपत्नी साराकी बान्दी (maid) हागर (Hagar) के पेटसे ह० इज्माहीमने ह० इस्माईल को ई० सन १९११ वर्ष पूर्व उत्पन्न किया था।

मौ० सु० अली फुतनोट १५५ में लिखते हैं कि ह० ईसाके स्वर्गवास होनेके बाद इस्माईल आत्मिसे Spiritual inheritance = आत्मिक विरासत निकट कर इस्माईल कुलके ह० मुहम्मद साहेबको प्राप्त हुई। कुओंन १९।५४-५ में ह० इस्माईलको पैगम्बर माना गया है। कुरान १४।३७ तथा उसपर फुतनोट १३१९ से पता लगता है कि ह० इस्माईल अरबधाममें आकर मक्केके जालपास रहने लगे। कुओंन ११।१५ तथा उसपर दिये हुए नोट १७० से पता लगता है कि बाइबलका Bethel, अरबीका बैतुल्ला: वा काबाका मंदिर जो ह० इज्माहीमसे भी सहजों वर्ष पूर्वका बना हुआ था, उसकी मरम्मत ह० इज्माहीम और ह० इस्माईलके की थी। फुतनोट १७० से पता चलता है कि इस काबा वा मक्केके मंदिरकी यात्रामें प्राचीन-

काष्ठे दूर दूरके लोग एकत्र होते थे, और उनमें ह० इमाहीम भी आया करते थे X । मक्केके आकर्षणने ह० इमाहीम व ह० इस्माईलकोही नहीं स्वयं ह० सुहम्मद सा० तथा कुर्बानके कर्ता अल्लाहको भी अपनी ओर लींच किया !!! कुर्बान १११५ में है:—

पूर्व और पश्चिम अल्लाहकी ही हैं। अतः आप जिस ओर भी (नमाज पढ़नेके लिए) मुख फेरेंगे, उसी ओर अल्लाहका सामना है (क्यों? इसलिए कि) निःसन्देह अल्लाह सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है ॥'

कुर्बान ७३१ में भी कहा है कि अल्लाह पूर्व तथा पश्चिम दोनोंका स्वामी है ।

यही वेदका मत है ! इसी बातका ११४८ में अधिक स्पष्ट करते हुए अल्लाह कहते हैं:— 'और प्रत्येककी एक दिशा है जिधर वह (नमाज पढ़ते हुए) अपना मुख करता है (अतः दिशाकी पूर्वा न करते हुए, हैं सुसज्जमानो!) तुम मुझ कर्मोंको अपनाओ.. ' वहां भी किस्सा (स्थान विशेषकी ओर मुख करने) से कर्मको प्रधानता दी गई है। परंतु ह० सुहम्मद साहेब ह० इमाहीमके अनुयाई होनेके कारण मक्केके मंदिरकी ओर मुख करके नमाज पढ़ना चाहते थे। इसी कारण लाचार होकर अल्लाहको भी अपना मत बदलना पड़ा !! अतः ११४४ में अपनी उपरोक्त बातोंको रद्द करके वे ह० सुहम्मदको कहते हैं:—

'...तू (चबरा नहीं) जो 'किम्बा' व चाहता है, उसीकी ओर मुख करनेकी आज्ञा हम तुझे देंगे। (अच्छा!) तो (अब नमाज पढ़ते समय) आदर-सम्मानके मंदिर (काबा) की ओर अपना मुख किया कर । और (हे सुसज्जमानो ! तुम भी) जहां कहीं रहो वहींसे अपने मुख उसी ओर किया करो. ' इसी आज्ञाके अनुसार भारतीय सुसज्जमान पश्चिमकी ओर मुख करके नमाज पढ़ते हैं, इसलिए कि जबस्थान और मक्का भारतके पश्चिममें हैं। अतः सिद्ध हुआ कि मक्केके मंदिरने स्वयं

अल्लाहको भी अपने पक्षमें कर लिया, और ११२५ में दिखाई गई उसकी सर्वव्यापकता और सर्वज्ञतापर पानी फेर दिया !!! अस्तु ।

प्रश्न— मक्केके मंदिरमें ऐसी कौनसी आकर्षण शक्ति है, जो ह० इमाहीम ह० इस्माईल, ह० सुहम्मद और स्वयं अल्लाह (कुर्बानके कर्ता) को भी अपनी ओर लींच सकती है ?

उत्तर— वही Black stone=हजरतु अय्यदु=शिव किंग (काबा-पत्थर) जो २५९ मूर्तियोंके निकल जानेके पश्चात् भी अबतक मक्केमें उपस्थित है, और जिसे ज़मनेके बिना सुसज्जमानोंका मक्केका हज पूरा नहीं होता !!! वह हमाराही मत नहीं, ईसाई केसकोंका भी यही मत है, जिसका स्वयं मौ० सु० अलीने फुटनोट १९१ में उल्लेख किया है ।

११. अरब जातिका नाम केदार है ।

१२. शिवजी तो समानतया सबके हैं ।

इतने विवेचनके पश्चात् यह कहना पर्याप्त है कि ह० इमाहीम, ह० इस्माईल, ह० सुहम्मद, और उनके अनुयाई सुसज्जमान शिवभक्त हैं। वैदिक धर्मके जून, जुलै १९४४ के अंकोंमें भी हमने दिखाया है कि यहूदियों ईसाइयों तथा सुसज्जमानोंमें शिवजी भिन्नभिन्न रूपोंमें विद्यमान हैं।

प्रश्न— जिस प्रकार यहूदी अपनेको ह० इस्माईलकी सन्तान समझते हैं, उसी प्रकार सुसज्जमान भी अपनेको ह० इस्माईलकी ओलाद समझते हैं। कारण क्या ?

उत्तर— कारण यही है कि मक्केका शिवकिंग= Black stone और इस्माईल समान अर्थक शब्द हैं ! अइमा संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पत्थर+मूल=देव। अतः इस्माईल = Ishmael = अइमाईल = पाषाणदेव= शिवकिंग !!!

प्रश्न— तो क्या ह० इमाहीमने अपने पुत्रका नाम पाषाणदेव रखा था ?

× True according to it the Ka'ba existed before Abraham, but this does not imply that Abraham never visited it (F. Note 170).

+ इस हिसाबसे दुर्कौ लोग शक्तिकी ओर और शिव तथा सुप्रानके लोग पूर्वी ओर मुख करके नमाज पढ़ते हैं।

उत्तर- जी हाँ! महाराष्ट्रमें आज तक धोड़ोपंत दग-
डोबा बापि नाम बर्योकि ऐसे जाते हैं। 'अइमा भव' !
हे बाक! ए पर्यरके समान दह हो। ऐसा वैदिक आशी-
वाद तो बाकके लिए आर्यसमाज की संस्कारविधिमें भी
मिलता है। अतः अइमाईल नाम वैदिक है!

पाठकोंको अधिक आश्चर्य यह सुनकर होगा कि जब इ०
इस्माईलको पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसने उसका नाम
kedar = केदार रखा !!! हिमाळय पर्वतपर केदारकिंग-
की यात्रा करनेको हजारों हिन्दू जाते हैं। स्वयं मौ० मु०
अली लिखते हैं:—

In the Old Testament. Kedar, the son
of Ishmael, stands for Arab nation (Foot
note 1831)

इसी मोटमें बाइबल यसायाह ४१:११ से मौकवीजी
लिख करते हैं कि बाइबलके अनुसार अरब जातीका
एक नाम केदार भी है!

भजन संहिता १:८११, १:१३ तथा १:६ में बहूविधेनि
तो शिव-स्तोत्र गाये हैं, वे पाठक आगे पढ़ेंगे। इनसे
लिख होता है कि बहूरी भी शिव-भक्त तथा मन्केके
शिव-लिंगके उपासक थे!!! हिन्दू तो आज भी
शिवके उपासक हैं। अतः शिव तो सच्चे हैं!

१४. मुसलमानोंका शिव-पूजनसे घबराना।

१५. यहूदियोंका शिव-स्तोत्र गाना।

१६. बाइबलका काबेके शिव-लिंगको येडोवा
द्वारा प्रस्थापित मानना।

फुटनोट १४८ में मौ० मु० अली लिखते हैं:—

That the kissing of black stone is not
inconsistent with true monotheism...and as
proof of this I may add here Umar's words.
"Verily I know that thou art a stone; thou
dost no good or harm in the world, and if it
was not that I saw the prophet kiss thee, I
would not kiss thee". (Mishkat-ul-Masabih)

पाषाण पूजासे जी घबराना है परंतु छोड़ नहीं सकते।
एक ईबरोपासनामें काळा पत्थर चूमना बाधा नहीं डालता!
ऐसी दुष्टि कौन मानेगा?

और इ० बमरकी इस मुक्तिकी भी केवल मुसलमानही
मान सकते हैं कि 'मैं परमेश्वरकी इसलिये चूमता हूँ कि
मैंने इ० मुहम्मदको इसे चूमते देखा था।' अन्य लोगोंकी
दृष्टिमें तो यह एक पत्थरपूजाके लिए बहाना ढूंढना है—
दलील नहीं है।

फुटनोट १९१ में भी मौ० मुहम्मद अलीने मुसक-
मानोंको परमेश्वर-पूजाके आरोपसे बचानेके लिए बड़ा यत्न
किया है, यथा:—

1. "Kaba has never been supposed by any
Muslim to possess any divine attribute"

परन्तु उसी जगह अर्थात् १:१४९ में स्वयं कुआन काबेको
मस्जिदिल् हराम=Sacred Mosque = पवित्र मंदिर
कहता है। इस मौकवी साहेबसे विनम्रपूर्वक पूछते हैं कि
क्या पवित्रताई Divine attribute नहीं है? यदि
काबेमें कोई भी ईश्वरी गुण नहीं तो फिर उसे वैमुल्लाह =
अल्लाहका घर क्यों समझते हो? क्या इस घरमें अल्लाह
गुण-रहित होकर रहा करता है?

१ और देखिए!

Even the idolatrous Arabs never worshipp-
ed the kaba, though they had placed idols in
it which they worshipped (F. N. 191)

इस भी तो वही कहते हैं कि मुसलमान काबेको नहीं
पूजते हैं, बल्कि उसमें रहे हुए शिवलिंगको।

३. और आगे देखिए!

It should also be borne in mind that the
famous black stone was not one of the Arab
idols, nor can the kissing of it in performing
the pilgrimage be looked upon as a remnant of
idolatry. That Stone stands only as a monument
"The stone which the builders refused is
become the head stone of the corner. Psalms
118:22" (F. N. 191).

मौकवीजी! सेसेटिक जातिपंथी पूजा चूमनेसे होती
है। न्यायालयोंमें हाथ छेनेके समय मुसलमान कुआन-
को और ईसाई बाइबलको चूमा करते हैं। मस्जिदों और
अपने घरोंमें भी मोलकर पदमंसे पूर्व वे इन्हें चूमा करते
हैं। यह पुस्तक पूजा है और वह पाषाण पूजा! Monu-
ment का अर्थ है "बादगारीका पाथर या स्तुत" (The

new Royal Dictionary) मुसलमान तो चित्रकारी और यादगारों (Statues) आदि बनाता पाप समझते हैं। फिर इन्हें चूमना कैसे ? इन्-उमरके शब्द स्पष्ट कर रहे हैं कि हे पाषाण ! मैं निम्नपूर्वक जानता हूँ कि तू [Monument नहीं] अस्तित्व एक भयभीत है। [और यद्यपि तुझे लोग पूजते हैं तथापि] तू संसारमें कुछ भी भलाई बुराई नहीं कर सकता। और यदि मैंने पैगम्बर [इन्-मुहम्मद सा-] को तुझे चूमता न देखा होता, तो मैं तुझे नहीं चूमता।' (मिशकाल्लु मसाबिः) मौकबीजी कुआन अथवा हदीससे तो इसे Monument सिद्ध नहीं कर सके, परंतु हमने इसे अइमराल्ड वा शिवालिंग सिद्ध कर दिया है !!! रही बात अजन्त संहिता ११८।१९ की। उससे भी मौकबीजीका Monument सिद्ध नहीं होता। वा! ऐसा सिद्ध होता है कि शिवालिंगकी स्थापना स्वयं यंहोवाने इन्-हम्राईल्लके उत्पन्न होनेके सहजों वर्ष पूर्वकी थी !!! अगला अजन्त इस प्रकार है:—

This is the Lord's doing (Hebrew = This is from the Lord), It is marvellous in our eyes (23) Blessed be he that cometh in the name of the Lord, we have blessed you out of the house of the Lord (Psalms 118.26)

हिन्दी बाह्यलका अनुवाद देखिए— 'तजोने जिस पयधरको निकम्मा ठहराया था सो कोनेके तिरका हो गया है' (२१) यह तो येहोवाकी ओरसे हुआ। यह हमारी दृष्टिसे अदसुत है (२३) अन्य है वह जो येहोवाके नामसे आता है। हमने तुमको येहोवाके घर [कान्हे] बैठाया।

से आशीर्वाद दिया है, (भजष सं० ११८।२६)

मौलवीजी ! Monument वा 'बादगार' होना, तो बलकी स्थापना इ० इस्माईलके पञ्चाव होती । परंतु वह 'मः कः' महाकालेश्वरका मंदिर तो अति प्राचीनकालमें हिन्दुओंने बनाया और उसमें शिवलिंग स्थापित किया था । इसी प्राचीनताके कारणही बाहबकको स्पष्ट कहना पड़ा कि 'इस शिवलिंगकी स्थापना स्वयं येशोवा [अल्लाह] ने की है और यह शिवलिंग हमारी दृष्टिमें भी अद्भुत = चमत्कारिक है । यह शिवलिंग इसलिये घन्य है, कि वह [इ० इस्माईल भावि किसी मनुष्यकी बादगार न होते हुए] स्वयं शिव = येशोवा अथवा अल्लाहके नामको धारण किए हुए है !! [यह शिवलिंगकी वास्तुस्थितीके कारणही वह हमकेका मंदिर काया वा वैतुल्लाह = येशोवाका घर = शिव-मंदिर कहकाता है] और इसी शिवस्थानसे हमने तुमको आशीर्वाद दिया है । ॥२९॥ पाठको । बाहबकके प्रमाण तो मौ० मुहम्मद अलीके मतका अकाज्य खण्डन तथा हिन्दुओंके मतका बलपूर्वक समर्थन करते हैं ! परंतु सत्यको स्वीकृति करना हर किसीका काम नहीं है । साथही हम कुआँनके उन भाग्यकारोंका धन्यवाच करते हैं, जिन्होंने स्पष्ट सिद्ध दिया कि अल्लाह तथा मीकाईल बरबीके अस्त नहीं । होना भी नहीं चाहिए । क्योंकि वैदिकधर्मही सृष्टिका मूलिक धर्म और संस्कृत = वेदकी भाषाही संसारकी आदि भाषा है ! अतः पीछे उल्लेख हुए मत-मतात्मकसे अनेकों नाम इसी वैदिकभाषासे किए गए हैं, और वही सिद्ध हो रहा है ।

सूर्य-नमस्कार

श्रीमान् बालासाहेब पंत, B. A., प्रतिनिधि, राजासाहेब, विद्यालय औंधने इस पुस्तकमें
सूर्यनमस्कारका व्याख्यान किस प्रकार केना चाहिए, इससे कौनसे काम होते हैं और क्यों होते हैं,
सूर्यनमस्कारका व्याख्यान केनेवालोंके अनुसार, सुयोग्य भाषा में किस प्रकार होना चाहिए, शौर्य और
आरोम्यपथके पाकपद्धति, सूर्यनमस्कारके व्याख्यानसे रोगोंको प्रतिबंध कैसे होता है, यदि बातोंका
विस्तारसे विवेचन किया है। पृष्ठसंख्या ११०, मूल्य केवल ॥१॥ और डाक-मुद्रा २) ॥१॥= यदि किसीके
मेज़रक संग्रहमें है। सूर्यनमस्कारका चित्रपट १०×१५ इंच, मूल्य ०) डा० २५० ०)

मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, जौध, (जि० सातारा)

द्वैत-संहिता ।

प्रथम भाग तैयार है । द्वितीय भाग छप रहा है ।

आज वेद की ओ संहिताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इधरतधर बिखरे हुए पाये जाते हैं । एक ही जगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके यह द्वैत-संहिता बनवायी गयी है । प्रथम भाग में निम्न लिखित ४ देवताओंके मंत्र हैं—

देवता	मंत्रसंख्या	पृष्ठसंख्या	मूल्य	डाकभ्यव.	देवता	मंत्रसंख्या	पृष्ठसंख्या	मूल्य	डाकभ्यव.
१ अग्निदेवता	२७८३	३४६	३)	रु. ॥॥)	३ सोमदेवता	१२६१	१५०	१)	रु. ॥)
२ इन्द्रदेवता	३३६३	३५६	३)	रु. ॥॥)	४ ब्रह्मदेवता	४६४	७२	१)	रु. ॥)

इस प्रथम भाग का मू. ६) रु. और डा. व्य. ॥॥) है ।

इस में प्रत्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरुक्त मंत्रसूची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अकारानुक्रम से मंत्रोंकी अनुक्रमणिका का समावेश तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासूची इस अंति लिख्य भी सूचीयों ही गयी हैं । इन सभी सूचीयों से स्वाध्यायशील पाठकों की बड़ी भारी सुविधा होगी ।

संपूर्ण द्वैतसंहिताके इसी अंति तीन विभाग होनेवाले हैं और प्रत्येक विभाग का मूल्य ६) रु. तथा डा. व्य. १॥॥) है । पाठक ऐसे दुर्लभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें । ऐसे ग्रन्थ बारबार मुद्रित करना संभव नहीं और इतने सस्ते मूल्य में भी ये ग्रन्थ देना असंभव ही है ।

वेदकी संहिताएं ।

वेद की चार संहिताओंका मूल्य यह है—

१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण)	६)	डा० व्य० १॥)	१ सामवेद	३॥)	डा० व्य० ॥॥)
२ यजुर्वेद	२॥)	.. .. ॥)	३ अथर्ववेद (द्वितीय संस्करण)	६)	.. .. १)

इन चारों संहिताओंका मूल्य १८) रु. और डा. व्य. ३) है अर्थात् कुल मूल्य २१) रु. है । परन्तु पेक्षणी म० मा० से सहायितता मू० १८) रु० है, तथा डा० व्य० मात्र ३) है । इसलिपि डाकसे संगानेवाले १५) पंद्रह रु० पेक्षणी भेजे ।

यजुर्वेद की निम्नलिखित चारों संहिताओं का मूल्य यह है— ।

१ काण्व संहिता (तैयार है)	४)	डा० व्य० ॥॥)	३ काठक संहिता (तैयार है)	६)	डा० व्य० १)
२ तैत्तिरीय संहिता	६)	.. .. १)	४ मैत्रायणी संहिता	..	६) .. .. १)

वेदकी इन चारों संहिताओं का मूल्य २२) है, डा. व्य. ३॥॥) है अर्थात् २५॥॥) डा. व्य. समेत है । परंतु जो ग्राहक पेक्षणी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उसकी ये चारों संहिताएं २२) रु० में ही जायेंगी । डाकभ्यव्य माफ होगा ।

— मंत्री, स्वाध्याय-ग्रन्थाल, जौह, (जि० सातारा)

संपूर्ण महाभारत ।

अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है । इस खजिन्द संपूर्ण महाभारतका मुख्य ७५) रु. रखा गया है । तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मुख्य भेजेंगे, तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, खजिन्द, सवित्र ग्रन्थ आपको रेलपार्सल द्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । आर्डर भेजते समय अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें । महाभारतका वन, विराट और उद्योग ये पर्व समाप्त हैं ।

श्रीमद्भगवद्गीता ।

इस 'पुरुषार्थबोधिनी' भाषा-टीकामें यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रन्थोंकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 'पुरुषार्थ-बोधिनी' टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसकी विशेषता है ।

गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकही खिन्द बनाई है । मू० १०) ३० डाक न्यय १॥)

भगवद्गीता-समन्वय ।

यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अभ्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक है । 'वैदिक धर्म' के आकार के १३५ पृष्ठ, चिकमा कागज खजिन्द का मू० २) ६०, डा० न्य० १॥)

भगवद्गीता-श्लोकार्थसूची ।

इसमें श्रीमद् गीताके श्लोकार्थों का आदिप्रारम्भसे आद्याक्षरसूची है और उसी क्रमसे अन्त्याक्षरसूची भी है । मूल्य केवल ॥८), डा० न्य० ॥)

आसन ।

'योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति'

अनेक वर्षोंके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोका आरोग्यवर्धक व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है । अस्वास्थ्यमयी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है । मूल्य केवल १॥) दो रु० और डा० न्य० ॥८) सात आना है । म० आ० से २॥८) रु० भेजें ।

आसनोका चित्रपट- २०"×२०" (११ रु०, डा० न्य० ॥८)

यंत्री-स्वस्थान-मण्डल, औष (जि०सातारा)

मुख्य और प्रकाशक- व० श्री० कान्होकर, भारत-प्रकाशक, लोन्ग,

वैदिकवर्म

आश्विन सं. २००२
नवंबर १९४५

विषयसूची ।

१ सवका एक मात्र प्रभु	१
२ एक और अनेक देव	२
३ मेघातिथि ऋषिका दर्शन	५७-८२
४ भगवद्गीता और वेदगीता	१२-४०
५ राष्ट्रभाषाका प्रश्न	१५१-१५६
६ वेदसूत्रतावालि-कवि	१५७-२५८

संपादक
पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर

वार्षिक मूल्य

घ. ऑ. से ५) रु.; पी. पी. से ५८) रु
विदेशके लिये १५ पालिम।
इस अंकका मू. ॥) रु.

क्रमांक ३११

नये ग्रंथ

१ गीताका राजकीय तत्त्वालोचन

श्रीमद्भगवद्गीतामें राज्यशासनसंबंधी जो निर्देश हैं, उनका स्पष्टीकरण करके भाष्यत राज्यशासनका स्वरूप बतानेवाले दश विबंध । मूल्य २) डा० ४५० ।=)

२ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

(१) मनुष्यछन्दा ऋषिका दर्शन । मूल्य १) डा० ४५० ।)

(२) मेघातिथि ऋषिका दर्शन । मूल्य २) डा० ४५० ।=);

(३) सुनः शेष ,, ,, (छप रहा है)

-संपादक, स्वाध्याय-अण्डल, ऑच (वि० सागरा)

वेदकी संहिताएं ।

प्रथम और द्वितीय भाग तैयार हैं, तृतीय भाग छप रहा है ।

आज वेद की जो संहिताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इष्टतः विखरे हुए पाये जाते हैं । एक ही जगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके यह दैवत-संहिता बनवायी गयी है ।

दैवत-संहिता ।

दैवत-संहिता-प्रथम भाग ।

१ अग्निदेवता मन्त्र	२४४३	पृष्ठसंख्या	३४६
२ इन्द्रदेवता	३३६३	,,	३७६
३ सोमदेवता	१२६१	,,	१५०
४ मरुदेवता	४६४	,,	७९

दैवत-संहिता-द्वितीय भाग ।

५ अश्विनौ	मन्त्र	६८९	पृष्ठसंख्या	११२
६ आयुर्वेद-प्रकरण		२३४५	,,	२७२
७ रुद्र		२२७	,,	६६४
८ उषा		१९४	,,	४०
९ अदिति-आदित्य		११३७	,,	१५६
१० विष्णु देवाः		२३२०	,,	२९६

इस में प्रत्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरुक्त-मंत्रसूची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अकारानुक्रम से मंत्रोंकी अनुक्रमिका का समावेश तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासूची इस भाँति अल्प भी सूचीयों की गयी हैं । इन सभी सूचीयों से स्वाभ्यासकी पाठकी को बड़ी भारी सुविधा होगी ।

संपूर्ण दैवतसंहिताके इसी भाँति तीन विभाग होनेवाले हैं और प्रत्येक विभाग का मूल्य ६) रु. तथा डा. प्य. १॥) है । पाठक ऐसे दुर्लभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें ।

चार वेद

१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ६)	डा. प्य. १॥)	२ सामवेद	३॥) डा. प्य. १॥)
२ यजुर्वेद	२॥) ,, ,, ॥)	४ अथर्ववेद (द्वितीय संस्करण) ६)	,, ,, १)

इन चारों संहिताओंका मूल्य १८) रु. और डा. प्य. १) है अर्थात् कुल मूल्य २१) रु. है । परन्तु वैद्यकी भा० से सहस्रविधताका मू० १८) रु० है है । इसलिए ऋग्वेद संग्रहवाले मूल्य १८) अठारह रु० वैद्यकी भेजे ।

यजुर्वेदकी संहिताएँ ।

५ काण्व संहिता	४)	॥)	७ काठक संहिता	६)	१)
६ मैत्रायणी संहिता	६)	१)	८ तैत्तिरीय संहिता (कृष्ण यजुर्वेद) ६)	१)	

वेदकी इन चारों संहिताओं का मूल्य २२) है, डा. प्य. ३॥) है अर्थात् २५॥) डा. प्य. समेत है । परंतु जो ग्राहक वैद्यकी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनकी ये चारों संहिताएँ २२) रु० में ही आचंगीं । हाकाव्यय माफ होगा ।

१ यजुर्वेद- सर्वाणुक्रम म. १॥) १०) १० यजुर्वेद- पादसूची १४) १०)

११ ऋग्वेद परिशिष्ट (मंत्रसूची, सर्वाणुक्रम इ.) २॥) १॥)

श्रीमती, स्वाभ्यास-प्रणालि, ज्योतिष, (हि० सातारा)

वैदिकधर्म

क्रमांक ३११

वर्ष २६

आश्विन संवत् २००२, नवंबर १९४५

अंक ११

सबका एकमात्र प्रभु

नीचीनवारं वरुणः कचन्धं, प्र ससर्ज रोदसी अन्तरिक्षम् ।

तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा, यवं न वृष्टिर्व्युनक्ति भूम ॥

(ऋ० ५।८।५।३)

“ वरुण नीचेसे सुलनेवाले कोशको (मेघको) पृथ्वी और अन्तरिक्षके बीचमें निर्माण करता है। सारे भुवनका यह एकमात्र राजा, वृष्टि जोके खेतको बनानेके समान, भूमिको उससे रसवाली बना देता है। ”

वरुण सबसे श्रेष्ठ देव है, वही एकमात्र सबका प्रभु है। वह आकाश और पृथ्वीके बीचमें ऐसा एक जलका कोश अर्थात् मेघ निर्माण करता है, कि जो नीचे पृथ्वीकी ओरसे सुलता है, और जो पृथ्वीको रससे परिपूर्ण बना देता है। वृष्टीसे ही सब पृथ्वी रसयुक्त होती है। जलसे सब वृक्षवनस्पतियों नामा रसोंसे भरपूर भरती हैं। पृथ्वीके अन्दरका रस वनस्पतियोंसे ही मनुष्योंको मिलता है। यह मेघ न हो तो कुछ भी वृष्टि न होगी, और वृष्टि न होनेसे पृथ्वीपर जल न होगा और रस भी नहीं मिलेगा।

एक और अनेक देव.

वैदिक धर्ममें अनेक देवोंका अस्तित्व देखकर अन्य धर्मके लोग तथा इस धर्मके भी अज्ञानी लोग चबराते हैं। परंतु वैदिक धर्ममें एक, तीन, तैतीस और इधों अनुपातसे तैतीस करोड़तक देवताएं होनेपर भी एक प्रभुका होना स्वयं सिद्ध है।

मूल एक ही 'सत्' है। उसको ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, देव, महादेव आदि कहते हैं। 'सत्, तत्, ॐ, ओं, ओम्, ओ३म्' आदि उसीके वाचक पद हैं, सभी नाम उसीके होनेपर भी वह स्वयं 'अ-नाम' ही है, नामरहितही वह है।

उसीके रूप पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश ये पंचतत्त्व हैं। पृथ्वीपर अग्नि, अन्तरिक्षमें विष्णु और शूलोकमें सूर्य उसीके रूप हैं। पृथ्वीपर वृक्ष, वनस्पति, पशु, नदी, समुद्र, आप, जल आदि देवताएं उसीके रूप हैं, अन्तरिक्षमें वायु, प्राण, रुद्र, इन्द्र, चन्द्र, मेघ आदि हैं। शूलोकमें—आकाशमें—सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारागण आदि अनेक देव हैं। इस तरह उसी एकही सत्के ये सब देवगण रूप हैं। एक सत् है उसी को अग्नि इन्द्र आदि कहते हैं ऐसा श्रुति इसीका वर्णन करती है। इसका तात्पर्य यह है कि सब विश्व ही उसका रूप है।

इसके लिये एक अच्छा उदाहरण हम देते हैं। 'काल' एकही है। इस कालके विषय, पल, घंटी, महीना, प्रहर, दिन, रात्री, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, चतुर्गुणी, प्रह्लादिन, गङ्गारात्री आदि विभाग हैं। पर इनके बननेसे कालमें कौनसा फर्क हुआ है? काल एक अखण्ड जैसा था वैसा है और वैसाही अखण्ड अनन्त रहेगा। कालकी एकता और अखण्डतामें इतनी कालावयवोंकी कल्पनासे कोई हेरफेर नहीं होता।

इसी तरह अग्नि विष्णु और सूर्य ये तीन प्रत्यक्ष परस्पर विभिन्न देव हैं, पर इनके विभिन्नसे तीनोंके अभिषेकमें कौनसा फर्क होता है? तीनों देव अस्तित्वके ही रूप हैं। अर्थात्

एकही अस्तित्व है ऐसा कहना और पृथ्वीपर अग्नि अन्तरिक्षमें विष्णु और शूलोकमें सूर्य देवे परस्पर विभिन्न हैं, ऐसा मानना यह कल्पनाका भेद है, वस्तुगत भेद नहीं है इस सबका तात्पर्य एकही है। अस्तित्व एक है। यह तत्त्व दृष्टीसे एकता है और कल्पनाके भेदसे अग्न्यादिकोंकी भिन्नता भी है।

इसी तरह एक आत्मतत्त्व है और उससे बने ये तीन, तैतीस या तैतीस करोड़ देवताएं ठीक पूर्वोक्त उदाहरणोंके समानही तत्त्व दृष्टीसे एक परंतु वस्तुनिष्ठासे विभिन्न हैं। अतः ईश्वर एकही है, यह भी सत्य है, और देवताके नामा रूप उसीके रूप हैं यह भी सत्य है।

एकत्व और अनेकत्व यह कल्पनाके भेद हैं। तत्त्व दृष्टीसे सबकी एकताही है।

ओंकार सब शब्दोंमें व्यापक है अर्थात् 'ओं—३—म्' ध्वनिके ही सब भाषाओंके सब शब्द बने हैं। शब्दोंकी विभिन्नता है, भाषाकी विभिन्नता है, यह होते हुए भी ओंकारकेही ये रूप हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी तरह यह देवता-व्यवस्थाके बारेमें समझना चाहिये।

तत्त्वतः एकही सत् है, वही आत्मा या ईश्वर है और उसीका यह विश्वरूप है, विश्वरूपही ईश्वर है, इसीलिये उसको 'पुरुष' कहते हैं और उसीको बहुरूप, सर्वरूप, विश्वरूप कहते हैं।

अथर्ववेदेने 'ब्रह्म' और ब्राह्मणों ने पद 'एक देव' और 'अनेक देवता' का बोध करानेके लिये प्रयुक्त किये हैं। एक 'ब्रह्म' ही 'ईश्वर' है और 'ब्राह्मण' अनेक देवता हैं। 'ब्रह्म'के ही अन्यत्वे बने होनेके कारण सब देवताओंको 'ब्राह्मण' कहा है। ब्रह्म और ब्राह्मण ये पद तत्त्वतः एकत्व बताते हैं।

इस तरह एक और अनेक देवताओंका तत्त्व निर्णय है। अनेक देवता मानना साक्ष्यशून्य है और उस कारण प्रभुकी एकतामें कोई न्यूनता नहीं होती।

२० नियमते- शत्रुको बचाने करके नियमों रखता है। (सं. २६)

२१ क्रयिवः- ज्ञानियों के साथ रहनेवाला, (सं. २८)

२२ कारी- कर्म करनेमें कुशल, कारीवर, (सं. २९)

२३ तुषिकूर्मिः- अनेक प्रशंसनीय कर्म करनेवाला,

२४ वज्रहस्तः- शस्त्र हाथमें लेनेवाला शीर,

२५ सनात अमृतः- सदा विजयी, (सं. ३१)

२६ विश्वा चर्यणयः यस्मिन्- सब मानव जिसका आश्रय करते हैं।

२७ दधीना ज्ञयांसि यस्मिन्- सब बल और प्रमाण विद्यमान हैं, (सं. ३३)

२८ वाजवाचा- अथवा वाच करता है, (सं. ३४)

२९ प्रमर्ता- विविध रीतियों अरण्य घोषण करनेवाला,

३० अपाकात् अवति- दुष्ट शत्रुसे बचाता है,

३१ इनः- स्वामी, प्रभु, यात्रिक है, (सं. ३५)

३२ विप्रः- ज्ञानी,

३३ अर्चद्भिः समिता- घोड़ोंसे आनेवाला,

३४ सत्यः- सत्य-प्रतिज्ञ, सत्य-वाक्य,

३५ विधन्ते अक्षिता- प्रशस्तीकृत की सुरक्षा करनेवाला, (सं. ३६)

३६ सत्यमहा- श्रेष्ठ आनन्द देनेवाला, (सं. ३७)

३७ सततिः- सत्यका वाक्य करनेवाला,

३८ वाजी- बालीवर, अथवा,

३९ अथवाक्यः- अथवा इच्छुक, (सं. ३८)

इन्द्रके ये गुण इस सूक्तमें वर्णन किये गये हैं। पूर्व सूक्तमें आगे कई पद वहा गुण मही रखे हैं। पाठक उनका अर्थ विचार करते समय मनमें ले सकते हैं। इस ऋषिने इस सूक्तमें ओ आदर्श बरि मनुष्योंके सामने रखा है, वह इन पदोंसे वर्णित होता है। इस आदर्शकी कल्पना पाठक अपने और उसकी अपने सामने रखें और स्वयं वैसा बननेका बल लें। वही मनुष्यकी उन्नतिका अनुष्ठान है।

सोम-रस-वान

इस सूक्तमें भी सोमरसपानका बहुत वर्णन है। इस वर्णनमें निम्नलिखित बातें मननीय हैं-

१ सुतं अन्धः- यह सोमरस पान करता है, पानकारण करनेका (मेधा)

शामर्भ्य (अन्धः) इस रसमें है।

२ सुपूर्ण उवरं पिब- सोमरस पेटभर पाया जा सकता है (अर्थात् पेटभर पानसेभी हानि नहीं होगी) (म. १)

३ नदीमें घोड़ेको पीते हैं, वैसा यह (धृतः) जलसे पोया जाता है,

४ अश्वैः सुतः- पशुओंसे कूटकर रस मिलालेते हैं,

५ अग्न्यः वारै परिपूतः- वेदोंके बालोंसे बने कबलसे छाना जाता है, (सं. २)

६ गोभिः क्षीणस्तः स्वाहुं अकर्म- गोओंके दूध मिलानेसे वह रस मीठा होता है।

७ सधमादे (पातु)- साधसाध अनेक और बैठकर पतते हैं, (सं. ३)

८ दुराशीः- (दुः-आशीः)- बहुत प्रयत्नसे जिसमें अनेक मसाले मिलाये जाते हैं, (सं. ५)

९ गोभिः मृगयन्ते- गोवें पास होनेपरही जिस (सोमकी) खोज करते हैं। अर्थात् जिसके पास गोवें न हों, वे सोमरस भी नहीं सकते, क्योंकि वह बड़ा तीक्ष्ण होता है। (सं. ६)

१० कुक्षिः- सोमरस पवित्र है।

११ पुरुषिन्द्राः- सोमरस अनेक पाशोंमें रखा जाता है।

१२ मध्यतः क्षीरैः दध्ना च आशीते- बीचमें दूध और दही मिलाया जाता है। (सं. ९)

१३ सोमाः तीक्षाः- सोमरस तीक्ष्ण (तीखा) होना है इसलिये,

१४ आशिरं याचन्ते- उसमें (दूध आदि) मिलानेकी अपेक्षा रहती है (सं. १०)

१५ आशिरं, पुरोक्षाशं सोमं श्रीणीहि- दूध दही तथा पुरोक्षाशके साथ सोमकी मिलाओ। पुरोक्षाश एक प्रकारकी मोटी रोटीकी होती है, उसके साथ सोम पीते हैं। (सं. ११)

१६ पीतासः (सोमः) इत्सु (बुद्धयन्ते)- पान गये सोमरस हृदयमें, मानसिक क्षेत्रमें, विचारोंमें हलचल मचाने हैं, अधिक उत्साह उत्पन्न करते हैं।

सोमरसका यह वर्णन पूर्व सूक्तके वर्णनके साथ देखें। इसमें कुछ वर्णन अधिक है। जैसा घोड़ा बार बार पानसे पोया जाता है वैसा सोम पोया जाता है। जितना घोड़ा जान उतना अच्छा होता है। अनेक दुग्धाय पदार्थ इसमें मिलाते हैं। (संभवतः) बादाम आदि पदार्थ होंगे; क्योंकि दूध वही सगुं ये तो (दुःआशीः) दुग्धाय नहीं थे। केवल

सोमरस पीया नहीं जाता, क्योंकि वह बड़ा तीखा रहता है। यह हृदयमें उत्साह उत्पन्न करता है।

क्या सोमपानसे नशा होती है ?

इस सूक्तसे पता चलता है कि पेटभर पीनेसेभी नशा नहीं होती। सोमरस पेटभर पीयाही जाता था। पेटभर जो रस पीया जाता था, वह नशा करनेवाला नहीं हो सकता। इस विषय में वेदवा मंत्रही देखिये—

(१) इत्थु पीतासो युष्मन्ते

(२) दुर्मदासो न सुरायाश्च।

(३) ऊर्ध्वं नम्रा जरन्ते ॥ (ऋ. ८।२।१२)

१ (पीतास) पीते हुए सोमरस (इत्थु) हृदय-स्थानोंमें (युष्मन्ते) स्थानों करते हैं, हलचल करते हैं, उत्साह उत्पन्न करते हैं। यह हृदय-स्थानमें होनेवाला विचारोंका युद्ध है, इसको (सुमदासः) उत्तम आनन्द और उत्साहका संवर्धन कह सकते हैं।

२ (सुरायां) सुरा पीकर (दुर्मदासः) कुछ नशासे आनन्द बने हुए लोग (न) जैसे जगत्में आपसमें परस्पर लड़ते हैं, [वैसा सोमपानसे नहीं होता, क्योंकि सोमरस हृदयस्थानमें ही विचारोंका युद्ध करते रहते हैं।]

३ (न-म्राः) स्त्रियोंके साथ संबंध न रखनेवाले ब्रह्मचारी, अथवा (नम्रा — नजति इति) उपासक भक्त स्तौता (ऊधः न) जिस तरह गौके दूधकी (जरन्ते) प्रशंसा करते हैं, [वैसे ही वे सोमरसकी तथा सोमरस पीनेवाले इन्द्रकी प्रशंसा करते हैं।]

यहाँ सोमरस पेटभर पीनेसे मनमें उत्साहकी कर्मियाँ खल-बली मचाले हैं, विचारोंमें युद्ध उत्पन्न करते हैं, यह सब विचार के क्षेत्रमें ही होता है, ऐसा कहा है। इसके विपक्ष सुरापानकी स्थिति है। सुरापानसे ' दुर्मद ' (भुरी मद्या) उत्पन्न होती है और उस बेहोशमें जगत्में युद्ध होते हैं। सुरापानका युद्ध नशाका, ' दुर्मद ' अवस्थाका जगत्में बाह्य क्षेत्रमें है, और सोमपानसे होनेवाला युद्ध उत्तम उत्साहपूर्ण अवस्थामें होनेवाला हृदयके विचारोंके क्षेत्रमें है, वह दोनोंका वेद ' व्यासमें धारण करना चाहिये। अब सुरापान और सोमपानके परिणामका विचार करना आवश्यक है—

सुरापानं
दुर्मदासः

सोमपानं

सुहार्दः

सुमतिः

शुचिः

शुक्रः

— मयः

मदः

मन्दितमः

सुरापान से मनुष्य ' दुर्मद ' होता है, कुछ अर्थात् दोष-युक्त नशासे बेहोश होता है। इससे जो दुष्कृत्य हो सकते हैं, उनकी कल्पना पाठक कर सकते हैं।

सोमपान से सुहार्द उत्तम हृदय बनता है, ' सुमति ' मुक्ति उत्तम होती है, ' शुचिः ' शुद्धिता आती है, ' शुक्रः ' धैर्य वृद्धि होती है, ' मयः, मयः मयितम ' आनन्द उद्घास और विलक्षण स्फूर्ति होती है। इसके पीनेसे इन्द्रके जो गुण पूर्व स्थानोंमें वर्णन किये हैं, वे शरीरमें संवर्धित होते हैं। वह एकही हाथसे शस्त्र लेकर वृत्रका वध करता है (मं. ३२)। सोमरस पेटभर पीया जाता है (मं. १)। वह प्राणीकी धारणा करनेवाला एक उत्तम अश्व है, सुरा कदापि अश्व नहीं कहा जा सकता। सोमपानसे शरीरका मरण पोषण हो सकता है, वैसा सुरापानसे नहीं होता। सोमपानसे सैकड़ों कर्म करनेकी स्फूर्ति उत्पन्न होती है, सुरापानसे बेहोशी और गलितमात्रता होती है। पेटभर सोमपान करनेपर भी मनुष्य बेहोश नहीं होता, परंतु उत्साहसे अपना कार्य ठीक तरह कर सकता है। इस तरह सोमपान और सुरापानके परिणाम परस्परविभिन्न हैं। सोमपानकी श्रवितुनि स्तुति करते हैं, वेदमें सर्वत्र सोमपानकी प्रशंसा है, वैसी सुरापानकी कही भी प्रशंसा नहीं है।

' मद ' के अर्थ क्षेत्रमें वे हैं—(१) मतवालापन, उन्मत्तता, उन्माद, नशा, बेहोशी। (२) हाथीके मण्डस्थलसे चूनेवाला रस। (३) प्रेम, प्रीति, मय, आनन्द, हर्ष, उत्साह। (४) शब्द, कस्तूरी। (५) (उरुषका) वीर्य। (६) मय, सोम। (७) सुंदर वस्तु। (८) नदी, जल-प्रवाह। इन अर्थोंमें ' मद ' पद आता है। ' सुरा ' का परिणाम ' उन्मत्तता, उन्माद, नशा और बेहोशी ' हैं और ' सोम ' का परिणाम ' प्रेम आनन्द, हर्ष और उत्साह ' हैं। पूर्वोक्त विवरणका तात्पर्य यह है।

सोमरसके लिये ' आगुति ' कहा है। यदि इससे इसको ' आसन ' माना जा सकता है, तब तो इसमें नशाके शुभ-फल नहीं के बराबर ही होना संभव है, क्योंकि सोमरस दिनमें

तीन बार निकाला जाता है और तीन बारही पीया जाता है। इसलिये नशा उत्पन्न होनेवाली सजानके उत्पन्न होनेवाली वस्तु उसमें नहीं उत्पन्न हो सकती। यहाँ प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि सराबके समान नशावाली वस्तु इसमें न हो, पर भंग जैसी होगी या नहीं? इस विषयमें बात यह है कि, वैसी भी नहीं, क्योंकि भंग पीनेके भी मनुष्य कर्तृत्ववान् नहीं होता, पर यहाँ सोमपानसे कर्तृत्ववान् होता है। अतः सोमपानमें भंगके समान नशा उत्पन्न नहीं होता।

‘मद्, मध, प्रमद्, संमद्, मर्दितम्’ इन पदोंमें ‘मद्’ है और ‘दुर्मद्’ में भी ‘मद्’ है। मद्का दुर्मद् होना सुरा है। मद् सुरा नहीं है, वह आनन्द और उत्साहका जनक है। पेटभर सोमरस पीनेपर भी ‘दुर्मद्’ अवस्था नहीं होती, जो सुरापानसे और भंगपानसे होती है। वह बात ठीक तरह समझमें आनेसे सोमपानकी निर्दोषता सिद्ध हो सकती है। बेरमें ‘दुर्मद्’ अवस्था सुरापानसे होती है, ऐसा कहा है और सोमपानसे ‘मर्दितम्’ अवस्था आती है। ‘सु’ और ‘दुर्’ में बहुतही फर्क है।

सोम	सुरा
सुमद्	दुर्मद्
सुमति	दुर्मति
सुहार्द	दुहार्द

इनमें अमीन आसमानका अन्तर है। ‘सुमद्, सुमति, सुहार्द’ ये सोमके साथी हैं और ‘दुर्मद्, दुर्मति, दुहार्द’ ये सुराके साथी हैं। पेटभर सोमरस पीनेपर भी सुमति नहीं हटती और सुहार्द स्थिर रहता है, यह सोमरसकी महिमा है। सुराकी दुर्गति दुर्मतिसे स्पष्ट हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि सोमपानसे वैसीही नशा होती है जैसी सुरासे, उनकी अपने प्रमाण पेश करने चाहिये। वीर इन्द्र त्रिंशत् तीनबार पेटभर सोमरस पीता है और बेहोशका चिह्न उस पर वीक्षता नहीं और वह सुमतिपूर्वक सब कार्य करता रहता है। वह सोमका परिणाम है। इसलिये सोमपान स्तुतिके योग्य माना गया है। ‘मद्’ पद देखनेसेही नशा की कल्पना जो करेंगे, वे फंसेंगे। क्योंकि सुमद्-दुर्मद्में ‘मद्’ है, पर ‘सुमद्’ उपादेय है और ‘दुर्मद्’ हान्य है।

यहाँ यहभी कहना योग्य नहीं है कि, जैसी सराब योही केनेसे बहुत बिगाड़ नहीं होता, परंतु अधिक केनेसे नुकसान

होता है, वैसीही सोमरसका होगा। सोममें ‘दुर्मद्’ होनेकी संभावनाही नहीं है। सोमरस तो पेटभर पीया जाता है, यौओंको खिलाया जाता है, पेटकी दोनों बाजूं बाहरसे पूरी भरी दीखनेपर भी ‘दुर्मद्’ अवस्था नहीं होती, यह सोमरसकी विशेषता है। सोमरस पेटभर पीनेपर भी सुमति स्थिर रहती है।

सोमरस जब होनेके केवल सोमरस पीकर भी मनुष्य जीवित रह सकता है, वैसी केवल सुरा पीनेसेही मनुष्य जीवित नहीं रह सकेगा। केवल तिरा सोमरस बहुत तीखा होनेके कारण पीना असंभव है वैसीही सुरामी सर्वसाधारणके लिये केवल पीना असंभव है। परंतु जो नशावान् है, वेही केवल सुरा पी सकते हैं। सुरामें आम्लत्व रहता है, अतः उसमें दूध फट जायगा। सोममें वैसा नहीं होता। सोममें मिलाया दूध फटना नहीं, इसलिये सोमरसमें सुरापान नहीं है। और भंग जैसी मर्दितक बिगडनेकी भी संभावना नहीं है। पेटभर भंग पीनेवालेके मर्दितक बिगडे दीखते हैं। सोमरससे वैसा बिगाड़ नहीं होता।

सोमरसका विचार और आगे होगा। जैसे जैसे मूल हमारे सामने आ जायेंगे, वैसा वैसा सोमरसका स्वरूप हमारे सामने खुलता जायगा। अतः इस विषयमें हम जो विचार करेंगे, वह वेद मंत्रके प्रतीक सामने रखकरही करेंगे जैसा इस संवत्सक किया है।

वर्तनी दामाद

(अ-श्रीरः जामाता) निर्धन दामादका उदाहरण मन्त्र २० में आया है। ‘जिबका हमला बड़ा भयानक होता है, वह वीर इन्द्र शीघ्र हमारे पास आ जावे, निर्धन दामादके समान वह तुलावा जानेपर भी सार्यकाल करके न आवे।’ (मं २०) ऐसा इस मंत्रका भाव है, श्रीमान् सधुरालमें निर्धन दामाद दिनेके समय जाना नहीं चाहता। किन्ती उत्सवके समय जिस समय बहुत धनी लोगोंकी उपस्थिति होती है, उस समय निर्धन दामाद आना भी नहीं चाहता। वह लज्जित होता हुआ रात्रिके अंधेरेमें, छिप छिपके चुपचाप आता है और एक ओर बैठता है। वह निर्धन दामाद जो जीवन बहुतही बुरा है, इसलिये लोगोंको उचित है कि वे ऐसे निर्धन न बनें। सधन वीर बनें और सुखपूर्वक सधुरालमें दिनेके समय जानेके अधिकारी होकर रहें।

इन्द्र मघ-वान् है। धनवान् है, नीर है, इसलिये उसकी स्थिति निर्धन दाकाद जैसी नहीं है। वह सुजनेपर सत्वर आता है और प्रतिष्ठा पाता है। ऐसे सब लोग बनें। यह बात इस उदाहरणसे बतानी है।

घोड़ोंको घोना

‘नदीमें ले जाकर घोड़ोंको अच्छी तरह घोया जाता था और बार बार घोया जाता था।’ (मं. १) इस तरह घोनेसे घोड़ोका सौंदर्य और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यह बात इस सूक्तमें देखने योग्य है। इन्द्र और अश्वी घोड़े पालनेके लिये प्रसिद्ध हैं। इन्द्र तो सहस्रो घोड़ोंको अपनी अधुशास्त्रमें पालता था। इसलिये घोड़ोका सौंदर्य और स्वास्थ्यके विषयमें कुछ न कुछ प्रबंध वैदिक समयमें होना स्वाभाविक है। हमेशा जो घन मागा है, वह गीर्ण और घोड़ोंके साथ मांगा है। ‘अस्य’ नामक घोड़ा युद्धहीनके लिये वेदमें सुप्रसिद्ध है। प्रायः घरमें गौर्वे, घोड़े रहतेही थे। इसलिये उनकी सुंदरता अधिक आकर्षक करनेके लिये उसको बारबार अच्छी तरह घोया जाता था। नदी न हो, तो अन्य जलसे भी घोयेका घोना मुख्य और आवश्यक बात है।

कर्मण्य और सुस्त

‘देव कर्मण्य या कर्मशीलके चाहते हैं। सुस्तका तिरस्कार करते हैं। कर्मशील मानव अधिक आनंद प्राप्त करता है।’ (मं. १८) यद्वा कर्मशीलकी प्रशंसा है और आलसीकी निंदा है। आलसीके लिये सुस्तका स्थान नहीं है। उद्यमशीलके लिये ही उन्नतिकी आशा हो सकती है। मंत्रमें ‘सुन्वन्’ पद है। शीघ्रसे रस निकालना आदि इसके अर्थ है। बत्त करना इसका तात्पर्य है। कर्मण्य इसका भाव है।

ईश्वर= इन्द्र

इस सूक्तके कई मंत्रोंमें ‘इन्’ पद ‘ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर’ के लिये आया है।

१ इन्ः—स्वामी, प्रभु, मालिक, अधिपति। (मं. ३५)

२ एष इन्द्रः पतानि विश्वा चकार—इस इन्द्रे ने सब मृग्यादि लोक-लोकान्तर बनाये। (मं. ३४)

३ प्रभतो—विशेष शक्तिसे सबका भरण-पोषण यही करता है। (मं. ३५)

४ विश्वा स्वर्षण्यः कस्मिन्—सब मानव इसीमें आश्रय लेते हैं, इसीमें है।

५ सत्रावा मनसा इन्द्रं यजस्व—एकाम्र मनसे इसका पूजन कर

इस तरह इन्द्र पदसे परमात्माका वर्णन यहां हुआ है। इसके कई विशेषण इस सूक्तमें फुटकर रूपमें ईश्वरपरक आये हैं।

पर्वतवाला इन्द्र

‘अग्नि-बा’ पद इन्द्रके लिये कई मंत्रोंमें आता है। अग्नि का अर्थ ‘मेघ’ मानकर मेघोंमें दी-बनेवाले सूत्रपरक अथवा मेघोंमें चमकनेवाले बिजलीके प्रकाशपरक इसका अर्थ करनेकी परिपाठी है। पर राज्यशासन विषयक अर्थ देखने और मानवी जीवनमें इसके कालेके समय इसका अर्थ ‘पर्वतपर रहनेवाला’ ऐसा करना योग्य है। पर्वतपर जो दुर्ग होते हैं उनमें रहकर शत्रुके साथ कबजेवाला, ऐसा इसका अर्थ हम समझते हैं।

सूक्तमें ऋषिनाम

इस सूक्तमें निम्नलिखित ऋषिनाम आये हैं—

‘कण्वाः (मं. १६), प्रियमेधाः (मं. ३०), कण्वासः (मं. ३८), काण्वः मेघवातिभिः (मं. ४०) ये ऋषि वाचक पद मंत्रोंमें आये हैं और वेही इस सूक्तके ऋषि हैं। ‘विभिन्नुः’ (मं. ४१) नाम एक राजाका इसमें आया है, जिसने प्रियमेधको विवे दानका उल्लेख है।

बड़ा दान

‘विभिन्दु राजाने प्रियमेधके लिये चाट्टीन हजार और आठ हजार दान दिया।’ (मं. ४१) यह संख्या गौआंकी है या सुवर्ण मुद्राओंकी है अथवा किसी अन्य पदार्थकी है, इसका पता नहीं चलता। (भा. ११.०.६१२) में ‘शतं निष्कान्’ चौ निष्क दक्षिणमें मिलनेका उल्लेख है। ‘निष्क’ सभा तोला सुवर्णसे बनता है। सभा तोलेका मूल्य ५ वर्ष पूर्व २५) रु. और आज १००) रु. है। ‘सुवर्ण’ नक्षत्रका एक लिका या मुद्रा प्रसिद्ध है। नक्षत्र बचन और मूल्य निष्क जैसाही है। वेदमंत्रोंमें निष्क उल्लेख है। ‘सुवर्ण’ का सिकेके अर्थमें है वा नहीं यह खोज करनेकी बात है।

ऊपर अदतालीस हजारका जो दान है वह किस चीजका है इच्छुक है ।
इसका ठीक पता नहीं लगता ।

विभिन्न लोग

(अस्मत् अन्ये गोभिः ईं सृगयन्ते) हमसे भिन्न जो
दूखे लोग हैं वे भी इस इन्द्रकी गीर्वाण दूध निकालकर उसको
अर्पण करनेके लिये हुंढते हैं (मं ६) । यहा हमसे भिन्न दूखे
लोग वे हैं कि जो इन्द्रकी उपासना करनेवाले नहीं हैं, पर
दूखे किसीकी भक्ति करते हैं, परंतु इन्द्रके पास भी आनेके

उपासनासे ' इम ' और ' अन्य ' ये भेद यहां माने हैं ।
' अगोः अरिः ' (मं १४) उपासना न करनेवालेका
शत्रु इन्द्र है, अर्थात् भक्त या उपासकका वह मित्र या सखा है ।
' तव इत् स्तोमं विकेत ' (मं १७)- हे इन्द्र ! तेराही
स्तोत्र हम जानते हैं, किसी दूखे देवका स्तोत्र हम जानतेही
नहीं, इतनी एकाग्रतासे हम तुम्हारी उपासना करते हैं । यह
एकाग्र उपासनाका वर्णन है ।

(१५) प्रभुका महत्त्व

(क. मं. ८, सू. ३) १-२४ मेधातिथिः काण्वः । इन्द्रः, २१-२४ पाकस्थामा कौरवाणः । प्रगाथ = (विषमा
बृहती, समा सतोबृहती), २१ अनुष्टुप्, २२-२३ गायत्री, २४ बृहती ।

पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमंतः । आपिर्नो बोधि सधमाघो वृधेरेस्माँ अवन्तु ते धियः १
भूयाम ते सुमतौ वाजिनो वषं मा नः स्तरभिमातये । अस्माञ्चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा नः सुक्लेषु यामय २
इमा उ त्वा पुरुबलो गिरो वर्धन्तु या मम । पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनुषत ३
अयं सहस्रमृषिभिः सहस्रकृतः समुद्रइव पप्रथे । सत्यः सो अस्य महिमा गृणे शवो यक्षेष्टु विप्रराग्ये ४
रन्द्रमिद्वेचतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये ५
इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत् ।
इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे सुवानास इन्द्रवः ६
अग्नि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । समीचीनास क्रमवः समस्वरज रुद्रा गृणन्त पूर्व्यम् ७
अस्मेदिन्द्रो वावृषे वृण्यं शवो मदे सुतस्य विष्णवि ।
अथा तमस्य महिमानमायवोऽनु भुवन्ति पूर्वथा ८
तत्त्वा यामि सुवीर्यं तद्रुद्रा पूर्वचित्तये । येना यतिभ्यो भृगवे धने दिते येन प्रस्कण्वमाविथ ९
येना समुद्रमसृजो महारपस्तदिन्द्र वृष्णि ते शवः ।
सद्यः सो अस्य महिमा न संनरो यं क्षोणीरनुवक्रदे १०
शग्धी न इन्द्र यत्त्वा रयिं यामि सुवीर्यम् । शग्धि वाजाय प्रथमं सिषासते शग्धि स्तोमाय पूर्व्यं ११
शग्धी नो अस्य यज्ञं पौरमाविथ धिय इन्द्र सिषासतः ।
शग्धि यथा रुशमं श्यावकं रूपमिन्द्र प्रावः स्वर्णरम् १२
कन्नग्यो अतसीनां तुरो गृणीत मर्त्यः । नही न्वस्य महिमानमिन्द्रियं स्वर्गृणन्त आनशुः १३
कडु स्तुवन्त क्रतयन्त देवत ऋषिः को विप्र ओहते ।
कदा इवं मधवन्निन्द्र सुन्वतः कडु स्तुवत आ गमः १४
उ बु त्वे मधुमत्तमा गिरः स्तोमास इंद्रे । सन्नाजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथारव १५

कण्वाह्व भृगवः सूर्याह्व विभ्वमिद्रीतमानशुः । इन्द्रं स्तोमेभिर्मह्यन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन् १६
युक्त्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । अर्वाचीनो मघवन्सोमपीतय उग्र ऋग्वेभिरा गहि १७

इमे हि ते कारवो वाक्शुर्बिया विप्रासो मेघसातये ।

स त्वं नो मघवन्निन्द्र गिर्वणो वेनो न शृणुषी हवम् १८

निरिन्द्र वृहतीभ्यो वृषं धनुभ्यो अस्फुरः । निरर्बुदस्य भृगवस्य मायिनो निः पर्वतस्य गा आजः १९

निरग्रयो रुद्रबुर्निर सूर्यो निः सोम इन्द्रियो रसः । निरन्तरिक्षादधमो महामर्हि कृषे तदिन्द्र पौंस्यम् २०

यं मे दुरिन्द्रो मरुतः पाकस्थामा कौरयाणः । विधेष्वा त्मना शोभिष्ठमुपेव विवि धावमानम् २१

रोहितं मे पाकस्थामा सुधुरं कक्ष्यप्राम् । अदाद्रायो विबोधनम् २२

यस्मा अन्ये दश प्रति धुरं वहन्ति वह्नयः । अस्तं वयो न तुष्ट्यम् २३

आत्मा पितुस्तर्वास ओजोदा अभ्यञ्जनम् । तुरीयमिन्द्रोहितस्य पाकस्थामानं भोजं दातारमन्नवम् २४

अन्वयः— हे इन्द्र ! नः रसिनः गोमलः सुतस्य पित्र, मत्स्य (च) । सधमाधः आपि. नः वृषे बोधि । तैः प्रियः भस्मान् अवन्तु ॥१॥ ते सुमती वषं वाजिनः भूषाम् । अभिमातये नः मा लः । चित्राभिः अभिष्टिभिः भस्मान् अवतान् । नः सुधेनु आ यामय ॥२॥ हे पुरुषसो ! सम याः इमाः गिरः (ताः) त्वा उ वर्धन्तु । (तथा) पावकवर्णाः शुचयः विपजितः स्तोमेः अभि अष्टुत ॥३॥ अयं (इन्द्रः) ऋषिभिः सहस्रं सहस्रकृतः समुद्र इव पप्रथे । अस्य सत्यः शत्रवः सः महिमा यथेषु विप्रराग्ये गृणे ॥४॥ वैवतातये इन्द्र इत्, अन्वरे प्रयति इन्द्रं, समीके वनिनः इन्द्रं, धनस्य सातये (च) इन्द्रं हवामहे ॥५॥ इन्द्रः शत्रुः मङ्गा रोदसी पप्रथन्, इन्द्रः सूर्यं अरोचयत्, इन्द्रे ह विधा युवनानि येमिरे, सुधानासः इन्द्रवः इन्द्रे (येमिरे) ॥६॥ हे इन्द्र ! आयवः स्तोमेभि त्वा पूर्वरीतये अभि (स्तुवन्ति) । समीचीनासः ऋभवः स भस्वान्, ददाः पूर्व्यं गृणन्त ॥७॥ अस्व इत् सुतस्य विग्रावि मदे वृण्वे शत्रुः इन्द्रः वाहृये, अस्य तं महिमानं आयवः पूर्वया अयं अनु स्तुवन्ति ॥८॥ तत् सुवीर्यं त्वा यामि । तत् मङ्ग पूर्ववितये (त्वा यामि) । धने हिंते यतिन्यः भृगवे वेन, वेन (च) प्रस्कृण्वे आविष ॥९॥ हे इन्द्र ! समुद्रं महीः अपः अष्टुजः । ते यत् शत्रुः वृष्णि । अस्व सः महिमा सधः न संनयो, यं क्षोणीः अनुचकदे ॥१०॥ हे इन्द्र ! यत् सुवीर्यं रविं त्वा यामि (तत्) नः शग्धि । (तथा) सिषासते वाजिष प्रथमं शग्धि । हे पूर्व्यं ! स्तोमाय शग्धि ॥११॥ हे इन्द्र ! विषः सिषासतः नः अस्व (तत् धनं) शग्धि यत् ह पौरं आविष । हे इन्द्र ! (तथा) शग्धि, यथा रुतम इवावकं कृणं (आविष), तथा स्वर्णं प्र जावः ॥१२॥ अतस्तीनां दुरः मर्त्यः मन्थः कत् पुणीत ! नु स्तः गृणन्तः अस्व इन्द्रियं महिमानं नहि जानन्तुः ॥१३॥ हे इन्द्र ! स्तुवन्तः कत् उ देवता ऋतयन्तः, ऋषिः विप्रः कः ओहते ! हे मघवन् इन्द्र ! कदा सुन्वतः हवं जा यमः ? कत् उ स्तुवतः (आगमः) ? ॥१४॥ त्वे मधुमक्षमाः गिरः स्तोमासः उत् उ ईरते । सत्राजितः धनसाः अक्षितोत्पयः वाजयन्तः रथाः इवः ॥१५॥ कण्वाः इव, सूर्याः भृगवः इव धीतं विषं इत् आगन्तुः । प्रियमेधासः आयवः स्तोमेभिः इन्द्रं मह्यन्तः अस्वरन् ॥१६॥ हे वृत्रहन्तम इन्द्र ! हरी युक्त्वा हि । हे मघवन् ! उग्रः सोमपीतये ऋग्वेभिः परावतः अर्वाचीनः आ गहि ॥१७॥ हे इन्द्र ! इमे कारवः विप्रासः धिया मेघसातये ते वायुश्चः हि । हे मघवन् ! गिर्वेणः सः त्वं नः हव्यं, वेन न, शृणुषी ॥१८॥ हे इन्द्र ! वृषं वृहतीभ्यः धनुभ्यः निः अस्फुरः । मायिनः अर्बुदस्य भृगवस्य पर्वतस्य गाः निः आजः ॥१९॥ हे इन्द्र ! महीं मर्हि अन्तः रिक्ता निः अभ्रमा, तत् पौंस्य कृषे । भ्रमयः निः रुनुः । सूर्यः निः उ । इन्द्रियः रसः सोमः निः ॥२०॥ इन्द्रः मरुतः (च) यं मे दुः, कौरयाणः पाकस्थामा (अदात्), विधेष्वा त्मना शोभिष्ठ दिवि उप धावमानं इव ॥२१॥ पाकस्थामा मे सुधुरं, कक्ष्यप्राम्, रोहितं, रायः विबोधनं अदात् ॥२२॥ यस्मै धुरं अन्ये दश वह्नयः प्रति वहन्ति । अस्तं वयः तुष्ट्यं न ॥२३॥ (वयं) आत्मा पितुः तन्, वासः ओजोदाः अभ्यञ्जनं दातारं, पाकस्थामानं तुरीयं भोजं इत् अन्नवम् ॥२४॥

अर्थ— हे इन्द्र ! हमारे रसीले गोधुवमिश्रित जाने हुए सोमरसको पीबो और आनन्दित हो जाओ । साथ आनन्द देनेवाले भार्गवे समान हमारी वृद्धि (करनेके विषयमें) सोचो । तेरी बुद्धिवाँ हमारी सुरक्षा करे ॥१॥ तेरी सुबुद्धि (की

[illegible]

घोडा) दिया ॥२२॥ जिसकी घुराको दूसरे दस घोड़े बोले हैं। जैसा घरके प्रति पक्षी (सबका उड़नेवालों) ने तुमघुष (सुघुष) को लाया था ॥२३॥ (वह पाकस्थान) अपने पिताके शरीरसे उत्पन्न हुए (औरस और सुबोध) पुत्र हैं। इसने बसने योग्य स्थान (या घर), बल देनेवाला (अन्न), और अन्न (ये तीन दान) दिये थे, (और) लौया दान (इस घोड़ेका) दिया, (इसलिये मैंने) इस दाता पाकस्थानका (यहाँ) वर्णन किया है ॥२४॥

इन्द्र—ईश्वर

इस सूक्तमें इन्द्रको परमेश्वरके रूपमें अधिक स्पष्ट वर्णन किया है, वे मन्त्र आग वहाँ देखिये—

१ अयं (इन्द्रः) ऋषिभिः सहस्रं सहस्रकृतः समुद्र इव प्रपथे— इस प्रभुकी सहस्रों शक्तिवर्धक वर्णन अनेक ऋषियोंके किया है, वह प्रभु समुद्रके समान फैला है, अर्थात् वह अथाग गहरा है, सर्वत्र एकरस भरपूर भरा है और छात तथा गम्भीर है। (मं. ४)

२ इन्द्रः शवः मत्ता रोदसी एप्रथन्— प्रभुने अपनी महती शक्तिके पृथ्वी और लौकी फैला दिया है। (मं. ६)

३ इन्द्रः सूर्यं अरोचयन्— प्रभुने सूर्यको प्रकाशित किया है। (मं. ६)

४ इन्द्रे ह विश्वा भूतानि येमिरे— प्रभुके द्वारा सभी भूत (स्थावर और जंगम) नियमसे चलाये जा रहे हैं। (मं. ७) सबका संचालक वही प्रभु है।

५ अस्य महिमानं आयवः पूर्वथा अद्य अनुस्तु-वन्ति— इस प्रभुकी महिमाकी प्राचीन और आधुनिक (कवि) वर्णन करते हैं। (मं. ८)

६ (तस्य) पूर्ववित्तये ब्रह्म— उसका प्रथम वित्तन करनेके लिये ज्ञान (ब्रह्माका ज्ञान) चाहिये। (मं. ९)

७ समुद्रं महीः अपः अस्तुः— इसीने बड़ी नदियोंके जल-प्रवाह समुद्रतक बढ़ा दिये हैं। (मं. १०)

८ ते शवः कृष्ण— उसीका बल प्रतापवर्धक है। (मं. १०)

९ यं क्षोणीः अनु चकदे, सः अस्य महिमा सद्यः न संनरो— जिसके (नियमके) अनुकूल पृथ्वी (आदि सब लोक) शब्द करते हुए (धूम रहे हैं), उसका वह महिमा कभी नाश नहीं होता। (मं. १०) प्रभुका महिमा असंख्य है।

१० पूर्व्याः— प्रभु सबसे प्राचीन, पुराण पुरुष, सबसे प्रथम उपस्थित, सबका आदि है। (मं. ११)

११ रुचः—नरं प्र आयवः— आत्मनिकषण को प्रकृत करतें हैं, उसकी सुरक्षा वह प्रभु करता है। (मं. १२)

१२ अस्य द्वात्रिंशं महिमानं नहि जानतुः— इस प्रभुकी ओ महिमा है, वह किसी मनुष्यको पूर्णतया समझमें नहीं आ सकती। (मं. १३)

१३ सत्राजितः घनसाः अक्षितोतयः वाजयन्तः— उसके सतत विजय हैं, घनदान (उभेसे मिल रहे हैं), उसकी रक्षणकी शक्तियाँ अद्भुत हैं, उससे अनन्त बल मिलते हैं। (मं. १५)

१४ आयवः इन्द्रं महयन्तः अस्वरन्— मनुष्य इस प्रभुकी महिमाका वर्णन करते हुए उच्च स्वरसे गाते रहते हैं। (मं. १६)

१५ कारवः विप्रासः मेघसातये धिया ते बावशुः— कारीगर (कवि) ज्ञानी मेधापुद्धिकी वृद्धि करनेके लिये अपन बुद्धिके उसी प्रभुकी प्राप्ति करना चाहते हैं। (मं. १८)

१६ माहं अहिं अन्तरिक्षाग्निः अधमः त्वं पौंस्यं— बड़े शेषको अन्तरिक्ष (पर्वत-रूपमें) नीचे गिराया यह बल (उस प्रभुकी) है। (मं. २०)

१७ अग्रयः निः रुहन्तुः, सूर्यः निः— अग्नि जलते है, सूर्य प्रकाशता है (वह सब महिमा उस प्रभुकी ही है)। (मं. २०)

१८ विश्वेषां शोभिष्टं त्मना दिवि धावमानं— सब विश्वमें विशेष शोभासे युक्त और स्वर्ग कुलोत्तम शीघ्रता जैसा चीखनेवाला (सूर्य है, वह भी उसकी महिमा) है। (मं. २१)

ये सब मन्त्र इन्द्रका वर्णन कर रहे हैं, तथा ये प्रभु, ईश्वर, परमेश्वरकी वर्णन हैं। इसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी जरूरत नहीं है। क्योंकि ये मन्त्र आरंभ स्पष्ट हैं।

स्मरण करने योग्यमंत्रभाग

इह सूक्तमें स्मरण रखनेयोग्य मंत्र-भाग ऊपर ईश्वरविषयक जो दिये हैं, वे हैं, पर धाव साथ निम्नलिखित मंत्र-भाग भी माननीय हैं—

१ सवमाद्यः आधि नः बृधे बोधि— (हमारे) धाव

साथ आनन्द करनेके समय बैजनेवाला (मित्र वा) बंधु हमारी उन्नति करनेका भी विचार करे । (मं. १) परस्पर एक दुसरे-की उन्नति करनेका विचार करना परस्परका कर्तव्य है । ऐसा कभी न हो कि आनन्दके समय तो सब आज्ञाएँ और सहायता करनेके समय कोई उपस्थितही न हो ।

१ धियः अस्मान् अवन्तु- बुद्धियाँ हमारी सुरक्षा करें । (मं. १) ऐसा न हो कि विचार-प्रवाहही हमारे घातक हो जायें ।

१ वयं बाजिनः भूयाम- हम बलवान् बनें । (मं. २)

४ अभिमातये नः मा स्त- हमारे सन्तुके अधीन हम कदापि न हो जायें । (मं. २)

५ सुम्निषु नः आ यामय- सुखोंमें हमारी प्रगति हो । (मं. २)

६ विपश्चितः शुचयः पाषकघर्षाः- विद्वान् पवित्र और तेजस्वी हों । (मं. १)

७ समीके धनिनः- बुद्धके समय विजयकी प्राप्ति की इच्छा करें । (मं. ५)

८ सुवीर्ययामि- उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति चाहिये । (मं. ९)

९ सुवीर्यं रयिं यामि- उत्तम वीर्यके साथ रहनेवाला बन चाहिये । (मं. ११)

१० पौरं आविश्य- नगरवासियोंको सुरक्षा करो । (मं. १२)

११ अतसीनां तुरः नव्य मर्त्यः कत् - प्रयत्नशील,

पुत्रीके कार्य करनेवाला नवा (तृण) मानव कौन है ? (मं. १३) इसकी अपने सभाजमें खोज करो ।

११ मायिनः निः अस्फुरः- कण्टी सन्तुको दूर हटा दो । (मं. १९)

१३ (अयं पुत्रः) पितुः आत्मा तनूः- पुत्र पिताका आत्मरूप शरीरही है । औरस पुत्र पिताका आत्मीय शरीर है । (मं. २४)

पंडितोंका राज्य

(वक्षेपु विप्रराज्ये) वक्ष-क्षेत्र वह पंडितोंका राज्य है । वक्षसे सब जगत् का कल्याण होता है । इन यशोंका वर्णन वेदोंमें सर्वत्र है और वह विद्वान् पंडितोंकीही कार्यक्षेत्र है ।

कविनाम और अन्य नाम

‘इस सूक्तमें निम्नलिखित कविनाम आये हैं- कण्वाः, भृगवाः, प्रियमेधास्तः (मं. १६), कौरवाणः पाक-स्थामा (मं. २१), पाकस्थामा (मं. २२-२४), भृगुः प्रस्कण्वाः (मं. ९), ऋभुः (मं. ८) इनमें काण्व गोत्रका इस सूक्तका ऋषि भी है, तथा कल्याण-पुत्र पाकस्थामा राजाके वानस वर्णन (मं. २१-२२) में है ।

पौर (पुत्र राजाका पुत्र), कशम, इषावक, कृप (मं. १२) ये नाम भी इस सूक्तमें आये हैं ।

इस तरह इस सूक्तका विषय बड़ा मननीय और मोक्षप्रद है ।

(१६) वीरकी शक्ति

(अ. म. ८, सू. ३२) १-३० मेधातिथिः कण्वः । इन्द्रः । गायत्री ।

प्र कृतान्पृजीषिणः कण्वा इन्द्रस्य गायत्र्या	। मदे सोमस्य वोचत	१
यः सुचिन्तमनसोर्नि पिभुं दासमहीशुषम्	। वधीतुमो रिणक्षपः	२
म्यर्षुदस्य विष्टपं वर्ष्मणं बृहत्तस्तिर	। कृषे तदिन्द्र पौंस्यम्	३
प्रति क्षुताय वो धृषतूर्णाशो न गिरिरधि	। दुषे सुशिप्रमृतये	४
स गोरश्वस्य वि प्रजं मन्वानः सोम्येभ्यः	। पुरं न शूर वर्षसि	५
यदि मे रारणः सुत उफ्ये वा दृषसे चनः	। आरातुप स्वधा गहि	६
वयं वा ते अपि भ्रासि स्तोतार इन्द्र गिर्वेणः	। त्वं नो क्षिन्व सोमपाः	७

१ (मेधा.)

उत नः पितुमा भर संरराणो अविद्धितम् ।	मघवभूरि ते वसु	८
उत नो गोमतस्त्रुधि हिरण्यवतो अग्निनः ।	इळाभिः सं रमेमहि	९
वृषदुष्यं हवामहे सूप्रकरन्नमृतये	साधु कृष्वन्तमवसे	१०
यः संस्ये विच्छतक्तुरादीं कृणोति वृचहा	जरितुभ्यः पुरुवसुः	११
स नः शकश्चिदा शकदानयाँ अन्तरामरः ।	इन्द्रो विश्वाभिरुतिमिः	१२
यो रायोऽवनिर्महान्सुपारः सुन्वतः सखा	तमिन्द्रमभि गायत	१३
आयन्तारं महि स्थिरं पृतनासु अवोजितम् ।	भूरेरीशानमोजसा	१४
नकिरस्य शचीनां नियन्ता सूनृतानाम् ।	नकिर्वैका न ददिति	१५
न नूनं ब्रह्मणामृणं प्राशूनामस्ति सुन्वताम् ।	न सोमो अग्रता वपे	१६
पन्य इतुप गायत पन्य उक्थामि शंसत	ब्रह्मा कृणोत पन्य इत्	१७
पन्य आ दर्शिरच्छता सहजा बाज्यवृतः ।	इन्द्रो यो यज्वनो वृषः	१८
वि पू वर सधा अनु कृष्टीनामन्वाहुवः ।	इन्द्र पिब सुतानाम्	१९
पिब स्वधैनवानामुत यस्तुभ्ये सचा	उतायमिन्द्र यस्तव	२०
अतीहि मय्युवाविणं सुपुर्वासमुपारणे	इमं रातं सुतं पिब	२१
इहि तिराः परावत इहि पञ्च जनाँ अति	वेना इन्द्रावचाकशात्	२२
स्यौ रक्षिं यथा सृजा त्वा वच्छन्तु मे गिरः ।	निष्ममापो न स्रज्यक्	२३
अध्वयवा तु हि पिञ्च सोमं वीराय शिप्रिणे	भरा सुतस्य पीतये	२४
य उन्नः फलिंगं भिनययिस्सन्धूरवास्तृजत्	यो गोषु पक्कं धारयत्	२५
अहन्वृत्रमृचीवम औणवाभमर्हीशुवम् ।	हिमेनाविष्यदधुदम्	२६
प्र य उम्राय निधुरेऽपाळ्हाय प्रसक्षिणे	देवसं ब्रह्म गायत	२७
यो विश्वान्यमि व्रता सोमस्य मदे अग्धसः ।	इन्द्रो देवेषु वेतति	२८
इह त्या सधमाद्या हरी हिरण्यकेष्टया	वोळ्हामभि प्रयो हितम्	२९
अर्षाञ्च त्वा पुरुष्टुत श्रियमेधस्तुता हरी	सोमपेयाय वक्षतः	३०

अन्वयः— हे कृष्णः ! ऋजोभिः इन्द्रस्य सोमस्य मदे कृताभि गायया प्र वोक्त ॥१॥ यः उग्रः (सः) अयः रिणन् सुविन्वं अनशोमि पितुं अहीश्रुवं वासं वधीत् ॥२॥ हे इन्द्र ! बृहतः अर्जुदस्य वर्णानां विष्टं मि तिर । तत् पौस्वं कृये ॥३॥ यः कुताय ऊतये वषत् सुगिर्मं प्रति हुवे । तृणांसं न तिरः कधि ॥४॥ हे गृहः । सः (त्वं) मन्त्राः गोः अधस्य ब्रह्मं सोम्येभ्यः, पुरं न, वि दूर्पसि ॥५॥ मे सुते उक्थे वा यदि राणः, वनः इषसे, (दर्शि) आरात् स्वधा उप आ गहि ॥६॥ हे गिषेणः ! इन्द्र ! ते अयि वयं प्र सोतारः कसि । हे सोमपाः । त्वं नः सिन्ध ॥७॥ हे मघवन् । उत सं रराणः अविद्धितं पितुं नः आ भर । ते वसु भूरि ॥८॥ उत नः गोमतः हिरण्यवतः अग्निनः कृधि । इळाभिः सं रमेमहि ॥९॥ ऊतये सूप्र-करन्तं, अवसे साधु कृष्वन्तं, वृषदुष्यं हवामहे ॥१०॥ यः संस्ये सतक्रतुः, वृचहा, आत् इ कृणोति पित् जरितुभ्यः पुरुवसुः ॥११॥ सः शकः नः चित् आ सकन् । इन्द्रः दानवान् विश्वाभिः ऊतिभिः अन्तरामरः ॥१२॥ यः रायः अवभिः महान् सुपारः सुन्वतः सखा, तं इन्द्रं अभि प्र गायत ॥१३॥ आयन्तारं महि पृतनासु स्थिरं, अवोजितं, ओजसा भूरेः ईशानं (अभि प्र गायत) ॥१४॥ अस्य सूनृतानां शचीनां नियन्ता नकिः । न दार इति वक्ष्य नकिः ॥१५॥ सुन्वतां प्राशूनां ब्रह्मणां कृणं न नूनं अस्ति । अग्रता सोमः न वपे ॥१६॥ पन्ये इत् उव गायत, पन्ये उक्थामि शंसत, पन्ये इत् ब्रह्म कृणोत ॥१७॥ यः वाजी मंथा सहजा आ दर्शिरत्, (सः वयं) इन्द्रः अजुतः पन्यः यज्वनः वृषः ॥१८॥ हे इन्द्र ! अनु आहुवः कृष्टीनां स्वचाः अनु सु वि वर, सुतानां पिब ॥१९॥ हे इन्द्र ! स्व-धैनवानां, उत वाः सुभ्ये सचा, उत

यः तत्र अर्धं (संशोभं विर) ॥२०॥ मनु-पाविनं अति इति । उशारे सुदुर्वासे (अति इति) । इमे रानं सुनं पिय ॥२१॥ हे इन्द्र ! जेनाः अवाकस्त । (सः रथं) परावतः निज इति । यज्ञ जेनात् अति इति ॥२२॥ सूर्यः यथा रश्मिं, स्रज । मे गिरः त्वा स्रज्यक् आयच्छन्तु, निज आयः न ॥२३॥ हे अश्विनो ! तिमिणे वीराय सोमं तु हि आ सिंच । सुतरय पीतये च भर ॥२४॥ य उग्रः फकिमे भिन्तु, सिन्धून् न्यक् अवास्तुजन् । व. गोतु पक्कं धारयन् ॥२५॥ ऋचीपमः वृत्र जीर्णवाभं अहीयुर्न अहन् । अर्जुनं दिमेन अविध्यत् ॥२६॥ वः उग्राय, निघुरे अवाग्नाय प्रसक्तिने देवसं ब्रह्म प्र गायत ॥२७॥ अन्धसः सोमस्यं मदे विद्यानि वता यः इन्द्रः देवेभ्यु जनि वेतति ॥२८॥ त्वा सधमाया हिरण्यकेतया हरी हिनं प्रयः इह जनि योज्झात् ॥२९॥ हे पुष्टस्तुत ! त्वा भियमेषस्तुता हरी सोमेषपाय अवीक्षं वक्षतः ॥३०॥

अर्थ— हे कन्वा ! सत्वर कार्य करनेवाले इन्द्रके, सोमपानसे उत्पन्न हुए उत्साहमें, किये पराक्रमोंका वर्णन गाथाके रूपमें गानो ॥ १ ॥ जो उग्र वीर है, (उस इन्द्रके) जल-प्रवाहोंको सुला करते हुए सूर्यद, अनर्त्ति, विषु, अहीयु और दास (इन शत्रुओं) का वध किया था ॥ २ ॥ हे इन्द्र ! वडे भारी अर्जुनके विशाल देहको (वीर उसके) कीलके तुम गिरा दो । यह पराक्रम तुम्हीं करते हो ॥ ३ ॥ (हे भक्तो !) तुम्हारे ज्ञान और संरक्षणके लिये शत्रुका ध्वंस करनेवाले शिरच्छाजधारी वीरोंको मैं काटा हूँ, जिस तरह खेतको पहाड़से काटे हैं ॥ ४ ॥ हे धूर ! वह (वृ) आनष्टित होकर गौनों और घोड़ोंके रहनेके स्थानके द्वारको सोमपाय करनेवालोंके लिये, (शत्रुकी) नगरिके (द्वार खोलनेके) समान, कोलते हो ॥ ५ ॥ मेरे सोमरसमें तथा स्तोत्रपाठमें यदि तुम अनुरक्त हो और यदि (मुझे) अन्न देना चाहते हो, (तो) द्रोणीभी अन्नके साथ (इसारे पास) आओ ॥ ६ ॥ हे स्तुति-योग्य इन्द्र ! तेरेही हम उपासक हैं । हे सोम पीनेवाले ! तुम हमें आनन्दप्रसन्न करो ॥ ७ ॥ हे धनवात् वीर ! और तुम प्रसन्न होकर अविनाशी धन हमें दो । तुम्हारे पास बहुत धन है ॥ ८ ॥ और (तुम) हमें गौओं, सुवर्ण और घोड़ोंसे युक्त करो । (जिससे हम) अच्छेसे युक्त होकर मिलकर (अनेक यज्ञोंका) प्रारंभ करेंगे ॥ ९ ॥ सुरक्षाके लिये (सबसे प्रथम करने) हाथ आगे करनेवाले (वीर) को, संरक्षणके लिये उत्तम कर्म करवाते (वीर) को, और जिनके काम गये हैं (ऐसे वीरोंको), हम (सहायताार्थ) बुलाते हैं ॥ १० ॥ ओ (राज-वंश) संस्र्वायें : (करने योग्य) लैकडों कार्य करता है और वह वृषहन्ता (वीर) ऐसेही (शत्रुबन्धक) कार्य करता है, यथा भक्तोंको बहुत धन देता है ॥ ११ ॥ वह समर्थ वीर हमको सामर्थ्यवान् बना देवे । वह इन्द्र दान देता है और सब सुरक्षाके साधनोंसे हमारी आन्तरिक प्रशंसा करे ॥ १२ ॥ जो धनके रक्षक, वडे पास के जानेवाले और यज्ञ-कर्मोंके मित्र हैं, उन्हीं इन्द्रका वस गानो ॥ १३ ॥ जो (रक्षा करनेके लिये) अनेकाने, वडे बुद्धिमें विवर (रक्षक छड़नेवाले), यज्ञको जितनेवाले और अपने प्रभावसे वडे (धनके) स्वामी हैं, (उनका वस गानो) ॥ १४ ॥ इसके साथ सत्सिंघोंका कोई मित्रता नहीं है । (तथा यह) नहीं देता ऐजा भी कोई नहीं करता ॥ १५ ॥ सोमरस निकालनेवाले और सोमरस पीनेवाले (सोमपायी) ब्राह्मणोंके पास कोई ऋज नहीं रहता है । (कोई) अश्वनी सोमरस पीता नहीं ॥ १६ ॥ प्रसन्नवीर (वीरका वस) गानो, प्रसन्नवीर (वीरके) स्तोत्र पढ़ो और प्रसन्नवीर (वीरकेही) ज्ञानरत्न (काय निर्माण) करो ॥ १७ ॥ जिस बलवान् (वीर) ने लैकडों और सहजों (शत्रुबन्धक) नाश किया है, (वह यह) इन्द्र (शत्रुओंद्वारा कभी) घेरा नहीं जाता, (यही) प्रसन्नवीर (वीर) यज्ञकर्त्ताओंका संवर्धन करनेवाला है ॥ १८ ॥ हे इन्द्र ! दुकामे जायेके अनुत्तर मनुष्योंको स्वकीय धारक शक्ति देनेवाले अनेक अनुकूल (होकर) विवरण करो और सोमरसका पान करो ॥ १९ ॥ हे इन्द्र ! अपने अन्धर (उत्पन्न) गौके वृक्षसे (मिश्रित), अथवा जलके साथ मिश्रित और तुम्हारे लिये रखा है (उस सोमरसका पान करो) ॥ २० ॥ (हे इन्द्र !) कोचले यज्ञ करनेवालेको लाभ कर चले जाओ । और प्रसिद्ध (हीन परिस्थितिके) स्थानमें जो यज्ञ करता है उसे भी लाभ दो । (वहाँसे हमारे पास आओ और) यह द्रिया सोम पीओ ॥ २१ ॥ हे इन्द्र ! (हमारी) वाणी सुनो । (और सुनकर तु) दूरसे भी तीनों (हमारे सन्तानोंमें) आओ । पाँचों प्रकारके मानवोंको लाभ कर (हमारे पास आओ) ॥ २२ ॥ सूर्य जैसा किरणोंको देता है (वैसा (धन) देओ । मेरी प्रसन्नधारक वाणिर्ही तुम्हारे पास सरल पहुँच जायँ, जैसा मित्र स्थानके पास जठ (जाता है) ॥२३॥ हे अश्विनो !

शिरस्त्राणधारी वीरके लिये सोमरस शीघ्रही अर्पण करो और सोमरस पीनेके लिये (पात्रमें) भर दो ॥ २४ ॥ जिसने जलके लिये मेघको छिन्नभिन्न किया और नदियोंको नीचेकी ओरसे बहने दिया, तथा जिसने गौर्धर्मोंमें प्रसिद्ध दूध धारण किया ॥ २५ ॥ सर्वत्र समान भावसे जिसकी प्रशंसा होती है, (उस इन्द्रने) वृत्र, औरंगबाभ, अहीमुषका वध किया और अश्वको हिमसे विद्ध किया ॥ २६ ॥ (हे गावको !) उम वीर, त्वरासे कार्य करनेवाले, सज्जका पराभव करनेवाले, नित्य साथ रहनेवाले आपके इन्द्रके लिये देवोंको प्रसन्न करनेवाला गान गाओ ॥ २७ ॥ अन्नरूप सोमसे उत्साह बढ़नेपर सारे कर्मोंका ज्ञान यह इन्द्र देवोंमें जगाता है ॥ २८ ॥ वे साथसाथ उत्साह बढ़ानेवाले, सुवर्ण जैसे बालोंवाले, दोनों घोड़े हितकारक अन्नको डोकर यहाँ ले आवें ॥ २९ ॥ हे अनेकों द्वारा प्रशंसित ! तुम्हें, प्रियमेवद्वारा जिनकी प्रशंसा हुई है, ऐसे दोनों घोड़े सोमपानके किये हमारे सम्मुख ले आवें ॥ ३० ॥

स्मरण रखने योग्य मंत्रभाग

१ सोमस्य मदे इन्द्रस्य कृतानि गाथया प्रबोचत-
सोमपानसे बड़े हुए उसाहमें इन्द्रने जो पराक्रम किये उनकी गाथाओंका गायन करो । (मं. १) अन्धसः सोमस्य मदे
विश्रान्तिं व्रता- अन्नरूप सोमके उसाहमें अनेक शुभ कार्य किये जाते हैं । (मं. २८) इससे सिद्ध होता है कि सोमपान करनेके पश्चात् जो उत्साह आता है, उससे होनेवाले पराक्रम काव्यगायनके लिये योग्य समझ जाते हैं । अर्थात् सोमपानसे बेहोशी या नश्व नहीं आती, मनुष्य सावध रहता है और अच्छे पराक्रम करता है ।

२ ऊतये धृवन् सुशिर्षं बुर्वे- सुरक्षाके लिये शिरस्त्राण-
धारी शूरवीरको बुलाते हैं । (मं. ४) शरसेही सुरक्षा हो सकती है ।

३ मन्दानः पुरं वि वर्षसि- सोमपानसे आनन्दित हुआ
तू शत्रुके कलिके तोड़ देता है । (मं. ५) वह भी सोमपानके बाद होनेवाला पराक्रम है । ऐसे कार्यके लिये विचार करने योग्य मन रहना आवश्यक है ।

४ अविस्मिन् पितु नः आभर- अक्षय अन्न हमारे
लिये ले आ । (मं. ८) नीरोग अन्न लेना चाहिये ।

५ नः गोमतः अश्विनः हिरण्यवतः कृधि- हमें
गोवों, घोवों और सुवर्णदि धनेसे युक्त कर । (मं. ९) यहाँ ' हिरण्य ' पद सुवर्णके सिक्केका वाचक है । ' सुवर्ण ' तथा ' निष्क ' ये पद भी सिक्केके वाचक हैं ।

६ इच्छाभिः सं स्तेमहि- अन्न प्राप्त होनेपर हम सब
इच्छा होकर कार्य करेंगे । (मं. ९)

७ ऊतये सुप्र-करत्नं हवामहे- सुरक्षाके लिये हम
तत्काल सहायताएँ हाथ आगे बढ़ानेवाले (वीर) को बुलाते

हैं । (मं. १०)

८ अबसे साधु कुपवन्तं हवामहे- सुरक्षाके लिये शुभ
कार्य करनेवाले (वीर) को बुलाते हैं । (मं. १०)

९ शतक्रतुः संस्थे ईं कृणोति चित्- शैकटों प्रशस्त
कर्मोंको करनेवाला अपनी संस्थामें नि संदेह (शुभ कार्य) करता है । (मं. ११) किसी संस्थाको उन्नत करनेके लिये ऐसीही पुरुषकी आवश्यकता होती है ।

१० शकः नः आशकत- जो स्वयं समर्थ होता है,
वह हमें भी सामर्थ्यवान् कर सकता है । (मं. १२)

११ दानवान् विश्रान्तिः ऊतिभिः अन्तराभर-
दाता वीर अपनी अनेक संरक्षक शक्तियोंसे हमारे अन्दरके छिद्र दूर कर सकता है । (मं. १२) वीर तथा दुष्टोंका भन्ना करनेके लिये आत्मार्पण करनेवाला शूर पुरुषही ठीक तरहसे अपने सामर्थ्यसे दुष्टोंके दोष दूर कर सकता है और बहाद्री न्यूनताओंको परिपूर्ण कर सकता है ।

१२ रायः अयानिः सुपारः महान सखा- जो धनकी
ठीक तरह रक्षा कर सकता है, वह दुःखोंसे पार करनेवाला बड़ा मित्रही है । (मं. १३) धन हरएक स्थानमें सहायता करता है, इसलिये धनका रक्षक बड़ा सहायक है । यहाँ ' धन ' पदसे सब प्रकारका धन लेना उचित है ।

१३ पृतनासु स्थिरं, आयन्तारं, अवोजितं, ओजसा
भूरः ईशानं (प्रभावता)- युद्धोंमें अपने स्थानमें स्थिर रहकर लड़नेवाले, सबको नियंत्रणमें रखनेवाले, वक्षसी, विजयी, अपनी शक्तितसे महान् अविपति वीरके काव्यका गान करो । (मं. १४) ऐसे वीरोंके कान्योंका गान करना चाहिये ।

१४ अस्य सूनृतायां शचीन्यां निर्यता नकि- इस

वीरका सखी शक्तिबोंको नियमनमें रखनेवाला दुष्टरा कोई नहीं है । (मं. १५)

१५ सुन्वतां ब्रह्मणां ऋणं न- यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण ऋणरहित होते हैं । (मं. १६) ' यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्वयः सोक्तोऽयं कर्मबन्धनः । ' (यो ३।१) यज्ञसे भिन्न कर्म मानवोंको बंधनमें डालते हैं । यह गीतावचन इस मंत्र-भागके साथ तुलना करने योग्य है ।

१६ बाजी सहसा आवर्तिरत्, अवृतः, कृधः- बलवान् वीर सहस्रों शत्रुओंका नाश करता है, (स्वयं) घेरा नहीं जाता और (अपने सौगोंकी) बहाता भी है । (मं. १८)

१७ कृदीनां स्वधा अनु सुविचर- प्रजाजनोंकी निज धारणा-शक्तिको बढ़ानेके लिये अनुकूल चालचलन करो । (मं. १९)

१८ मन्यु-साविर्न, उपारणे सु-सुबांसं अति इहि- क्रोधसे यज्ञ करनेवाले, निहित हीन स्थानमें कार्य करनेवाले, इन दोनोंको दूर करो । (मं. २१) अर्थात् छुम कार्य मनवी प्रसज-तासे करते चाहिये और सुयोग्य स्थानमें करने चाहिये ।

१९ उग्राय निधुरे अथाब्धाय प्रसक्षिणे ब्रह्म गायत- उग्र वीर, शीघ्रतासे कार्य करनेवाले, शत्रुपर प्रचण्ड आक्रमण करनेवाले, सदा सज रहनेवाले वीरका फाव्य गावो । (मं. २७)

ये सब मंत्रभाग बिचार करने योग्य हैं ।

शत्रुके नाम

इस सूक्तमें निम्नलिखित नाम इन्द्रके शत्रुओंके आये हैं-
सुविद, अनशनि, पिथु, अदीशुव, दास (मं २), अर्जुन, (मं. ३), वृत्र, और्ध्वाम (मं. २६)

ऋषि-नाम

' श्रियमेध ' यह एक ऋषिनाम इस सूक्तके मं. ३० वें मंत्रमें आया है । यह कागिरस गोत्रमें उत्पन्न ऋषि है । इसके मंत्र ऋचा ८।२ (मं. ४०), ८।६८ (मं १९); ८।६९ (मं. १८), ८।८७ (मं ६); ९।२८ (मं. ६) में हैं (कुल मंत्र ८९) ८।२।१-४० इस सूक्तका अर्थ इसी पुस्तकमें आ चुका है ।

मंत्र करना

इस सूक्तके १७ वें मंत्रमें ' एम्ये ब्रह्म कृणोत ' अर्थात् ' प्रशंसनीय (देवता) का मंत्र या स्तोत्र करो, ' ऐसा कहा है । वेदके ' मंत्रपति, मंत्रकृत् और मन्त्रद्रष्टा ' ऋषि होते हैं । इनमेंसे ' मन्त्रकृत् ' ऋषियोंका यह मंत्र स्पष्टीकरण करता है ।

(१७) सत्यवली वीर

(क. मं. ८, सू. ३३) १-१९ मेघालिपिः काण्वः । इन्द्रः । बृहती, १९-१८ गायत्री, १९ अनुष्टुप् ।

वयं धत्वा सुतावन्त आपो न वृक्तबर्हिषः । पवित्रस्य प्रब्रवणेषु बृत्रहन्परि स्तोतार आसते १
स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः । कदा सुतं तृषाण आक आ गम इन्द्र स्वध्वीव वंसराः २
कवेभिर्घृण्णवा घृषद्वाजं दर्षि प्रसक्षिणम् । पिषाङ्गकपं मघवन्विचर्यणे मधू गोमन्तमीमहे ३
पाहि गायामघसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे । यः संमिच्छे हव्यैर्यः सुते सत्त्वा वज्री रथो हिरण्ययः ४
यः सुषण्यः सुवक्षिण इनो यः सुकतुर्युणे । य आकरः सहसा यः शतामघ इन्द्रो यः पूर्विवारितः ५
यो धृषितो योऽवृतो यो अस्ति इमङ्गु ध्रितः । विभूतयुजस्यवनः पुरुषुतः कत्वा गौरिव शाकिनः ६
क ई वेद सुते सत्त्वा पिबन्तं कवयो दधे । अयं यः पुरो विभिनत्योजसा मन्वानः शिप्रयन्धसः ७
दाना मृगो न वारणः पुरुषा चरयं दधे । नक्तिष्ठा नि यमदः सुते गमो महौश्वरस्योजसा ८
य उग्रः सन्ननिधृतः स्थिरो रथाय संस्कृतः । यदि स्तोतुर्मघवा मृणवद्वधं नेन्द्रो योषत्या गमत् ९
सत्यमिथा वृषेदसि वृषजूतिनोऽवृतः । वृषा ह्युग्र मृष्विवे परावति वृषो अर्वाचित क्षुतः १०

वृषणस्ते अभीशवो वृषा कशा हिरण्ययी । वृषा रथो मघवन्वृषणा हरी वृषा त्वं शतक्रतो	११
वृषा सोता सुनोतु ते वृषभृजीषिन्ना भर । वृषा दधान्ये वृषणं नदीष्या तुभ्यं स्थातर्हरीणाम्	१२
एन्द्र याहि पीतये मधु शविष्ठ सोम्यम् । नायमच्छा मघवा मृणवन्निरो ब्रह्मोक्थया च सुक्रतुः	१३
वहन्तु त्वा रथेष्टामा हरयो रथयुजः । तिरश्चिदर्थं सवनानि वृषहन्त्रन्येषां या शतक्रतो	१४
अस्माकमद्यान्तमं स्तोमं पिब्व महामह । अस्माकं ते सवना सन्तु शंतमा मदाय पुक्ष सोमपाः	१५
नहि वस्तव नो मम शास्त्रे अन्यस्य रण्यति । यो अस्मान्वीर अनयत्	१६
इन्द्रश्चिदा तदब्रवीत्स्त्रिया अशास्यं मनः । उतो अह क्रतुं रघुम्	१७
ससी चिदा मदच्युता मिथुना वहतो रथम् । एवेदूर्ध्वं उतरा	१८
अथः पश्यस्व मोपरि संतरां पादकौ हर । मा ते कशःकौ दशन्त्यौ हि ब्रह्मा बभूविथ	१९

अन्वयः— हे वृषहन् ! सुवचनः आषः न, पवित्रस्य प्रसवणेषु वृषतवर्हिषां, वयं व स्तोतारः त्वा परि उपासते ॥१॥ हे वसो इन्द्र ! सुते निरेके उषिषः नरः त्वा स्वरन्ति । सुतं तृषाणं, स्वस्वी इव वसगः, कदा भोकः आ गमः ? ॥२॥ हे वृणो ! कण्वेभिः सहसिणं वाजं आ वर्धि । हे मघवन् विचर्षणे ! वृषत् पिशंगरूपं सोमन्तं वाजं मधु इमहे ॥३॥ हे मेघ्यातिथे ! पाहि । अन्धसः मदे इन्द्राय गावः । यः हर्योः संमिश्रः, यः च सुते सत्ता, वज्री, (वत्स) हिरण्यपयः रथः ॥४॥ यः सु-सम्पः सुदक्षिणः इना, यः सुक्रतुः, यः सहसा आक्रमः, यः शतमघः, यः धर्मित्, भारितः, (सः) इन्द्रः द्यूये ॥५॥ यः पयितः, यः अद्भुतः, यः इमभुजः अस्ति । (यः) विभूतपुष्पः, व्यवनः, पुस्तुतः, कत्वा शाकिनः गौः इव (भवति) ॥६॥ सुते सत्ता पिबन्तं कः वेद ? कत् वयः दधे ? यः अयं इन्द्रः सिमी, अन्धसः सन्दानः, भोजसा पुरः सिमिनसि ॥७॥ वाना, वारणः मृगः पुरुषा चरयं दधे । त्वा नकिः नि यमत् । सुते आ गमः महान् भोजसा चरसि ॥८॥ यः उमः सन् अमिष्टतः स्थिरः रणाथ संस्कृतः (सः) मघवा इन्द्रः यदि स्तोतुः इवं श्रवणत्, न बोधत् । आ गमत् ॥९॥ हे उम ! (त्वं) तस्य इत्या वृषा इत् असि । वृषवृत्तिः न अद्भुतः । वृषा हि श्रुष्वे । परावति वृषा अर्बोवति (वृषा एव) श्रुतः ॥१०॥ हे मघवन् ! ते अभीशवः वृषणः, हिरण्ययी कशा वृषा । रथः वृषा, हरी वृषणा, हे शतक्रतो ! त्वं वृषा ॥११॥ हे वृषन् ! सोता वृषा ते सुनोतु । हे ऋजीपिन् ! आ भर । हे हरीणां स्थातः ! तुभ्यं नदीषु वृषणं वृषा दधान्ये ॥१२॥ हे शविष्ठ इन्द्र ! सोम्यं मधु पीतये आ याहि । नयं मघवा सु क्रतुः गिरः ब्रह्म उच्यता च न अन्ध श्रवणत् ॥१३॥ हे वृषहन् शतक्रतो ! रथे-स्थां नयं त्वा रथयुजः हरयः अन्वेषां या सवनानि तिरः चित् आ वहन्तु ॥१४॥ हे महामह ! अथ अन्तमं अस्माकं स्तोमं पिब्व । हे पुक्ष सोमपाः ! ते मदाय अस्माकं सवना शंतमा सन्तु ॥१५॥ यः वीरः अस्मान् आ अनयत्, सः (इन्द्रः) एवः शास्त्रे नहि रण्यति । मम नो रण्यति ! अन्यस्व अपि न रण्यति ॥१६॥ इन्द्रः चित् च एव अमर्बोवत् क्षिया मनः अशास्यं, उतो अह क्रतुं रघुम् ॥१७॥ मदच्युता ससी रथं मिथुना चित् च वहतः एव हरः वृणुः यः उतरा ॥१८॥ अथः पश्यस्व, मा उपरि । पादकौ संतरां हर । ते कशःकौ मा दशत् । हि ब्रह्मा यो बभूविथ ॥१९॥

अर्थ— हे वृषवचकर्ता ! सोमका रस निकालकर, जलप्रवाहके (पास बैठनेके) समान पवित्र ज्ञानीसे नीचे खनने-वाले (सोमरसकी धाराओंके पास) आसनोंको फैलाकर, हम उपासक तुम्हारे चारों ओर बैठते हैं ॥१॥ हे निवासक इन्द्र ! सोमरसके (ज्ञानीसे) नीचे उतरनेके समय गावक नेताजान तुम्हारा ही वशगान करते हैं । सोम पीनेके क्रिये पयित होकर, शब्द करते हुए (आँखोंके) बैलके समान, कब (तुम हमारे) घर आँवेंगे ? ॥२॥ हे शत्रुका नर्षण करनेवाले ! कण्वेनि सहस्रगुणित सामर्थ्ये (माँगा था, वह तुम उनको) दो । हे वनवान् दूरदर्शी इन्द्र ! शत्रुका पराभव करनेमें समर्थ, पीले रंगवाला (सुवर्णदि धनसे युक्त), गौओंसे युक्त, अथ (-वाला सामर्थ्य) हमें शीघ्र मित्रता चाहिये ॥३॥ हे मेघ्यातिथे ! सोमपान करो । इस अचरुण सोमके उत्साहमें इन्द्रका स्तोत्र गाओ । वह (इन्द्र) दो कोठे (अपने रथको) जोतते हैं, जो सोमवागमें साथ रहते हैं, वज्र (अपने हाथमें) धारण करते हैं और (मित्रका) सुषर्षका रथ है ॥४॥ जिन्का नागां हाथ उचम है और दाहिना हाथ भी उचम (कार्यक्षम) है, जो स्वासी हैं, जो उचम करने करते

हैं, जो सध्यों (शुभ गुणों) की सान हैं, सैकड़ो धनोंसे युक्त हैं, जो शत्रुके कीलोंको तोड़ते हैं और जो (यज्ञोंमें) जाते हैं, (उस) इन्द्रकी स्तुति करो ॥५॥ जो (शत्रुओंका) धर्षण करते हैं, जो (शत्रुओं द्वारा) कभी धेरे नहीं जाते, जो दायींमुखियोंवाले (शत्रुधर्मोंमें) तुल्यकर (युद्ध करते रहते) हैं। जो अनेक धनोंसे युक्त, शत्रुको हिलानेवाले, अनेकों द्वारा प्रशंसित (हैं, वे) प्रबल करनेवाले, शक्तिमानोंके लिये गौके समान (होते हैं) ॥६॥ सोमरस (तैयार होनेपर) साथ साथ बैठकर पीनेवाले (इन्द्रको) कौन जानता है ? कौन उसको अन्नका अर्पण करता है ? जो वह इन्द्र शिरस्त्राण धारण करनेवाले, अन्नरूप सोमरससे उत्साहित होनेवाले और अपने बलसे शत्रुके कीलोंको तोड़नेवाले हैं ॥७॥ मयकी धाराओंका धारण करनेवाला हाथी जैसा अपने शत्रुको डूँडता फिरता है, वैसा (इन्द्र) सोमका मय-उत्साह धारण करके सोम-यज्ञकी शोच करनेके लिये) अनेक स्थानोंमें जाता है। (हे इन्द्र !) तुम्हें कोई अपने शासनमें नहीं रख सकता। सोमरस (के पान) के समय पधारो। (तुम) बड़े बलके साथ संचार करते हो ॥८॥ जो उग्र (वीर होने) के कारण (जिसको युद्धसे) विवृत्त कोई नहीं कर सकता, जो सदा युद्धमें स्थिर रहते हैं, जो युद्धके लिये (सध्योंसे) अलंकृत होकर (तैयार रहते हैं), वह धनवान् इन्द्र यदि स्तोत्राका शब्द सुनते हैं, तब तो वह अन्वय नहीं जाते, (परंतु वही) आते हैं ॥९॥ हे उग्र वीर ! तुम सचमुच ऐसे ही महा बलवान् हो, बलवानोंके पास आकर्षित होते हो और हमारे (शत्रुओंसे) कभी धेरे नहीं जाते। बलवान् (करके तुम) सुने जाते हैं। तुम (जैसे) दूरके स्थानमें बलवान् हैं वैसे ही समीपके स्थानमें (भी बलवान् करके) विख्यात हो ॥१०॥ हे धनवान् वीर ! तेरे बोहोकी रस्सियाँ बलवान् हैं, तुम्हारी तोनेकी चालूक बलवान् है, तुम्हारा रथ बलवान् है, घोड़े बलवान् हैं और हे सौ कर्म करनेवाले वीर ! तुम भी बलवान् हो ॥११॥ हे बलशालिन् ! सोमरस निचोड़नेवाला बलवान् (याज्ञक) तुम्हारे लिये सोमरस निकाले। हे सीधे आगे बढ़नेवाले वीर ! (धन यहां) भर दो। हे बोहोके (रथमें) लगे होनेवाले वीर ! तुम्हारे लिये नदियों (के जल-प्रवाहों) में बलवर्षक सोमको बलवान् (याज्ञक धोनेके लिये) धारण करतेहैं ॥१२॥ हे बलवान् इन्द्र ! सोमका मधुर रस पीनेके लिये आभो। (न आया तो) यह धनवान् उत्तम कर्म करनेवाला हमारी वाणी, स्तोत्र और गानको नहीं सुन सकता ॥१३॥ हे वृत्रघ्नकर्ता, सैकड़ो कर्मोंको करनेवाले वीर ! रथमें बैठनेवाले तुम्हें स्वामीको, रथकेसाथ जोते दोनों घोड़े अन्वोंके यज्ञोंका किरस्कार करते हुए यहां (हमारे यज्ञमें) के आये ॥१४॥ हे परम पूजनीय वीर ! आज हमारे पासके इस स्तोत्रका धारण (अवग) करो। हे तेजस्वी सोमपान करनेवाले वीर ! तुम्हारे आनन्दके लिये किये हमारे सोमसवन (हमारे लिये) सुखदायी हो ॥१५॥ जो वीर (इन्द्र) हमारे नेता हुए हैं, वह (इन्द्र) न तुम्हारे शासनमें (रहना) पसन्द करते हैं, न मेरे (शासनमें रहना) पसंद करते हैं। और न किसी दूसरेकी शासनमें (रहना) पसंद करते हैं ॥१६॥ इन्द्रने ही निश्रयसे कहा था कि स्त्रीके मनको स्वाधीन रखना अशक्य है। और उसकी (बुद्धि तथा) कर्म-शक्ति छोटी होती है ॥१७॥ नवमत्त दो घोड़े (इन्द्रके) रथको ले जाते हैं। उस बलवान् (इन्द्रके रथकी) धुरा अधिक उत्तम है ॥१८॥ (हे वीर !) तुम नीचे देखा करो, ऊपर नहीं। पैरोंको पास रखते (हुए) चलो ! तुम्हारे शरीरके दोनों भाग-मुख और पिंडरिया-कोई न देख सके (ऐसा कथदा पहनो)। क्योंकि तू (पहिले) मृदा (का कार्य करनेवाला पुरुष) था, उसकी भी बनी है ॥१९॥

स्मरण रखने योग्य मन्त्रभाग

इस सूक्तमें निम्न लिखित मंत्र-भाग स्मरण योग्य हैं—

१ सहस्रिणं वाजं आ दर्षि- सहस्रों प्रकारका बल, (अन्न या वीर्य) दो। (मं. ३)

१ धृपत् पिशंगरुपं गोमते वाजं हंसहे- शत्रुपर हल्ला करनेका सामर्थ्य बजानेवाला, सुवर्णके रूपमें विद्यमान,

गौर जिसके साथ रहती है, ऐसा सामर्थ्य हम चाहते हैं। (मं. ३)

२ सुसव्यः सुदर्शिनः इन्द्रः- जिसके बावाँ और दाहिना ये दोनों हात उत्तम कार्य करते हैं, वह स्वामी योग्य है। (मं. ५) दोनों हाथोंसे उत्तम कार्य करना आवश्यक है।

३ सुकतुः, सहस्रा आकरः, पूर्वित्- उत्तम कार्य करनेवाला, सहस्रों गुणोंकी शाय, शत्रु-नगरोंकी तोड़ डालने-

बाला वीर उत्तम है । (मं. ५)

५ विभूतपुंसः, ज्यवन्तः, पुरुस्तुतः— बहुत धनवाला, शत्रुको स्थानभ्रष्ट करनेवाला, अनेकोंद्वारा प्रशंसित वीर उत्तम है । (मं. ६)

६ ध्रुषितः अवृत्तः—शत्रुओंपर जोरदार हमला करनेवाला, परंतु शत्रुओंसे कभी घेरा नहीं जाता, ऐसा बड़ा पराक्रमी वीर प्रशंसाके योग्य है । (मं. ६)

७ ओजसा पुर विभिनसि— अपने बलसे शत्रुके कोले तोड़ देता है । (मं. ७)

८ नृगः पुरुत्रा चरथं दधे— (शत्रुको) हड़बनेवाला वीर चारों ओर भ्रमण करता है । (मं. ८)

९ नकिः नियमत्— कोई (शत्रु इस वीरको अपने) शासनमें नहीं रख सकता । (मं. ८) अर्थात् यह कभी परास्त नहीं होता ।

१० ओजसा महान् (भूत्वा) चरसि— निज बलके कारण बड़ा होकर विचरता है । (मं. ८)

११ उग्रः अनिष्टुतः स्थिरः रणाय संस्कृतः— उग्र प्रचण्ड वीर पराजित न होता हुआ, युद्धमें स्थिर रहता है, वह युद्धकी शिक्षा लेकर (सब सखाओंसे) सुसज्जित हुआ होता है । (मं. ९) यहाँका ' संस्कृतः युद्धाय ' वे पद बड़े महत्वके हैं । युद्ध-शिक्षा लेकर जो उपागम होता है, वह ' रणाय संस्कृतः ' है । इस तरह युद्धकी शिक्षा दी जाती थी, वह इसके प्रतीत होता है । युद्धके संस्कारोंसे वीरोंको युक्त करना चाहिये, यह बात यहाँ स्पष्ट होती है ।

१२ ' सत्य बली वीर ' वे हैं कि जिसके रथ, घोड़े, लगाम, चानूक, आदि सब युद्ध साहित्य उत्तम और श्रेष्ठ बलसे युक्त हो, किसीमें किसी तरहकी न्यूनता न हो । वीर जो अपने देशमें और दूर देशमें भी बलवान् सिद्ध हो सकते हैं । (मं. १०-११)

१३ जो ' सखा वीर ' है वह किसी दूसरेकी पराधीनतामें नहीं रहता । (मं. १६)

१४ वृष्णः धूः उच्छरा— बलवान्की धुरा सदा ऊपर रहती है । (मं. १८)

स्त्रियोंके विषयमें

इस सूक्तमें स्त्रियोंके विषयमें आदेश आये हैं—

१ स्त्रियाः मनः अशार्षं— स्त्रियोंके मनको संयममें रखना कठिन है । स्त्रियोंके मनपर काबू करना अशक्य है । (मं. १७)

२ स्त्रियाः कतुः रघुः— स्त्रियोंके कर्म छोटे होते हैं, उनका सामर्थ्य कम होता है, उनकी बुद्धि छोटी होती है । (मं. १७)

३ हे स्त्री ! (अघः पश्यस्व) नीचेकी ओर देखती हुई खड़ी रह । (मा उपरि) ऊपर न देखो । (पादकौ संतरां हर) पाँच पाँचपाँच रखकर चलो । (ते कशालकौ मा दृष्टान्) तेरे शरीरके वाग्न किसीको न दीजें, विशेषतः अँठ और पिंजरीयों तक रहें अर्थात् सब शरीर कपड़ेसे अवगुंठित रहे । (मं. १९)

इस तरह इस सूक्तमें वचन हैं, जो स्मरण रखने योग्य हैं ।

स्त्रीका पुरुष बनाना

इस सूक्तके अन्तिम मंत्रमें (ब्रह्मा स्त्री बभूविथ) ब्रह्माका कार्य करनेवाला पुरुष स्त्री बनी थी, ऐसा कहा है । इस औषध नगरीमें ' कुमारी गोदावरी ' नामकी एक कुमारी थी । उसकी एक तरुणके साथ शादी हो चुकी । स्त्री-पुरुषोंका मेल होनेसे पता लगा कि श्रीमती गोदावरीके अवयव ठीक अंशके समान नहीं हैं । अन्तमें डाक्टरोंने शल्यप्रयोगसे ऊपरका भाग काटकर फेंक दिया, तब पता लगा कि वह अन्दरसे उग्रम पुरुष है । तब उस पुरुषकी शादी किसी दूसरी कुमारीसे हुई, प्रथम विवाह रद्द हुआ । यह परिहार अवतक जीवित है और बालबच्चोंके साथ आनंदमें है ।

जन्मके १८ वर्षतक स्त्री रही हुई मानवीका इस तरह पुरुष हुआ । उस मंत्रमें पहिले पुरुष था, उसकी स्त्री बनी और पश्चात् वह पुरुष बना होगा । यह कैसा हुआ इसका पता लगाना चाहिये । (अ. ८/१३४ मंत्र देखो, वहाँ पुनः पुरुषत्व का प्राप्ति होनिका विधान है ।)

यहाँ मेधातिथिका दर्शन समझा हुआ ।

नवम मण्डल

(१८) सोम देवता

(क. मं. ९, सू. २) १-१० मेधातिथिः काण्वः । पवमानः सोमः । गायत्री ।

पवस्व देववीरति पवित्रं सोम रंक्षा	। इन्द्रमिन्दो वृषा विशा	१
आ वक्ष्यस्व महि प्सरो वृषेन्दो वृषवत्तमः	। आ योभि घर्णसिः सद्ः	२
अधुस्त मियं मधु धारा सुतस्य वेधसः	। अपो वसिष्ठ सुक्रतुः	३
महान्तं त्वा महीरन्वापो अर्पन्ति सिन्धवः	। यज्ञोभिर्वासिष्यसे	४
समुद्रो अप्सु मासृजे विष्टम्भो घरणो दिवः	। सामः पवित्रे अस्मयुः	५
अचिक्रद् वृषा हरिर्महान्मित्रो न दर्शतः	। सं सूर्येण रोचते	६
गिरस्त इन्द् ओजसा मर्त्यज्यन्ते अपस्त्युवः	। याभिर्मदाय शुम्भसे	७
तं त्वा मदाय वृष्य उ लोककृत्नुमीमहे	। तव प्रशस्तयो महीः	८
अस्मभ्यमिन्द्विन्द्रयुर्मण्वः पवस्व धारया	। पर्जन्यो वृष्टिमाद्भव	९
गोषा इन्दो नृषा अस्मभस्ता वाजस्ता उत	। आत्मा यज्ञस्य पूर्व्यः	१०

अन्वयः— हे सोम ! देववीः, रंक्षा पवित्रं अति पवस्व । हे इन्दो ! वृषा इन्द्रं आ विस ॥१॥ हे इन्दो ! महि वृषा, वृषवत्तमः, धर्णसिः, प्सरः आ वक्ष्यस्व । गोभिः आ सद्ः ॥२॥ सुतस्य वेधसः धारा मियं मधु अधुस्त । सुक्रतुः अपः वसिष्ठ ॥३॥ यत् गोभिः वासिष्यसे, (तत्) महान्तं त्वा सिन्धवः महीः आपः अजु अर्पन्ति ॥४॥ समुद्रः विष्टम्भः दिवः घरणः अस्मयुः सोमः पवित्रे अप्सु मसृजे ॥५॥ वृषा, हरिः, महाद्, मित्रः न दर्शतः, अचिक्रद्, सूर्येण सं रोचते ॥६॥ हे इन्दो ! ते ओजसा अपस्त्युवः गिरः मर्त्यज्यन्ते, याभिः (त्वं) मदाय शुम्भसे ॥७॥ तव प्रशस्तयो महीः । वृष्ये उ लोककृत्नु मदाय ईमहे ॥८॥ हे इन्दो ! इन्द्रयुः मण्वः धारया, वृष्टिमान् पर्जन्यः इव, अस्मभ्यं पवस्व ॥९॥ हे इन्दो ! यज्ञस्य पूर्व्यः आत्मा, गोषाः, नृषाः, अश्वताः उत वाजसाः अति ॥१०॥

अर्थ— हे सोम ! (तुम) देवोंको प्राप्त करनेकी इच्छा करता हुआ, वेगसे, इस पवित्र (छाननीसे) नीचे गिरो । हे सोम ! तुम बल बलनेके लिये इन्द्रके पास प्राप्त हो ॥१॥ हे सोम ! तुम महान् बलवान्, तेजस्वी और धारण शक्तिसे युक्त हो, (हमारे लिये) रसको प्रवाहित करो । और तुम अपने स्थानपरहि रहो ॥२॥ रस निचोढ़े बलदाता (सोम) की धारा मिय मधुर रसको दुहनी है । उचम कर्मका करनेवाला (यह सोम) जल (रूप वष) पड़ना है ॥३॥ जब (तुम) गौर्षोंके (वृषके द्वारा) ढंक जाते हो, (तब) बड़े होनेवाले तुम्हको नदियोंके जल आते हैं (जल तुम्हारेमें संमिलित होते हैं) ॥४॥ (यह सोमरस) समुद्र जैसा है, सबका स्तब्धन करनेवाला, सुलोकका धारण करनेवाला, हमारे (यज्ञमें) जानेवाला सोम इस पवित्र छाननीपर जलोंमें शुद्ध किया जाता है ॥५॥ बलवर्धक, हरे रंगवाला, बड़ा मित्रके समान दर्शनीय (यह सोम) शब्द करता है और सूर्य-प्रकाशके साथ प्रकाशित होता है ॥६॥ हे सोम ! तुम्हारे बलसे कर्मकी प्रेरणा करनेवाली वाणियों शुद्ध होती हैं, जिससे कि तुम आनन्दित होकर जोशते हो ॥७॥ तुम्हारी बड़ी प्रशंसाएँ हैं । शत्रुका वर्धन करनेके लिये उचम स्थानकी निर्मिति करनेवाले हम तुम्हें आनन्द प्राप्त करनेके लिये चाहते हैं ॥८॥ हे सोम ! इन्द्रको प्राप्त करनेकी इच्छा करता हुआ मधुर धारासे, वृष्टि करनेवाले मेघके समान हमारे सामने रस-रूपसे शुद्ध होते रहो ॥९॥ हे सोम ! तुम यज्ञका प्राचीन आत्माही है, तुम गौ, वीर पुत्र, सोढ़े और अन्नका प्रदान करते हैं ॥१०॥

(१९)

(अ. नं. ९, सू. ४१) १-६ मेष्वातिथिः काण्वः । पवमानः सोमः । गावत्री ।

प्र ये गावो न भूर्णयस्त्वेवा अयासो अकमुः	।	प्रन्तः कृष्णामप त्वचम्	१
सुवितस्य मनामहेऽति सेतुं दुरान्यम्	।	साक्षांसो दक्ष्युमप्रतम्	२
भृण्वे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुभिणः	।	वरन्ति विद्युतो दिवि	३
आ पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्	।	अश्वावद्वाजवत्सुतः	४
स पवस्व विचर्षण आ मही रोदसी पृण	।	उषाः सूर्यो न रश्मिभिः	५
परि णः झर्मयन्ता धारया सोम विश्वतः	।	सरा रसेव विष्टपम्	६

अन्वयः— ये (सोमाः) गावः न, भूर्णयः स्वेवाः अयासः कृष्णां त्वचं अप्रमत्तः प्र अकमुः ॥१॥ सुवितस्य सेतुं, अमृतं दत्तुं साक्षांसः, दुरान्यं अति मनामहे ॥२॥ पवमानस्य शुभिणः स्वनः वृष्टेः इव भृण्वे, दिवि विद्युतः वरन्ति ॥३॥ हे इन्दो ! सुतः गोमद् हिरण्यवत् अश्ववत् वाजवत् महीं इषं आ पवस्व ॥४॥ हे विचर्षणे ! सूर्यः रश्मिभिः उषाः न, स (त्वं) पवस्व, मही रोदसी आ पृण ॥५॥ हे सोम ! नः शर्मयन्ता धारया, सरा विष्टं इव, विश्वतः परि सर ॥६॥

अर्थ— जो (सोमरस) गावोंके समान, वनमें जानेवाले तेजस्वी और गतिशील हैं, वे (अपनी) काली चमड़ीका नाश करते हुए, आगे बढ़ते हैं ॥१॥ उत्तम ऊँचोंके सेतु जैसे, तथा व्रतपालन न करनेवाले वृद्धोंको दानेवाले, वृद्धमति शत्रुको पराजित करनेवाले (इस सोमकी) हम प्रशंसा करते हैं ॥२॥ सोमरस निकालनेके समय बलवर्धक (सोम) का शब्द मैं, वृष्टिके शब्दके समान, सुनता हूँ । अन्तरिक्षमें इसकी दीक्षिणी बिज्र रही हैं ॥३॥ हे सोम ! रस निकालनेपर गावों, सुवर्ण, पोढ़ों और बलोंसे युक्त बड़ा सामर्थ्यवान् अश्व (हमारे पास) भेजो ॥४॥ हे विशेष देवनेवाले (सोम) ! जैसा सूर्य किरणोंसे उषाओंको (भर देता है), वैसे ही तुम प्रवाहित होकर उषा-पृथिवीको पूर्ण करो ॥५॥ हे सोम ! हमें सुख बढ़ानेवाली धारासे, नदी भूमिको भर देवी है वैसे, धारां ओरसे पूरित करो ॥६॥

(२०)

(अ. नं. ९, सू. ४२) १-६ मेष्वातिथिः काण्वः । पवमानः सोमः । गावत्री ।

जनयप्रोचना दिवो जनयन्नप्सु सूर्यम्	।	वसानो या अपो हरिः	१
एष प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि	।	धारया पवते सुतः	२
वावृधानाय त्वये पवन्ते वाजसातये	।	सोमाः सहाजपाजसः	३
तुहानः प्रक्षमिपयः पवित्रे परि पिच्यते	।	कन्वन्द्वाँ अजीजनत्	४
अभि विश्वानि धार्यामि देवाँ कृतावृचः	।	सोमः पुनानो अर्षति	५
गोमन्नः सोम वीरवद्भवावद्वाजवत्सुतः	।	पवस्व वृहतीरिदः	६

अन्वयः— (अर्षं) हरिः, दिवः रोचना जनयन्, अप्सु सूर्यं जनयन्, गाः अपः वसानः (पवते) ॥१॥ एषः देवः सुत, प्रत्नेन मन्मना देवेभ्य धारया परि पवते ॥२॥ सहाजपाजसः सोमाः, वावृधानाय त्वये वाजसातये, पवन्ते ॥३॥ प्रक्षं इन् पयः तुहानः पवित्रे परिपिच्यते । कन्वन् देवान् अजीजनत् ॥४॥ सोमः पुनानि धार्या, अभि (अर्षति), कृतावृचः देवान् अभि अर्षति ॥५॥ हे सोम ! सुतः (त्वं) नः गोमद् वीरवद् अश्ववत् वाजवत् वृहतीः इवः पवस्व ॥६॥

अर्थ—वह हरा सोम, बुलोकका प्रकाश उत्पन्न करता हुआ, जलोंमेंसे सुर्वको प्रकट करता है और गोदुग्ध और जलसे ढँका जाता है ॥१॥ यह सोमदेव रस निकालनेके बाद, प्राचीन मननीय स्त्रोत्रसे (प्रदांसित होकर), देवोंके लिये (अर्पण होनेके लिये) पारासे प्रवाहित होता है ॥२॥ सहस्रों प्रकारके बल बढ़ानेवाले ये सोमरस, बल बढ़ानेवाला अन्न देनेके लिये, छाने जा रहे हैं ॥३॥ पूर्वके समानही दूध जिलके लिये दुहा जाता है, वह सोम (इस समय) पवित्र छाननी-पर सींचा जा रहा है। यह सम्यक् करता हुआ देवोंको प्रकट करता है ॥४॥ वह सोम छाना जानेपर संपूर्ण वरणीय वस्तुओं को (हमारे पास) भेजता और सत्यका संवर्धन करनेवाले देवोंको भी सामने लाता है ॥५॥ हे सोम ! रस निकालनेपर (तुम) हमें गोधै, वीरों, अश्वों और बलोंसे युक्त बहुत अन्न दो ॥६॥

(२१)

(क. मं. १, सू. ४३) १-६ मेधातिथिः कण्वः । पवमानः सोमः । गायत्री ।

यो अत्यहव मृज्यते गोभिर्मदाय हव्यतः	।	तं गीर्भिर्वासयामासि	१
तं नो बिभ्वा अवस्युवो गिरः शुम्भन्ति पूर्वया	।	इन्दुमिन्द्राय पीतये	२
पुनातो याति हव्यतः सोमो गीर्भिः परिष्कृतः	।	विप्रस्य मेध्यातिथेः	३
पवमान विद्वा रयिमसभ्यं सोम सुभ्रियम्	।	इन्दो सहस्रवर्चसम्	४
इन्दुरत्यो न वाजसृत्कनिकान्ति पवित्र आ	।	यदक्षारति देवयुः	५
पवस्य वाजसातये विप्रस्य घृणतो वृधे	।	सोम रास्व सुवीर्यम्	६

अन्वयः— यः हव्यतः (सोमः) अत्यः इव, गोभिः मदाय मृज्यते । तं गीर्भिः वासयामासि ॥१॥ तं इन्दुं इन्द्राय पीतये, नः बिभ्वा अवस्युवः गिरः, पूर्वया शुम्भन्ति ॥२॥ पुनातः, हव्यतः सोमः विप्रस्य मेध्यातिथेः गीर्भिः परिष्कृतः, याति ॥३॥ हे पवमान इन्दो सोम ! नमसभ्यं सुभ्रियं सहस्रवर्चसं रयिं विद्वाः ॥४॥ इन्दुः अत्यः न, वाजवत्, पवित्रे आ कनिकान्ति, यद् देवयुः अति अक्षाः ॥५॥ हे सोम ! घृणतः विप्रस्य वृधे वाजसातये पवस्य । सुवीर्यं रास्व ॥६॥

अर्थ— जो प्रवाहित (सोमरस), चपल घोड़ेके समान, गो (दुग्ध) के साथ आनन्दवर्धन करनेके लिये शुद्ध किया जाता है, उसको स्तुतिघोसे हम आच्छन्न करते हैं ॥१॥ उस सोमरसको, इन्द्रके पीनेके लिये, हमारी सब सुरक्षा चाहनेवाली वाणिर्वा, पहिलेके समान, सुशोभित करती है ॥२॥ छाना जाकर, प्रवाहित हुआ सोमरस, विद्वान् मेध्यातिथि-के लिये, स्तुतिघोसे परिष्कृत होकर (कलल पात्रकी ओर) जाता है ॥३॥ हे पवित्र होनेवाले चमकदार सोमरस ! हमारे लिये उत्तम गोमायुक्त, सहस्रों बलोंसे युक्त धन दो ॥४॥ यह सोमरस, चपल घोड़ेके समान, बलवान्, पवित्र छाननीमेंसे शब्द करता हुआ, तथा देवोंको प्राप्त होनेकी इच्छासे युक्त, नीचे चू रहा है ॥५॥ हे सोम ! स्तुति करनेवाले शानीकी वृद्धि करनेवाला अन्न देनेके लिये प्रवाहित होओ और उत्तम वीर्य भी दो ॥६॥

सोमरसका पान

सोमदेवताके चार सूक्त यहाँ हैं। पहिला मेधातिथिका है और बाकीके तीन मेधातिथिके हैं। ये दोनों कण्व गोत्रमें उत्पन्न, कण्वके पुत्र ही हैं। अष्टम मण्डलका प्रथम सूक्त इन दोनोंका देखा हुआ है और ये दोनों साथ साथ आते हैं, इसलिये इनके सूक्त यहाँ इकट्ठे लिये हैं।

मन्त्र मण्डलमें	त्रयि	मंत्रसंख्या
सूक्त २	मेधातिथि	१० (एक सूक्त)
५१-५३	मेधातिथिः	१८ (तीन सूक्त)
		२८ कुल मन्त्र-संख्या

इन चार सूक्तोंमें अठारह मंत्र हैं। इनमें सोमका वर्णन दस तरह किया गया है—

सूक्तमें ऋषिनाम

मं० ९ सू० ४३ में ' मेध्यातिथि ' ऋषिका नाम है ।
(विप्रस्य मेध्यातिथेः गीर्भिः परिष्कृतः सोमः)
ज्ञानी मेध्यातिथिकीं स्तुतिबोधि सुसंस्कृत हुआ सोमरस है, ऐसा
यहां वर्णन है । स्वयं मेध्यातिथिके स्तोत्रसे इस सोमरसपर
विशेष संस्कार हुए हैं । इस तरह यह रस विशेष शुद्ध किया
गया है । यह इसका तात्पर्य है ।

इन दोनों ऋषियोंके नाम निम्न लिखित मंत्रोंमें आवे हैं—

(ऋषिः सध्वंस काण्वः)

याभिः कण्वं मेध्यातिथिं (आवतं) (अ. ८।८।२०)

(ऋषिः कण्वो पौरः)

यं कण्वो मेध्यातिथिर्धनस्पृष्टः० । (अ. १।३६।१०)

यमभिः मेध्यातिथिः कण्व इधे० । (अ. १।३६।११)

अग्निः प्रावन्...मेध्यातिथिः । (अ. १।३६।१७)

(ऋषिः प्रगाथो पौरः काण्वः)

मधस्य मेध्यातिथेः । (अ. ८।१।३०)

(ऋषिः मेधातिथिः काण्वः)

इत्था धीवन्तं अद्रिष कण्वं मेध्यातिथेः ।

(अ. ८।१।४०)

(ऋषिः मेधातिथिः काण्वः)

पाहि साधान्वसो मद इन्द्राय मेध्यातिथेः ।

(अ. ८।३।१४)

(ऋषिः प्रसकन्वः काण्वः)

यथा प्राबो मधवन् मेध्यातिथिः । (अ. ८।४९।९)

(ऋषिः भृष्टिगुः काण्वः)

मधवन् मेध्यातिथी (सुतं पिब) । (अ. ८।९।११)

(ऋषिः मेधातिथिः काण्वः)

सोमो गीर्भिः परिष्कृतः । विप्रस्य मेध्यातिथेः ।

(अ. ९।८।३३)

(ऋषिः मृगारः)

यौ मेध्यातिथिमवतो । (अथर्व. ४।२९।६)

ऋग्वेदके सभी मंत्र काण्व गोत्रमें उत्पन्न हुए ऋषियोंके हैं ।
केदों तो ' आपने पूर्वं मेधातिथि अथवा मेध्यातिथिकी रक्षा की
थी, वैसी मेरी रक्षा करो, ' ऐसी प्रार्थना करता है ।

अथर्ववेदमें भी एकवार इस ऋषिका नाम आया है । उक्त
मंत्रोंमें मेधातिथि तथा मेध्यातिथि ये कल्पगोत्रके ऋषि हैं, ऐसा
भी कहा है । हमारे विचारके लिये प्रस्तुत किये सूक्तमें ' विप्र
मेधातिथिने स्तोत्र गाकर यह सोम परिष्कृत किया है । ' ऐसा
स्पष्ट वचन है । ये सन मंत्र ऋषियोंका विचार करनेके समय
बड़े उपयोगी हैं ।

इन सोम-सूक्तोंमें जो सोमका वर्णन है, उससे निम्न लिखित
वातोंका पता लगता है—

अन्तरिक्ष और सुलोकमें निवास

सोम सुलोकमें रहता है । भूमि, अन्तरिक्ष और पु ये तीन
लोक हैं । भूमि यह पृथ्वीका पृष्ठभाग है, अन्तरिक्ष मेघमण्डल
का मध्यस्थान है । मेघ हिमालयके शिखरके नीचे तक उतरते
हैं, बहातक अन्तरिक्ष समाधिye । जहां हिमाच्छादित शिखर
शुरू होते हैं, बहाते सुलोक शुरू होता है । हिमाच्छादित शिखर-
परही उत्तम सोम मिलता है । अग्न्यान्व गोबीस तरहके सोम
सर्वत्र मिलते हैं । पर सबसे श्रेष्ठ सोमबलि की उत्तम आति
बर्षानी पहाड़ोंके शिखरपर होती है । इस विषयमें देखिये—

१ दिवः घरुणः— सुस्थानको सोम पकड़ता है । (१।१५)

२ ' इन्दु ' पद चन्द्रमावाचक है । चन्द्रमावाचक सब पद
सोमके वाचक हैं । चन्द्रमा अन्तरिक्षस्थानकी देवता है । अन्त-
रिक्षमें रहनेका अर्थही पर्वत-शिखरपर रहना है ।

३ वनस्पतिया पृथ्वीपर रहती हैं । सोम औषधियोंका राजा
है, इसलिये वह पर्वत-शिखरपर रहता है ।

इस तरह इसका पर्वत-शिखरपर रहना माना जाता है ।
मौजवान् पर्वतके शिखरपर यह बोधा होता है, ऐसा कई मंत्रोंमें
कहा है—

सोमस्य मौजवत्तस्य भक्षः । (अ. १-१३।११)

(साधनः) मुजवति पर्वते जातो मौजवतः ।

तत्र हि उत्तमः सोमो जायते ।

अक्षं पाने... मादयति ।

मौजवान् पर्वत पर उत्तम सोम होता है । वह सबसे उत्तम
समझा जाता है । वह पीनेसे अधिक उत्साह बढ़ता है अथवा
मद अधिक आता है । मौजवान् पर्वत हिमालयका एक भाग है,
इस तरह सोमके निवासस्थानके विषयमें अल्पसा पता लगता है ।

सोमवल्लीको कूटना

सोमवल्ली पत्थरोसे कूटी जाती है। इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्रभाग देखने योग्य हैं—

कृष्णां त्वचं अपघ्नन्तः (सोमः) — ऊपरकी काली त्वचाको नाश करके (प्रकट होनेवाले रोमारसके प्रवाह) । यहाँ ऊपरका छिलका जो हरिद्रवणका होता है, उसपर कृष्ण-वर्णकी भी छाया होगी। इस छिलकेके दूर होनेपर अन्दरसे रस बाहर आता है। (कई अनुवादोंने काली त्वचावाले, काले रंगके दुष्ट राक्षस ऐसा 'कृष्णां त्वचं' का अर्थ किया है। पर यह भ्रम प्रतीत होता है। श्वेत वर्णके लोग छुड़ाचारी और काले रंगके लोग मूर् और दुराचारी ऐसा कहना कठिन है। और यहाँ तो 'कृष्णां त्वचं' पद हैं। त्वचाका अर्थ छिलका है। कृष्णपद नीला, काला, बहरा इरा आदि रंगोंके लिये प्रयुक्त होता है। इसलिये यहाँ सोमवल्लीके ऊपरके गहरे हरे रंगका सूचक यह पद है ऐसा हमारा मत है।)

वेदमें 'प्राचाणौ' देवताही है जो सोम कूटनेके पत्थरोंकी काचक है। सोमपर ये पत्थर काचते हैं ऐसे वर्णन मंत्रोंमें है। इससे सोमके कूटनेकी कल्पना हो सकती है। इस तरह कूट कर सोमका जूरा किया जाता है जिसपर पानीका छिटकाव करके रस निचोड़ा जाता है।

सोममें जलका मिलान

सोमवल्ली जरासी खुष्कसी बनी है, जल मिलानेसेही उससे रस निकलता है। सोमके धूरेमें जल मिलानेका उल्लेख निम्न-लिखित मंत्रोंमें है—

१ **अपः वसिष्ठः** — जलका वज्र पहना। जल सोमके साथ मिला दिया। (मं. १।३)

१ **त्वा महीः आपः सिन्धवः अर्षन्ति** — हे सोम। तेरे पास बड़े जलप्रवाह, बड़ीयाँ प्रात होती हैं। सोममें नदियोंका जल मिलाया जाता है। (मं. २।४)

३ **समुद्रो अमुः समुजे** — यहाँ समुद्र नाम सोमरसका है। समुद्र जलोंमें शुद्ध होता है, अर्थात् सोमरस जलमें मिलाया और छाना जाता है। (समुद्र-सं-उत्-२) जिसमें एकत्र आये उत्साहवर्षक रस हैं उसका नाम समुद्र है। 'समुद्र' जलोंसे शुद्ध किया जाता है। यह एक भाषाका विरोधात्मक है, असंभवसी

बह बात दीखती है। पर उक्त अर्थसे वह सुसंगत है।

४ **हरिः अपः वसानः** — सोम जलोंमें बसता है। सोम-रस जलके साथ मिलाया जाता है। (मं. ४२।१) जहाँ बहुत जल हो वहाँ सोम उमगता है ऐसा इसका अर्थ प्रतीत होता है, पर नैसा इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि हिमाच्छादित शिखरपर यह पौधा उमगता है, वहाँ जल कमही रहता है और यह सोमका पौधा खुष्कसा भी रहा है, जल मिलानेसेही उससे रस निकलता है। इससे सोमके साथ जल मिलानेकी बात स्पष्ट हो जाती है।

सोमरसमें दूध

सोमरस बचा तीखा रहता है, इसलिये उसमें जल, तथा दूध मिलानेके बादही वह पीया जाता है। इस विषयमें निम्न-लिखित मन्त्रभाग देखो—

१ **गोभिः वासविध्यसे** — गोआंसे आच्छादित किया जाता है अर्थात् सोमरसमें दूध इतना मिलाया जाता है कि जिससे सोमरसका हरा रंग लुप्त होकर उसको दूधका रंग आता है। यहाँ 'गौ' का अर्थ गौका दूध है। (मं. २।४)

२ **हरिः गाः वसानः** — हरे रंगका सोम गोआंमें बसता है, गोदुग्धमें मिलाया जाता है। (मं. ४२।१)

३ **पयः दुहातः पवित्रे परिविध्यते** — दूध जिसके लिये दुहा जाता है ऐसा सोम पवित्र छाननीपर सींचा जाता है। जलसे तरा दिया जाता है। (मं. ४३।४)

४ **यः हयैतः (सोमः) मदाय गोभिः मृज्यते** — जो सोमरस आनंद बढ़ानेके लिये गोआं (के दूध)के साथ शुद्ध किया जाता है। सोमरसमें दूध मिलाकर भी छाना जाता है। (मं. ४३।१)

इस तरह जल मिलानेका और गौका दूध मिलानेका वर्णन वेदमंत्रोंमें है।

रस छाननेकी छाननी

सोमवल्लीका रस निष्कलते हैं और उसको छानते हैं। छाननेके लिये मँवाँके बालोंकी कम्बल जैसी छाननी होती है। यह तीन गुणा किया कंबलही समझिये। इससे रस छाना जाता है। कूटे गये सोमवल्लीका जूरा दोनों हाथोंमें पकड़ा जाता है, दस अंगुलियों और दोनों हाथोंसे अच्छी तरह दबाकर रस निष्कलते हैं, वह रस उक्त छाननीसे छाना जाता है, क्योंकि सोमवल्लीके अनेक तिनके उसमें रहते हैं वे दूर करनेके

लिये छानना आवश्यक रहता है। रस छाननेपर जो शेष रहता है उसपर और भी जल छिड़काया जाता और अधिक रस निकाला जाता है। इस तरह छाननेकी रीति रहती है। इस छाननीको 'पवित्र' कहा है क्योंकि इसके शुद्ध रस चूता हुआ नीचे उतरता है। इस विषयमें देखिये—

१ पवित्रं अति पक्वम् (मं. २।१) — पवित्र छाननीसे, है सोमरस, तू नीचे जा, छाना जा।

२ पवित्रे सोमः अप्सु समुजे — पवित्र छाननीपर सोमके साथ जल मिलाकर शुद्ध किया जाता है। छाना जाता है। (मं. २।५)

३ अक्विकवत् — छाननीसे नीचे उतरनेका शब्द होता है। नीचेके पात्रमें रहे रसमें ऊपरसे चूनेवाले रसकी भाराका यह शब्द है। (मं. २।६)

४ समुज्यन्ते अपरयुवः — कर्म करनेमें कुशल लोग इसे जानते हैं। (मं. २।७)

५ एवमानस्य स्वानः — छाने जानेवाले रसका शब्द। जब ऊपरकी छाननीसे नीचेके पात्रमें रस टपकता है उस समय उसके टपकनेका एक भावलीला शब्द सुनाई देता है। (कृष्टेः इव स्वानः) जैसा वृष्टीका शब्द होता है वैसाही यह शब्द सुनाई देता है। (मं. ४।१३)

६ क्रन्वन् — सोम (छाननेके समय) शब्द करता है। टपकनेका शब्द होता है। (मं. ४।१४)

७ पवित्रे आ कनिकस्ति — पवित्र छाननीपर सोम छाना जानेके समय शब्द करता है। (मं. ४।१५)

नीचे एक वर्तन रखा है जिसमें रस छानकर लेना है, उसपर कंबलकी छाननी रखी है। उस कंबलपर सोम कूटकर रखा है। हाथों और अंगुलियोंसे दबाया और बारबार जलसे तर्प किया जाता है और जो रस आता है वह इस छाननीसे छानकर नीचे उतरता है। जब वह भारारूपसे या बूंदोंके रूपमें नीचे टपकेगा या चूएगा, तब उसका एक प्रकारका शब्द होगाही। उस शब्दका यह वर्णन है।

रस छाना जानेपर भी जल, दूध, दही, स्रद्ध या सत्तु आदि रुपीके अणुसार उसमें मिलाकर वह रस धीमेके गोम्र श्रवणा जाता है जो देवोंको देकर पश्चात् पीते हैं।

सोमकी देवता प्राप्ति

सोमरस देवताओंके पान करनेके हेतुसे उनको दिया जाता है। यही सोमकी देवत्व प्राप्ति है। देखिये—

१ (सोमः) देववी — देवोंको प्राप्ता करनेकी इच्छा सोम करता है, देवताके पेटमें जानेसे अपनी कृतकृत्यता हुई ऐस सोम मानता है। (मं. २।१)

२ इन्द्रो, इन्द्रं विद्या — दे सोम तू इन्द्रमें पुस जा।

३ इन्द्रयुः — इन्द्र देवताकी प्राप्ति करनेका इच्छुक।

४ देवः सुतः धारया देवेभ्यः परिपवते — यह सोम देव जिसेवा जीनेपर धारसे देवोंके लिये अर्पित होनेके लिये छाना जाता है। (मं. ४।१२)

५ देवान् — अजीजनत् — देवोंको जन्म देता है। देवोंके प्रकट करता है। सोमपानके लिये देव आते हैं। (मं. ४।१४)

६ पुनानः सोमः श्रुतागृधः देवान् अग्निं अर्षति — पवित्रपरसे छाना जानेवाला सोम सारयमार्गको बढानेवाले देवोंको प्राप्ति करता है। (मं. ४।१५)

७ देवयुः इन्द्रुः — देवोंको प्राप्ति करनेकी इच्छा करनेवाला सोमरस। (मं. ४।१५)

प्रथम देवोंको अर्पण करके पश्चात् अग्निय और यज्ञमें उपस्थित लोग सोमपान करते हैं।

सोमके गुणधर्म

इन सूक्तोंमें सोमके विभिन्नलिखित गुणधर्म कहे हैं—

१ वृषा — सोमरस बलका संवर्धन करता है, बल बढाता है। (मं. २।१)

२ इन्द्रुः (इन्द्र ऐश्वर्य) — सोम तेजस्वी है, अन्धेरेमें चाद जैसा प्रकाशता है। (मं. २।२)

३ सुमत्समः — सोम अत्यंत तेजस्वी है।

४ चर्यासि — धारणशक्ति देता है, शरीरमें शक्ति बढाता है।

५ वेद्याः — विशेष उत्साह बढाता है, कर्मशक्ति बढाता है। (मं. २।३)

६ प्रियं मधु — यह रोजक प्रिय और मधुर रस है।

७ सुकतुः — उतम कर्मशक्ति बढाता है।

८ चक्षुः — धारण शक्ति देनेवाला सोम है, शक्तिवर्धक है।

१ विष्टम्भः— विशेष रीतिसे स्तम्भक गुण सोममें है, वीर्यको अधिक स्थिर करता है। शीघ्रका अवर्धन करता है। (क्या इसे कन्नी करनेवाला कहा जाय ! इसका विचार वैश्योंको करना चाहिये ।)

१० हरिः— सोमका रंग हरा है।

११ वर्शतः— सोमका रंग वर्णीय मनोरम है।

१२ सूर्येण सं रोचते— सूर्य-प्रकाशसे अधिक चमकता है।

१३ मवाय शुम्भसे—आनन्दके लिये शोभता है। सोमरस आनन्दवर्धक है। (सं. २१७)

१४ ओजसा (पुक्तः)— सोमरस ओजससे युक्त है। सोमरसका यह रस ओज बढ़ानेवाला है। (सं. २१७)

१५ घृष्टिः— वर्णन छहन करनेवाला, जो अच्छा कूटा जा सकता है। घनुको कूटकर निगट करनेका बल बढ़ानेवाला। (सं. २१८)

१६ मध्वः धारया पवस्व— मधुर रसकी धारासे छाना जा। दूध मिलानेसे रसमें मधुरता आती है।

१७ त्वेषा— तेजस्वी (सं. ४१११)

१८ अयासः— गतिशील, प्रवाही,

१९ सूर्णा— वन, भूमि, वनमें तत्पत्र होनेवाला,

२० सुषितः— उत्तम रीतिसे प्राप्त, सोमन, सुविधायुक्त, उत्तम कर्ममें उपयोगी।

२१ विद्युतः विवि चरन्ति— इसकी किरणें छुलोकतक जाती हैं, यह चमकता है। (सं. ४११२)

२२ सूर्यो रश्मिमिः उषाः न रोदसी वा पूष— सूर्य जैसा उषाओंको अपने किरणोंसे भर देता है, वैसा सोम दोनों लोकोंको अपने तेजसे भर देवे, चमकता रहे। (सं. ४११५)

२३ विचर्यणिः— विशेष वायिमान, विशेष देखनेवाला,

२४ शर्मयन्त्या धारया परि सर— सुख देनेवाली धारासे आओ। सोमरस झुक देता है। (सं. ४११६)

२५ जनयन् रोचना दिवः— सोम झुलुंका तेज बढ़ाता है। सोम प्रकाशमान है। (सं. ४२११)

२६ सहस्रपाजसाः— सहस्रों प्रकारके बल बढ़ानेवाला सोम है। (सं. ४२१३)

२७ सोमः वाजसातये त्वर्ये पवन्ते— सोमरस बल बढ़ानेवाला अन्न प्राप्त हो इसलिये छाने जाते हैं। (सं. ४२१३)

२८ इन्द्रः वाजसुवृ— सोमरस बल बढ़ाता है, अन्न देता है। (सं. ४३१५)

सोमके ये गुण हैं। यह बल बढ़ाता है, उत्साह बढ़ाता है। कृषि करनेसे शारीरिक सुख भी मिलता है। यहाँ कई लोग ' मर ' का अर्थ उन्माद, बेहोशी, अथवा नशा मानते हैं और सोम नशा खता है, ऐसा समझते हैं। पर यहा नशा उत्पन्न होनेका समयही नहीं है। सवेर, दोपहर और शाम ऐसा तीनबार सोमका सवन होता है। सवनका अर्थ रस निकालना है। तीन-बार रस निकालते हैं और देवताओंको तीनबार अर्पण करते हैं और तीनबार पति हैं। इसमें नशा उत्पन्न करनेके लिये सखान होनेकी संभावनाही नहीं है। मंगके समान वह स्वयं न सजते हुए नशा करता है, ऐसाभी कई मानते हैं। पर 'सुकनु' (उत्तम कर्म करनेवाला) यह इसका वर्णन विशेष स्पष्टताके साथ बता रहा है कि मस्तिष्क भियबनेसे होनेवाला दुष्कर्म इससे नहीं होता। इसीलिये यह 'सुकनु' है। इस कारण नशार्का कल्पना असंगत प्रतीत होती है।

सोमसे प्राप्त दान

सोम निम्नलिखित पदार्थ देता है—

१ गोषः— गौधे देता है। सोमरस निचोड़नेवालेके पास दुधारू गौधें अवश्य चाहिये। क्योंकि उसमें गौका दूध अधिक प्रमाण मिलाना अवश्यक होता है। (सं. २११०)

२ नृपाः— वीर पुत्र देता है। क्योंकि सोमरससे वीर्य-वृद्धि होती है, जिससे वीर छतान उत्पन्न होती है।

३ अश्वसाः— सोम घोड़े देता है। वीरोंके पास घोड़े रहना स्वाभाविक है।

४ वाजसाः— बल और अन्न देता है। सोम स्वयं अन्नही है। (सं. २११०)

५ गोमत् हिरण्यवत् अम्बावत् वाजवत् महीं इयं आ पवस्व— गार्हो, सुवर्ण, घोड़े और बलके साथ रहनेवाला अन्न हो। (सं. ४११४)

६ गोमत् वीरवत् अम्बावत् वाजवत् वृहतीः इयः पवस्व— गाईर्षी, वीर पुत्र, घोड़े, बल देनेवाले अनेक अन्न हो। (सं. ४२१६)

७ सोम ! सहस्रवर्चसं सुभिर्यं रयिं विदाः— हे सोम ! तू सहस्रों बलसे युक्त उत्तम सोमादायक धन दे। (सं. ४३१४)

सोमसे बल बढ़ता है और बलसे सब प्रकारके धन प्राप्त किये जा सकते हैं, यही आशय यहाँ है ।

मनुष्यके लिये बोध

सोमके वर्णनमें मनुष्यके लिये आचरणमें लाने योग्य बोध मिलता है, इसके सूचक पद ये हैं—

१ देवशीः देवयुः— देवी शक्ति, देवत्वकी प्राप्ति करना चाहिये । नरका नारायण बननेकी इच्छा धारण करो । (मं. २।१)

२ ब्रुवा— बलवान् बनो ।

३ रंहा पवित्रं अति पवस्व— वेगसे पवित्रताकी कबीटी के पार आओ, शीघ्र पवित्र बनो ।

४ शुम्भवत्तमः— तेजस्वी बनो ।

५ धर्षसिः योनिं आसीद— धारण-शक्तिसे युक्त हो कर अपने स्थानमें स्थिर रहो । इतना सुदृढ़ बनो कि कोई शत्रु तुम्हें स्थानप्रद न कर सके ।

६ सुक्रतुः— उत्तम कर्म करो । (मं. २।२)

७ दृष्टतः— दर्शनीय बन ।

८ शुम्भसे— शोभायुक्त बन ।

९ ओजसा अपव्युः— बलसे कर्म करो । बलवान् बनो और बड़े कार्य करो ।

१० लोककृतुः— बड़ा कार्यक्षेत्र बनाओ । (मं. २।८)

११ अयासः— गतिमान्, प्रगतिशील बनो । (मं. ४।११)

१२ त्वेषाः— तेजस्वी बनो ।

१३ सुवितस्य सेतुः— दुःखसे पार जानेके लिये समर्थ हो जाओ ।

१४ दुराख्यं अग्रतं वस्युं खाद्धान्— दुष्ट मतहीन दस्तुका पराभव करो । (मं. ४।१२)

१५ शुष्मी— बलवान् बनो ।

१६ हिरण्यवत्— सुवर्णादि धन प्राप्त करो ।

१७ गोमत्, अश्ववत्, वाजवत्— गौं, घोड़े और अश्व प्राप्त करो । (मं. ४।१४)

१८ विचर्यणिः— विशेष दूरगृष्ट प्राप्त करो ।

१९ विश्वतः विष्टपं शर्मन्त्या धारया परिसर— चारों ओरसे भूमिपर सुखवर्धक विचार-धाराके साथ भ्रमण करो । (मं. ४।१६)

२० बाबुधानः— बढ़ते जाओ । (मं. ४।२।२)

२१ वाजसातिः— अलका दान करो ।

२२ सहस्रपाजसः— सहस्र प्रकारका सामर्थ्य प्राप्त करो ।

२३ विश्वानि वार्या अभि अर्षति— सब सृष्टिर्णव धन प्राप्त करो । (मं. ४।२।९)

२४ अवस्युवः गिरः शुम्भन्तु— अपना संरक्षण करनेका माधन तेरी शोभा बढ़ावे । (मं. ४।१६)

२५ सुवीर्यं रास्व— उत्तम पराक्रम करो । (मं. ४।३६)

२६ सहस्रवर्षसं सुभिर्यं विदाः—सहस्रों बलोंसे युक्त उत्तम धनका दान करो ।

इस तरह उक्त सूक्तोंका सोमका वर्णन यद्यपि वह सोमकाही वर्णन कर रहा है, तथापि उस वर्णनके शब्द उक्त बोध मानवोंको भी पूर्णोंक प्रकार देते हैं । इसी तरह वेदके देवत्वके वर्णनसे मानवधर्म सिद्ध होता है । पाठक इस तरह मंत्रोंका अधिक विचार करके जितना बोध मिल सकता है, उतना ले सकते हैं ।

यहाँ मेधातिथिका दर्शन

समाप्त

मेधातिथि ऋषिके दर्शनकी

विषयसूची

भूमिका	३	अशिका वर्णन	१८
सूक्तवार मंत्रसंख्या	"	(३) हिंसारहित कर्म	"
ऋषि " "	४	मंत्रोंमें कण्वोंका नाम	१९
देवता " "	"	देवोंके साथ आत्मा	"
काण्वगोत्रके ऋषि	५	यज्ञमें देवगण	२०
सोमप्रकरण	६	सोमरस देवोंका अन्न	"
अर्थ करनेकी रीति	"	सोमके गुण	११
मन्त्रोंसे बोध	७	घोड़े	"
देवताके विशेषण	८	विप्र अग्नि	"
मेधातिथि ऋषिका दर्शन	९	देवोंके लक्षण	२१
प्रथम मण्डल, सतुर्थ अनुवाक	"	उपासकोंके लक्षण	"
(१) आदर्श दूत	"	अ-ध्वर	"
आदर्श राजदूत	"	देवोंके कार्य	"
राजदूतके गुण	१०	(४) उद्दम्य बल	"
रोगनिवारण	११	ऋतुओंके अनुकूल व्यवहार	२२
नवीन स्तोत्र	१२	न दबनेवाला बल	२३
वीरोंके साथ रहनेवाला धन	१३	देवताके गुण	"
पुनरुक्त मन्त्रभाग	"	ऋत्विजोंके नाम	"
ज्ञानी अग्नि	"	सोम कूटनेके पत्थर	"
प्रजापालक	१४	गाईपत्थ	२४
(२) यज्ञकी तैयारी	"	(५) भरपूर गाँव चाहिये	"
आग्नीसूक्त	१५	दिनमें तीनवार उपासना	२५
देवताओंका क्रम	१६	उपासककी इच्छा	"
प्रातःसमयका वर्णन	"	इन्द्रके गुण	"
द्वारोंका खोलना	"	(६) दो उत्तम सम्राट्	"
ज्ञानी दिव्य होताओंको बुलाना	"	दो प्रशंसनीय सम्राट्	२६
अग्निको प्रदीप्त करना	"	(७) सदसस्पति	२७
शरीरको न गिरानेवाला	"	सभाका अभ्यक्ष	"
सुखतम रथ	१७	ईश्वरही सभापति है	२८
अमृतका दर्शन	"	उशिसुत्र कक्षीवान्	"
तीन देवियों	"	बुद्धियोंका योग	२९
विश्वरूप स्वप्न	"	(८) वीरोंकी साथ	"
वनस्पतिवर्षोंसे अन्न	"	वीरोंके साथ रहो	"
दाताको उत्साह	"	(९) दिव्य कारीगर	३०, ३१
स्वाहा करो	"	ऋतुदेवोंकी कथा	"

(१०) वीरोंकी प्रशंसा	
वीरोंके काव्यका गान	३३
दुष्टोंका सुधार	"
अहिंसा, सत्य और ज्ञान	"
(११) वेगवान रथ	३४
अश्विनौ देवता, चाचूक	"
सविता देवता	"
सबका प्रसविता सविता	३५
संपत्तिका विभाजन	"
अग्नि और देवपरिणयों	"
देवियोंका स्तोत्र	३६
मातृभूमिका राष्ट्रगीत	"
विष्णुः	"
विष्णु, व्यापक देव	३७
" सूर्य	३८
(१२) दो क्षत्रिय	"
सोमरस, दो क्षत्रिय	३९
मित्रावरुणौ	"
दो मित्र राजा	"
मरुत्वान् इन्द्र	४०
दुष्टके अधीन न होना	"
विश्वे देवा मरुतः	"
मातृभूमिके वीर	४१
एषा	"
सोमको दूढ़ना	"
बैलोंसे खेत	"
आपः, अग्निः	४२
जलविक्रिसा	"
अष्टम मण्डल	४३
(१३) आदर्श वीर	"
इन्द्रके गुणोंका वर्णन	४४
आदर्श वीर	"
पुत्र कैसा हो ?	४५
धूमनेवाले कीले	"
दिनमें चारवार उपासना	४६
तीन पुत्र, सोमपान	"
पितासे माताकी अधिक योग्यता	४७
अस्त्रि जोड़ना	"
सोमकी तीन आतियौ	"

इन्द्रके बोधे, इन्द्रका मोल	५१
इस सूक्तके ऋषि	५२
हीन मानव, आसन्नकी कथा	"
(१४) वीरका काव्य	"
इन्द्रका सामर्थ्य	५६
सोमरसपान	५७
क्या सोमपानसे नशा होती है ?	५८
सोम और सुरा	५९
दरिद्री दामाद	"
योद्धोंको घोना, कर्मण्य और सुख	६०
ईश्वर= इन्द्र, पर्वतवाला इन्द्र	"
सूक्तमें ऋषिनाम, बड़ा दान	"
विभिन्न लोग	६१
(१५) प्रभुका महत्त्व	"
इन्द्रः ईश्वर	६४
स्मरण करनेयोग्य मन्त्रभाग	"
पंडितोंका राज्य	६५
ऋषिनाम और मन्त्रनाम	"
(१६) वीरकी शक्ति	"
स्मरण रखनेयोग्य मन्त्रभाग	६८
शत्रुके नाम, ऋषिनाम	६९
मन्त्र करना	"
(१७) सत्यवली वीर	"
स्मरण रखनेयोग्य मन्त्रभाग	७१
क्षियोंके विषयमें	७२
खीका पुरुष बनना	"
नवम मण्डल	"
(१८-२१) सोमवेदता	७३-७५
सोमरसका पान	७५
सूक्तमें ऋषिनाम	७६
अन्तरिक्ष और सुलोकमें निवास	"
सोमबलीको कूटना	७७
सोममें जलका मिलान	"
" रूपका "	"
रस जाननेकी जाननी	"
सोमकी देवता प्राप्ति	७८
सोमके गुणधर्म	"
सोमसे प्राप्त दान	७९
सन्तुष्यके लिये बोध	८०
विषयसूची	८१

भगवद्गीता और वेदगीता

(ले० - श्री० १० जगन्नाथशास्त्री, न्यायभूषण, ज्योतिषी, प्रिन्सिपल महिला संस्कृत कालेज, लैरपा)

(११) वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।

कथं स पुरुषः पार्थ ! कं घातयति हन्तिकम् ॥

(भगवद्गीता अध्याय २, श्लो २१)

अर्थ- (पार्थ) हे अर्जुन ! (यः) जो (पुरुष) पुरुष (एनम्) इस आत्माको (अविनाशिनम्) नाशरहित अर्थात् जो इन्द्रगुणादि परिच्छेदसे रहित (नित्यम्) सदैव एक रस रहता है (अजम्) जन्मसे रहित (अव्ययम्) अवयवों तथा गुणोंके अपचय और अपचयमे रहित (वेद) जानता है । (सः) वह (पुरुषः) सर्वात्मभावको प्राप्त हुआ विद्वान् (कथम्) क्यों अथवा कैसे (कम्) किसको (घातयति) हनन करवावे या (कम्) किसको (हन्ति) हनन करे अर्थात् वह न किसीसे हनन करवाता है न आप हनन करता है ॥ २१ ॥

वेदगीता (मंत्रः)

यो मर्त्येष्वमृतं प्रप्तावां देवो वृषेष्वरतिर्निधायि ।
होता यजिष्ठो मङ्गा शुचध्वै हव्यैरग्निर्मनुष ईरपध्वै ।

(ऋ. ४।२।१)

अर्थ- (य) जो (अग्निः) जीवात्मा (देव) ज्ञानसे प्रकाशमान (मर्त्येषु) मरणधर्मवाले देहादि पदार्थोंमें (अमृतः) मरणधर्मसे रहित अर्थात् अमर (ऋतावा) सत्यधर्मसे युक्त अर्थात् नित्य (वृषेषु अरतिः) इन्द्रियों और उनके विषयोंमें ओह न रखनेवाला यज्ञा विद्वानोंमें संगति रखनेवाला [अरतिः = रघु ऋषाणां नयनमासः अथ च " ऋ गतौ बहिवस्वर्तिः प्रवेक्षिते अतिप्रसवः] (निधायि) स्थित है । वह (होता) हाता अथवा कर्मफल भोक्ता होकर (यजिष्ठः) देवपूजनादिके लिए भगवद्भूक्तोंकी संगति करनेवाला अथवा परमात्मभजन पूजन करनेवालोंमें ओह (मङ्गा) अपने महत्त्वसे (शुचध्वै) प्रकाश करनेके लिए स्थित है । तथा वह ही (हव्यैः) अग्नादि पदार्थोंसे (मनुषः) मनुष्यात्मिका (ईरपध्वै) प्रेरणा अर्थात् उद्यति करनेके लिए स्थित है । नित्यम् -

आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन् नान्य-
त्किञ्चन भिषत् । (तै. उ. १)

प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम् ॥

(मंड. उप. ३ ख १, २)

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् ।

(कठोप. अध्या. २, व २)

स वा एष महानज आत्मा अन्नादः ।

अर्थ- सबसे पहिले यह एक आत्माही था, अन्य तनिक भी कुछ न था, इससे आत्माका भूतकाल सिद्ध है " सच प्रजाओंकी इन्द्रियोंके सहित अन्त करणमें ओतप्रोत है अर्थात् सारी सृष्टिमें व्यापक है, इससे आत्माका वर्तमानकाल सिद्ध है । (यस्मिन् प्रयन्त्यभि संविशन्ति) ' जिसमें वह सब प्रवेश कर जाते हैं इससे आत्माका भविष्यकाल सिद्ध है । " वह नित्योंका भी नित्य है और चैतन्योंका भी चेतन है " इससे आत्माका निरन्तर सिद्ध है । सो जो यह महान् अन्न है और अन्नाद है अर्थात् जन्मता नहीं जगत् रूप अन्नको प्रलयकालमें भक्षण कर जाता है अर्थात् सारा जगत् जिसमें प्रवेश कर जाता है सो यही आत्मा है ।

तुलना- गीतामें जीवात्माको अविनाशी, नित्य, अज, अव्यय माना है न स्वयं मरता है न किसीको मारता है । वेदमें भी मर्त्यप्राणिमोंमें अमर, तथा होता और नित्यस्वरूप, स्वस्व-गतिसे मुक्तिप्राप्तिवाला बतलाया गया है ।

(२१) वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि शूक्रानि
नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि संयाजि नवानि देहि ॥

(भगवद्गीता अध्या. २, श्लो २२)

अर्थ- (यथा) जिस तरह (नर) मनुष्य (जीर्णानि) पुराने (वासांसि) वस्त्रोंको (विहाय) त्याग कर (अपराणि) दूसरे (नवानि) नवीन (वासांसि) कपड़ोंको (शूक्रानि) धारणा करता है । (तथा) उसी तरह (देही) जीवात्मा

(जाणीनि) काल और कर्मके वशसे त्यागने योग्य पुराने (शरीराणि) शरीरोंको (विहाय) छोड़कर (अन्यानि) नामरूप जाति और गुणविशेषोंसे विलक्षण दूसरे (नवानि) नये नये शरीरोंको (संयाति) प्राप्त होता है, न कि स्वयं विहृत होता है ॥ २२ ॥

वेदगाता (मंत्रः)

**अनच्छये तुरगात् जीवमेजद् भुवं मध्य
आ प्स्यानाम् । जीवो मृतस्य चरति
स्वधाभिरमर्त्यो मर्त्येना स्यानिः ॥**

(ऋ. १।१६।३०; अथ १।१०।८)

अर्थ— प्स्यानाम् जीवानामेके शरीरोंके (मध्ये) दरमियान (अनत्) प्राणको धारण करता हुआ (तुरगात्) कर्मफल भोगके लिए चलता हुआ (जीवम्) अपने जीवन (एजत्) चलता हुआ (भुवः) स्थिर अर्थात् नित्यात्मा (आप्तये) शान्त करता है । (अमर्त्यः) मरण धर्मसे रहित वह जीवात्मा (मर्त्येन) नाश होनेवाले शरीरके साथ (स्योनिः) समान स्थानमें वास करता है । (मृतस्य) काल और कर्मके वशसे नाश हुए शरीरका (जीवः) जीवात्मा (स्वधाभिः) पूर्व शरीर छोड़नेके अनन्तर अपनी धारक शक्तियोंके साथ (चरति) दूसरे देहमें प्रयोग करता है ।

(सायण भाष्यमी निम्नप्रकार है)

(अनेन देहस्य असारता) इस मंत्रसे देहकी अनित्यता (जीवस्य नित्यत्वं च प्रतिपाद्यते) जीवकी नित्यता सिद्ध की जाती है (इदं शरीरम्) वह शरीर (जीवाभ्यस्वधाभ्याम्) जीवन अवस्थामें (अनत्=प्राणने कुर्वत्) प्राणापानादि कर्म करता हुआ (जीवम्=जीवनवत्) जीवनकी तरह (तुरगात्=स्वध्यापाराम पूर्णगमनं सत्) अपने कामकाजादि व्यापारके लिए तेज चलवाला हुआ (एजत्=कम्पमानं सद्) काम्पता हुआ (यदे = शान्ते वर्तते) सोता है अर्थात् शान्त करता है (पथात् प्राणऽपगमनानन्तरम्) प्राणोंके जानेके अनन्तर (उक्तविलक्षणं सत्) पूर्वाकालोंसे विलक्षण हुआ (भुवम् = अविचलितं सत्) नित्य स्थिररूप रहता है । (प्स्यानाम् = वृक्षाणां मध्ये) घरोंमें (अर्थेतेषु आयेते च स्वधालुमिच्छति) फिर इनमें सोता है अर्थात् स्थाणुवत् रहता है । (जीवस्य नैलक्षण्यमाह) जीवकी विलक्षणताको कहते हैं (मृतस्य = शरीरस्य सम्बन्धी) मृत

शरीरका सम्बन्धी जीव (मर्त्येन) मरण धर्मवाले शरीरके साथ (स्योनिः पूर्वं समानोत्पत्तिस्थानम्) एकही स्थान उत्पत्तिक स्थान है (वयसि जीवस्य) अमरके जीवका (न जन्त अस्ति) न जन्म है । (तथाऽपि वयुस्तद्भावात्) तो भी शरीरके उसके साथ होनेसे (तत्सम्बन्धेन उपचर्यते) उसके सम्बन्धसे व्यवहार किया जाता है (मर्त्यः मरणस्वभावः) मरनेके स्वभाववाले (जीवापेतं वायु किञ्च भ्रियते॥ इति श्रुतेः) जीवसे दूर हुआ हुआ यह शरीर मर जाता है, इस भ्रुतिके कथनसे (उक्त-स्वभावो जीवः) उक्त स्वभाववाला जीवात्मा (स्वधभिः शरीरतः पुनः स्वधाकारपूर्वकदपः अर्थः चरति वर्तते) पुनर्वादाय स्वधाकारके साथ दिये हुए अन्तसे रहता है ।

अथाऽपि मंत्रः

**स तु वज्राण्यथ पेशानानि वसाने अग्नि-
नीर्मा पृथिव्याः । अरुणे जातः पद्म इळा-
याः पुरोहिता राजन् यक्षीह देवान् ॥**

(ऋ. १०।३।६)

अर्थ— (राजन्) हे स्वष्ट्रभक्तोंसे प्रकाशमान जीवात्मन् (सः) वह (अग्निः) जीवात्मा (पृथिव्याः नामा) पृथिवीके दरमियान (वज्राणि) पुराने कपड़ोंकी तरह (वज्राणि) जीवात्माके आवरण रूप पुराने शरीररूपी कपड़ोंको दूर करके (अथ) फिर (इळायाः पदे) उत्तर वेदी अर्थात् उत्तर उत्तर जन्ममें—

पतद्वा इडायास्पदं यदुत्तरवेदी नाभिः ।

(तै. सं. ५।४।६)

पृथिवी पर अथ जन्ममें (पेशमानि) नूतन मनोहर रूप-वाले (वज्राणि) जन्मात्माके आवरण रूप शरीरोंको (वसानः) धारण करता हुआ (जातः) संसारमें पुनर्जन्मको पाकर (अथ) अपने शुभकर्मोंसे प्रकाशमान होता हुआ (पुरोहितः) स्वकर्मफलोंके उपभोगके लिये आगे अगि स्थित हुआ हुआ । अथवा पूर्णहितकारी । इस इह जन्ममें (देवान्) इन्द्रियोंको (यक्षि) सेवन करता है नवा अथमद्भाग्यवते—

व्रजंस्तिष्ठन् पदैकेनयथैवैकेन गच्छति ।

तथा तृणजलकैश्च वेदी कर्मगतिं गतः ॥

(स्कंध. १० अ० १ श्लो. २८)

तुलना- गीतामें पुराने ब्रह्मोंके परित्याग, नए फलोंके ग्रहण करनेके दृष्टान्तसे जीवत्माकी नित्यता और पुनर्जन्म सिद्ध किया है। वेदमें भी जीवात्माकी नित्यता तथा पुराने देहोंका परित्याग नए देहोंका कर्म फलोंके उपभोगके लिए ग्रहण करना और स्थूल इंद्रियों तथा उनके विषयोंका उपभोग बताया है।

(११) नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥

(भगवद्गीताऽध्याय २, श्लोक २१)

अर्थ- (शस्त्राणि) अस्त्राणां इति इतिवार (एनम्) इस आत्माके (न छिन्दन्ति) नहीं काट सकते । (पावकः) आग भी (एनम्) इस आत्माको (न दहति) देहकी तरह भस्म नहीं कर सकती, (आपः) जल भी (एनम्) इस आत्माको (न क्लेदयन्ति) नहीं गला सकते, (च) और (मारुतः) पवन (एनम्) इस आत्माको (न शोषयति) नहीं सुखा सकता ॥ २३ ॥

वेदगीता (मंत्रः)

युष्माकं बुधे अर्पा न यामिन् विधुर्यन्ति न
मही प्रथर्यति । विश्वप्सुर्गङ्गा अवागयं
सु वः प्रयस्वन्त न सत्रा च आगत ॥

(ऋ. १।७।७)

अर्थ- हे जीवात्माओं ! (युष्माकम्) तुम्हारे बुधे (सवा-
तात्मक देहमें (अयम्) यह जीवात्मा (न विधुर्यन्ति) व्यथित
अर्थात् नाश नहीं होता। (अयं) यह आत्मा (अपाम्) जलोंके
(यामिन्) मार्गमें (न विधुर्यन्ति) गीला नहीं हो सकता। (अयम्)
यह जीवात्मा (मही) पृथिव्यादि वस्तु की तरह (न प्रथर्यति)
सब अस्त्रादिवे वध नहीं किया जाता। (अयम्) यह (वसः)
विष्णुका अंस अथवा सत्संगतिकरनेवाला अथवा अममद्वक्त
यह जीवात्मा (विद्वत्सुः) स्वतंत्रतासे समग्र कर्म करनेवाला
यह स्वकर्मफलानुसूय समग्र कर्मरूप हुआ हुआ (वः) आत्म-
अनात्मविषयकाले तुम्हारे (अर्वाक्) सामने (सु) अच्छीतरह
देहको छोड़कर जानेवाला है। इत्यदि एवम सप्त विवेकी अप्यत्र
अविषेकी पुरुष भी (प्रयस्वन्तः) देह बिनासवान् है आत्मा-
नित्य है इस बातको जाननेका प्रयत्न करते हुए (सत्राच.)
चिन्तासे युक्त (आमत) संसारसे आगे। इस आत्माको अग्नि
कुल नहीं बिगाड़ सकती, जैसे उपनिषद्—

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् ।

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ॥

अर्थ- उस आत्माके महामण्डलमें न सूर्य प्रकाश कर सकता
है, न चन्द्रमा, न तारागण, न बिजली, तो कब संभव हो सकता
है कि इसके सम्मुख आग प्रकाश कर सके अथवा जला सके।

तुलना- गीतामें आत्माको आग, जल, वायु, शस्त्रादि
नाश नहीं कर सकते प्रायुक्त देहका नाश कर देने हैं यह निश्च
किया। वेदमें भी ठीक ऐसे ही जीवात्माका न मरना और
देह का काटना जलना आदि बताया है।

(१४) अच्छेचोऽयमदाहोऽयमक्लेधोऽशोष्य एव च ।
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥

(भगवद्गीताऽध्याय २, श्लोक २४)

अर्थ- (अयम्) यह आत्मा (अदोष्यः) शस्त्रोंसे काटे
जाने योग्य नहीं है। (अयम्) यह आत्मा (अशोष्यः) अग्निसे
जलाने योग्य नहीं है। यह आत्मा (अक्लेधः) जलसे गलने
योग्य नहीं है। (च) और (अशोष्यः एव) निष्पन्न करके
वायुसे सुखाने योग्य नहीं है। इस लिए (अयम्) यह आत्मा
(नित्यः) निज अर्थात् तीनों कालोंमें एकरस है। (सर्व-
गतः) सर्वमें व्यापक है। (स्थाणुः) स्थिर स्वभाववाला है
(अचलः) कहीं हिलनेवाला नहीं है (सनातनः) सदासे
चला आ रहा है। ॥ २४ ॥

वेदगीता (मंत्रः)

पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्ना तस्थुर्भु-
वनानि विश्वा । तस्य नाक्षस्तप्यते भूरि-
भारः सनादेव न शीर्यते सनामिः ॥

(ऋ. १।१६४।१३ अथर्व १।१।१३, निरु. ४।२।७)

अर्थ- (पञ्चारे) पांचज्ञानेन्द्रिय या पञ्चकर्मेन्द्रियों, या
पञ्चमहाभूतोंके चक्रोंवाले (चक्रे) परिवर्तनशील देहवाली चकके
(परिवर्तमाने) पुनः पुनः परिवर्तन होनेवाले (तस्मिन्) उस
देह चक्रमें (विश्वा) सारे (भुवनानि) शरीरों मात्र (आतस्थुः)
रहते हैं। (तस्य) उस चक्रके मध्यमें रहनेवाला यह जीवत्मा
(अ-स्यः) न क्षय होनेवाला (भूरिभारः) सकल भारी देहके
उठानेसे बहुतभारवाला (न तप्यते) साह्येक्षादिसे पीड़ित
नहीं होता। और यह आत्मा (सनात् एव) सदासीसे एकरससे

खला आ रहा है अतः इसे सनातन कहते हैं। इसलिएही वह आत्मा (समाभिः) सर्वदा एकरूपानामिवात्मा (न परिवर्ते) नहीं टूटता जैसे रथके आगे भारसे दूट आते हैं और अक्षके नाश होनेसे रथ की नाभि मध्यभाग भी मुड़ जाता है वा दूट जाता है वैसे यह आत्मा देहस्था चक्रके चरि जानेपर जलने गले होनेपर वा अग्निसे जल जानेपर भी चिरा जाता है न मीला होता है और न जलता है इसलिए आत्मा नित्य है और देह अनित्य है।

तुलना- गीतमें देहको छेय, क्लेश, शोष्य और अदाया कहा है आत्माको अछेय, अभेद्य, अक्लेश्य, असोष्य, नित्य, सर्वगत, और सनातन कहा है। वेदमें भी देह चक्र आदिके टूटनेसे नष्ट हो जाता है परन्तु आत्मा नित्य अछेय अभेद्य, अदाया कहा है।

(२५) अथकोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।
तस्मादेवं विदित्वेन नाऽनुशोचितुमर्हसि ॥

(अगवर्तीता अध्याय २ श्लोक २५)

अर्थ- (अयम्) यह आत्मा (अच्युतः) अच्युत अप्रवक्ष्य, अर्थात् किसी भी इन्द्रिय द्वारा प्रवक्ष्य न होनेवाला है। (अयम्) यह आत्मा (अचिन्त्यः) अनुमानादि द्वारा चिन्ता करने योग्य नहीं है। (अयम्) यह आत्मा (अवि नार्यः) न विकार होनेयोग्य (उच्यते) कहा जाता है। (तस्मात्) इसलिए (एवम्) इस आत्माको (एवम्) इस प्रकार (विदित्वा) जानकर (अनुशोचितुम्) इसके मरने मारनेका शोच करनेके लिये (न अर्हसि) योग्य नहीं है अर्थात् तू अपने बन्धुओंके मरने का मारनेका शोच मत कर ॥२२॥

वेदगीता (संज्ञः)

को वेदं प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यद-
नस्था विभर्ति । भूम्या असुरसृगात्मा क-
स्वित् को विद्रांसमुप गात्यष्टुमेतत् ॥

(ऋ. १।१६।१; अथ. १।१।४)

अर्थ- (प्रथमम्) सबसे प्रथम अर्थात् अनादि (जयमानम्) शरीरमें प्रकट होते हुए आत्माको (कः) किसने देखा। अच्युत होनेसे उसे कोई पुरुष चखुआदि इन्द्रियोंसे नहीं देख सकता। (यत्) क्योंकि यह अर्थात् (अनस्था= न+अ-

स्थाः)= जो सर्वदा न रहे उसे अनस्था कहते हैं जो अस्था न हो उसे अनस्था कहते एकरस रहनेवाला है और विकारसे रहित है। अथवा जो इन्द्रियोंसे रहित होकर (अस्थन्वन्तम्) जिनासी पृथिव्यादि संपातात्मक, अथवा इन्द्रियोंवाले देहको (विभर्ति) धारण करता है। (भूम्याः) पार्थिव स्थूल शरीरका (असुः) प्राणरूप होकर धारण करनेवाला (अष्टुः) जो किसी बनाया (सर्ज) न गया हो यद्वा 'सृज् नाम रागको है' जो देहादि के रागसे रहित हो। वह (आत्मा) जीवात्मा (कस्वित्) कहा रहता है इस विषाके होनेसे यह आत्मा अचिन्त्य कहा गया है। (कः) कौन मनुष्य (विद्रांसम्) विद्राज् पुरुषके पास (एतत्) इस अव्यर्थमवगमक वस्तु को (प्रष्टुम्) पूछनेके लिये (उपगत) जाता है। तथाच—

‘न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्विच्छति न मनो
न विष्टो न विज्ञानीमो यथैतद्विशिष्याद्वन्ध-
देव तद्विदित्वाद्यो अविदित्वाद्यधि इति मुमुक्षु
पूर्वेषां ये नस्तद्व्या चक्षुरिरे ॥

(केनोप० खंड १, मं. ३)

अर्थ- उस आत्मामें आंख नहीं जाती अर्थात् वह अच्युत है। न वाणी जाती है अतः वाचातीत है, न मन जाता है अतः विज्ञान उस अच्युत, अचिन्त्य अविचार्ये कहते हैं।

तुलना- गीतमें आत्माको अच्युत, अचिन्त्य, अविचार्य कहा है जो ऐसा जानता है वह कमो किसी स्थान वा किसी वस्तुके लिये शोक नहीं करता ऐसा बताया है। वेदमें भी आत्मा इहं आदि रहित, देह धारक, अचिन्त्य कहा है जिसके जानकी उपलब्धि विज्ञान पुरुषके पास जानेसे ही सकती है।

(२६) अथ खैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।
तथाऽपि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ॥

(अगवर्तीता अध्या. १, श्लो. २६)

अर्थ- (हे महाबाहो) हे विशाल बाहुवाले अर्जुन। (अथ च) यदि तू (एवम्) इस आत्माको (नित्यजयतेम्) जब जब देह उत्पन्न होता है तब तब देहके साथही तत्काल आत्मा जन्म लेता है सदा जन्मता हुआ (अथवा (नित्यं मृतम्) देहके मरनेपर देहके साथही मरनेवाला (मन्यसे) मानता है। (तथाऽपि) तो भी इस पक्षके स्वीकार करनेपर भी (त्वम्) तू (एवम्) हम धृतराष्ट्रके पुत्रोंके मरनेके लिये योग्य नहीं है इस रीतिसे (शोचितुम्) शोच करनेके लिए (अर्हसि) योग्य नहीं है ॥२६॥

वेदगीता (मंत्रः)

**अयं पन्था अनुवित्तः पुराणो यतो देवा
उदजायन्त विन्धे । अतश्चिदा जनिषीष्ट
पर्वृद्धो मा मातरममुषा पत्तवे कः ॥**

(ऋ. ४।१।१)

अर्थ- (अयं पन्था) प्रत्यक्ष प्रतीत होता हुआ वह जन्म-
मरण मार्ग (पुराणः) अनादि कालसे (अनुवित्तः) यथा क्रम
उत्पन्न होनेवाले सब जीवोंसे पाया जाता है (यत) जिस जन्म
मार्गसे (विन्धे) सब (देवाः) ज्ञानी और अज्ञानी जीवात्मा
(उदजायन्त) उत्पन्न होते हैं । (अत + चित्) इस योगि-
मार्गसेही (पर्वृद्धः) गर्भमें अथवा संसारमें अतीव दृढिको प्राप्त
हुआ हुआ (मा + जनिषीष्ट) यह जीवात्मा उत्पन्न होता है ।
(अमुषा) इस नित्य जन्म मरणकी रीतिसे (मातरम्)
शोकके साथ करनेवाले ज्ञानको (पत्तवे) विनाशके निधे
(मा + कः) मत कर, अर्थात् जन्मके साथ मृत्यु आवश्यक
है इसलिये शोक व्यर्थही है ॥ १ ॥

तुलना- गीतामें अर्जुनके सन्तोषके लिये जन्मके साथ
मृत्यु और मृत्युके साथ जन्म यदि आवश्यक है तो भी मृत्युके
लिये शोक व्यर्थ है क्योंकि मृत्यु होनेपर पुनः जन्म होगा ।
ऐसा बताया है । वेदमें भी जन्ममरणका मार्ग पुराना बताया है
सब जीवात्मा वैश्वके साथ जन्म लेते, बढ़ते हैं और मरते हैं
इसलिए किसीकी मृत्युपर शोक करना व्यर्थ है ।

(२७) जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।
तस्मात्परिहार्यं यं त्वं शोचिषुमर्हसि ॥

(भगवद्गीताऽध्याय २, श्लो. २७)

अर्थ- (हि) जिस कारणसे (जातस्य) जन्म लेनेवालेकी
(मृत्युः) मौत (ध्रुवः) अवश्यही होती है । (च) और
(मृतस्य) मरे हुए का (जन्म) जन्मभी (ध्रुवम्) अवश्य
होता है । (तस्मात्) इसलिये (त्वम्) तू (अपरिहार्यं + अर्थ)
अवश्य होनेवाले इस विषयमें भी (शोचिषुम्) शोक करनेके
निधे (न + अर्हसि) योग्य नहीं है ॥ २७ ॥

वेदगीता (मंत्रः)

**मृत्युरीको द्विपर्वो मृत्युरीको चतुष्पदाम् ।
तस्मात् त्वां मृत्योर्गोपितेकज्झरामि स मा बिभेः ॥**

(अथ. ८।२।३)

अर्थ- (द्विपदाम्) मनुष्य पक्षि आदिकोंकी (मृत्युः) मौत
(ईको) प्रभुत्व करती है और (चतुष्पदाम्) चार पाऊँवाने
जीवोंपर (मृत्युः) मौत (ईको) अधिकार रखती है अर्थात्
मृत्यु प्रत्येक प्राणीके लिए आवश्यक है । (तस्मात्) इस कारण
(त्वाम्) तुझ जीवात्माको (गोपतेः) गो=पशु होता है पशु
द्विपक्ष है द्विपद और चतुष्पद । उन दोनोंके स्वामी (मृत्योः)
मौतसे (उज्झरामि) ऊपर उठाता हूँ । (स) वह तू मृत्युके
अन्धको पाया हुआ (मा + बिभे) मौतसे भय मत कर ॥ ३ ॥

तुलना- गीतामें प्रत्येक प्राणीकी मृत्यु अवश्यकी है जन्मके
अनन्तर मृत्यु, और मृत्युके अनन्तर जन्म अवश्य होता है
इसलिये न डलनेवाली बातमें शोक न करना चाहिये । ऐसा
बताया । वेदमें भी प्रत्येक प्राणीकी मृत्यु अवश्य होती है मेरे
शरण आनेसे मृत्युका डर दूर हो सकता है । अवश्य मृत्यु
देखकर मृत्युसे किसीको भय न करना चाहिये, यह बताया है ।

(२८) अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥

(भगवद्गीताऽध्याय २, श्लो. २८)

अर्थ- (भारत) दे भरतकलोत्पञ्चार्जुन ! (भूतानि)
शरीर अथवा आकाशादि पञ्चमहाभूत (अव्यक्तादीनि) उपाधिसे
पहिले शरीर रहित होनेसे अव्यक्ताऽऽद्या होनेसे देखे नहीं
जते । (व्यक्तमध्यानि) मध्यमें थोड़े कालके लिये व्यक्त=शरीर-
वाले होते हैं (अव्यक्तनिधनानि) अस्तकालमें भी अव्यक्ताही
रहते हैं । (तत्र) इनके शोकमें (का) क्या (परिदेवना) दुःख
किया जा सकता है । अर्थात् इन भौमादिके लिये शोकसे
अर्जुन भूत होकर क्यों दुःखी होगा है ॥ २८ ॥

वेदगीता (मंत्र)

**तमिद्वर्गं प्रथमं दध्न आपो यत्र देवाः समग-
च्छन्त विन्धे । अजस्य नाभावधेकमर्पितं
यस्मिन् विश्वानि भुवर्नानि तस्थुः ॥**

(ऋ. १०।८।६, वा. वज्र. १।३।३)

अर्थ- (आपः) उत्पत्तिसे पूर्व संसारवस्थामें प्राप्त हुए हुए
पदार्थमात्र (तम+दध्) उस परमात्माके ही (गर्भम्) सर्व-
लोकोंके उत्पत्तिस्थान प्रकृतिमेंही (प्रथमम्) पहिले (यत्र)
स्थित रहते हैं क्योंकि सब पदार्थ उत्पत्तिसे पूर्व अव्यक्ताऽऽव-

स्थामे रहते हैं । (यत्र) जिस परमात्मामें (देवाः) उद्योति-
र्मय सर्वादिलोक भी (समग्रच्छन्ता) मध्वावस्थामें रहस्यमान
होते हुए लीन हो जाते हैं । (विभे) सब भूतजात अर्थात्
स्थावर जंगम मात्र (अत्रस्थ) परमात्माके (नामौ) मध्यमें
(एकम्) मुख्य तथा (अर्धितम्) स्थित है । (कस्मिन्)
जिस परब्रह्ममें (विश्वानि) वारे (भुक्त्वानि) लोकलोकान्तर
(अभितस्युः) वास करते हैं । अर्थात् सब पदार्थ स्रष्टृ-रूपानिसे पूर्व
ब्रह्ममें थे अतः अव्यक्तरूप थे, विनाशानन्तर ब्रह्ममें लीन होमिसे
भी अव्यक्त रहते हैं केवल मध्यस्थितिमें व्यक्त होते हैं । ऐसे
पदार्थोंके लिये तु खी होमिही क्वा आवश्यकता है ।

उपनिषदें भी यही कहती हैं ।

स यदा स्वपिति तदैव वाक्सर्वनामभिः
सहाऽप्येति, चक्षुः सर्वैः रूपैः सहाऽप्येति,
श्रोत्रं सर्वैः शब्दैः सहाऽप्येति, मनः सर्वैः
ध्यातैः सहाऽप्येति, स यदा प्रभुच्छेद्यैतस्मा-
दात्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते
प्राणभ्यो देवा देवेभ्यो रुद्राका इति "
अथ च " पावकात् विस्फुरतिग्रा सहस्रशः
प्रभवन्त स्रक्पाः तथाऽक्षराद्विधाः सोम्य-
भावाः प्रजापन्ते तत्र चैवाधियन्ति ।

(मुं. सं. १ मं ३)

तुलना- यातामें भूतमात्रके विष्णुदेके प्रवाणकी तरह
मध्यकालमें प्रकाश बताकर तु श्वित न होनेकी आवश्यकता बत-
लाई है । वेदमें पदार्थमात्रकी ब्रह्मसे उद्गति ब्रह्ममें लीनता
" मध्यकाल " में पदार्थमात्रका प्रकाश बताया है ।

(१९) आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्ब्रह्मति
तथैव चान्यः । आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति
श्रुत्वाऽप्येन वेद न चैव कश्चित् ॥

(भगवद्गीता अ. २, श्लो. २९)

अर्थ- (कश्चित्) कोई पुरुष (एनम्) इस आत्माको
(आश्चर्यवत्) अलौकिक वा अद्भुत तत्त्वके समान (पश्यति)
देखता है । (च) और (तथैव) वैसीही निश्चय करके (अन्य)
कोई दूसरा पुरुष इस आत्माको (आश्चर्यवत्) विस्मयसे भरे
हुए तत्त्वके समान (वदति) बोलता है । (च) और (अन्यत्)
इससेभी अन्य पुरुष (आश्चर्यवत् , आश्चर्यमयके समान

(शृणोति) सुनता है । (च) और (कश्चित्) कोई पुरुष
(एनम्) इस आत्माको (श्रुत्वा+अवि) सुनकर भी (न+
एव) निश्चयरूपसे नहीं (वेद) जानता है ।

वेदगीता (मंत्रः)

उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न
शृणोत्येनाम् । उतो त्वस्मै तन्वं वि सखे
जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥

(ऋ. १०।७।१२)

अर्थ- (त्वः) कोई पुरुष (वाचम्) वणीके बोलनेवाले-
को (पश्यन्+उत) मनसे पर्यालोचना कर्ता हुआ भी (न
ददर्श) जीवात्माके तत्त्वकी नहीं देखता । (त्वः) कोई
पुरुष (एनाम्) इस जीवात्माकी देहके उठाने, बोलने, सुनने,
शृणोती शक्तिको (शृण्वन्) सुनता हुआ भी (न शृणोति)
नहीं सुनता कि यह आत्मतत्त्व क्या है । (त्वस्मै उत) किसी
तत्त्वज्ञानासु पुरुषके आगे हस्ताऽमलकन्यायकी तरह यह आत्म-
तत्त्व (तन्वम्) अपने विस्तृत शरीर अर्थात् अपने आशयको
(वि सखे) खोल देता है । जैसे (सुवासाः) अच्छे बलों
वाली (उशती) पतियों वाहती हुई (जाया) भाषी निज-
स्वामीके निकट निजदेहको समर्पित करती है ।

वेदगीता (मंत्रः)

शिवास्त एका अशिवास्त एकाः सर्वा
विभर्षि सुमनस्यमानः । तिष्ठो वाचो
निहिता अन्तरस्मिन् तासामेका वि पणा-
ताऽनु घोषम् ॥

(अथ. ७।४४।१)

अर्थ- हे जीवात्मन् ! (ते) तेरी (एका) इस देहमें चलने
फिरनेवाला कौन है ऐसी आश्चर्यमयी कई बातें (शिवाः)
कल्याण करनेवाले ' यद्वा शिवः ! ' शिव ! ऐसे वाक्पणोंसे आश्चर्य
मयी हैं । (ते) तेरी (एका) कई एक बातें (अशिवाः)
तु ख देनेवाली कोई आत्मा पृथक् नहीं वह देह ही सब कुछ
करता है, ऐसी बातें नरकमें डालनेवाली अद्भुत बातें हैं ।
परन्तु (सुमनस्यमानः) उत्तम मनवाला तू (सर्वाः) उन सब
आत्मा क्या है देह दे हाथिक विज्ञान है, परमाणु है इन सब
बातोंको (विभर्षि) धारण करता है । (तिष्ठ. वाचः) आत्माके
तत्त्वको आश्चर्यमय देखना, आश्चर्यमय कहना, आश्चर्यमय

सुनना यह तान प्रकाश की बातें (अभिनन्) इस पुरुषमें (अन्त) अभिन् (निहिताः) स्थित हैं। (तासाम्) उन तीनों बातोंमें से (एका) स्मरणरूप वार्ता (धोषम्) हजारों बार कानमें सुने हुए सचको (अनु+विपश्वात) लक्ष्य करके भी विरुद्ध प्राप्त होती है अर्थात् हजारों बार सुनकर भी इस झुत्साको नहीं जानते ॥१॥

जैसे उपनिषदोंमें भी कहा है—

सन्तमप्यसन्तमिव । स्वप्रकाशचैतन्यरूपमपि जडमिव । आनन्दघनमपि दुःखितमिव । निर्विकारमपि सविकारमिव । नित्यमप्यनित्यमिव । ब्रह्माभिन्नमपि तद्भिन्नमिव । मुक्तमपि बद्धमिव । अद्वितीयमपि सद्वितीयमिव ॥

अर्थ— यह आत्मा स्थिर रहनेपर भी न रहनेके समान । स्वप्रकाश चैतन्यरूप होनेपर भी जडके समान । आनन्दघन होनेपर भी दुःखितके समान । सर्व पदभूतोंके विकारोंसे निरमल और निर्द्वन्द्व होनेपर भी विकारवान्के समान । नित्य होनेपर भी अनित्यके समान, ब्रह्मसे भिन्न न होनेपर भी ब्रह्मसे भिन्न, सदा मुक्त होनेपर भी बद्धके समान । अद्वितीय होनेपर भी द्वितीयके साथ देल पड़ता है । यहाँ आश्चर्यमय घटनायें आत्माके लिये उपस्थित हैं—

यतो याचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।

अर्थ—वचन मनके साथ दौड़ते दौड़ते इसके अन्तको न प्राप्त होकर निवृत्त हो जाता है । अर्थात् इसको आश्चर्यमय सीलाको देखकर चुप हो जाता है ।

तुलना— गीतामें आत्माके सम्बन्धमें लोगोंके विचार आश्चर्यमयवाले बताए हैं । वेदमें भी आत्माको आश्चर्यमय स्वरूप बताया है ।

(१०) देही नित्यमवधोऽयं देहे सर्वस्य भारत ।
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥

(मनव. अ. २, श्लो. १०)

अर्थ— (दे भारत) भरत वंशोत्पन्नार्जुन ! (सर्वस्य) सब प्राणियोंके (देहे) देहमें (अवधु) यह (देही) जीवात्मा (अवधुः) बंध होनेयोग्य नहीं है तथा (निरधु) बद्ध विय है । (तस्मात्) इसलिये (त्वम्) तू (सर्वाणि) इन सब (भूतानि) जीवात्मा जिनके लिये (शोचितम्) शोक करने (न अर्हसि) योग्य नहीं है ।

वेदगीता (मंत्रः)

**आ पृथी पार्थिवं रजो बद्धे रोचना विवि ।
न त्वावीं इन्द्र कश्चन न जातो न जनिष्यति
विश्वं ववक्षिष्य ॥** (श्र. १।८।१।)

अर्थ— (दे इन्द्र) हे जीवामन् ! तू (पार्थिवम्) पृथिवी के विकारवाले (रजः) लोक अर्थात् देहको (आपृथी) भरपूर करता है अर्थात् वेदका स्वामी होकर रहता है । और (विवि) हृदयाकाशमें (रोचना) प्रकाशमान विवेकको (बद्धे) बाधता है अर्थात् हृदयमें विवेकनात्मक ज्ञानको धारण करता है । हे आत्मान् ! (त्वाकान्) तुझ जैसा (कञ्चन) और कोई भी (न) नहीं है (न जातः) और नहीं तेरे जैसा कोई उत्पन्न है और (न जनिष्यते) और नहीं कोई पदार्थ पैदा होगा । अब आत्माको उत्पत्ति नहीं है तब उसकी मृत्यु क्यों होगी । इसलिये तू नित्य होता हुआ (विश्वम्) सारे देहको (अतिवक्षिष्य) अत्यन्त उठाये हुए हो । इसलिये आत्माको अब और नित्य मानना चाहिये । तथा च “अपरममस्य महतो महित्वममत्यस्य मर्त्यास्तु विष्णु” (श्र. १।०।१।१) अर्थ—(मर्त्यास्तु) मृत्यु होनेवाले (विष्णु) प्रजाओंमें या देहोंमें (अस्य) इस (महतः) महान् (अमत्यस्य) न मरनेवाले आत्माका महत्त्व (अपरमम्) देखा है अर्थात् मरणधर्मी शरीरोंमें यह अमर और अविनाशी आत्मशक्ति रहती है ॥

तुलना— गीतामें देहको अनित्य, आत्माको नित्य बताया, देहके नाश होनेपर शोक नहीं करना चाहिये यह सिद्ध किया है । वेदमें भी देहको मृत्युधर्मेक और आत्माको अजर अमर बताया है ।

(११) स्वधर्ममपि चक्षिष्य न विकल्पितुमर्हसि ।

धर्म्यादि युद्धाच्छ्रेयोऽप्यन्त क्षत्रियस्य न विद्यते ॥

(मनवत्रेताऽध्याय २, श्लो. ३१)

अर्थ— (च) और (स्वधर्मम्) राजा (क्षत्रिय) का युद्ध करना अपना सद्बोधमें है ” इसलिये तू अपने क्षत्रियधर्मको (अवेक्ष्य) देखकर (विकल्पितुम्) कम्पायमान होने योग्य (न + अर्हसि) नहीं है (हि) क्योंकि (धर्म्यात्) क्षत्रियों द्वारा सम्पन्न किये जाने योग्य न्याययुक्त धर्मवाले (युद्धात्) युद्धसे (अन्यत्) और (अथः) कल्याण करनेवाला कोई धर्म

(क्षत्रियस्य) क्षत्रियके लिये (न बियते) नहीं जाना जाता है ॥ ३१ ॥

वेदगीता (मंत्रः)

युध्मो अनर्वा रवजकृत् समद्रा शूरः सत्रापाह्
जनुषेमर्षाळ्हः । व्यास इन्द्रः पूर्तनाः स्वोजा
अथा विश्वं शत्रूयन्तं जघान ॥

(ऋ ७२.०१३)

अर्थ- (युध्मः) क्षत्रिय (अनर्वा) युद्धमें पीठ न दिखाने-
वाला (सजकृत्) युद्धके करनेवाला “ लले, लज्ज ” युद्ध
नाम, निघट्ट(समद्रा) तुष्टीको मारकर सजनोंको प्रलम्ब करनेवाला
यद्वा युद्धको अपना धर्म समझनेवाला (शूरः) शूरीता युक्त
(जनुषा) जन्मसेही (सत्रापाह्) बहुतांश प्रभावके डालने-
वाला (अवाहः) स्वयं किसीके प्रभावमें न आनेवाला (स्वोजाः)
अच्छे बलवाला (ईम्) यह (इन्द्रः) क्षत्रियात्मा (वृत्तनाः)
शत्रुओंकी सेनाओंकी (व्यासे) परास्त कर देता है (अथ)
और (शत्रूयन्तम्) शत्रुताको करते हुए (विश्वम्) छारे
छत्रु मण्डलको (जघान) नाश कर देता है । तथा च महाभा.
शान्ति ५५।१४

क्षत्रियाणां तथा कृष्ण समरे देहपातनम् ।

अधर्मः क्षत्रियस्यैव यच्छृण्व्यां मरणं भवेत् ।

विसृजन् स्तेष्वमूपाणि कृष्णं परिदेवनम् ॥

(महाभा शा. ९।७२३)

अविक्षतेन देहेन प्रलयं योऽधिगच्छति ।

क्षत्रियो नाऽस्य तत्कर्म प्रांसन्ति पुराविद्ः ॥

(महा शां ९।७२४)

न शूदे मरणं तात क्षत्रियाणां प्रशस्यते ।

शौण्डियाणामप्यशौण्ड्यैर्वधमर्ष्यं कृष्णं च तत् ॥

(महा. शां. ९।७२४)

अर्थ- क्षत्रियोंका धर्म युद्धमें देहत्यागका है । “ क्षत्रियके
लिये यह महा अधर्म है जो बीमार होकर खाटपर पड़कर

मरना है अशुभमें श्रेष्ठ मरमूत्रादि त्यागसे अतिक्षणमतासे देह
त्याग जाता है । जो क्षत्रिय चावसे रहित देहको त्याग
कर देता है अर्थात् बिना शस्त्रप्रहारके देह त्याग करता है ।
तत्त्वज्ञानी क्षत्रिय लोग उसके इस कर्मको अच्छी दृष्टिसे नहीं
देखते क्योंकि उसे क्षत्रिय नहीं मन्ते । धर्ममें मरना
क्षत्रियोंमें प्रशंसित नहीं मन्ना जाता, किन्तु ऐश्वर्य मरना निन्दितसे
निन्दित अधर्म और अति कारयत्ताका काम समझा जाता है।
इसने मनुस्मृतिमें कहा है—

संप्रामेयनिवर्तित्वं प्रजानां चैव पालनम् ।

न निवर्तेत संप्रामात् क्षात्रं धर्ममनुस्मरन् ॥

अर्थ- प्रजाका पालना और संप्रामसे सुख न मोड़ना
क्षत्रिय क्षात्रधर्मको स्मरण करता हुआ संप्रामसे न भागे बैसे
बहिपुराणमें कहा है ।

धर्मलामोऽर्थलाभश्च यशोलाभस्तथैव च ।

यः शूरो बध्यते युद्धे विमर्देन परबाहिनीम् ।

यां यक्षसंचैस्तपसा च विप्राः स्वर्गैषिणो यत्र

न वै प्रयान्ति । क्षणेन तामेव गतिं प्रयान्ति

महाहवे सां तनुं संस्थजन्तः ॥

अर्थ— जो वीर शत्रुका बहुत बर्षी विशाल सेनाको मसक्ता
हुवा युद्धमें मारा जाता है । वह धर्म अर्थ, यश इत्यादिके
अच्छांतरह पाता है । स्वर्गकी इच्छा करनेवाले ब्राह्मण
असंख्य यज्ञोंके करनेसे तथा कठिन तपस्यादिसे जित गतिको
नहीं पाते । संप्राममें अपने शरीरको छोड़नेवाले क्षत्रिय लोग
क्षणमात्रसे उस गतिको पा लेते हैं ॥

मुलना- गीतामें अपने अपने वर्णानुसार अपने अपने
धर्मको करनेवाले पुरुष उत्तमगतिको पाते हैं । अर्जुन क्षत्रिय था
उसे क्षात्र धर्मसे न इतनेका उपदेश दिया गया है । बैसे पुराण
और मनुस्मृति, महाभारतमें इसी विद्वान्तका प्रतिपादन किया
वेदमें युद्धमें पीठ न दिखना, शूर बनना, बुरेपर क्षात्रप्रभाव
डालना, अपने आप किसीसे न बनना, शत्रुता करनेवाले शत्रुका
नाश करना पाप नहीं है ऐसा बताया है ।

राष्ट्र-भाषाका प्रश्न

(लेखक—पं० ऋगुदेवदामा 'साहित्याऽऽयुर्वेदभूषण ' ' साक्षाचार्य '
भाषार्थ ' सङ्गवेदोपवेद विद्यालय ' द० हैदराबाद)

यदि इतिहासकी हत्या न कर दी जाय तो मानना पड़ेगा कि आर्य आदिवासी इन्हीं भारतभूमिपर निवास करते आये हैं। वे विदेशी नहीं हैं, हीं आर्योंनेही विदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित किये और भूमण्डलकी जनता आर्योंकी ही सन्तति है।

इतनी बात स्वीकार कर लेनेपर हमें यह कहनेका पूर्ण अवसर है कि संस्कृतभाषा भारतके किये विदेशीय-भाषा नहीं है। आर्य आदि-वासी संस्कृत बोलते आये हैं और यही उनकी पवित्र और मातृभाषाके रूपमें पूजी जाती रही है।

आर्य बाहरसे नहीं आये। कुछ लोगोंका विचार है, बाहरसे आये। वे अपने विचारोंमें स्वतंत्र हैं, परन्तु मनु, इक्ष्वाकु तथा समग्र इक्ष्वाकु-वंश इन्हीं पवित्र देशका पावन करता आया है यह इतिहास-विविक्त बात है। तब संस्कृत-भाषा और उसकी केंद्रियांही इस देशमें निवासकी अभि-कारिणी हैं, यह प्रत्येक न्याय-विय मनुष्यको माननाही पड़ेगा।

यदि कोई कहे कि 'संसारमें प्रसिद्ध समस्त भाषाओंका मूल संस्कृत है, ऐसा स्वीकार कर लेनेपर माता किसी भाषासे विदेशीय होनेके कारण, द्वेय क्यों करे? इसका उत्तर यह है कि माता यदि डम्हें उनके स्थानसे हटाना चाहती हो, या डम्हें अपने गर्होंके घरमें प्रवेशका अधिकार न देती हो तो अपराधी उदराधी जा सकती है। उसने प्रत्येक भाषाको उसका क्षेत्र बाँट दिया है। अब यदि कोई भाषा अपनी दूसरी-बहिनके स्थानपर अधिकार जमाना चाहती तो वह उसे अवश्य रोकेगी। English इंग्लिश के किये England और फारसीके किये ईरान विस्तृत क्षेत्र है। परन्तु ये दोनों भारतपर अधिकार जमाना चाहती हैं। इन्होंने भारतकी राष्ट्र-भाषाको महत्वहीन कर दिया है। उसके रूपको परिवर्तित कर अपनी वेस-भूषा धारण

कराई है। इन्हे इसका रूप भरा दीख रहा है। हममें जीवनके योग्य कोई गुण ही स्वीकार नहीं करती। इनमेंसे एकमे तो जाते जाते अपनी एक ऐसी पुत्रीको, जो भारतके सयोगसे उसे प्राप्त हुई, भारतीय भाषाके स्थानपर बिठा दिया है। वह अपने कुल-सीलको न देखती हुई निष्ठेज्याकी नीति भारतकी स्वामिनी होनेका राग आछाप रही है।

भारतकी सच्ची स्वामिनी आर्यभाषा या हिंदी है। हिंदी नामसे ही प्रतीत हो जाता है कि वह हिंदूकी है और उसे हिन्दूसे सम्बन्ध है। वह हिन्दूकी साक्षिका है। पतञ्जलिद्वारा महाभाष्य और यास्कद्वारा निरुक्तमें 'आर्या आभ्यन्त' वाक्य सिद्ध करता है कि आर्योंकी भाषाही भारतीय भाषा है, ईरान या अफगानिस्तानकी भाषा नहीं। इसी किये ऋषि द्वापानन्दने इस देशकी भाषाका नाम आर्य-भाषा रखा।

आर्योंकी भाषासे भारतीय महापुरुष और उनकी विचार-धारा निकाली नहीं जा सकती। ऐसी भाषा जो विदेशी महापुरुष, विदेशी पर्वत-नदी और विदेशी विचार-धारासे परिप्लुत हो उसे कोई स्वदेश-भक्त स्वीकार नहीं कर सकता। यदि वह स्वीकार करता है तो वह अपनी निर्वलताके कारण राष्ट्रको गिरा रहा है और उसे उस विषयमें नेतृत्व करनेका अधिकार नहीं है।

मुसलमानोंके आक्रमणके साथ फारसी हमारे देशमें प्रविष्ट हुई। उनके राज्यमें उसीका सर्व-मान्य प्रभाव रहा। सन्तः सन्तः आक्रमण वास्तव हुए और यहाँके सुध-स्मान फारसी मूलके लगे। डम्होंने मिश्रित भाषाको अपना भाषा और उनकी सैनिक-बाजार (डँड) में, जो भाषा बोली जाती थी, फारसीके शब्द ला कर उसे ही सजाया आरम्भ किया; परन्तु एक समय ऐसा भी आया जब फारसीका प्रभाव लुप्त हो गया था और उर्दूके कवि द्वेय प्राचीन भाषा बोलने लग गये थे।

अग्नेयी शोभके साथ राजकीय (सरकारी) विद्यालय खुले । अग्नेयी तथा दूसरी भाषाएँ भी पढ़ाई जाने लगीं । संस्कृत और फारसीका भी प्रचार होने लगा । अब कबि लोग अपनी भाषाको संस्कृत और फारसीके निकट ले जाने लगे । भारतीयोंके छिपे संस्कृतके निकट ज्ञानास्थाभाविक और न्याय या परन्तु भारतीय सुसंस्कृतानोंका धृष्टा-वश संस्कृतसे दूर रहना और फारसी जैसी विदेशी भाषाके भारसे अपनी भाषाको दबाना कदापि उचित नहीं था । भारतीय सुसंस्कृतमान अब भी अपने आपको विदेशी ही समझ रहे हैं । मिस्टर जिज्ञाने तो अपने पक्षकी पुष्टिके छिपे जायँतकको विदेशी ठहराया और अपनेको विदेशी मानकर भारतपर अधिकार जमाना उचित माना । ऐसे लोग जो अपने आपको विदेशी मान रहे हों भारतीय जनता और भारतीय भाषाको कैसे जीवित रहने देंगे ?

दुर्दैव यह कि भारतीय राष्ट्रीय-महासभा सुसंस्कृतानोंको प्रत्येक मूल्यपर अपने हाथमें लेना चाहती है । मूल्य चुकानेके छिपे उसने देशका विमाजन और अपनी राष्ट्र-भाषाका अपमान और उपहास तक स्वीकार किया है ।

सुसंस्कृतान राष्ट्र-भाषाके नाम और रूपसे चिढ़ते हैं अतः उसका नाम हिन्दुस्थानी और रूप फारसी होना चाहिये, ऐसा यदि कोई नेता कहे तो उसे राष्ट्रभाषाके पालनका यह अधिकार कदापि न देना चाहिये ।

महारामा गान्धीने राष्ट्र-भाषा-प्रचार-समितिके अवकाश हाथ लींच लिया और हिन्दुस्थानी-प्रचार-समिति अपना सहयोग दे रहे हैं, यदि यह समाचार सत्य है तो राष्ट्रको इसका विरोध करना चाहिये । महारामजी अन्य विषयोंमें नेतृत्व कर सकते हैं पर इस क्षेत्रमें उनका आना राष्ट्रके छिपे अहितकर बात है ।

लिपि और भाषाके दो रूप समी लोग स्वीकार करते हैं । लौकिक रूप अस्थिर है और वह किसी भी रूपमें रह सकता है । पर विद्वानोंकी लिपि और भाषा से अधिक वैज्ञानिक और राष्ट्रिय होनी चाहिये । जो लोग लिपि-सुधारके नामपर परम्परा-हीन कल्पना कर रहे हैं उन्हें विश्राम लेना चाहिये और पुरातन लिपिविदोंके हाथमें यह कार्य समर्पित करना चाहिये । यदि 'क' के इस वर्तमान रूपमें दोष है तो उसके पुराने रूप से के जा सकते हैं ।

भाषाएँ काकेकर भादि की 'मे मे' ह्वादिकी परम्परा-हीन अवैकिक कल्पना भी एवमेव हेय है ।

प्रेसकी कठिनाइयोंसे उद्दिष्ट सज्जन भी हमारी लिपिका सर्वनाश कर रहे हैं । हमारी क्षीप्त लिपिके कारण उसके जो नवीन रूप बने हैं सुव्रण-विभागा उसे हटा सकता है, पर वास्तव लिपिमें परिवर्तनका उसे अधिकार नहीं होना चाहिये । 'क' यह वर्तमान रूप 'वत' के शीघ्र केस के कारण हुआ 'ल' या 'त्र' रूप भी शीघ्रणके कारण बने हैं । बोकनेके अनुसार 'ल' को प्रथम और रको प्रभाव रखकर 'ल' या 'र' रूप रख सकते हैं । मात्राओंकी अनुविधा भी, 'कि' 'की' ह्वादि रूपोंमें मात्राओंका आकार छोटा बनाकर स्थान की बचत करके दूर कर सकते हैं ।

भाषाका रूपान्तर

वेदके काकसे अब तक शब्दोंमें अनेक रूपान्तर हुए हैं, उन रूपान्तरोंसे अनेक नई भाषाओंका प्रादुर्भाव हुआ है । नई भाषाओंमें केवल शब्दोंकाही रूप नहीं परिवर्तित होता, अपितु बहुतेके पुराने शब्द छोड़ दिये जाते हैं । वैदिक 'दृधिवी' शब्द लोकमें 'दृथ्वी' शब्द द्वारा हटा गया । आज भी लौकिक भाषा-भाषी 'दृथ्वी' का ही प्रयोग विशेष रूपसे कर रहे हैं ।

संवत् ८०० की राष्ट्र-भाषा—

जहाँ मय-पवन न संचरइ, रवि-रसि नाह प्रवेस ।
तहि तट बित विश्राम कह, 'सरहे' कहिअउ
वेस । जीयेतइ जो नउ जरइ, सो अजरामर होइ;
गुरु उपप सं विमलमह, सो पर धण्या कोइ ॥
नाद न विण्डु न रवि-ससि-मंडल; चिअराअ
साहवे मूकल । (हिं० सा० का इति०, मिश्रव० पृ० १९)
संवत् ८२५

ऊँचा-ऊँचा पावत नहि बसई सचरी वाली,
मो'गि पीछल परिहण सचरी गिवत गंजरी ।

संवत् ८४०—

भाव न होइ, अभाव न जाइ,
आइल संपोहें, को पतिमार्ह ।
काहेरे किय अग्रिमइ दिचि परिच्छा;
उक्क चौद् बिमि सौँच न मिच्छा ।

संवत् १०००—

पुत्ते आप कवण सुख, अबगुण कवण मुपेण;

जा बप्पी की मुंहड़ी, चंपिज्ज अवरोण ।

दूसरा प्रकार—

संबत कर अब करौ बखाना; सहस्रसो संपू-
रन जाना । माघ मास कृष्ण पक्ष भयउ;
तुतिया रवि तुतिया जो भयऊ ॥ तेहि दिन
कथा कीन मन लाई; हरिके नाम गीत चित
आई ।

अनी तक कारलीके शब्दोंका दर्शन नहीं हुआ ।

संवत् १२२९—

जो अनी परवानासे कोई उकंगण करेगा, जीमें श्री
एकलींगजी की आज्ञा है । तुम्हें वचोकी जानकीदास सं०
११३९ (= सं० १२२९) काती बदि है

संवत् १२६६—

करि सामिधि सरसति देवि जीयरय कहानउ;
जव् स्वामिहि गुणन गहण संशेवि यखाणउ ।

संवत् १२११—

जब लगि महियल उगई सुर; जब लगि गंग
बहइ जलपूर । जब लगि प्रीथमी नई जगजाय,
जाणी राजा सिर दीजी हाथ ॥

संवत् १२२५—

तिन अवि पुच्छिय ताहि कवन कारन इत
अंगम; कवन थाम तुम नाम, कवन दिसि
करिय सु जंगम ॥

संवत् १२५०—

आदि-अमृत लगि वृत्ति मन ब्रजि गुनी गुन-
राज; पुस्तक जल्हन हाथ दै चलि गज्जन
नृप काज । रघुनाथ-चरित हनुमंत-रुत भूप
भोज उद्धरिय जिमि । पृथिराज-सुजस कवि
खन्ध-रुत चंदा नंद उद्धरिय तिमि ॥

संवत् १३१९—

सुदी बंशी स्थिर होई जेणे तुम्ही लाई;
सो परो मोरो मैरी आणता काई ।

गद्य—

एवण पुरो हो मण स्थिर कते हो, चन्त्रा मेळी वा मण
अवागमन है अे वारो बुद्धि राखो अपनेव ।

संवत् १३४५—

सौगुकरमानन् तिनको दंबवत है । हैं कैसे परमा-
नंद, मानन्द-स्वरूप है सरीर जिन्हको । जिन्हीके निव्य
गावै ते सरीर चेतनि अह मानन्द होतु है ।...

संवत् १३५७

काजर क भीति तेकें भींचलि अहसनि राशि, पछेवां कां
वेगें काजर क मोट फूजल अहसन मेघ निबिड मांसल
अम्बकार वेव ।

संवत् १४९३

जिनवर सासणि आजइ सारु; जासु न लखइ अम्य
अपाक । पवहु गुनहु पछहु निखु नेहू भिय पचमि
कल कहिय न एहू ।

संवत् १३५९

भेद-पहेली में कही, सुन ले भेरे लाठ ।
अरबी, हिन्दी, फारसी, तीनों कहां खयाल ।
दियणी— यह कथिया अमीर खुमरो की है । इनके पित।
तुर्क और मौं राजपूतनी थी । इनका जन्म पटियाळा (पंजाब)
में हुआ था । ये अरबी, फारसी और हिन्दी तीन भाषा
मानते हैं । उर्दू वा हिन्दुस्तानी नहीं । इनमें अरबी और
फारसी बिदेसी हैं अतः भारतकी सनातन भाषा खुमरोके
मतमें हिन्दी है ।

संवत् १४५० वि०—

चम्पू उगइ-उगइ इसी किया । कउन उगइ ? चम्पू ।
जु उगइ, सु कतां, तिहां प्रथमा । जे कीजई, ते कर्म,
तिहां द्वितीया ।

संवत् १४५७—

महाराजाजी बिसकमाजी बोलाया । . हुकम धारा ।
बिसनपुरी, कदपुरी, ब्रह्मपुरी बिचे अचलपुरी बसावउ ।
बिसनपुरीका बिसन कोक आया ।

संवत् १५००—

राजसिंह कुमार रत्नबली-सहित नाना प्रकार सुख-भोग
भोगवइ लह । बणउ काक हूओ । एक बार पिंगाईं मृगांक
राजाईं मठीदास हाथि लेल मोकलीनइ कथाविउँ-
बच्छ, अमे बुद्ध हुआ । राख छोंकी, दीक्षा लेवानी उत्कण्ठा
करु छईं । बणा काळ जग ताहारा दर्शननि उत्कण्ठा
छईं ।

वैदास - (लगभग सं० १४५७)

नरहरि, चंचल है मति मेरी; कैसे भगति करीं
में तेरी । तू मोहि देखे, हौं तोहि देखूँ; प्रीति
परस्पर होई; तू मोहि देखै, तोहि न देखूँ, यह
पति सब विधि खोई ।

कबीर दान—

सहज कमलमें झिलमिल दरसै, आपुइ वसत
अपारा । जेति—सरूप सकल जगदयापी अघट
पुरुष है पारा ॥

संवत् १५३० वि०

जल भीतर एक विरछा उपजे, तामें अग्नि जैरै ।
ठाढ़ी साखा पवन झकोरै, दीपक ज्योति बरै ॥
माटीका गढ़ कोट बना है, जामें फौज लरै ।
खरबीर कोट नजरि न आवै, नाहक रारि घेरै ॥

टि०— मुसलमान लेखक आक्षेप करते हैं कि हिन्दीवाले
आबी और कारसी शब्दोंको बिगाड़कर लिखते हैं परन्तु
ये स्वयं उर्दूमें संस्कृतके प्राज्ञान और स्वयं जैसे शब्दोंको
उनके बखान और सृज आदि अशुद्ध रूपमें ही तथ्य
रहते हैं ।

संवत् १६२०—सूरदासजी—

देखु सखि, सुन्दरता को सागर ।

बुधि-बिबेक-बल पार न पावत, प्रगन होत मन
नागर ॥

मन्ददासजी—

परम दुसह श्रीकृष्ण-विरह-दुख व्याप्यो तिनमें;
कोटि घर लगि नरक-भोगदुख भुगते छिनमें ।

संवत् १६३१—तुलसीदास—

अवधेसके द्वार सकार गई सुत गोव् में भूपति
लै निकसे । अवलोकत सोच-विमोचनको ठगि
सी रही, जे न ठगे, धिकसे । तुलसी मनरंजन
अंजित अंजननैन सु खंजन जातिकसे । सजनी
ससिमं, सम सील उमै नव नील सरोरुह-से बिकसे ।
(कवितावली)

गद्य (सं० १६८०) तुलसीदास—

तब श्रीमहाराजकुमार प्रथम वशिष्ठ महाराजके चरन

सुह प्रनाम करत भए । फिर अपर वृद्ध समाज तिनको
प्रनाम करत भए । फिर श्रीराजाचारिण जू को जोहार
कनिके श्रीमहेन्द्रनाथ दशरथज्यूके निकट बैठत भए ।

संवत् १७९१-१८८९ तक

बहती नदी पावै परवारि ले री ।

रूप-सा रतन पाय, जोवन-सा धन पाय ।

नाहक गँवाययो गँवारन को काम है ।

संवत् १८९४

‘ फिर कुलीभोमें उपद्रव सभा और इसलिये प्रजाकी
सहायतासे पिसिस-ट्रेटस नामक पुरुष सबोंपर पनाकरी
हुआ । ’

इस संग्रहका उद्देश्य यह है कि पाठक अपनी राष्ट्र-
भाषाके पर और पूर्व कर्णोंको जान सकें । हमारी भाषा
मोक्ष नहीं ली गई । चुराई नहीं गई । कहीं दूसरे देशसे
नहीं लाई । यह इसी देशमें उत्पन्न हुई, बड़ी और पुष्ट
हुई । इसमें अपनी माताका रक्त है । यह दूसरी बात है
कि प्रथम उसका अक्षेत्र मात्र और अवध रहा और पुनः वह
दिखी चली आई । पहले समतल महारामोंके घरमें पड़ी,
पञ्चात् राजाओं और राज-प्रिय लोगोंके हाथ आ गई ।
उसमें रूप-भेद स्थान-भेदसे हुआ, परन्तु इससे यह दूसरी
नहीं हो गई । सूरदास, तुलसीदास और कबीरदासकी
भाषाओंमें भेद है परन्तु कोई भी विचारसोच इनमें भेद
नहीं मानता, आवाज-बुद्ध सुनै और विद्वान इनकी कविता-
ओंको गाते, पढ़ते और सुनते हैं । यदि इस प्रकारके भेद
से इनकी भाषा एक हो सकती है तो दिखी और अवध
या व्रजकी भाषा भी एक हो सकती है । हम किसी रूपमें
छिन्न वह हमारी भाषा होगी उसे हम राष्ट्रभाषा मानेंगे ।
हाँ, सुगमताके लिये हम किसी एक ही रूपपर विशेष
बल दें यह दूसरी बात है । उर्दूवाञ्छा यह आक्षेप कि
हिन्दी नामकी भाषाका कोई रूप नहीं, अशुद्ध है । यह
उर्दूका स्वयं पक्षपात है ।

हिन्दुस्तानीके उदाहरण

कुछ विद्वानोंने हिन्दुस्तानी भाषाकी परिभाषा निश्चित
की है और उस परिभाषाके अनुसार रीतें बनाई गई हैं ।
यदि हिन्दुस्तानीका बही रूप रहेगा तो मानना पड़ेगा कि

भारतीयता भारतसे ढाढ़ा जा रही है तथा उसके स्थानपर ईरानी और अरबी भाषा-भाषा जमाये जा रहे हैं। श्री० पं० चन्द्रबख्शी पाण्डे, एम० ए०, ने 'विहारमें हिन्दुस्तानी' नामक पुस्तिकामें उर्दू-प्रचारकोंका जण्डा भाण्डा फोड़ दिया है। उस पुस्तकसे बिहारी-हिन्दुस्तानीके कुछ निदर्शन देखिये—

‘ बहुत पुराने जमाने की बात है कि अबोधपानमें दूधरस नामके एक राजा राज करते थे, उनके राजमें रैबत बड़ी सुखीके साथ अपनी जिन्दगी बिताती थी। बादशाह इतने अच्छे थे कि वे कभी किसी को किसी चीज की तकलीफ न होने देते थे। सभी रिवाजा उनसे सुख थी। बादशाहके तीन रानियाँ थीं। तीनोंके नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थे। ये तीनों रानियाँ इस तरह दिलमिश कर रही थीं मानो तीनों अपनी ही वदन हों, सभी रिवाजा और रानियोंको सुन देखकर बादशाहका भी दिल सुतीके मारे फूट उठता था ’ (श्री रामचन्द्रजी पृ० १)

‘ बादशाहने इन्हें पढ़ानेके लिये एक गुरु बहाक कर दिया। गुस्ती सभी लड़कोंके पढ़ानेके तरीकेसे पूरे बाकि थे। वे हर लड़ी इन्हें अच्छे रास्ते पर चलनेकी ताकीम देते थे। कुछ ही दिनोंमें बादशाहके चारों बेटेने सभी ताकीम अच्छी तरह सीख ली। ’

(श्रीरामचन्द्रजी पृ० २)

‘ हाँ बेबक ! हिन्दू धर्मके हिसाब से तू यकीनी बाकिने मरत है ! ’ (जगद्गुरु और मंत्री, पृ० ५६ पृ० ५७)

‘ पंडित रामलाल — औलादसे सिबा रजके कुछ नहीं मिलता।

पंडित शामलाल — औलाद दुनियाको जइसुम बना देती है।

पंडित करताकिबुन — औलाद दुनियाको जइज बना देती है।

(रंगमें अंग, नं० ६७ मजीद मल्लिक, पृ० १९)

ये हिन्दुस्तानीके उदाहरण हैं। यदि आप हिन्दुस्तानीके प्रवाद और नामपर ध्यान दें तो स्पष्ट समझ सकेंगे कि हिन्दीकी ही कुछ कोशोंने हिन्दुस्तानी नाम दिया। उनके समझ कोई भेद नहीं था। उन्होंने बरबर भारतमें प्रचलित भाषाको हिन्दुस्तानी कहा। वे लोग अंगरेज थे और

मुसलमानी राजवंशकमें भारतसे सम्बद्ध हुए। उन्होंने हिंदी और हिंदू शब्द नहीं हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तानी शब्द सुना था, अतः वे यहाँ की भाषाको हिन्दुस्तानी कहने लगे। मुसलमानी शासनमें दफ्तरोंमें उर्दू या फारसीका ही प्रचलन था अतः उनकी हिन्दुस्तानीका अर्थ उर्दू ही है। वे उर्दू न कहकर उसे हिन्दुस्तानी कहने लगे। परन्तु जब उनका राज्य जमाने लगा और वे भारतसे परिचित होने लगे, तब उन्हें पता लगा कि यहाँ कोई साहित्यिक भाषा भी है और उसका नाम हिन्दी है। मुसलमानोंकी साहित्यिक भाषा उर्दू कहलाती है। फिर उन्होंने हिन्दी और हिन्दुस्तानीमें भेद करना आरम्भ किया। इंग्लिश कोषोंमें जहाँ-कहाँ हिन्दी और हिन्दुस्तानीमें भेद किया हुआ दिखाई देता है उसका कारण उपरोक्त ही है। भारतीयोंने हिन्दुस्तानी शब्द नहीं अपनाया। जायें अपनी भाषा हिन्दी और मुसलमान अपनी भाषा उर्दू बतलाते रहे। जब कांग्रेसने राष्ट्र-भाषाका प्रश्न ढाढ़ा और हिन्दी-साहित्य-संमेलनके उद्योगसे हिन्दी राष्ट्र-भाषा मानी गई तो मुसलमान बिगड़ उठे। उन्होंने उर्दू पर बक दिया।

यद्यपि पहले मान लिया गया था कि हिन्दीका रूप सामान्य जनताकी भाषाको ही माना जायेगा और उसे हिन्दी या हिन्दुस्तानी नामसे पुकारेंगे परन्तु भारतको मुस्लिम बगानेका स्वप्न देखनेवाले इससे प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने हिन्दी नाम पर आक्षेप किया तब भी गान्धीजी आदिने हिन्दी नाम बंद कर हिन्दुस्तानी नाम दिया और अंगरेज जिस भाषाको हिन्दुस्तानी समझते थे उसी रूपको स्वीकार कर लिया। कांग्रेसमें हिन्दीके पक्षपाती भी थे। उन्हें यह बात अच्छी परन्तु वे समझोतेके पक्षमें थे। रोडियो और हिन्दुस्तानीके कर्ता चर्ता लोगोंने हिन्दुस्तानीके नाम पर ठेठ उर्दूका प्रचार आरम्भ रखा तब हिन्दी प्रेमियों को यह बात असह्य हो गई। जब हिन्दी-प्रेमियोंने हिन्दी की रक्षाका प्रयत्न आरम्भ किया तब श्री गान्धीजी हिन्दी साहित्य सम्मेलनसे प्रयत्न हो गये। हिन्दुस्तानी या उर्दूका यह प्रेम कैसा है इसे पाठक ही सोचें परन्तु परिवर्तनशील भाषा किसीके नियंत्रणमें नहीं रही अब उसमें अरबी फारसी के शब्द नहीं जुड़े जा सकते जब तक कि अंगरेजोंके स्थानपर अरबी और ईरानी शासनकारी अधिकार न कर लें।

पक्षपातकी सीमा

'हिन्दुस्तानी जमानकी जो तारीफ की गई है, उसमें साफ तौरसे मजबूत है कि यह जमान सिर्फ वही है जो मुसली हिन्दुस्तानमें आम-तौरसे कोढ़ी जाती है, जिससे अन्दाज़ह होता है कि आजकलकी हिन्दीको हिन्दुस्तानी नहीं समझा जाता। लेकिन दिक्कतों मुस्तक़ात और रीझोंकी तरतीबमें हम हिन्दीको फिर तमकीम कर लिया गया है और कहा गया है कि दोनों जमानसे अल्फ़ात छिपे जायें। दिक्कत चोरको छिपाने की यह कोशिश हिन्दी-नवाबोंकी तरफसे एक असरसे हो रही है।...

(हमारी जमान, १ सितंबर १९३९ ई०, पृ० ११)

यह लेख एक बहुत बड़े उर्दू-प्रचारकका है। हिन्दीकी सेवा उसे अच्छरती है। हिन्दुस्तानीके कोपमें हिन्दीसे भी सहायता लेना इसकी दृष्टिमें महापाप है। हाँ, केवल उर्दू से सहायता की जाती तो यह कोप, सम्बन्ध हिन्दुस्तान की आम-फहम भाषाका होता। हिन्दुस्तानमें इस्लामको छोड़कर और कोई धर्म नहीं है। कुरानको छोड़ और कोई धर्म-पुस्तक नहीं है। यहाँके जितने मुसलमान हैं उनकी मातृभूमि अरब और फारस है। वे यहाँ विजयी बनकर बस रहे हैं। उन्होंने यहाँकी आदि जातियोंका मुखोष्ठेद कर डाला है अतः यह उचित ही है कि भारतकी भाषा अरबी या फारसी हो या कमसे कम इन दोनों भाषाओंके निकट रहनेवाली ऐसी उर्दू। उर्दू अरबी और फारसीकी बच्ची नहीं है, भारतीय मुसलमानोंकी भीति उसमें रक्त सङ्कट, प्राकृत और अपभ्रंशका है और ऊपरी ढाट अरबी-फारसीका। यह दासताका ही चिह्न है। अपने देश और माता-पिताकी सेवा, भक्ति है; तो दूसरोंसे भील मँगना और उनके पास रहना दासता।

परन्तु भारतीय मुसलमान अभी यह बात नहीं समझते। उन्हें अपना कुछ बनानेकी चिन्ता नहीं है। यदि बनानेकी चिन्ता होती तो वे अपने लाम-हामिको अवश्य सोचते। उनमें आर्थ-जातिके प्रति घृणा भर दी गई है। अतः आर्थ का सर्वनाम कैसे हो! यही सोचते रहते हैं। उनका

प्रत्येक कार्य हिन्दू-विरोधी है। आर्थिक विरोधमें पाकिस्तान बना दिया और आर्थिक विरोधमें ही उर्दू-की तरफकी की जा रही है।

उर्दूवादी कहते हैं कि उर्दू ही भारतकी बोल्चायकी भाषा है यही राष्ट्र-भाषा हो सकती है और इसीका प्रचार सबकी ओरसे होना चाहिये।

भारतकी बोल्चायके कुछ उदाहरण देखिये—

प्रेम-वर्णन

इक नादिर किस्सा मैं सुनाऊँ।

देखा नहीं जो तुमको दिखाऊँ ॥'

(उस्मानिया कोश क़सा ७। प्रका० अन्जुमन-तारफकीये उर्दू देहली)

ऊपरका तीर्थक प्रेम-वर्णन और बीचकी भाषा नादिर किस्सा।

ख्वाबे राहत

खावे राहत भी है अजब चीज।

क्या आलमे-बेखुदी है छाया ॥

ये नदी। नमूनये-किमायत।

तू ने हमें आंखसे दिखाया ॥

तू आई, हुए हवास बेकार।

क्या जाने कि तू ने क्या सुँघाया ॥ (क़सा ७ पृ० ७३)

उर्दूकी भाषाके ये उदाहरण आपके सामने हैं। उर्दूके प्रचारसे हम सूर, तुलसी, कबीर, नामक, दादू, भूषण बिहारी, भारवेन्दु, कवि दयानन्द तथा अन्य सर्वजनों महा-रामाओंके उपदेश भरे वाक्योंसे बर्धित हो जायेंगे। छिपि और भाषा छोड़कर हम अपने पूर्वजोंसे कितने दूर हो जायेंगे यह सबके समझकी बात है। अतः यही उचित है कि हम हिन्दुस्तानी या उर्दूके चकसे बचकर विमुक्त भारतीय भाषाका प्रहण और सृजन करें। यही सभी वीरता और सच्ची देश-भक्ति है। उर्दूवादीने कबीर सूर आदिकी भारतीय नहीं माना, नहीं तो उर्दूको भारतकी राष्ट्र-भाषा बनानेका स्वप्न देखनेवाले उर्दूके इतिहासमें उनका भी नाम रखते और लिखते कि यह उर्दूका पुराना रूप है। परन्तु उन्हें भारतीयतासे कोई सम्बन्ध नहीं।

वेद-सूक्तावलि

(कवि — श्री. लालचंदजी, लाहोर)

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो
भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ॥ ऋ० ४०।१६॥

‘हे सब ओ आगे के जानेवाले सर्व निबन्ता प्रभो ! हमें ऐश्वर्य प्राप्तिके लिये सुमार्गसे चला, हे देव सर्वत्र अन्तर्धामी ईश्वर ! हमारे सब आचारों विचारोंको आप जानते हैं । हमसे कुटिलताको दूर कीजिये, तुमने हम भक्ति भावसे नष्टता पूर्ण हृदयके पवित्र भाव अर्पण करें ।’

सर्वज्ञ, हे प्रभु पूर्ण भगवन् । शरण अपनी दीजिये, प्रकाशमय, हे दिव्यज्योति ! सुपथ गामी कीजिये । दीजिये निज प्रेरणा, नित प्रेममय कल्याणमय हे अग्रणी ! आगे मुझे नित सुपथमें कर दीजिये । जिस मार्गमें आश्रय अपना श्रीपति सबको करे सम्मार्ग ऐसा सामने ऐश्वर्य-युत कर दीजिये । चर अचर सब जगतको धारणा तुम्ही होकर रहे हे निबन्ता, सर्व प्रेरक ! शरण अपनी दीजिये । सबके हृदयमें वास तेरा, जगतमें व्यापक तुम्हे जानते सब भावनार्थ, संकल्प श्रुत कर दीजिये । कुटिलता छल कपटसे रत्नकर हमें नित ही अलग, ऐश्वर्य युत सबको बनाकर शरणमें ले लीजिये । दीजिये नित शरण अपनी कीजिये रक्षा सदा, पाप हमको छू न पाए नियम ऐसा कीजिये । पापसे हों अलग हम नित प्रेममें तेरे दसे । आनन्द पूर्ण मुदित मन, सुन्दर सुमन कर दीजिये । आनन्दमय ! आनन्दमें फूलें फलें हम निल ही, नश्वरताके युक्त सक्ति दे, कृतारथ कीजिये ॥ शरणमें तेरी रहे और नित समर्पण कर सके निजकी सभी ही भावनार्थ छत्र ऐसी दीजिये । अन्तःकरणमें प्रेम तेरा नितही बहता रहे वासनाको बह बहा के जाय, ऐसा कीजिये । सामने तेरे झुकें, पावें तुझे अपना सुख

प्राप्त हो सामीप्य तेरा, कृपा ऐसी कीजिये । भक्ति भरे सुन्दर वचन वाराधनामें हम कहे, जीवन हमारे वचन सम हों वही वर प्रभु दीजिये । तुझको भजे हम सदाही, तुझमें हमारा रमण हो, तुझसे मिलें सद्भावमें ऐसा हमें वर दीजिये । अर्पण सहित नित अकिर्ण यह मिलन हो सबैदा, पृथक्ताका भास भी मनमें न आने दीजिये । हों मिले तुझसे सदा जैसे कि सागर बन्दका होता मिलन जगमें, निरंतर योग ऐसा कीजिये । योग्य हो तब योगमें, सायुज्य हमको प्राप्त हो, तू मैं बने, मैं तू बन्, दृढ प्रेम ऐसा दीजिये ॥

मधुमग्ने निष्कर्मणं मधुमग्ने परायणम् ।
वाचा वदामि मधुमद्, भूयासं मधुसन्तशः ॥
अथर्व- १।१४।३

‘मेरा समीप आना माधुर्य पूर्ण हो, मेरा अलग होना माधुर्य पूर्ण हो, मैं वाणीसे मीठा बोलूँ, मैं मधुरप होऊँ ॥’
जब किसीके पास जाऊँ तो भरा माधुर्यसे हितसे सभीके पास बैठूँ, हूँ भरा माधुर्यसे । मीठा वचन मुखसे सदा, उठते हुए नित मैं कहूँ, अलग होना भी मेरा नित हो भरा माधुर्यसे, मैं सदा ही प्रेमपूर्ण मधुमय होता रहूँ । करता रहूँ मंगल सभीका हो भरा माधुर्यसे ॥

यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते
तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा
षष्ठो ३२।१४

‘दिव्यजन और अनुभवी पूर्वेज जिस धारणवरी बुद्धिसे कार्य संपादन करते रहे, हे तेजस्वी ईश्वर, हे सर्व प्रेरक सर्वनिबन्ता, उस मेधाबुद्धिसे स्थिरमतिसे मुझे संपन्न कीजिये । मैं स्वार्थत्याग करता हूँ ॥’

दिव्यजन कर्तव्यरत जिससे यहाँ फूले फले ॥
अनुभूत-ज्ञान प्रसादसे जो निमल बत्ता भागी हुए ॥

नित नष्ट उस्ताहसे कर्तव्यमें जाये रहे ।
 स्थिरमतिसे हे प्रभो ! अब युक्त मुझको कीजिये
 २० " उसीसे पूर्ण भगवन् ! पूर्ण अब कर दीजिये ॥
 जिसमें रित्तर हो धारणा सत्ज्ञानकी सत्कर्मकी
 पूर्णता हो ज्येष्ठ निश्चित साधना हो धर्मकी,
 विस्तृत न हो झुभ भावना, नितकामना हो कर्मकी,
 स्थिरमतिसे हे प्रभो ! अब युक्त मुझको कीजिये,
 मेधा उसीसे पूर्ण भगवन् ! पूर्ण अब कर दीजिये ॥
 दीजिये चैतन्यता ऐसी कि दृढता पूर्ण मैं,
 कर्तव्यमें नितलक्ष्यसे रत हूँ सदा सुख पूर्ण मैं,
 सत् अस्तु की परस्पर हूँ सत्यतामें पूर्ण मैं
 स्थिर मतिसे हे प्रभो ! अब युक्त मुझको कीजिये,
 मेधा उसीसे पूर्ण भगवन् ! पूर्ण अब कर दीजिये ॥
 त्वं हि अग्ने अग्निना, विप्रो विप्रेण सन्सता
 सखा सखया समिच्यसे ॥

अ० ५।४३।१४

‘हे अग्ने ! तू निसंदेह अग्नि द्वारा प्रदीप्त किया जाता है,
 तू विप्र, परमशान्ति ज्ञानी द्वारा, तू सत् श्रेष्ठ, साधु श्रेष्ठ

जन द्वारा और तू सखा सखा द्वारा ही प्रदीप्त किया जाता
 है, प्रकाशित किया जाता है ॥

आदर्श है सद्गुणोंका
 तेजका और ज्ञानका
 सत्यका और प्रेमका
 सच्चा सुहृद् सन्मानका ॥
 भावना झुमसे उद्व हो
 भाव तेरा हृदयमें
 आत्मज्योति जाग जायें
 हो उजाला हृदयमें ॥
 हृदय जातुर हो वेदे
 हो दीप्त इच्छा मिलनकी
 तू हो प्रकाशित हृदयमें
 दीखे छटा तब किरणकी ॥
 मेळ ऐसा सुकल हो
 ज्यो ज्ञानमें ज्ञानी मिले,
 सन्तमें मिले सत् जन सदा,
 प्रेममें प्रेमी मिले ॥

हमारी आकांक्षा

दृढता लिपि, स्थिरता सहित
 पुरुषार्थ हम करते रहे ।
 समता लिपि मित्रों सहित
 झुभ भाव नित भरते रहें ॥
 दीर्घबायु सुदित मन
 सुन्दर सुमन हों सभी ही ।
 जगत्में कर्तव्य पालक
 तेजयुत हो सभी ही ॥
 सहजोज बल शक्ति भरे
 हम प्रेम भाजन हों सभी ।
 प्रेम बितरल कर जगत्में
 प्रेम रत होयें सभी ॥

हे प्रभो ! चैतन्यशक्ति
 विजुल ऐसी दीजिये ।
 मृदुधुपर हम विजय पावें
 भाव यह भर दीजिये ॥
 श्रेष्ठता धारण करें
 तुम श्रेष्ठोंके संगमें ।
 हों सदावारी सभी
 तुम सत्य ही के संगमें ॥
 आनन्द नित मुद मोद हो
 समता भरे भावोंके साथ ।
 पूर्णता हो ज्येष्ठ सबका
 सौन्दर्यके चावोंके साथ ॥

स्वाध्याय-मण्डल, आँध (जि० सातारा) की हिंदी पुस्तकें ।

१ ऋग्वेद-संहिता	मू. ६) डा. व्य. १)
२ यजुर्वेद-संहिता	२॥) ॥)
३ सामवेद "	३॥) ॥)
४ अथर्ववेद "	६) १)
५ काण्व-संहिता	४) ॥=)
६ मेधायनी सं०	६) १)
७ काठक सं०	६) १)
८ दैवत-संहिता १ म भाग ६)	- १॥)

मरुदेवता- (पदपाठ, अन्वय, अर्थ)

१ समन्वय, मंत्र-संग्रह तथा	
हिंदी अनुवाद मू. ७)	१॥)
२ मंत्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद ५)	१)
३ हिंदी अनुवाद ४)	॥१)
४ मंत्रसमन्वय तथा मंत्रसूची ३)	॥)

संपूर्ण महाभारत ७५)

महाभारतसमाख्यान (१-२) १॥)	॥)
संपूर्ण वाल्मीकि रामायण ३०)	६॥)
मगधगीता (ब्रह्मसंहिता) १०)	१॥)
गीता-समन्वय १)	॥)
" श्लोकसंस्वी ॥=)	॥=)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । २४)

संस्कृतपाठमाला । ७॥)

वै. बहसंस्था भाग १ १)

छत और अछत (१-२ भाग) १)

योगसाधनमाला ।

१ वै. प्राणविद्या । ॥)	॥=)
२ योगके बाधन । (सचिन) २॥)	॥=)
३ ब्रह्मचर्य । १॥)	१-)
४ योगसाधनकी तीवारी । १)	१-)
५ सूर्यभेदन-न्यायाव ॥१)	॥=)

यजुर्वेद अ. ३१ काविका उपाय ॥)

शतपथबोधासूत १=)

वैदिक संपत्ति (समाप्त है) ६)

अक्षरविज्ञान १)

देवतापरिचय-ग्रंथमाला

१ स्वदेवतापरिचय ॥)	॥=)
२ ऋग्वेदमें स्वदेवता ॥=)	॥१)
३ देवताविचार ॥)	॥=)
४ अग्निविद्या १)	१)

बालकचर्मशिक्षा

१ भाग १ ॥=)	तथा भाग २ ॥=)
२ वैदिक पाठमाला प्रथम पुस्तक १)	-

आयमविश्वमाला ।

१ वैदिक राज्यपद्धति ॥=)	-)
२ मानवी व्यवस्था १)	-)
३ वैदिक सम्प्रदाय ॥)	॥=)
४ वैदिक स्वराज्यकी पहिना ॥=)	॥=)
५ वैदिक सर्वविद्या ॥=)	॥=)
६ शिवसंस्कृतका विकास ॥=)	॥=)
७ वेदमें न्याय ॥=)	॥=)
८ ठकुरी वेदका अर्थ ॥=)	॥=)
९ वेदमें लोगव्यवस्था १)	-)
१० वेदमें कोहेके कारणाने ॥)	-)
११ वेदमें कृषिविद्या १)	१-)
१२ ब्रह्मचर्यका विषय ॥)	-)
१३ ब्रह्मचर्यका विकास ॥)	॥=)

उपनिषद्-माला ।

१ ईशोपनिषद् १॥) २ केव उपनिषद् १॥) १-)

१ वेदपरिचय- (परीक्षाकी पाठविधि)

१ भाग १ भा १॥)	॥)
२ " २ भा १॥)	॥)
३ " ३ भा १॥)	॥)
४ वेदप्रवेश (परीक्षाकी पाठविधि) ५)	॥)
५ गीता-लेखनका ५ भाग ६)	१॥)
६ गीता-समीक्षा ॥)	-)
७ वाचावन्दी व्यवस्था भाग १)	॥=)
८ सूर्य-नमस्कार ॥)	॥=)
९ ऋग्वेद-श्रीविद्या (पं. जनदेव समी) ४)	॥)
८ Sun Adoration १)	॥=)

संपूर्ण महाभारत ।

अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है । इस अजिन्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ७५) रु. रखा गया है । तथापि यदि आप ऐश्वरी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, अजिन्द, अचित्र ग्रन्थ आपको रेलपार्सल द्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । आखिर भेजते समय अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें । **महाभारतका** वन, विराट और उद्योग ये पर्व समाप्त हैं ।

श्रीमद्भगवद्गीता ।

इस 'पुरुषार्थबोधिनी' भाषा-टीकामें यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रन्थोंकीही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 'पुरुषार्थ-बोधिनी' टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसकी विशेषता है ।

गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकही जिल्द बनाई है ।
मू० १०) रु० एक व्यय १४)

भयवद्गीता-समन्वय ।

यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक है । 'वैदिक धर्म' के आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कागज सजिन्द का मू० २) रु०, डा० व्य० १०)

भगवद्गीता-श्लोकार्थसूची ।

इसमें श्रीमद् गीताके श्लोकार्थोंकी अक्षरादिकमसे आद्याक्षरसूची है और उची कमसे अन्त्याक्षरसूची भी है । मूल्य केवल ४०), डा० व्य० ३०)

आसन ।

'सोम की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति'

अनेक बरोंके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवर्धक व्यायामही अक्षत सुवर्ण और निश्चित उपाय है । अतः अनुपमगी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है । मूल्य केवल २॥) दो रु० और डा० व्य० १॥) सात आना है । म० आ० से २४०) रु० भेज दें ।

आसनोंका चित्रपट- २०"×२०" मू० १) रु०, डा. व्य. ५)

मंथी-स्वाध्याय-मण्डल, ओष (वि०सातारा)

वैदिकवर्म

कार्तिक सं. २००२
दिसंबर १९४५

विषयसूची ।

१ ईश्वरकी कुशलता	२५९
२ धर्म केवल चर्चाविषय नहीं है	२६०
३ हिंदी मुसलमानोंका कारनामा	२६१
४ मुस्लीम लीगका स्वतंत्र राष्ट्रीयत्व	२६२
संपादकीय	२८२
५ भारतके डुकके करनेवाला आत्मनिर्णय	
६ लक्ष्मण माता सुमित्रा व विष्णुसाक्ष	२९३
७ भरतमाता कैकेयी	२९५
८ अयोध्याकांड-परीक्षण	संपादक २९८
९ गीता और वेदगीता	
व जनक वसन्ता	३०१
१० बीरोंके परक्रम	व गारे ३०९

संपादक

व श्रीषाद दामोदर सातवळेकर

वार्षिक मूल्य

म अं स ५) रु बी पी से ५।-) रु
विदेशके सिम १५ सि लिम।
इस अंकका मू ॥) रु

क्रमांक ३१२

नये ग्रंथ

१ गीताका राजकीय तत्त्वालोचन

श्रीमद्भगवद्गीतामें राज्यशासनसंबंधी जो निर्देश हैं उनका स्पष्टीकरण करके भागवत राज्यशासनका स्वरूप बतानेवाले । विषय १ मूल्य २) डा० ०५० । २)

२ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

(१) मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन । मूल्य १) डा० ०५० । १)

(२) मेघातिथि ऋषिका दर्शन । मूल्य २) डा० ०५० । २)

(३) हुनिः शेष ११ १२ (छप रहा है)

—भगवती, इत्याध्याय मण्डल, अर्थ (वि० सांसार)

वेदकी संहिताएं ।

प्रथम और द्वितीय भाग सैषार हैं, तृतीय भाग छप रहा है ।

आद्य वेद की ओ संहिताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इकरवचर विभेद हुए पाये जाते हैं । एक ही जगह उन मन्त्रों को इकट्ठा करके यह दैवत-संहिता ब्रवणांगी गयी है ।

दैवत-संहिता ।

दैवत-संहिता-प्रथम भाग ।

१ अग्निदेवता	मन्त्र २४४३	पुस्तकसंख्या ३४६
२ इन्द्रदेवता	३३६३	, ३७६
३ सोमदेवता	१३६१	, १५०
४ अथर्वदेवता	४६४	, ७९

दैवत-संहिता-द्वितीय भाग ।

५ अश्विनी	मन्त्र ६८९	पुस्तकसंख्या ११९
६ व्यासुर्वेद-प्रकरण	१३४५	, १७९
७ वज्र	१२७	, ६४
८ उषा	१९४	, ४०
९ अदिति-आदित्य	११३७	, १५६
१० विष्णु देवाः	१३१०	, १३६

इन में प्रत्येक देवताके मूल मन्त्र, उपरक्त मन्त्रसूची, उपसासूची, विशेषमन्त्रसूची तथा अकारानुक्रम से मन्त्रोंकी अनुक्रमणिका का समावेश तो है, परन्तु कभी कभी उत्तरपदसूची या विषयदेवतासूची इस अंतिम अन्ध भी सूचीयों की गयी हैं । इन सभी सूचीयों से स्वाभाविकीय पाठकों की बड़ी भारी सुविधा होगी ।

संपूर्ण दैवतसंहिताके इसी अंतिम तीन विभाग होबेवाले हैं और प्रत्येक विभाग का मूल्य ६) रु. तथा वा. म्य १४) है । पाठक ऐसे दुर्लभ ग्रन्थ का समग्र अवसर करें ।

चार वेद

१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ६)	वा. म्य. १४)	१ सामवेद ३४) वा. म्य. १४)
२ यजुर्वेद २४) ,, ,, ४)		२ अथर्ववेद (द्वितीय संस्करण) ६) ,, ,, १)

इन चारों संहिताओंका मूल्य १८) रु. और वा. म्य १) है अर्थात् कुल मूल्य २१) रु. है । परन्तु वैदिकी म. मा. से सहस्रवर्षका मू. १८) रु. है । इसलिङ्ग बाकले संग्रहावेवाके मूल्य १८) अठारह रु. वैदिकी लेवे ।

यजुर्वेदकी संहिताएँ ।

५ साम्य संहिता ४)	४)	७ काठक संहिता ६) १)
६ वैशम्पयनी संहिता ६)	१)	८ तैत्तिरीय संहिता (कृष्ण यजुर्वेद) ६) १)

वेदकी इन चारों संहितायों का मूल्य २२) है, वा. म्य. १४) है अर्थात् २५४) वा. म्य. योग्य है । परन्तु जो प्राकृतिक वेदकी मूल्य सेककर लाख बर्षोंके, उसकी से चारों संहिताएँ ३२) रु. से की कार्यगी । साकाम्यक माफ होया ।

१ यजुर्वेद-सर्वानुक्रम २. १४) म्य. १० यजुर्वेद-प्रारम्भसूची १४) म्य. १०

१३ ऋग्वेद परिशिष्ट (मन्त्रसूची, अर्थात्कम ३.) २४) म्य. ३४)

अन्तिम स्वाभाविक-अनुक्रम, अर्थात्, (विषय-सूची)

वैदिकधर्म

क्रमांक ३१२

वर्ष २२

कार्तिक संवत् २००२, दिसंबर १९४५

अंक १२

ईश्वरकी कुशलता

इमामू ध्वासुरस्य श्रुतस्य महीं मायां वरुणस्य प्र वोचम् ।
मानेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवीं सूर्येण ॥

(ऋ० ५।८।५।५)

(श्रुतस्य असुरस्य वरुणस्य) कीर्तिमान् जीवनदाता सर्वश्रेष्ठ वरुणदेवकी (इमां महीं मायां) इस बड़ी कुशलताका (सु प्रवोचं) मैंने वर्णन किया है । (अन्तरिक्षे तस्थिवान् यः) अन्तरिक्षमें रहनेवाले उस देवने (मानेनेव) मापने मापनेके समान (सूर्येण पृथिवी वि ममे) सूर्य (के प्रकाश) से (पृथिवीं वि ममे) पृथ्वीको मापा है ।

ईश्वरकाई! सब वर्णन करते हैं, इसलिये वह सर्वत्र प्रसिद्ध है। वह (असुर—रः) जीवनका प्रदाता है। वह (वरुणः) वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। उसकी कुशलता बहुतही बड़ी है जिससे उन्होंने ऐसा अद्भुत विश्व रचा है। वह अन्तरिक्षमें सर्वत्र व्यापक है, वह अपनी रचनाद्वारा सूर्यके प्रकाशसे दिनरात पृथ्वीका मापन करता है। दिशा और काल इसीसे जाने जाते हैं। सूर्यके उदय और अस्त ये मान बिन्दु हैं। सब कालके अवयव ये मापनेके प्रमाण चिन्ह हैं। इसतरह यह मापन हो रहा है। प्रतिक्षण यह मापनका कार्य चल रहा है।

धर्म केवल चर्चाका विषय नहीं है ।

धर्म केवल चर्चाका विषय नहीं है, यह आचरणका विषय है। इसलिये सब धर्मग्रन्थक मनुष्योंके आचारके साथ संबंध रखते हैं। वेद, उपनिषद्, भगवद्गीता आदि सभी ग्रंथ इस तरह मनुष्यके आचरणमें लानेके लिये हैं।

भगवद्गीतामें ' वेद्-वाद्-रताः ' ऐसा कहकर आचार न करते हुए केवल वेदके विषयोकी चर्चा, शास्त्रार्थ और वाद-विवाद करनेमेंही मस्त रहनेवालोंकी बड़ी निंदा की है। जो चर्चाका विषय नहीं वह केवल चर्चामेंही समाप्त करनेवालोंकी निंदा नहीं होगी तो और क्या होगा ?

यदि कोई मनुष्य स्नान, भोजन और विश्रामकी केवल चर्चाही करता रहेगा, और कभी स्नान नहीं करेगा, भोजन की सामग्री प्राप्त करके भोजन पकाकर उसका सेवन न करेगा और विश्राम भी न लेगा, उसको उस चर्चासे क्या लाभ होगा ?

इसी तरह धर्मके तत्त्वोंकी बात है। धर्मके तत्त्व मनुष्यके आचरणमें लानेके लियेही हैं। वे केवल ग्रंथोंमेंही नहीं रहने चाहियें। मनुष्यकी उन्नति तब होगी, कि जब उसके वैदिक व्यवहारमें धर्मतत्त्व डाले जायेंगे। आचारहि धर्मका प्रथम लक्षण है।

आज चारों ओर धर्मके तत्त्व सबामें प्रतिपादनके लिये बने जा रहे हैं। आचरणके लिये नहीं। इससे मनुष्यकी हानि हो रही है। मानवकी भवनतिका कारण यही है। यदि यह मनुष्य बोलना कम करेगा और आचारकी ओर विशेष ध्यान देगा, तो उसका बड़ा लाभ हो सकता है।

ईश्वरने मनुष्यको एक सुख दिया है और अनेक कर्म करनेके इंद्रिय दिये हैं। इसका हेतु यही है कि यह बोले कम और अधिक उत्तम सदाचरण करे। पर यह बोलता है अधिक और सदाचारमें ध्यान कम रखता है।

मुखके दो काम हैं, एक बोलना और दूसरा खाना। इन दोनों कार्योंमें संयम रखनेसे लाभ और असंयमसे हानि होती है।

अधिक खानेसे अजीर्ण होकर नाना प्रकारके रोग होते हैं, अपसृपुसे इसकी समाप्ति भी होती है। पर मनुष्य खानेमें संयम नहीं करता और भोग बढ़ाता हुआ रोगोंसे ग्रस्त होता है। वह मुखके एक कर्मका परिणाम है।

मुखका दूसरा कर्म वाणी है। वाणीपर संयम रहा तो कितना अच्छा होगा ! बोलनेमें कटुता रही तो अनेक झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रायः मानवोंके झगड़े मुखपर संयम न रहनेसेही हो रहे हैं।

इसलिये मुखके दोनों अत्यावश्यक और सुख देनेके लिये उत्पन्न हुए कर्म दुःख बढ़ानेवाले मनुष्यने बनाये हैं।

इसीलिये चर्चा कम करनी चाहिये और जितना हो सके उतना धर्म आचरणमेंही लाना चाहिये। चर्चा इसीलिये है कि धर्मका तत्त्व ठीक तरह समझमें आजाय। पर जीवनभर चर्चाही करना मुठता है।

इसलिये मनुष्य धर्मके तत्त्व आचरणमें लानेकी पराकाष्ठा करे। तभी धर्म रक्षा करेगा। आचरणमें आया धर्मही सुरक्षा करता है।

हिंदी मुसलमानोंके कारनामोंका चिट्ठा

(ख्रिस्तवाद् १२०० से १८००)

विभाग प्रथम

‘ किसी समय समूचे भारतवर्षपर ‘ कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुम् ’ (सर्वभोम) शासन, लगातार छः सदियोंतक करनेवाले कौन बहादुर थे ? हम । उसके पहले और कोई ऐसा शासक नहीं पैदा हुआ होगा, ‘ कभी कभी मुसलमानोंके मुक्कसे निकलते हुए इन बातोंको सुननेपर मालूम पड़ता है, उपर्युक्त खयालहि उनके मनको अभिभूत किये हुए हैं । अपने समाजमें नवजागरण पैदा करनेके हेतु विद्वान् मुसलमान सज्जनोंने अपने इतिहासको कुछ अतिरिक्त भी किया हो तो उसे क्षम्य समझना चाहिये । किन्तु इस सीमाके बाहर, अन्य समाज तथा शासकोंपर जातक फैलाने, और अपना सांप्रदायिक स्वार्थ सीधा करनेके हेतु जब कोई इसतरह अविशयोक्तियों इतिहास-कथन करने लगे तो जौबना आवश्यक हो जाता है कि इस गजब-तर्जनमें कहींतक सचाई है । आशय तो यह है कि वे बड़े गर्वके साथ कहनेकी हिम्मत करते हैं कि ‘ हिंदुस्थानका राजा अंग्रेजोंने मुसलमानोंसे छीना है । ’ यदि यह सत्य हो, तो उन्हें इसके लिए खेद होना चाहिये और अपने पुरखाओंके दोषोंकी जांच कर उज्ज्वल अभिव्यक्तके लिए उन दोषोंको दूर कर अपनी उन्नतिके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिये । यह तो बुरा रूढ़ि, उल्टे, मुसलमानोंकी विचारधारायों होती है ‘ हिंदुस्थानका साम्राज्य अंग्रेजोंने हमसे छीन लिया है ’ इसका अर्थ है- ‘ हम पहले यहीं सत्प्राट रहे हैं और जब कि हम ऐसे विजेता थे तब (बीचके समयकी अक्षमताको छोड़कर) अन्य समाजोंसे हमही अधिक योग्य हैं, इसलिये ७ हिन्दी राजनीतिमें हम बहादुरोंको अधिक महत्व दिया

जाना चाहिये ! ’ मुसलमान याने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति यह खयाल भर देनेके लिए सर मरयद अहमद-अलीगढ़ कॉलेज पर प्रस्थापक कहते हैं -

If the Mo-lems joined the schemes of the Congress, he warned that the Victory would realise that ‘ a mohamedan agitation was not the same as a Bengali agitation. ’

अर्थात्- कही मुसलमान कांग्रेसके कार्यक्रममें भाग लें लगे तो, व्हॉईसरोंको चेतावनी दी जाती है कि उन्हें पना चलेगा कि मुसलमानों आंदोलन कोई बंगालियोंका गडबड मचाना नहीं है (पाकिस्तानका सकट पृ० १३३)

किन्तु इस अकड़को पुष्टी देनेवाला कोई कार्य उनके अनुयायियोंन किया या नहीं, या वेगभगत वादके तीन वर्षोंमें उनके लिये कोई मोर्काया न आया आदि प्रश्न हमारे निर्वाचित ऐतिहासिक विषयकी कक्षामें नहीं आते, इससे, उन्हें छोड़कर ख्रिस्तवाद् १२०० से १८०० तकक कालखंडमें मुसलमानोंके प्रकट कारनामोंका निरीक्षण करनेके लिए यह चिट्ठा बनाया गया है ।

मुसलमानों कार्यकालके प्रसिद्ध व्यक्ति हिन्दी राष्ट्रीयवादी इंदीसे, स्वाभाविकतया, दो भागोंमें बंट जाते हैं । अफ-गानिस्तान, इरान आदि विदेशोंसे आकर यहांके प्रदेशोंको जीतनेवाले विजेता अर्थात् विदेशी विजेता मुसलमान ‘ यद एक वर्ग है । और सैय उनका दूसरा वर्ग है जिन्दी मान्नु ‘ हिंदुस्थान ’ ही थी और हिंदीलोग जिनके कोई यद थे x अर्थात् यह अपनीसा विदेशियोंमें पैदा होनेक लिये विजे-

७ या इसका मुसलमान एक अजीब अर्थ करते हैं जो उनके हकमें होता है । वह यो है- डनलिंग अंग्रेज मुसलमानोंसे हिंदुओंपर अधिक विश्वास करते हैं जिससे मुसलमान व्यर्थमें पिछड़ जाते हैं, इससे अब आगे चलकर मुसलमानोंकी महत्व दिया जाना चाहिये !

x किसी भी तरह धर्मांतरित मुसलमान इस दूसरे वर्गमें पड़ते हैं ।

ताओकी कुछ पीढियाँ इस देशमें हो चुकनी चाहिये। विजयवाक्य अहंकार गलकर भातृभूमीकी सेवाकी पवित्र भावना उनमें पैदा होनेके लिए काफी समय गुजरना आवश्यक था। अर्थात् उपर्युक्त परिभाषाके अनुसार जो राज्य-कर्ता 'हिंदी मुसलमान' (दूसरे शब्दों में) हैं उन्हींके कारणसेही यथार्थमें हिंदीमुसलमानोंके गर्वका विषय हो सकता है।

हमारे निर्वाचित कालखंडके राजनैतिक उथलपुथल भी इसी 'देशी-विदेशी'के सिद्धांतपर होते थे। रॉलिन्सन अपने इतिहासप्रबंधमें लिखता है:- 'दिल्लीमें हमेशा दो पक्ष हुआ करते थे। एक विदेशी मुसलमानोंका और दूसरा हिंदुस्थानकी मिट्टीसे पैदा हुए मुसलमानोंका। धर्मांतरित मुसलमानभी इसमें शामिल थे। एक पक्ष एक राजाको सिंहासनपर बिठाता जहाँ दूसरा पक्ष उसे गिरानेकी कोशिशमें लगा रहता जिससे सुलतानोंकी सत्ताको हल्ला तथा शान्तिका मौकाही नहीं मिलता।'

किसी भी सत्ताधारीकी बहादुरीकी कसौटी, देशकी अंतर्गत स्थितियोंमें यश-अपयशकी अपेक्षा बाहरी आक्रमणसे उसने देशकी रक्षा करनेमें कितनी सफलता प्राप्त की यही मानना युक्तियुक्त होगा। भारत-भरमें बिखरे पड़े देशी राजाओंको गिराकर वहाँ 'अफगान तुर्क' लोगोंने अपना राज जमाया और आगे चलकर मुगलोंने लगभग समूचे देशभरमें उनको पराजित कर तथा राजपूतोंको हराकर एकछत्र साम्राज्य प्रस्थापित किया। इस कर्तृत्वमें हिंदीमुसलमानोंने जो हिस्सा लिया हो उतना अवश्य उनके नामे जमा हो जायगा। + किन्तु इसमें भी बहुतेरे संघर्षोंके अवसर पड़े। आपसी स्पर्धाके अर्थात् गाँव श्रेणीके थे और इनका ध्येय भी सर्वधन ही, इसलिए उन्हें छोड़कर अब यह देखें कि इस देशके स्थायी नागरिक बननेके बाद मुसलमानोंने उनके पहलेके राजाओंसे देशकी रक्षाके काममें, कुछ अधिक योग्यता दिखाई है ? उपर्युक्त कालखण्डमें 'हिंदुस्थान' पर दोतरहके आक्रमण हुए।

(१) उत्तर-पश्चिमकी ओरसे स्थलमार्गसे और

(२) सागरतटसे जलमार्गसे।

इन आक्रमणोंके समय देशरक्षाका कार्य कर्हातक निभाया गया, उससे हिंदी मुसलमान राज्यकर्ताओंकी क्षमताका अन्दाजा लगाना है। स्थल-काल-भेदसे मुसलमान सत्ताधारियोंका वर्गीकरण विवेचनकी सुविधाके लिये यों किया जा सकता है:-

(१) दिल्लीसे केन्द्रीय राजसत्ताकी बागडोर सम्हालने-वाले मुसलमान सुलतान और बादशाह।

(२) बहामनी और उनकी शाखाओंके अधिपति।

(३) गुजरात, बंगाल आदि प्रांतोंके स्वदेशी तथा सुलतान आदि।

इन सबको जब क्रमसे, देशरक्षाकी कसौटीपर कमें।

दिल्लीके सुलतान

गजनीका सुलतान महमूद और शहाबुद्दीन गोरी अफ-गानिस्तानके सत्ताधीश थे और ये भी ख्रिस्तब्द १२०० के पहले। इसलिये उनके बारेमें लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। आगे चलकर दिल्लीमें गुलामवंशका कार्यकाल नजर आता है। उस वंशसे सुलतान 'बलबन' और फिर 'अल्लाउद्दीन खिलजी' उत्तर-पश्चिमी आक्रमणोंको रोक। किन्तु ये दोनों 'तुर्क-अफगान' अर्थात् 'विदेशी मुसलमान विजेता' थे। उनके उत्तराधिकारी 'हिंदी-मुसलमान राजाओं'ने उनके पराक्रमका कुछ हिस्सा भी कहीं भी नहीं दिखाया। उन बहादुर और सुयोग्य शासकोंके बाद, इसी कारण, उनका वंश हिंदी राजनैतिक क्षेत्रसे और इसीसे इतिहाससे ५-१० वर्षोंके अन्दर उठ गया।

तुगलक वंशके मुहम्मदने उत्तर-पश्चिमसे आक्रमण करने-वाले मुगलोंका सैनिक प्रतिकार न करते हुए भरपूर कर देकर जैसे जैसे अपनेको बचाया। सन १३९८ में स्वयं तैमूरने हिंदुस्थानपर बहुत बड़ी चढाई की। उस समयके सुलतान मुहम्मद तुगलक तथा वजीर 'इकबाल खॉं' ने बहुत देरीके पश्चात् जाने 'तैमूर' के राजधानीतक पहुँचनेके पश्चात् 'फिरोजाबाद' के पास सामना किया; किन्तु दोनों हारकर दूरके प्रांतमें भाग गये। उस समय प्रजा किसका मुँह ताके ? दिल्ली और बापसासके गाँवोंपर तो मान गाज गिरी।

+ साथ साथ १०-१८ सदियों मराठों और सिक्खोंने मुसलमानोंको हराया था उसपर भी ध्यान देना चाहिये।

यह खबर फैल जातेही तैमूरके आलांफसे दक्षिणसे 'फेरोजशाह' नामक प्रसिद्ध बहामनी सुलतानने उसके पास अपना एकही नोजा और तैमूरका 'सार्वभौमत्व' मान लिया। असलमें ऐसे बाँके समयसे पहलेसे अपने बूतोंद्वारा असलियतका पता लगाकर दिल्ली तथा दक्षिणके सुलतानोंका क्या यह कतैय न था कि आवश्यकतानुसार देशी राजाओंकी सहायतासे इस आक्रमणका डटकर मुकाबला करे ? (इस विषयपर दूसरे लेखोंमें हम विस्तारसे विवरण करेंगे)। बादके सुलतान, 'सतवद' तो 'तैमूरके उत्तराधिकारी' की हैसियतसे दिल्ली रहे और धोबेसे प्रदेशपर जैसे जैसे राज करते रहे।

उनके बाद 'हजाहीम लोदी' के कार्यकालमें उत्तर-पश्चिमी सीमापर काबुलकी ओरसे 'बाबर' की चवाइयाँ जारी हो गयीं। पर उस समय भी वही पुराना डरा चलता रहा! अपने देशपर आक्रमण करनेवाले शत्रुका उद्देश्य क्या है, उसकी सिद्धता तथा साधन किस श्रेणीके हैं और इनका मुकाबला करनेके लिये क्या क्या तैयारियाँ करनी चाहिये आदि बातोंपर जरा भी ध्यान न देते हुए 'सुलतान हजाहीम लोदी'से नाराज कई घरदार दिल्लीमें बैठकर अपना उलू सीधा करनेके हेतु शत्रुको सहाय करनेकी सोच रहे थे। और स्वयं 'सुलतान' भी ऐसे कठिन समयमें पाँचों महा-नदियोंको लांघकर शत्रुके आनेतक हाथपर हाथ घरे बैठा था। हाँ, पहले तो तुगलकानोंके समान शत्रुको कर देकर या कायरतासे भाग कर अपने प्राण सुलतानने नहीं बचाये, धमासान युद्ध करके अपनी सेनाके साथ उनमें वीरगति पायी।

बस, यहाँपर दिल्लीके सुलतानोंका कार्यकाल समाप्त हो गया। दो तीन सदियोंतक यहाँ बसे हुए मुसलमान घराने परत हो गये और विदेशी मुगल इस अभाग्य देशके स्वामी बन बैठे। 'राजपूत बनाम अफगान' जितने शगड़े पहले हो चुके उनसे पाठ लेकर दिल्लीके सुलतानोंने देशकी रक्षाके लिये कुछ भी, सुधार नहीं किया, जिससे राजपूतोंके समान वे भी हतबल होकर परतंत्र बन गये।

यह भी नहीं कहा जा सकता कि एकही धर्मके बडे होनेसे दिल्लीके सुलतानोंने विदेशी मुसलमान विजेताओंको

अपना शत्रु न माना हो। दौलतखान लोदीको 'बाबर' को हुलानेपर जब पता चला कि वह तैमूरलंगके समान लटमार कर लौट जानेवाला नहीं है, वह स्वयं पहाड़ोंमें भाग गया। क्योंकि 'बाबर' के हाथों 'हजाहीम लोदी' को कुचल कर अपना उलू सीधा करनेका उसको हाँव खाली गया था। देरीसे क्यों न हो, किन्तु हजाहीम लोदीने बाबरसे लोहा तो लिया। और ध्वर विदेशियोंने भी 'धर्मबंधु' होनेसे 'हिंदी मुसलमानोंको' लूटनेमें कुछ उठा न रखा। तैमूरने गुलाम बनाये हुआ तथा कल किये हुए निरपराधोंमें मुसलमान भी थे। इसीलिये ऐसे सफ़टको 'राष्ट्रीय संकट मानकर सब मिलकर देशकी रक्षा करना आवश्यक था। तैमूरके लूटानके बाद इसी सतहपरसे सामाजिक एकताके प्रयत्न किये गये थे और कबीर, नानक आदि सन्तोंने अपने उपदेशसे इस प्रयत्नकी पुष्टी की थी।

दिल्लीके मुगल बादशाह

हिंदुस्थानके सभी मुसलमान वासकोंमें मुगल बादशाह 'अमता तथा भाग्य' के नाते बहुत संपन्न माने जाते हैं। 'बाबर' इस मुगल साम्राज्यका संस्थापक था। वह तो मध्य-एशियासे पहले काबुल और फिर भारतपर हमले करनेवाला अपना 'विदेशी विजेता मुसलमान' था। उसकी दृष्टा थी की उसकी सृष्टिके बाद उसकी लाश काबुल (अफ-गानिस्तान) दफनायी जाय। वह चाहता तो काबुलके बराबर प्राकृतिक सौंदर्य—स्थान उसे कश्मीर हिमालयमें अवश्य मिलता। किन्तु १५ साल यहाँ रहनेवाले विदेशी-को भारतके लिये इतना अपनाया क्यों कर पैदा हो सकता?

दूसरा बादशाह हुमायूँ था। माँ—बाप, जन्म, बचपन, भारतमें बोझाला तथा खण्डित शासनकाल आदि बातोंसे स्पष्ट है कि हुमायूँ भी भारतमें 'विदेशी' ही था। बीचक खण्डित १०-१५ वर्षोंतक दिल्लीमें 'सुरवंशी' सुलतानोंका शासन था। 'शेरशाह सूरी' कोई मानवी बागी नहीं था। उसने अफगानोंका संगठन कर इन 'विदेशी' मुगलों५ को भगा देनेका जतन किया। उसने अपने बर्तावसे सिद्धकर विलम्बा था कि हिंदु-मुसलमान, अपने अपने धर्मको निवाहते हुए, 'धर्मनिर्मित' (धर्मको सार्वजनिक क्षेत्रमें न घसीट कर), राष्ट्रीय दृष्टिसे राजनैतिक कार्य कर सकते हैं। शेरशाह कुछ और समयतक

× बाबरकी नौकरीमें रहते हुएही मुगलोंको भगा देनेकी सम्भावना होनेकी बात कही थी।

जीविन रहता था उसके उत्तराधिकारी उसके समान सुयोग्य होते, तो 'प्रायर' की चढ़ाई भी तैमूर या नानकशाहकी चढ़ाईसे अधिक महत्वपूर्ण न बनती। खैर ! आगे इराक़ के शाहकी सहायतासे हुमायूँको फिरसे दिल्लीका राज मिला।

ख्रिस्तान्द १५४० में खदेड़े जानेपर हुमायूँ इधरउधर सहारा ढूँढ रहा था कि भाग्यवश उमरकोट (सिंध) में 'अकबर' इस दुनियामें आया। इस हिंसायसे वह हिंदी नागरिक माना जा सकता है। फिर भी उसका पिता सुगल तथा माता 'हमीदाबानू' इरानी थी और अकबरके बरताव तथा विचारधारामें इरानी रुझानहों झलकता था। वह सुगल तथा इरानी लोगोंको हिंदी लोगोंकी अपेक्षा अपने नजदीकके मानता था। बड़े पड़ोसपर प्रायः वह सुगल-पुर्क-इरानी विदेशी मुसलमानोंकी ओर झुकता था। पर उन्हींकी शीतान पीडितोंके वंशजोंको हिंदी मुसलमानोंको उन पड़ोसपर कभी नियुक्त नहीं करता था। उन देशजोंको निचले दर्जोंको नोकरीयों करनी पड़ती थी। क्या, वह हिंदी मुसलमानोंकी नहीं हिंदी नागरिकत्वका अपमान नहीं है ? जहाँ अकबरका यह रुख था वहाँ हिंदु और हिंदी मुसलमान भी सुगलोंको विदेशी हमलाखोर मानकर उनसे विरोधीभाव रखते थे। कुछ राजपूत राजाओंको अकबरने कुछ जगह दी थी, किन्तु उनसे राष्ट्रीय अवमान कैसे उल सकला है ? ऐसे भी ये पद बहुत थोड़े थे और यदि हुमायूँ के समान राज्य गर्वोंनेका वक्त आ जाय तो सुदूर इरानसे झट सहाय मिलने की संभावना कम होनेसे इसी देशके किसी बहादुर 'गुट' की अनुकूलता रहे, इस दूरदर्जीसे माडलिंक बने राजपूतोंको प्रसन्न रखनेके लिये शायद कुछ बड़े पदपर रखा गया होगा। स्व यों बालकृष्ण जैसे विद्वान भी 'अकबर' बादशाहको 'विदेशी विजेता' मानते हैं। (भारतवर्षका सक्षिप्त इतिहास पृ० ९१।९३)

हमने बाद 'जहाँगीर-शहानहों से लेकर आगेके शासकों' को 'हिंदी मुसलमान' कह सकते हैं। अर्थात् उनका र्थभाव आजके 'हिंदी मुसलमानों' के गर्वका विषय हो सकता है। तो अथ देशरक्षाकी कसौटीपर उनका कार्यकाल को चढ़ाकर देखें उनकी क्षमता कहांक खरी उतरती है।

अकबर बादशाहने अपनी वीरता तथा चतुरतासे एक

बड़ा साम्राज्य प्रस्थापित किया था। और सौभाग्यसे आगामी दो सदियोंतक विदेशियोंके आक्रमण भी न हुए। बंगाल-तैमूरके आक्रमणोंके अंशडकी रफतार तो यों भी बादके किसी आक्रमणमें घंभी पड़ गई थी।

इससे जहाँगीर-शहानहों-औरंगजेब बादशाहोंकी परीक्षाका मौकाही नहीं आया। ऐसे भी इन बादशाहोंने गांधार-बल्लभ' की तरफ हमले या चढ़ाईयों आदि जो भी किया उनमें उनकी कमजोरीही झलक पड़ी। किन्तु यहाँ भारतके बाहरकी घटनाओंपर हम विचार नहीं करते। खैर !

उत्तर-पश्चिमसे होनेवाली तुफानी चढ़ाईयों सौभाग्यसे लगभग बंद हो चुकी थीं। किन्तु उसी समय पश्चिम समुद्रसे युरोपियनोंके नये ढंगके आक्रमण धीरे धीरे शुरू हो चुके थे। ये आक्रमक लोग, उनके आगमनकी दिशा, आक्रमणके माधन तथा उग सग कुछ देना तो नूतन तथा अजीब था कि किसिको लम्बे असेंतक कभी संदेह भी न हुआ होगा कि अपने देशपर यह एक आफत है या ये लोग आगे चलकर इस देशके स्वामी बन सकते हैं।

व्यापारिक उद्देशसे आये हुए पुर्तुगालियोंकी हवस किल-तरह बढ़ रही है, करल तथा कोंकण-गुजरातके किनारेपर वे क्या करतेकर रहे हैं इन विषयोंमें स्थिकरीके ईसाइयोंकी दार्शनिक चर्चासे बढकर अकबर जैसे दूरदाज बादशाहकी भी किसीतरह जानकारी नहीं थी। यदि होती तो ठीक अवसरपर उन विदेशियोंको रोकनेका कोई जतन उससे नहीं हुआ था। जहाँगीरने बंगाल-आराकानके देशी समुद्री डाकुओंका बंदोबस्त करनेके लिये 'हुगली'में पुर्तुगालियोंको गुदाम बनानेकी अनुज्ञा दी थी। किन्तु उन्होंने गुदाम तो बना लिये और डाकुओंका बंदोबस्त करनेके बदले उन्हींसे मिलकर भारतीय पोतोंको उपद्रव करने लगे। स० १६१३ में पश्चिमतटपरही मुगलोंके चार जहाज पकड़नेका साहस किया। उस समय शक्तिशाली सामरी-सामर्थ्य न होनेसे जहाँगीरने पुर्तुगालियोंको मात करनेके लिये अंग्रेजोंसे मित्रता की। अंग्रेज वकील सर थॉमस रोके प्रयत्नसे उसे व्यापार करनेका लाइसेन्स तो दे दिया; किन्तु बादशाहसे रोसाहबकी भेटका जो प्रतिवृत्त मिलता

है उससे पता चलता है कि राजनैतिक शास नीतिकी अपेक्षा बादशाहका सनकीपनही दीख पड़ता है। सुरत आदि बंदरगाह इधियानेपर अकबरने जलसेना बनानेका प्रारंभ किया था। किन्तु उसके उत्तराधिकारियोंने उस समुद्री बेड़ेके सुधारकी ओर आवश्यक ध्यान नहीं दिया जिससे पाश्चिमात्योंने झगड़नेके समय मुगलोंकी शक्ति दुबली मालूम होने लगी। बंगालके पुर्तुगालियोंका उपद्रव शाहजहाँके समयमें बहुत बढा था। तब बादशाहने हुलीपर सेवा भेजकर बहुतेरे पुर्तुगालियोंको पकड़कर सजा दी। फिर भी शेष फिरंगियोंने 'चटगाँव' की ओरसे शाही जहाजोंको छुटना जारी रखा। केवल भूमीपर हरा देनेसे उन 'जलचरो' का पूरा बंदोबस्त थोड़ेही हो सकता था।

किसी किसी अवसरपर 'अंजीरेके सिद्दीके बेड़े' से मुगलोंको कुछ सहायता मिलती रही। फिर भी युरोपियनोंके बेड़ेकी शक्ति मुकाबलेमें सिद्दीका बेड़ा तो ऊँटके मुँहमें जीरेके समान था। औरंगजेबके समयमें बंगालके स्वदेशी शाहूस्तोंने अपना लुटका बेड़ा लैस रखनेका कुछ प्रयत्न किया था और कंठे परिश्रमके बाद फिरंगियोंको बंगालसे धुरेपूरा खदेड़ा। किन्तु उनके बाद आये हुए अंग्रेजोंने फिरंगियोंके पदचिन्होंपर चलना जारी रखा।

खिस्ताब्द १९३३में अर्थात् औरंगजेबके कार्यकालमें बम्बईमें आया हुआ डॉ० फ्रायर मुगलीकी सागरीशक्तिके बारेमें लिखता है— 'जिना युरोपियनोंके परवाने तथा टूटेलके, मुगली जहाज भावागमन नहीं कर सकते। सुरतकी खाड़ीमें तोपो तथा हाथियारोंसे लैस कुछ मुगली जहाज हैं, किन्तु यह सब दिखावा है।' इस कथनकी सचाईका प्रमाण खिस्ताब्द १७०१के निम्नलिखित उदाहरणसे मिल जाता है। कप्तान इब्नादीनखानके जाघिरपलमें एक मुगली जहाज मक्कासे सुरत आ रहा था। उसपर कई तोपें आदि सामग्री थी और साथमें ५० लाखका माल था। किसी अंग्रेजी जहाजने उसपर घाया बोलकर सब माल लूट लिया और कुछ लोगोंको भी गिरफ्तार किया। औरंगजेबके जबाब तलब करनेपर उत्तर मिला 'वे अंग्रेज हमारी कंपनी-

की नौकरी छोड़कर चले गये हैं।' और अंग्रेज अपने दावित्वसे बरी हो गये।

इसतरह कई बार चयों पड़नेपर भी औरंगजेब एकाद बार सैनिकसामर्थ्यसे अंग्रेजोंको डौंटा किन्तु फिर उन्हें व्यापारिक रियायतें देकर पुनकारता था। १७६० में मुगली सागरी बेड़ेकी दुर्बलताका पूरा भंडा फोड़ हो गया। सिद्दीके बेड़ेको उपयोगी न जानकर मुगल बादशाहने अंग्रेजोंही को अपना 'दर्यासारी' नियुक्त कर सुरतकी नामदनीका कुछ हिस्सा उनके बेड़ेके लब्धके मद्देन देना स्वीकार किया। खेदकी बात है कि इसतरह मुगल बादशाह + परावलंबी याने पशपीन बन गये।

मुगल साम्राज्यके अस्तके समय उत्तर-पश्चिमकी ओरसे फिरसे चढाह्वो शुरू हो गयी। १७३९ में नादिरशाहने और फिर १७५६-६१ में अहमदशाह अब्दालीने 'लैमूर' की वाद लोगोंको करा दी। मुगल बादशाहोंका गफलतसे तथा उससे भी बदकर दुर्बलतासे निरपराध प्रजेका हरतरहसे भीषण संहार हुआ। उस हमलेमें पदभ्रष्ट हुए 'शाहआलम' दिल्लीका सिंहासन प्राप्त करनेके लिए सहाय हासिल करने इ्चरउधर भटक रहे थे और उनका दुर्बलतासे लाभ उठाकर 'बंगालकी अपनी धीगा-धौंगी' बेध बतानेके लिए धूर्त अंग्रेज अधिकारी उनकी सुदरवाली 'सनद्' प्राप्त कर रहे थे। हिंदुस्थान जैसे विशाल देशके शासककी यह दुर्दशा खेदजनक थी हमने कौन इनकार कर सकता है ?

विभाग दूसरा

बहामनी सुलतान

उत्तरभारतके दिल्लीके सुलतानोंके समान दक्षिणभारतमें 'बहामनी सुलतान' प्रमुख शासक बने थे। उनके राज्यका विस्तार तथा वैभव दिल्ली-साम्राज्यके लगभग समान था। भौगोलिक दृष्टिसे यह राज्य उत्तर-पश्चिमी सीमान्तसे दूर होनेके कारण वहाँ की घटनाओंसे बहामनी सुलतानोंका सीधा संबंध नहीं था। अलावा इसके, दिल्ली-साम्राज्यसेही यह राज्य अलग हुआ था जिससे उनके आपसमें इतना

+ खिस्ताब्द १७०० के औरंगजेबके आज्ञापत्र देखनेसे मालूम हो जाता है कि समुद्री डाकुओंसे इनके यात्रियोंके जहाजकी रक्षाका काम विदेशियोंकोही सौंपा गया था।

स्नेह भी नहीं था। मुगल बादशाहोंके साम्राज्य-विस्तारकी महत्वाकांक्षेके कारण आगेतर वो उनकी शाखारूप 'निजाम' के साथ तो मुगलोंकी कई लड़ाईयें भी हुईं। दिल्लीके सुलतानों और बहामनी सुलतानोंकी नजरके सामने अपने अपने राज्य तथा सीमान्त कि थोड़ेबहुत प्रदेशोंका मान-चित्र रहता था। समूचे हिंदुस्थानकी रक्षाकी चिंता उन्हें जरा भी न थी, केवल अपने सुखकीही उन्हें चिंता थी।

तैमूरकी चढ़ाईके समय प्रसिद्ध बहामनी सुलतान 'फेरोज-शाह' ने तैमूरका लोहा मानकर अपनी जानबचानेकी कोशिश की। प्रथम विभागमें इसका जिफ्त हम करही चुके हैं। तैमूरका पोते 'पीरमहम्मदने' सिंधुको पारकर १३९० में सुलतानपर कब्जा किया। १३९८ के माघमें समरकंदसे भातरपर चढ़ाई करनेसे तैमूर निकला। रास्तेके किलोंको कब्जा कर वह आगे बढ़ता गया। पंजाबके दोखा खोखर तथा जसरथसे पीरमुहम्मद तथा तैमूरकी भिडना भी हुई। फिर पानिपतके रास्ते वह दिल्लीपर चढ़ आया। दिल्लीमें बुद्ध, लटमार आदि कर सीधे मीरत, हरिद्वार आदि उत्तरके कई शहर तथा प्रदेश उजाड़ कर १३९९ के माघमें पंजाबसे होते हुए वह अपने देशको लौट गया। इस कालखण्डकी घटनाओंपर गौर करनेसे पता चलता है कि दिल्लीके सुलतान महमूद तुगलक तथा बहामनी सुलतान फेरोज-शाहने अल्लाउद्दीन खिलजी या बाजीराव (१ प्र) पेशवाके साहायसे इस कालखण्डका उपयोग कर लिया होता तो उनकी संयुक्त सामर्थ्य बिल्कुल बेकार जाता वह मानना दूर है। स्वयं तैमूर लिखता है:— 'दिल्लीकी सेना कुछ कम दूर नहीं थी, किन्तु उस सेनाके अफसर सुयोग्य नहीं थे'। हाँ, पर बिनाज्यापक राष्ट्रप्राप्ती लगनसे इतना परिश्रम कौन करे ? ' फेरोजशाह बहामनी ' जैसे प्रमुख शासकके प्रतिकारका रंचभर भी प्रयत्न न करते हुए जो लाचारी प्रकट की तथा शरण ली इसके जैसा उदाहरण भारतीय इतिहासमें शायदही मिलेगा। तैमूरके पास बकील तथा तोहफे भेजनेमें जितनी चतुरता तथा कुर्बानी देनेसे दिखलायी उसकी यदि वह तैमूरसे लोहा लेनेमें दिखलाता तो !!

अब बहामनी सुलतानोंकी कार्यक्षमताकी और एक कसौटी है। सागरतटसे होनेवाले, पराये आक्रमणसे देशकी रक्षा थी। किन्तु पहले तो खम्बे असेंकर इस मैदानी राज्यके

लिये कोई सागरतट नहीं था और फिर जब वह राज्य सागरतटतक फैला तो बहुत जलद वह टूटने लगा और उससे निजामशाही, आदिलशाही आदि स्वतंत्र राज्य उठ खड़े हुए। और उसी समय सागरतटपर फिरंगी आदि विदेशियोंका आगमन होनेसे उन स्वतंत्र छोटे छोटे राज्योंसे युरोपियोंका संबंध शुरू हुआ। अब देखना चाहिये कि ' आदिलशाही ' आदि राज्योंमें देशरक्षाके लिये कौनसे जतन किये।

बिजापूरके आदिलशाह

सभी मुसलमानी सुलतानोंमें आदिलशाही शासकोंसे महाराष्ट्रका सबसे अधिक पाला पड़ा। कोंकण किनारेके 'गोवा' 'दाभोल' आदि प्रसिद्ध बंदरगाह उनके अधिकारमें थे। असलमें विदेशी व्यापारियोंकी अभ्युद्देशमें जा, व्यापार कर रहना हो तो उस देशके शासककी अनुमतिसे वहाँ रहना चाहिये और भारतीय इतिहासमें ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। किन्तु पुर्तुगालियोंका तब कुछ औरही रहा। गोवा-दाभोलमें उनका प्रवेश एकतरहसे वह कि आदिलशाही शासनपर चोटही थी। पुर्तुगाली सरदार अलबुकर्कने सन १५१० में हमला कर गोवा बंदरगाह हथिया लिया। यह सदा मालूम होतेही 'यूसुफ आदिलशाह' सेनाके साथ गोवापर चढ़ आया तब अपनी शक्तिकी मर्यादा जानकर पुर्तुगाली सागरतटकी ओर पीछे हट गये। किन्तु यह पीछे-हट हारके कारण नहीं थी, यह एक चाल थी। फिरसे गोवा जीतकर उन्होंने इसका प्रमाण दिया। अच्छे बेड़ेकी सहाय्य होनेसे फिरंगी आवश्यकतानुसार बाहरसे मदद ले आसकते थे और पीछे हटना पड़े तो सागरका सहारा कुछ समयतक ले सकते थे। इन सब बातोंको जानते हुए भी बीजापूरके शासकोंने अपना समुम्री बेधा सिद्ध नहीं किया।

थोड़ेही समयके बाद 'यूसुफ आदिलशाह' की मृत्यु हुई। उसका बेटा नाबालिग था। उसके वजीरने पहले 'पोलादखान' नामक सरदारको 'गोवा' जीतनेके लिये भेजा। वह काम उसके लिये भारी मालूम हुआ तब उसकी सहायताके लिये 'रखूलखान' को भेजा गया। किन्तु दुर्भाग्यसे येही दोनों आपसमें निजी बढ्पनके लिये प्रतिस्पर्धा करने लगे। पोलादखान गोवेसे निकल गया। रखूलखानने पुर्तुगालियोंसे जंग शुरू किया। ठीक उसी समय स्वाम-सका-याकी और गया हुआ 'अब्जुर्क' लौट आया और पुर्तुगालसे

भी और मदद पा पहुँची जिससे अन्तुक्कने ज़ोरोंसे हमला किया, रसूलख़ाँको हराया और गोवापर अधिकार कर लिया।

यह तो दुर्भाग्यही था कि ऐन मौकेपर पोलादख़ाँ और रसूलख़ाँमें व्यक्तिगत मान-अपमानकी बातपर मनमुटाव पैदा हुआ जिससे आदिलशाहका पक्ष दुबला बन गया। स० १५१२ की यह घटना है। फिर १५४७ में फिरंगियोने आदिलशाहको हराकर 'दाभोल' बद्रगाहपर कब्जा किया और सुलहकी शर्तके अनुसार उसे अपने हाथमें रखा। निदान १५७१ में आदिलशाह तथा निजामने-शेर्चोने मिलकर-पुर्तुगालियोंको खदेड़नेके लिए क्रमसे 'गोवा' तथा 'चौल' पर चढ़ाईयाँ कीं। आदिलशाहने एक लाख सेना और दो हजार हाथियोंके साथ ८१० महीनोतक युद्ध चलाया; किन्तु पुर्तुगाली तोपों, अनुशासित शिक्षित बहादुरों और लैस बेड़ेके सामने मुसलमानी सेना और हाथी-बलके सामने एक न चली। निदान घेरा उठा, गोवाको तिलांजली देकर आदिलशाह बीजापुर लौट गये। अपनी समुद्रीशाक्तिको सँभालनेके लिए 'आदिलशाह'ने अंजोराके 'सिरी' को नियुक्त किया और उसे कुछ प्रदेशभी जागीरके तौरपर दे दिया। किन्तु यह तो उपर्युक्त घटनाके कई सालों बाद हुआ। और इस प्रबंधसे भी किसीतरह लाभ होनेकी बात इतिहासमें नहीं मिली !

गोलकुण्डाके कुतुबशाह

'कुतुबशाही' बहुमनीं राज्यकी पूर्वी शाखा थी। पूर्वी किनारेका नाम 'चोलमंडळ' है (जिसका विग्रह हुआ अंग्रेजी नाम कारोमांडल है) इस तरफ 'पुर्तुगालियों' 'ओलंदेजों' अंग्रेजों' तथा 'फ्रान्सीसी'योंने अनुक्रमसे मैसूरपर अर्थात् सेंट टॉमे, पुलिकत, मद्रास, मच्छलीपटम् एवं पाण्डिचेरी आदि स्थानोंमें व्यापार शुरू किया। उनमेंसे कुछ पूर्वी किनारेके किसी नरेशके आश्रित बने, तो कोई 'कुतुबशाह' के कृपापात्र बने।

पश्चिममें आदिलशाहीको पुर्तुगालियोंसे कितनी हानि पहुँची यह मायूस होते हुए भी 'कुतुबशाहों' ने फ्रान्सीसियों तथा अंग्रेजोंको व्यापारके परवाने एवं रियायतें देते समय उनपर आवश्यक बन्धन न लगाते हुए या उनकी हलचलपर नजर न रखते हुए कुछ लोगोंको ऊपरसे चुगीकीं सुविधाएँ कर दीं। सोनेके पत्तोंपर बनाने परवानेपर

'मच्छलीपटम्' के गुदामके बारेमें यह शर्त थी कि अंग्रेज 'ईरानसे थोड़े खरीद लायें' (१६३३), किन्तु कौन जानता है कि ऐसी शर्तकी आवश्यकता क्या थी? क्या देशी व्यापारियोंद्वारा यह खरीदी नहीं हो सकती थी? ईरान तथा गोलकुण्डामें एक दूसरेके वकील भी एक दूसरेके दरबारमें थे। तब क्या यह परावलंबन 'सागरी' शक्तिकी कमी के कारण था? आगे चलकर बेईा फ्रान्सीसी और अंग्रेज 'कुतुबशाहों' के सिरपर चढ़ बैठे।

फ्रान्सीसीयोका बंदोबस्त करने स १६०१ में गोलकुण्डाके सेनापतिने 'सेंट टॉमे' उनसे छीन लेनेके हेतु चढ़ाई की। एक वर्ष सिर पटकनेपर भी वह कुछ न कर सका। उसने अंग्रेजोंको सहायताके लिये बुलाया; किन्तु उन्होंने दाद न दी। हथर हथी असेंमें फ्रान्सीसीयोने 'सेंट टॉमे' के इर्द गिर्द अच्छी किलाबंदी की। फिर स. १६७० में, चाहे 'अंग्रेजों'के मदद न करनेके कारण हो या अन्य किसी कारण वशा हो— लिगाथा नामक कुतुबशाहके सरदारने मद्रासको चार महीनोतक घेरा डाला और अंग्रेजोंका व्यापार बंद किया। तब उन्होंने ३० हजार २० गुर्माणा दिया; किन्तु हमेशाके बर्ताव कोई इकरार या सुलह अंग्रेजोंसे करवानेकी सावधानी न रखी।

ओलंदेज तथा पुर्तुगाली ये विदेशी भी और बड़ गये थे। किनारेकी गरीब जनताको कुछ लोगोंको पकड़कर धर्मभ्रष्ट कर देने, गुलाम बनाने एवं चाहे तहाँ ले जाकर बेच देनेका काम जोरोंसे जारी था। ऐसे सैकड़ों गुलाम मद्रासमें अंग्रेजोंके पास थे। भिन्न भिन्न बद्रगाहोंसे फ्रान्सीसीयों, ओलंदेजों, अंग्रेजोंके बेड़े आकर युद्ध करते थे किन्तु कुतुबशाह उनको डबानेके लिए उनसे जवाब तलब नहीं कर सकते थे।

अहमदनगरके निजामशाह

अबतक काफी हिंदी मुसलमान शासकोंके बारेमें चर्चा हो चुकी है। ये सब सुलतान तथा बादशाह विदेशी मुसलमानोंसे हिंदुस्थानमें पैदा हुए वंशज अर्थात् 'हिन्दु-स्थानी' मुसलमान 'थे। उन्हींकी श्रेणीमें, मूलतः हिन्दु होकर मलीबुरी तरहसे धर्म बदलकर मुसलमान बने हों, उनको भी सामिल करने पड़ेगा। निजामशाहका मूल-पुरुष 'बहरी निजामशाह' निजामनगरके छ तिमप्पा

छ कुछ कहते हैं कि यह बराहका कुलकर्णी (पटवारा) था। (हिंदुस्थानका कालक्रम इतिहास पृ. ५८)

नामक ब्राह्मणका बेटा था। बहमनी सुलतान किसी लड़ाईमें उस लड़केको पकड़ लाया था। वह बादमें मुसलमान बना। मुहम्मद गवानके और, अरब नाविकोंमें कुछ खास चतुरता होती तो उसे प्राप्त करना बिना धर्मांतरके भी असम्भव नहीं था। इस्लामहर्मि कोई अव्यय शक्ति होती तो बितोड़ या विजयानगरके हिन्दु राजाओंसे वे कभी न हारते। मुसलमानों—विजेताओं—के उसके सच्चे कारण क्या थे, इसपर गौर न करते हुए विजेताओंकी हरबात श्रेष्ठ होती है। इस नीतिपर चलनेवाले औरके अंधे और मौठ-के पूरे अधानुकरणी परावलंबी जित लोगोंका, क्या, कभी उद्धार हो सकता है? राष्ट्रीय दृष्टिसे यह न्यूनगंड! (Inferiority Complex) हरसमय घातक सिद्ध होता है।

उसका सितारा चमका। 'दुल्ही-देवी-मुसलमानों' का कुछ समयतक वह अगुआ था। १४५० में 'जुन्नर' जाकर वह स्वतंत्र हो गया। उसके बेटे 'अहमद' ने 'अहमदनगर' बसाया।

अहमद निजामशाहने हवशी गुलाम 'याकूतखान' की बहादुरीसे कुलाबा जिलेके 'जंजीरा' स्थानको उसके कोली नायकसे छिनवाया (१४८९) और याकूतको वहींका अधिकारी बना दिया। आगे चलकर हवसियोंने प्रकृतिसे पहलेही सुरक्षित उस स्थानकी किलाबंदीकी और धीरे धीरे समुद्री बेड़ा भी बनाया।

निजामशाह तो स्वयं आदिलशाह तथा मुगलोंसे लड़नेमें व्यस्त रहता था। उसकी ओरसे उसके सरदार—खेदारीही कल्याण-अलीबागके किनारेके प्रदेशका प्रबंध करते थे। उन सरदारोंको 'बहिया शराब' की बोतलें भेटमें देकर पुर्तुगालियोंने प्रसन्न किया और 'चौल—रेवदंडा' का प्रदेश हथिया लिया (१५६९)। इससे स्पष्ट होता है कि निजामको ये सरदार कर्हातक पड़ते थे। (इसके पहले भी

सन १५१२ के आसपास 'चौल' बंदरगाह किरातियोंके हाथ जा गया था! [जिटिस रिसायल - ११५]

किन्तु पुर्तुगालियोंके इस चुंबुपवेशकी ओर ध्यान देनेके लिये उस समय 'निजामशाह' को फुरसद नहीं थी। यह मौका देखकर पुर्तुगालियोंने भी 'बसई' आदि स्थानोंमें ऊँचम मचानेमें कुछ कभी न रुकी। फिर १५७१ में फुरसदसे 'मुर्तुजा निजामशाह' ने 'आदिलशाह' से मिलकर (गोवापर चढाई करनेके लिये) इधर स्वयं 'चौल—रेवदण्डापर चढाई की। निजामशाहके बेबेके सरदार 'जजीराके सिद्दी' इस लड़ाईमें उनकी ओरसे कुछ करते थे या नहीं, भगवान् जाने! और यदि हो भी तो उनकी बहादुरी कहीं न चमकी और अन्तमें निजामको हारना पड़ा। (कई सुलतानोंकी 'सिद्दी' पर बड़ा विश्वास था; हाँ, उनके तथा अंग्रेजोंके बढावेसे वह मराठोंको सताने काम अवश्य करता था; यह बात दूसरी है कि मराठी बेबेपर उसे कभी पक्की विजय नहीं मिली।) फिर १५९१ में 'कुर्ला' में किला बनाकर 'कुन्धान निजामशाह' ने वहाँसे जुद्ध किया जिसमें वह हार गया। और पुर्तुगाली शेर बने!

गुजरातके सुलतान

इस वंशका मूल—पुरुष 'सुजफरशाह' 'बहिरी निजामशाह'के जैसा पहले हिन्दु होकर फिर मुसलमान बन गया था। स १२९१ में दिल्लीके सुलतानने उसे 'गुजरातका सुबेदार' बना कर भेजा। उसको, उस समय, हिंदुओंके समान 'छत्र चामर आदि राजचिन्ह दिये गये थे। समझमें नहीं जाता कि एक सूबाको राजचिन्ह! और वह भी हिंदु ढंगके! क्यों दिये गये थे? यह सुबेदार पांच छः सालोंही में दिल्लीकी सत्ताको खोदकर स्वतंत्र गुजरातका सुलतान बन बैठा; और तो और स्वयं पहले हिन्दु होते हुए भी हिन्दुओंको अधिक पीड़ा देनेवाला बना। इसी

× 'बहिरी' कैसे मुसलमान बना सो मालूम नहीं पड़ता। 'जजिया' के कारण या बलान् कई लोग धर्म बदल देते थे। किन्तु कुछ ऐसे भी थे जो एक विविचर खयालसे मुसलमान बनते थे। खयाल यों था:—जब हर जगह मुसलमानी सत्ताका फैलाव होही रहा है तब 'मुसलमान-धर्म' ही में कुछ खास अजीब सामर्थ्य होगी! अर्थात्, उसे प्राप्त करनेके लिये हमें भी मुसलमान बनना चाहिये। कालिकतेके 'सामुरी' राजा अपने जहाजोंपर मछाड़ रखनेके लिये हिंदु लड़कोंको मुसलमान बनाकर पाठते थे! इससे बड़कर बेवकूफीका उदाहरण मिलना मुश्किल है। असलमें केरलके सागररटके प्रांतों-में नाविक हिन्दु मिलना कठिन नहीं था।

बंगालमें आगे चलकर 'महमूद बेगडा' विशेष प्रसिद्ध हुआ। उसने अपनी धरती तथा कृतसे काठियावाड़के देशी समुद्री बाकुओंका पूरा बंदोबस्त किया। किन्तु विदेशी पुर्तुगालियोंके सामने उसे मुँह की लानी पड़ी। इसका ब्योरा यों है—

गुजरातके किनारेसे फिरंगियोंका संबंध कुछ दूसरेही तरहसे आया। आफ्रिकासे हिंदी महासागरद्वारा हिंदुस्थानके साथ अरब बादि मुसलमानोंका आसा व्यापार चलता था। उसे हथक जानेके लिये पुर्तुगीजोंने अरबोंको खदेड़ना शुरू किया। तब तत्काले मुसलमानोंका देशोंमें ललचली मच गयी। उम स. १५०७ में मिश्रके सुल्तानने अपने बंधेको 'बनार हुसैन' नामक सरदारके आधिपत्यमें लाछ सागरसे बर्ही भेज दिया। गुजरातके प्रसिद्ध सुल्तान महमूद बेगडा तथा दीवके नवाब 'मलिक देवाज' ने भी सहायता दी। फिर बम्बईके गजनीक 'चौक' के पास पुर्तुगाली बेड़ेसे उनकी मिशन हुई। मुसलमानोंकी विजय हुई, किन्तु जलबन्दी पुर्तुगालियोंके फिरसे संगठन कर 'दीव द्वीप' के पास मुसलमानोंको करारी हार दी। कहते हैं कि गुजरातका बेडा बड़ा था फिर भी उसे पुर्तुगीजोंने हरा दिया। 'महमूद बेगडा' ने 'मलिक देवाज' का पक्ष छोड़कर पुर्तुगालियोंसे गठबंधन किया। हाँ, इस समय 'दीव' द्वीप पुर्तुगालियोंके तानेमें नहीं गया था। आगे चलकर 'बहादुरशाह' ने हुमायूँ के शिराफ की लड़ाईमें सहाय करनेके कारण 'बसाई' तथा 'दीव' द्वीप पुर्तुगालियोंको दे बांटा था (१५३५)। उन दूरदाजी लोगोंने दोनों स्थानोंमें बड़े मजबूत किले बनवाये; और धीरे धीरे दमन, माहीम और बम्बई आदि स्थानोंपर पैर फैलाये।

'दीव' बापिस के लेनेके लिये सुल्तान 'महमूद' (३५) ने तुर्किलानके 'सुलेमान सुलतान' का बेडा अपनी सहायताके लिये माँगा। उसने जलमार्गसे और महमूदने स्थलमार्गसे दीवके किलेको घेरा डालकर युद्ध शुरू किया। कई दिनतक वह कार्य चलता रहा किन्तु अन्तमें हिंदी मुसलमानोंको आपसी मनमुटावके कारण तुर्की बेड़ेकी सहायता भी बेकार हो गयी। इस घटनासे तुर्क बादि विदेशी मुसलमानोंका हिंदुस्थानियोंके बारेमें क्या मत बना होगा ?

संभावितके सुल्तानने भी 'दीव' जीतनेका एक बार यत्न कर देखा, किन्तु पुर्तुगालियोंने ऐसा तो उसे पछाड़ा कि वह अपनी कई तोपों तथा सामग्रियों रणांगणमें छोड़कर भाग खड़ा हुआ। विजयसे उन्मत्त पुर्तुगालियोंने लम्भायत, सुरत तथा गोवा, बादि नगरोंमें कलकल तथा आग लगाकर अपनी कृतवाणी परा काष्ठाका परिचय दिया।

बर्हीतक, हिंदी मुसलमान शासकोंसे विदेशी गोरे लोगोंका पहलेपहल किस तरह संबंध आया और पहलेही सटकेमें वे कैसे हारे आदि बातोंको हम देख चुके हैं। राजनैतिक संबंध बढ़ते गये, उसके साथ साथ युरोपियनोंने कैसा ऊधम मचाया और उसमें भी मुसलमान झुके, इसका विचार भगले विभागमें करेंगे।

प्रायः तत्कालीन हिंदी मुसलमान शासकोंको इन विदेशियोंका स्वभाव, उद्देश्य तथा सामर्थ्यका यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाया होगा। सुविख्यात इतिहासकार श्री. सर-देसाईजी 'ब्रिटिश रियायत'में लिखते हैं— युरोपीय लोग समुद्रतटके अप्रसिद्ध पाँच दस स्थानोंपर कब्जा कर बैठे थे। औरंगजेब जैसा पूर्त बादशाह भी उनकी योग्यता बैलके सींगपर बैठी मक्खीकी जितनीही मानता होगा। सुरत आदि स्थानोंके स्वदेवर उसे योग्य सूचनाएँ देते रहते थे, किन्तु उसने उनपर ध्यान नहीं दिया। उल्टे, वह मानता था कि ये फिरंगी उसके कामके हैं।

इसके विरुद्ध युरोपीयोंने 'हिंदी सुल्तानों तथा नवाबों' की शक्ति और क्षमताको जलद्दी ठीक पहचाना था, ऐसा दील पड़ता है। फ्रान्सीसी वासी बनियर (लग-भग १६५८) कहता है—

'कोई फ्रान्सीसी सेनापति दीस इतार सेनाके साथ हिंदुस्थानमें पदार्पण करे तो मुगलोंसे वह देश आसानीसे जीत सकता है'

पञ्जाबीका युद्ध जीतनेके पहलेही १७५६ में जेम्स मिश्र नामक एक अंग्रेज अपने पत्रमें लिखता है— 'बंगाल प्रांत तो कोई अनधिकारी नवाब हथक बैठा है। वह प्रांत थोड़ी अदेवतसे सागरकी ओरसे छीना जा सकता है।'

इससे भी पहले 'पुर्तुगालियों' ने गुजरातके सुल्तानों तथा आदिलशाहोंसे 'दीव—गोवा' छीनदी लिये थे ! इसका ब्योरा हम ऊपर देही चुके हैं।

विभाग तीसरा हैदराबादके निजाम

मुगल बादशाहोंका दक्षिणी सूबेदार 'मीर कमरुद्दीन' अर्थात् निजाम-उल-मुल्क स. १७२४ से हैदराबादमें स्वतंत्र रूपसे शासन करने लगा था। उसे 'आसफजाद' की उपाधि थी और उस समय दिल्लीके राजनैतिक क्षेत्रमें उसका बड़ा प्रभाव था। आज भी 'हैदराबादके निजाम' हिंदी मुसलमानोंकी आकांक्षायों तथा गर्वका स्थान है।

स. १७३९ में भारतपर नवीरशाहकी चढ़ाई अंजक आया। उस समय 'निजाम-उल-मुल्क' दिल्लीमें था। किंतु न उसकी बहादुरी, न उसकी राजनैतिक बुद्धिमानी मुगल बादशाह तथा देशके काम आयी। इसका कारण उसकी बड़ी हुई उन्नति ही हो सकती है। किन्तु एक इतिहासकारका स्पष्ट कथन है कि निजाम तथा अन्धबल-वज्जीर 'सनाद-खान' मनसे बादशाहके अनुकूल नहीं थे; जहाँ अन्य इतिहासकार तो इन दोनोंको सीधे 'देशद्रोही' मानते हैं।

निजाम-उल-मुल्क १७४८ में कालके गालमें गया। उसके पश्चात् उसके पुत्रोंमें राज्यके लिए झगडा शुरू हो गया। इससे पूर्वी किनारेके विदेशी अंग्रेज-फ्रान्सीसियोंपर उनका कोई दबाव तो रहाही नहीं; प्रत्युत अपने युद्ध-कलह-में उन विदेशियोंकी सहायताकी याचना वे करने लगे। यहाँसे हिंदी मुसलमान शासकोंकी अयोग्यताका एक नया अभ्यास शुरू हुआ। इसके पहले भी कई देशी राज्यकर्ताने पुर्तगालियोंकी सहायता लीही थी। किन्तु उस समय उसका स्वरूप भिन्न था। सौ-पचास वर्षोंकी संगति तथा अनुभवसे हिंदी नरेशोंकी शक्तिको विदेशी नाप चुके थे जिससे उनकी महत्वाकांक्षा, सामर्थ्य तथा संपत्ति बढ़ने लगी थी।

फ्रान्सीसी सरदार 'डुसी' निजाम सलाबतजंगकी सहायताके लिये, मय सेनाके औरंगाबाद पहुँचा। सलाबतजंगको राज्य मिल गया, किन्तु शासनकी बागडोर हाथ जानेपर भी वह अपनी सेनाका ठीक संगठन कर, बिना फ्रान्सीसियोंकी सहायतासे, शासन न कर सका। इससे उसकी दुर्बलताकी कल्पना कर सकते हैं।

इसी समय व्यापारिक स्वार्थके कारण तथा युरोपमें अंग्रेजों तथा फ्रान्सीसियोंके आपसी शत्रुत्वके कारण भारतमें भी कर्नाटकके किनारेके प्रदेशोंमें झगडे शुरू हो गये थे। कहावत है कि 'दोनोंका झगडा तीसरेका लाभ'। किन्तु वह लाभ बलवान्हीको मिलता है और दुर्बलोंको अनुभव होता है कि पात्रोंकी लड़ाईमें बाह्यकी सुरक्षणाधी कहावत चरितार्थ होती है। देशी शासकोंमें यह बल न था कि वे इन विदेशियोंको लड़कार सकते- 'हमारे देशमें आकर यह ऊँचम मचानेवाले तुम होते हो कौन?' इसीसे इन विदेशियोंके झगडैले लाभ उठाकर एक एक करके दोनोंको पिछड़िकाकर गलबाही देना हमारे नरेशोंसे न बन पडा।

उत्तरपश्चिमसे आसरी आक्रमण था 'अहमदशाह अब्दालीके हमले'। उनसे देशकी रक्षाका योडासा बल निजाम गायिउद्दिनने किया। किन्तु जागे चककर इन बनावोंका स्वरूप राष्ट्रीय न रहकर उसका सांप्रदायिक रूप हिंदु विप्लव मुसलमान-बना और अन्य 'नजीबखान कश्मीर' और 'सुजाउद्दीन' आदि प्रमुख मुसलमान गायिउद्दिनके विरोधी बने। बड़े दुर्भाग्यकी बात है कि मराठी शक्तिको यह करनेपर भी वे मुसलमान शासक लचकी 'हिंदी राजनीतिका' तोह न सँभाल पाये। एक एक कर निजाम नवाब-वज्जीर एवं बादशाह सबके सब हिंदी मुसलमान नरेश विदेशी अंग्रेजोंके जागे छुटने लगे।

स. १७६८ में सलाबतजंगके उत्तराधिकारी निजामअलीने अंग्रेजोंकी सैनारी सेना अपने दरबारमें रख ली और अपना (समुद्रतटका) उत्तर सरकार प्रांत वार्षिक रकम देना सुकर कर अंग्रेजोंको दे डाला। इस अन्यायी घटनाका विकास जागे चककर वेस्लेकी 'सैनारी सेना' की माण्ड-लिकत्वके चिह्नस्वरूप शर्तमें होकर निजाम पतुत्र बने।

बंगालके नवाब

नवाब 'अलीवर्दीखान' बहुत सावधान था कि कहीं अंग्रेजोंका रोचदाव अपने प्रांतमें न बढे। वह ठीक जानता था कि अंग्रेज-फ्रान्सीसियोंने कर्नाटकके चंद्रसाहब सईमद-जली आदि शासकोंको कैसे नचाया था। इससे कहीं भी उसके प्रांतमें अंग्रेज फिलावरी या सैनिक सिद्धा करने माझस पडे वह झट उनसे जवाब लख करता था। वह

कहता : 'तुम अंग्रेज क्रान्तीवादी लोग तो व्यापारी हो; तुम्हें क्लिबवर्दी या सेना की क्या पड़ी है ? मैं जो तुम्हारा रक्षा के लिये पैठा हूँ' ।

पूजा अजीबर्दीवाली स. १०५६ में मर गया और 'सिराज उद्दौला' बंगाल का नवाब बना । अंग्रेज देशी शासकों की शक्ति पर बल कर अपना व्यापार-कारोबार सब जगह बालू रखते । नये नवाबने, 'अजीबर्दीवाली' के उपदेश के अनुसार अंग्रेजों के 'उद्योगों' को प्रतिबंध करना चाहा । अंग्रेजों जैसे कलकत्ता नगर उसने जीत लिया । अंग्रेज 'कलकत्ता' छोड़ गये किन्तु कुछ पूर हठकर अहाजोहीमें कुछ सिपायक अपनी आगामी योजनाओं तथा नीतियों के निमित्त करते रहे । और हजर 'सिराज उद्दौला' अंग्रेजों को लखेड़ देने के भ्रामक आलंछन देकर चला गया । सिराज सनकी होनेसे जनता उससे अलसक्त थी । दूसरे, असंतुष्ट वारिसों के बिरोध तथा सैनिक अधिकारियों की भोलाबाजी के कारण मौजवान सिराज के मनमें होते हुए भी अंग्रेजों को छुटाने के मनस्वी स्वार्थ हो गये । ऐसे भी उसमें विशेष क्षमता न थी । पलासी के युद्ध के पहले सेनापति मीर जाफर आदि लोगों के पक्षप्रका सुराग मिलने पर भी 'नवाब' ने, जैसा कि एक शासक को चाहिये था, कडा अनुशासन जारी कर सेना की बागडोर स्वयं संभालनेसे यह सूक गया था अन्य बुधोद्यम अधिकारियों की निवृत्ति भी उसने नहीं की ! प्रत्यक्ष स. १०५७ के पलासी के क्रांतिकारी युद्ध में भी 'मीर जाफर' की ढील देकर भी उसने मीरजाफरसे कहा 'मेरी और मेरे राज्य की रक्षा का भार अब तुमपर है' और स्वयं राजधानी की ओर भागा । वहाँ जाकर भी कुछ तथा सैनिक संगठन कर युद्ध करने का जतन न करते हुए राजमहलसे दूर भाग लडा हुआ । और अंग्रेजोंसे लगभग मुफ्तमें विजय प्राप्त हुई । अभागा सिराज उद्दौला पकड़ा

गया और मीरजाफरके लकनेसे उसे मार डाला ।

'फिर 'मीर जाफर' बंगाल का नवाब बना । उसने जब तक के किसी युद्धमें किसी तरफसे कोई और नहीं दिखाया था । सिराज की दुर्बलता (सनकीपन) तथा अंग्रेजों की सहायता से उसे यह क्षीमाय प्राप्त हुआ था । इससे उसने अंग्रेजों को बड़े बड़े इनाम बाँटे जिससे 'बंगाल के नवाब' का कोष खाली हो गया । सेनाको समयपर वेतन न मिला । तब नवाबको उल्टे, अंग्रेजोंसे कर्ज लेना पडा । जब देखा कि नवाब कर्ज के गदमें पातालगत हो गया है तब 'मीरजाफर' को गलब्राही देकर अंग्रेजोंने अपने एक पिछू 'मीर कासिम' को 'नवाब' बनाया ।

और नये नवाबको अपनी इस निवृत्ति के उपलक्ष्यमें इनाम बाँटने और कर्ज चुकाने के लिए अंग्रेज संग करने लगे । अपने कोर की हालत सुचारुने के लिए मीर कासिमने बुगीको वसूलीपर अधिक ध्यान देना शुरू किया । किन्तु हबय बादशाह तथा पुराने अधिकारियोंसे भिन्न भिन्न रिवाजों के ऐतन्ना के तथा उन रिवाजों के अन्तर्गत अंग्रेजों की उदात्त-वाले अंग्रेज मीरकासिम का बुगीपर ध्यान देना क्या कर पसंद कर सकते थे ? इसीसे अंग्रेजोंने मीर कासिमको भिगाड़ दिया और फिरसे 'मीरजाफर' को नवाब बनाया । इस उपलक्ष्यमें बंगाल की नवाबी एक कठपुतली होने की बात स्पष्ट हो जाती है ।

बेशक, दूसरेसे 'मीर कासिम' कुछ प्रयत्नशील था ।

उसने अपने बलपर तथा अन्वय के वजीर और बादशाह की सहायतासे अंग्रेजोंसे दो लडाइयाँ कीं; किन्तु दोनों अवसरों पर सबकी हार हुई और मुसलमानों की बहादुरी का भण्डा-फोड़ हो गया । स. १०६५ में शाह आलम बादशाहने

७ औरंगजेब के हुक्मसे कर्नाटक के सुबेदारने 'मद्रास' की क्लिबवर्दीपर इसी तरह रोक लगायी थी । किन्तु पूर्त अंग्रेजोंने जरासा प्रतिकार कर और फिर रिबत देकर उसे पुष्ट कर दिया था ।

५ फरसखियर बादशाहको अंग्रेज कान्टरने एक बड़ी बीमारीसे बंगा कर दिया, इसके उपलक्ष्यमें बंगाल के अंग्रेजी व्यापार-पर बादशाहने बुगी मुआफ कर दी थी । मुआफी तो अंग्रेज कंपनीको मिली थी किन्तु उसके अंग्रेज नौकर भी अपने अफिगत व्यापारमें उस रिवाज के काम उठाना चाहते थे, जिससे नवाब की आवकमें बहुत घाटा ला जाता; और यही रिवाज अपने ही देश के व्यापारियोंको न होनेसे उनका माह भईगा पडता जिससे धंदा हूब जाता । जब सब तरफसे इसके विरुद्ध आवाज उठी तो बंगाल के नवाबने सभीको एक साथ बुगी मुआफ कर दी । अंग्रेज सिट पिटाते रहे; हाँ, मीर कासिम उन्हें अलसक्तें लमा ।

अंग्रेजोंसे मुलह कर बंगालसे जमावर्ती वसूल करनेका अधिकार उन्हें सुपुर्द कर दिया। एक दो और मुस्तमें बंगाल प्रांत पूरा अंग्रेजोंके अधिकारमें आ गया।

अवधके वजीर

नादिरशाहके हमलेके समय अवधका 'सावतखान' दिही दरबारमें एक प्रमुख सरदार था। वह नादिरशाहसे स्वयंसे अपनी संपत्तिको दूर रखनेके लिये प्रयत्नशील था। हो सकता है, वह नादिरशाहको अंदरसे मिला हुआ भी हो। स्वार्थका दुस्साधन पड़नेपर देशकी कीम सोचे? किन्तु न हूतनेपर भी वजीर अपने स्वार्थकी रक्षा कर सका। अन्तमें बित्त-शोक तथा नादिरशाहके लिये अपमानसे चिढ़कर 'सावतखान' जहर खाकर मर गया।

उसके पश्चात् 'सफदरजंग' अवधका सूबेदार बना। वह मुगल बादशाह मुहम्मदशाहका वजीर भी रहा। उसका बेटा सुजाउद्दौला अवधके वजीरके नाते अधिकार चलाया था तभी 'अव्दाली' के हमले हुए। वह इस उधेड़ बुनमें कई दिनोंतक पड़ा था कि 'वह हमेशा पड़ोसी रहे मराठोंका साथ दे या 'नजीबखान अव्दाली' के मुसलमान-पक्षमें शामिल हो जाय?' अव्दाली पक्षमें जानेके बाद मुसलमानोंकी जीत हुई। हाँ, 'जीत' से कोई खास राजनैतिक लाभ मुसलमानोंको न मिला। और यह जीत भी तो परा-वलवनसे (अव्दालीकी मददसे) हुई थी वह कहींतक संभाली जा सकती थी? बहुत जल्द मराठोंने फिरसे जोर लगाया और अपनी क्षात्रिकी पूर्ति कर ली जिससे सनी नरेश 'जैसे थे' ही रह गये। हाँ, इस झटापटीमें उधर 'बंगाल और कर्नाटक' में अपने पाँच पैलानेका अंग्रेजोंको बड़ा अच्छा मौका मिला।

दिहीके इन कई झमेलोंमें मुगल 'शाहजाद' 'शाह-आलम' दिही छोड़ दूर पूरबकी ओर कहीं गया था। वह 'सुजाउद्दौला' से कहता कि उसे दिही पहुँचा दे; किन्तु सुजाने योजनाएँ बनानेमें कई दिन निकाले। फ्रान्सीसी अपसर लों कहता है 'दिहीके सरदारोंमें एकता नहीं है। सुजाउद्दौला जैसे लोग हृदयसे सहायता करें तो बादशाह तथा राज्यका प्रबंध ठीक तरहसे हो सकता है और अंग्रेजोंके ऊधमको भी रोक जा सकता है...'।

जागे चककर बंगालके पदप्युत नवाब 'मीर कासिम'

की ओरसे 'तीनों' ने मिलकर बक्सरमें अंग्रेजोंके निरन्ध्र की; किन्तु हम पहले बता चुके हैं कि ये सब झूठ गये। फिर एक बार कुंदलोंकी सहायतासे वजीरने बंगालपूर चढाई की। उसमें भी हार हुई; और कहीं अंग्रेज अपना 'अवध-प्रांत' हथप न जाय इस डरसे उसने ५० लाख रुपये देकर अंग्रेजोंसे मुलह कर ली।

सुजाउद्दौलाके बेटा असफउद्दौला अन्धवस्थित तथा दुर्बल होनेसे उसके राज्यका अनुशासन बिगड़ गया था। तब उसको ठीक करनेके लिए उसने अपने गाँवके लखौसे एक ब्रिटिश पलटन अंग्रेजोंसे ले ली। फिर उसके लखौका एकमात्र अंग्रेजोंने शुरू किया। उसमेंसे इतिहासप्रसिद्ध 'अवधकी बेगमों' का काण्ड उपस्थित हुआ। जागे चककर इसी पलटनका कर्नाटर लॉर्ड वेल्सलेकी तैनाती सेनामें और उससे उत्पन्न पराधीनतामें हुआ। और कुछ समयके बाद उस राज्यके मानचित्रपर 'लाल रंग' चढ़ गया।

मैसूरके सुलतान

सारे मुसलमानी सत्ता कालके (सं० १७५० से १८००) आखरी पतनके कालखण्डमें 'हैदरअली तथा टिपू सुलतान' ये दोही मुसलमान शासकोंके नांव चमकते हैं। हैदरअली पंजाबसे मैसूर गया और अपनी क्षमताके बलपर बड़ते बड़ते 'मैसूर' राज्यका अधिपति बन गया। उसका शासन मजबूत तथा स्थिर होनेके पहलेही कर्णाटकमें अंग्रेजोंका पीरा बहुत कुछ गढ़ गया था जिससे उनका स्वचैत्य पूर्ण रूपेण उल्लास फेंकना हैदरअलीके लिए असम्भव हो गया। अलावा इस-के प्रादेशिक राज्यविस्तारकी महात्माकाफ़ी कारण भास-पासके देशी सत्ताधारियोंके साथ शत्रुत्वमें उसका समय तथा बल लखौ होते रहनेसे अंग्रेजोंके ऊधमकी ओर वह आवश्यक ध्यान न दे सका। कभी कभी उसे अंग्रेजोंके सामने हारना पड़ा। तथापि पाकिमालोंकी सिद्धि सेनाकी पद्धति बाल्यसाध कर उसी तरीकेसे अंग्रेजोंका मुकाबला करनेवाला पड़ला देशी सुलतान 'हैदरअली' ही था। स. १७६७-६९ में अंग्रेजोंको हराकर हैदरने सीधे मद्रासपर चढाई की। तब अंग्रेजोंने तुलसूचै देकर उससे संधि कर ली। ठंडी हवाके ताकतवर मोरे लोकोपपर गरम हवाके हमारे काळे लोगोंने, 'मोवा' (१७८१), 'बर्हरी' (१७९१), 'वर्गील' (१७९९) जैसी विजयें प्राप्त कीं।

हमारी पराधीनतासे उत्पन्न 'मानसिक बुलकेपन'को दूर करनेके लिये इन विषयोंको हमेशा स्मरण रखना चाहिये। अस्तु। अंग्रेजोंसे दूसरा युद्ध लगभग स. १७८२ में चल रहा था तभी ५० लाखकी उन्नत हैदराबादीकी मालु हुई।

उसके बाद 'टिपू' मैसूरका राजा हुआ। उसने भी युद्ध जारी रखा और 'बेदूर' जीतकर सभी अंग्रेजोंको कैद किया। और नौ महीने बेरा डालकर 'मंगदूर' भी अंग्रेजोंसे जीत लिया। तब अंग्रेजोंने टिपूसे संधि कर ली। उसमें तारी थी कि एक दूसरेका प्रदेश एक दूसरेको छोड़ा दिया जाए; किन्तु टिपू इस पक्षकी रक्षा न कर पाया। राजनीतिक कपीलापन तथा ध्वेयकी निश्चिति—इन बातोंका टिपूमें अभाव था। टिपू अपनेको निजामसे भेद मानता था। अर्थात् बहादुरीकी दृष्टिसे कुछ हदतक वह सत्य होते हुए भी, निजामका राज्य मैसूरसे पुराना और विस्तारमें भी बड़ा था, जिससे टिपूका गर्व निजामको सहता था। उसी तरह टिपूकी धर्मान्वयसे पेशवा आदि हिंदू शासक भी उससे नाराज रहते थे। और राज्यविस्तारके कारण तो प्रायणकोरके राजासे केकर सभी खींचातानी करते थे। प्रायणकोर काण्डके बहाने राजनीतिचतुर अंग्रेजोंने निजाम तथा मराठोंको अपने फलमें मिलाकर टिपूसे लोहा लिया जिससे बहादुरीसे लड़नेपर भी टिपूकी हार हुई। उस समयकी हानि तथा भयानकता धो डालनेके लिए टिपूने अफगानिस्तानके अमीर तथा मॉरिशसके फ्रान्सीसी गवर्नरसे सहायता प्राप्त करनेके लिये जतन किया। कुछ सैनिक सहायता उनसे मिली थी और अधिकके लिए टिपू इन्तेजार कर रहा था। किन्तु अंग्रेज इसे नीप गये और उन्हेनि ताबडतोब मैसूरपर बड़ी सेना भेज दी जिसने श्रीरंगपट्टम-टिपूकी राजधानीको घेर लिया। बड़ी बहादुरीसे एक महानिष्ठ टिपूने किलेकी रक्षा की, किन्तु वह स्वयं गोलीका शिकार हुआ और अंग्रेज विजयी हुए।

टिपूकी यह भाशा कि 'नेपोलियन' से अधिक सेना तथा सज्जदी बेदा बावगा, व्यर्थ हुई। पहले जो कुछ फ्रान्सीसी सेना बायीं थी वह भी कहाँतक कामकी कहा नहीं जा सकता। अफगानिस्तानके अमीर 'जमान-शाह' से भी टिपूने संबंध जोड़ा था। हजर टिपूसे अंग्रेजोंका युद्ध किचदेही 'जमानशाह' का पंजाबपर हमला होने-

का संकेत था। किन्तु बना कुछ नहीं। ऐसे भी लगभग स. १७९९ में अंग्रेजोंके हितसंबंध 'पंजाब' तक पहुँचे भी न थे जिससे जमानशाहकी चढाईसे अंग्रेजोंपर कुछ प्रभाव पड़ता था, टिपूकी अप्रत्यक्ष रूपसे कुछ सहायता होती, सो भी संदेहास्पद है। पड़ोसके देशी राजाओंसे शत्रुता कर इस तरह बाहरी शासकोंकी सहायतासे 'हिंदी-मुसलमान' अपने राजको जमाना चाहते थे, क्या यह अद्वितीयता नहीं थी? गत इतिहासके विधासपातके ऐसे उदाहरणोंको उसे न भूलना चाहिये था।

दूसरे, 'हुसी' फ्रान्सीसी सेनापणिके विधासपात अतुल्य लो बिलकुल ताजा था। अंग्रेज-फ्रान्सीसीयोंमें जो विरोध था, उसकी निधि भारतीय हगबे नहीं थी; युरोपके झगड़ोंके कारण वह विरोध था। युरोपमें अंग्रेज और फ्रान्सीसीयोंके बीच सुलह हो जानेकी सबर मिलतेही स. १७८४ के युद्धमें टिपूकी सहायताके निकली फ्रान्सीसी सेना पीछे हट गयी। इससे टिपू कोई पाठ न सीखा। इस तरह राजनैतिक चालोंको न समझनेकी भूलोंके कारण उसकी बहादुरी उसके अपने या इस देशके काम न आयी।

राजनैतिक चिद्रेका निचोड

ऊपर गिनाये पांच-छः संधियोंतक इस देशपर मुसलमानोंने शासन किया और बड़े देशभाराममें रहे, यह विचारके परे हैं। किन्तु अबतकके विवेचनसे यह सिद्ध हो चुका है कि हिंदी मुसलमान किसी तरह इस गर्वके हकदार नहीं हैं कि दूसरोंसे वे 'कुछ विशेषता' रखते हैं। बड़ी बड़ी विजयें प्राप्त करनेवाले तथा नये राज्योंको खदे करनेवाले कुतुबुद्दीन, बलबन, अल्लाउद्दीन खिलजी, और बहमनी, यूसफ आदिलशाह, कुली कुतुबशाह, मुगल सम्राट् बाबर आदि कई शासक, तथा अहमद गवान, मीरजुमला, मलिक मंबर, सिद्दी याफूतखान आदि कई बजीर तथा सरदार प्रायः विदेशी विजेता मुसलमान थे। उनकी क्षमताका जरासाही हिस्सा आनुवंशिक या धार्मिक एकरूपताके कारण हिंदी मुसलमानोंको हिसाबमें जमा हो सकता है।

उसके बाद उन विदेशी विजेताओंके बंशजोंने या 'मुसलमान' बने उनके आगिदोंने तथा धर्मबांधवोंने—अर्थात् 'हिंदुस्तानी मुसलमानों'के करतबको देखा जाए तो

प्राचीन राजाओंसे किसी तरह अधिक, चतुरता, राजनैतिक दूरदर्शी या बहादुरी, नहीं दिखायी, यह बात अबतकके कई सुसज्जमान राजवंशियोंके उदाहरणोंसे सिद्ध हो चुका है। पुराने राजपूत राजाओंके लक्षपन, मोलापन तथा अन्य दोष देशको पराधीन बनानेमें जिस तरह काम आये, वेही दोष 'हिंदी सुसज्जमानों' में भी देशकालके हिसाबसे जरासे भेदसे स्पष्ट मालूम हुए जिससे हिंदुस्तानकी रक्षाके वे असोय्य साबित हुए और अंग्रेजोंके अधिक बने तथा जागतिक चक्रावृत्तिमें तो बहुतही पिछड़ गये। स्थान स्थान-पर यह दोषवर्षान् हम कर चुके हैं, जिससे फिरसे नहीं दुहराते।

विभाग चौथा भारतकी देशस्थिति (११००—१८००)

अबतक तीन विभागोंमें राजनैतिक बनावेंपर— विदेशि-योंसे देश-रक्षाके बारेमें— विवेचन किया है। अब उपर्युक्त कालखण्डमें साधारणतया देशस्थिति क्या थी, इसे देखना है। उस समय विद्या तथा कला, व्यापार—उद्योग, धार्मिक तथा सामाजिक हालत, आदि बातोंके विवेचनसेही यह पिछड़ा पूरा हो सकता है।

हाँ, इस बारेमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त करनेके पूरे साधन हमारे पास नहीं हैं। इतिहास ग्रंथोंके बहुतेरे पृष्ठ 'बुद्ध-विद्रोह—संधि' आदि घृष्टान्तोंसेही भरपूर रहते हैं। उनमें कहीं भाग्यसे दो चार पृष्ठ जन-स्थितिके वर्णनपरक मिलते हैं। 'दूधकी प्यास छाछसे बुझा लें।' इस न्यायसे हमें अपने उल्लेखोंके आधारपर वहाँ हम विवेचन करेंगे।

जिस तरह पिछले विभागोंमें कुछ मिश्रणोंको निश्चित कर सुसज्जमानों शासकोंके कारनामोंको उसपर बसाया उसी तरह साधारण देशस्थितिको भी दो तरहके निष्कर्षोंसे 'हिंदी सुसज्जमान शासकोंकी क्षमताको नाप सकते हैं। वे दो निष्कर्ष ये हैं :—

(१) पुरानी संस्कृतिकी रक्षा। क्योंकि, उनका जीता हुआ 'हिंदुस्तान' कोई 'कोरा कागज' नहीं था।

(२) नयी कमाई और संवर्धन।

अब हम निष्कर्षपर बढानेके लिये मुख्य मुख्य बिन्दु ये हैं—

(१) विद्या, विद्वान् तथा ग्रंथ

(२) शास्यकला आदि

(३) व्यापार—वर्षे

(४) समाजकी आर्थिक दशा

(५) धार्मिक तथा अन्य बातोंमें नागरिक स्वार्थ्य।

अब पहले 'विद्या, विद्वान् तथा ग्रंथ' की ओर सुसज्जमान सुखानों तथा सुगल बादशाहोंका क्या दल था, सो देखें।

पहले निकषके अनुसार बहुतेरे सुसज्जमान शासकोंमें, संस्कृतिकी रक्षा की कौन कहे, जबतक बने ध्वंसही किया है, ऐसा कहना पड़ता है। इसके प्रमाणस्वरूप श्री मैथिली-कण्ठ गुप्तकी 'भारत-भारती' से निम्नलिखित उद्धरण पेश करते हैं।

(क) 'तबकाले नासरी' में लिखा है कि 'कुतुबुद्दीन ऐबक' के जमानेमें हिन्दुओंका एक कदीमी किताबखाना, जिसमें बहुत पुस्तकें थीं, जला दिया गया। जब विहार फतह हुआ तब एक काल सिर्फे माझगढ़ी कल किये गये।

(ख) प्राचीन 'नालंदा' और 'बुद्ध गंगा' के पुस्तकालय स. १२१२ में जला दिये गये।

(ग) फिरोज तुगलकने कोहानेमें बहुत संस्कृत पुस्तकें जलवा डालीं।

(घ) 'सैरमुताखरीन' से मालूम होता है कि 'औरंग-जेब' वहाँ सो संस्कृत पुस्तक पाता था, जलवा देता था।

ऐसे अनेक अत्याचार और कहीं हुए होंगे, तथा प्राचीन साहित्यकी कितनी हानि हुई होगी, सो तो प्रष्टु जाने!

इसके बाद कुछ सुसज्जमान शासकोंमें गुप्तम्राही रूपसे संस्कृत साहित्यका कुछ सम्मान भी किया है, जिससे उनका विक्रम भी संक्षेपमें यहाँ करना चाहिये।

बंगाल (और) के सुखान हुसेनसाह तथा नसरतशाह-ने महाभारत तथा आगवत इन संस्कृत ग्रंथोंका अनुबाह प्रारंभिक (बंगला) भाषामें करवाया और बंगला साहित्य-को उत्तेज्य दिया। अबतकके दरबारके 'कैत्री' नामक विद्वान्ने संस्कृत सीखी और उससे काम्यदर्शन तथा बीज-यन्त्र आदिका अध्ययन किया तथा 'नल-दमयंती' नाट्यनाम-पर फारसीमें कविता रची। उसी तरह 'बदायनी' ने रामायण तथा महाभारतके फारसी अनुबाह किये। आह—

बादा 'दारासिकोह' ने उपनिषदोंका फारसी अनुवाद किया। अकबर तथा साहजहाँके दरबारमें 'संग', 'जगन्नाथ-पण्डित' जैसे हिन्दु विद्वानोंको सम्मानसे रखा गया था।

काफी मुसलमान शासक इतिहास तथा काव्यमें रस लेते थे। साहित्यमें फारसी भाषा तथा ईरानी संस्कृतिका खास प्रभाव था, साथमें रंगीलापन भी बहुत था। सिकंदर कोदौने वैद्यकशास्त्रको उन्नतिय दिया था। जौरंगजेबने 'फतवाई-आलमगिरी' नामक कानूनका ग्रंथ बनवाया। फिरोज-विजय-विषयका अध्ययन बहुत कम होता था। उस समयके हिन्दुओंमें, आवश्यक राजाश्रय न होते हुए भी जो ज्ञान-साधना की उससे कई लोगोंका विचार है कि, राजकीय अधिकार मुसलमानोंके अपने हाथमें रखते हुए भी यदि वे हिंदुशास्त्रों तथा विद्वानोंकी लगनसे सहायता करते तो उनसे पाश्चात्यापेके साथ ठकरा करभी अपना स्थान बनाये रखनेवाली 'प्राच्य' सभ्यताका उद्धार होकर उसका श्रेय मुसलमानोंको मिल जाता। बगदाद तथा एमिस्केके नरकोंके समान हिन्दी मुसलमानोंने ज्ञानसाधना न की, यह कमी अवश्य लटकती है। 'केरिस्ता', 'इन्-बदुला' आदि विदेशी मुसलमानोंकी सुलतानोंने अनगिनत दान भलेही किया हों। किन्तु उस 'धनराशि' के साथ इस देशमें निर्मित फारसी साहित्यसे कुछ 'ज्ञान-रुचि' वे अपने साथ ले जा सके हैं? उसी तरह यहाँके विद्वान् मुसलमान परदेश जाकर कुछ सम्मान प्राप्त कर सके हैं?—ये प्रश्न भी विचारने योग्य हैं।

'समाजसुधारक' कुछ स्वतंत्र प्रतिभावाले मुसलमान कवियोंने फारसीके अलावा, 'खड़ी बोली', 'मज-भाषा', 'अवधी' आदि प्रांतिक बोखियोंमें भी रचनाएँ की हैं। 'अमीर खुसरो', 'जायसी', 'कबीर', 'रदमि', 'रसखान' आदि कवि इस बारेमें प्रसिद्ध हैं।

जनताके लिए शिक्षाके प्रबंधके नामपर खासकर मुसलमान बच्चोंके लिए ससजिंदोंमें मुहल्ला आदि लोगोंकी ओरसे कुछ पढ़ाया जाता था। किन्तु हिन्दु बच्चोंके लिए उतनी भी शिक्षा, अपने कठिणके भावसे, मुसलमान शासक साधद नहीं करते थे। काली, उज्जैयिनी, पैठण, विजयनगर आदि

स्थानोंमें कुछ महेनत तथा दीर्घ विश्वास 'हिन्दु' विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते थे। 'विद्यालय' के नामपर कुछ थोड़ीसी सुविधाएँ 'फिरोज तुगलक' या दक्षिणमें 'महमद गवान' महमूदशाह बहमनी आदि शासकोंने की थीं। मुहम्मद तुगलक, बाबर, जहांगीर, साहजाहम, अली अहमदशाह आदि कुछ शासक और 'जहाननारा', 'जेहुमिसा', जैसी रनवासकी खियाँ स्वयं विद्वान्, बहुभुत, एवं रसिक थीं। उनमेंसे कुछ व्यक्तियोंकी 'आत्मकथाएँ' भी एक विशेष रचनाके नाते मनोरंजक तथा जानकारीसे भरपूर होनेसे इतिहास-लेखकोंकी दृष्टिसे महत्वपूर्ण हैं।

शिल्पकला

प्रायः मुसलमान राजकर्ताओंमें शिल्पका चाव काफी था। किन्तु पुरातत्व—रक्षा देशकी प्राचीन शिल्पकृतियोंकी रक्षा के बारेमें सैनिक विजयोंके उन्माद तथा धर्मान्धतासे मुसलमान राज्यकर्ताओंका कलाप्रेम नष्ट—सा हो गया था।

हिंदुस्थानके 'हिन्दु-बौद्ध-जैन' आदि सभी लोगोंके लिये शिल्पप्रतिष्ठा, संगीत, नृत्य आदि विविध कलाओंका मुख्य आधार 'मंदिर' ही होता था। इससे 'मंदिरोंकी तोड़-फोड़से' उन कलाओंको अत्यंत हानि पहुँचती थी। विजयनगरके पतनके बाद वहाँके सुंदर मंदिर, मंजप, पुतले आदि चीजोंका मुसलमानोंने विध्वंस किया, वह तो उनकी उज्ज्वल सौंदर्याभिरुचि तथा कलाप्रेमपर हमेशाके लिये काष्ठित जूती गयी। खासकर अकबर जैसा बादशाह भी इस असभ्य क्रूरतासे न बच सका, यह बड़े आश्चर्यकी बात है। चिरीक जीतनेके बाद वहाँके हर व्यक्तिका तथा चीजका उसने अधिकारसे बेहद नाश किया। युद्धके जोशमें जन-जानमें या अनिवार्य होनेसे नहीं, विजय प्राप्त हो जानेपर यह सब कुछ हुआ। और इसका कारण? यही कि चित्तौड़के राजपूतोंने जयपुरवालोंके समान अकबरके हुंकारके साथही तल्लक आत्मसमर्पण नहीं किया।

हाँ, नयी रचनामें बहुतेरे मुसलमान राजाओंकी भव्य इमारतें आज भी उनका कलाप्रेम प्रदर्शित कर रही हैं। राजधानी 'दिल्ली' होनेसे वहाँ बहुतेरी रचनाएँ हुईं, उसी

× फिर भी विशेषज्ञोंका मत है कि, अथस्तक्ष रूपसे जौनपुरके शर्की राजाओंकी इमारतोंमें तथा जहांगीरकी इमारतोंमें हिंदु शिल्पकलाकी छाप दीख पड़ती है।

तबह अन्य छोटी रियासतोंमें भी उतनीही सुंदर कई रचनाएँ बनीं। जौनपुर (बनारस) गौड़ (बंगाल), जहमशाहाद (गुजरात) बिजापुर गोलकुण्डा (दक्षिण) आदि स्थानोंके सुलतानोंने भव्य मसजिदें, राजमहल, मकबरे, एवं उद्यान बनवाये थे। दिल्लीकी कुतुबमिनार, जौनपुरकी जामा मसजिद, बीजापुरका गोल घुंघरू सकबरा तथा इमादौस राजा आदि रचनाएँ खास प्रसिद्ध हैं। कई राजाजोंने नबी सुन्म-वस्थित रचाईके बाजार तथा नगर और उनके इर्दगिर्द मजबूत और सुंदर परकोटे, आदि कामोंमें भी ध्यान दिया था। मुलतानी कार्यकालके बाद मुगलोंके समयमें इन कला-कर्मोंका अस्तित्व उत्कर्ष हुआ। 'सिकरी' की इमारतें, आगरे-का जगद्विल्यात 'ताजमहल' दील्लीकी दिवाली-ई-आम तथा दीवान-ई-खास देखनेसे उस समयकी कारीगरी की ठीक ठीक कल्पना कर सकते हैं। शाहजहाँका 'अयूरालम' भी एकतरहकी श्रेष्ठ कलाकृतीका प्रतीक था।

अकबरने ईरानी तथा हिंदी कलाओंके मंजुर मिश्रणसे एक मनोहर चित्रण-पद्धतिका आविष्कार किया। जेसुइटों-द्वारा इटलीकी कलाका उपयोग करके उस पद्धतिमें सुधार किया। जहाँगीरके पास 'सर टॉमस रो' जैसे अंग्रेज चकीलको केवल खुशाही नहीं बल्कि धकित कर देनेवाले चित्रकार थे।

राजवैभवको प्रकट करनेवाले इन सुंदर तथा भव्य कामोंको देखकर जौनों ठंठी करनेके बाद उससे प्रभावित न होता हुए उन राजाजनोंकी प्रजाकी हालतपर भी गौर करना चाहिये। श्री. रॉलिन्सन अपने इतिहासग्रंथमें लिखता है:- 'जनताको उपयुक्त कामोंके बद्दे बड़मोल किन्तु अनुपयुक्त इमारतोंपर अमरित लर्च होनेसे लोगोंपर विपत्ति पड़ी। किसानोंकी बैलगाड़ियाँ जबरदस्ती इन कामोंके लिए गंग-वापी जातीं। मजदूरी माममात्र किन्तु कर भारी लगाये जाते। इन करोंके बोझसे देश अटियासेट हो गया। दूधके भयसे लोगोंको दूसरोंके लिए मजदूरीके काम करने पड़े थे। उनकी तुरी दशाका चित्र खयाल करना कठिन कार्य है।' (हिंदी लोगोंका संक्षिप्त मध्ययुगीन इतिहास पृ० ८८)

व्यापारमें घनलाभ हो जाय तो वह भी कर्मों अपराधोंके बहाने छिन्न जानेका डर रहता था।

संगीत

जौनपुरके इमादौसशाह मईमदशाह कदमीरके वैद्युक्त अविहीन, बिजापुरके इस्माईल आदिलशाहने संगीतको उत्तेजन दिया। 'मुबारक खिलजी' स्वयं भी नृत्य करता था। अकबर संगीतका सौकीन और ज्ञाता भी था। उसके पास तानसेन गवस्था था जिसने संगीतशास्त्रपर एक ग्रंथ भी लिखा है। शाहजहाँ स्वयं गायता तथा संगीतका सौकीन भी था। हों, 'गटक' पठनीय या दर्शनीय किसी रूपमें सापद नहीं था। हिंदुगायनका अंग पिछड़ गया और मुसलमानी शासकोंको प्रिय 'रबाज, गजल-कम्पासीका दौरदौरा शुरू हुआ। आज भी प्रायः मना जाता है कि नामवंत गवस्था तो कोई 'जौसाहब' होना चाहिये। फिर भी मुसलमानोंने 'रगमती-पुपद-चौताला' आदि पुराने अंगको अपनाया।

व्यापार-उद्योग

प्राकृतिक रूपसे दुनिया भरमें मुख्य धंधा तो खेती है। मित्र मित्र बाहुमण्डल तथा उपजाऊ भूमिकी अनुकूलताके कारण हिन्दुस्तानमें, खेती बहुत और कई तरहसे होती है। मुलतान-शाहोंके समयमें और कुछ उसके बाद भी देशभरमें अनागिष्ट होनेसे खेतीको हानि पहुँची थी। अतया इसके, बादशाही वैभव तथा भव्य इमारतोंके कारण खेतीहरो तथा उनके बैलोंको बड़ा कष्ट होता था यह हम पहले 'शिरकला' में बता चुके हैं।

'देश-रक्षा' के बाद अब 'देश-संवर्धन' पर विचार करें। खेतीके लिये उपयुक्त सिंचाई तथा नहर, वाकाब आदि सुविधाओंकी ओर दक्षिणमें बहमनी सुलतानों तथा कुतुबशाहने काफी ध्यान दिया था। फिर उत्तर-भारतमें 'फिरोज तुगलक' ने कई नहर, कुई आदि बनवाये थे। शाहजहाँके कार्यकालका अलीमद्वीकी नहर आज भी प्रसिद्ध है। फिरोजके बनावी कुछ नहरें भी अबतक चालू हैं।

मुलकी तथा ठीक बसुलीमें पहले जल्लादरीम खिलजी, सुहम्माद तुगलकने निचम बनाये थे किन्तु उनसे जबतकको कष्ट हुआ। जमीनकी नाप तथा दर्जा निश्चित करनेके बारेमें 'सुहम्मादगान' 'अधिक-अंबर' 'इमादौस आदिलशाह' तथा 'अकबर' का किया हुआ प्रबंध प्रसिद्ध है।

मानिके अभावमें खेतीके समान व्यापारकी हालत भी बिगड़ गयी। व्यापारके बारेमें मुसलमान राजानोंकी कोई निश्चित नीति न थी, जिससे वेणी व्यापारियोंके हाथोंसे इस देशका व्यापार पहले अरब-ईरानी मुसलमानोंके हाथ तथा बादमें पुर्तुगाली आदि युरोपियनोंके हाथमें चला गया। लगभग स. १७०० में इंग्लैंडमें हिंदी कपड़ेके आयातपर रोक लगायेवाले नियम-इंग्लैंडके पैदा हुए कपड़ोंकी रक्षाके लिए-लगाये गये। और बेड़ी अंग्रेज हमारे देशमें हिंदी व्यापारियोंको भी न मिलनेवाली सुविधाओंको रूढ़ लेते थे। धर्मके नामपर हिन्दुओंमें 'परदेश-गमन' को निषिद्ध उद्घाराया, जिससे उनकी विचारगति संकीर्ण बननेसे आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक-इतिहासमें उनकी हानि हुई। किन्तु यह 'अटककी अटक' जिनपर लागू न थी, ऐसे उस समयके हिंदी मुसलमानोंने, समझमें नहीं आता कि अपने देशके व्यापार अपने हाथमें क्यों न रखा? इस तरह विदेश-अंगणसे प्राप्त शालसे वे घंघिण रहे और अपने राज्य-मदहमें सहाय रहनेसे युरोपियनोंसे हराये गये।

व्यापारके लिये यातायातके साधन देशकी विशालताके हिसाबसे साधारण थे। 'शेरशाह सूरी' ने सोनारगौघ (ढाक) से सिन्धुतक, आगरासे दक्षिणमें कुरहानपुरतक, आगरासे जोधपुरतक सबके बनवाई। सबकेकि किनारे कुम्भी तथा सरायोंका प्रबंध किया। 'फिरोज तुगलक' ने गढ़ि-घोंपर कई स्थानोंमें पुल बनवाये। मुगलोंके समयमें बहुत बड़ी तथा पक्की सबके बन गयीं। दीर्घोद्योगी औरंगजेबने सैनिक आशागमनके लिये सबको तथा सरायोंपर बहुत ध्यान दिया। सिक्कर कोढ़ी, शेरशाह, औरंगजेबने घोड़े तथा ऊँटपरसे सरकारी डाक आनेका खास प्रबंध किया। व्यापारी लोग अपनी सुविधा आप कर लेते थे। देशके चोरों तथा हथारोंका बंदोबस्त करनेकी ओर शेरशाह, शाहजहाँ आदि ठीक ध्यान देते थे।

मुसलमान सुकनानोंकी देयाश्रीके कारण देशकी कई कलाओं तथा धंधोंको उत्तेजन मिलता था। कस्मीरमें शाल, अमदावाद-लंबावतमें रेशमी कामदार तथा किन्नवाली कपडा, धोरघाट (बंगाल) में रेशम, सोनारगौघ (ढाक) में मकमल, उड़ी तरह मुकम्मा चढानेका काम, पत्थर तथा धातुपर नक्काशी और पक्कीकारी काम आदि कई उद्योग

बहुत अच्छी तरह चलते थे। हमारतोंकी रचाईके कारण कारिगरोंको काम मिलता रहता था। वहाँकी कलापूर्ण वस्तुएँ उस समय दो युरोपीय चीजोंसे भी ऊँचे दर्जे की थीं।

आर्थिक स्थिति

प्राचीन हिन्दु राजाओंकी असावधानता तथा अंतःकलहके कारण विदेशी मुसलमान राजा वहाँसे अनगिनत संपत्ति ले गये। उसी तरह मुसलमानोंके कार्यकालमें भी तैमूर-नादिर-शाह अम्बालीने छुटमार कर इस देशको गंगाल बनाया। मुसलमान बादशाहोंकी विशाल सेना ऐस तथा हमारतोंके लिये भी प्रजाका दुष्प्र शोषण किया जाता था। विदेशी मुसलमान शाहजहाँ, बिहानों तथा बेकारोंको आसरा देनेमें भी देशकी संपत्ति लूट्टे होती थी और व्यापारद्वारा विदेशसे आनेवाली आमदनीकी कूँजी अरब-ईरानी-युरोपियन आदि विदेशियोंके हाथमें थी।

बादशाही मजबूत तथा तोशखानेके द्वारे-रजोंके घेर और अमीर-उमरोंकी सब तरहसे मौज इससे जनताकी यात्री हालतका अंदाजा लगानेमें बड़ी भूल होगी। बहमनी राज्यके बारेमें रूसी बाजी 'मिटिकन' कहता है—

"सरदार लोग चाँदीके पालकियोंमें जाते हैं, किन्तु आम जनता गरीबीसे इतनी सताई गयी है कि उनके डीलपर पूरा कपडा भी नहीं मिलता। बड़े बड़े पदोंपर मुसलमानही नियुक्त होते हैं।" जहाजरीम सिलजनी साफ कहता है— 'जबतक हिंदुओंके पास पैसा है, तबतक वे कमी नहीं छुँकेंगे। इसलिये उन्हें सिर उठानेकी इच्छातक न हो, इसलिये हिंदु-ओंके लिये हमेशा आजीविका प्राप्त करनेमें अजबमें पैदा करनेकी आछाहर्ष में रिया करता हूँ।' सोलहवीं सदीके सुप्रसिद्ध कविभट्ट मुकसीदासजी कहते हैं—

बनिनको बनिज, न चाकर को चाकरी।
साँकरे सचे वै रामराखे कृपा करी।
दारिद्र-दसानन दवाईं चुजी, दीनबंधु।
उरित-बहन देखि 'तुलसी' हहा करी।

ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं कि किसी किसी समय बादशाह लगानमें विषाध, अकालग्रस्तोंको पैसोंकी सहायता तथा दाखरोटी दिया करते थे। किन्तु इससे आम जनताकी दरिद्रता हमेशाके लिये कैसे मिट सकती है?

धार्मिक स्वातंत्र्य

आजके ' नागरिक स्वातंत्र्य ' की गुंजाहूत उस समयके ' धार्मिक-स्वातंत्र्य ' में हो सकती है। एक समय अष्टा-उद्गीतके सवालके जवाबमें काशी कहा था— " हिंदुओंका काम कर देना है। सरकारी अधिकारोंके कहने भरमें उसकी धूक झीलनेके लिये हिंदू छूट मुँह बाँधे खड़ा हो जाय। अन्य धर्मियोंको नीच समझना—हमारे धर्मकी यह नसिबत है। " जहाँ राज्यकर्ताओंको ऐसे विचार हों, वहाँ हिंदुजनताको व्यक्तिस्वातंत्र्य या न्यायकी क्या भाशा हो सकती है? मुसलमानोंके बारेमें भी शील पड़ता है कि कई बार राज्य का एक उत्तराधिकारी दूसरे उत्तराधिकारीसे, या एक व्यक्ति अपने विपक्षियोंसे अन्याय तथा मिदुरतासे पेश जाता था।

कियोंके बारेमें तो कई मुसलमानोंकी विचारगति अत्यंत संकीर्ण तथा लिंदनीच होती थी। पश्चिमीकी ' पश्चिमी ' को प्राप्त करनेके लिए अष्टाउद्गीतने चढाई की थी, यह तो प्रसिद्ध ही है। गुजरातकी राजकन्या देवलदेवी ' को रास्तेमें एकदर के अष्टाउद्गीतके बेटे ' सज्जनसाधु ' उसके बाद उसकी भाँसे फोड़कर ' सुभारक ' एवं उसे मारकर ' सुसरो ' ये तीन शासक अपने रजवासमें रखते हैं, यह दृश्य कितना हेय है! मालवाके सुलतान ' बाजबहादुर ' पर अकबरके एक मुसलमान सरदारने चढाई कर उसके हारमको कैद कर उससे एक खीको उद्याना बाधा, जिससे उसने जामहत्या कर ली : यह बात अकबरसे जाहिर न हो, इसलिये उस बुद्धने सभी खियोंको फल कर दिया !!

सुलतानके शासनमें हिंदुओंको धार्मिक स्वतंत्रता देने-वाला तथा पुराने शुक्रोंको धो जानेवाला केवल एकही नाम लिया जा सकता है और वह था ' कश्मीर ' का बख्शी-हीन ! उसने सुलतानोंसे गिराये हुए मंदिर फिरसे बंधवाये, मस्जिदोंको अपने धर्मकेवल करनेकी इजाजत दी और अन्य अन्याय्य कानूनोंकी रद्द कर दिया- वही अच्छी बात है। फिरोज तुगलक अपनी सिपायका हितकर्ता था, किन्तु केवल उन्हींका जब हिंदु ' मुसलमान ' बन जाय। किन्तु उसने भी हिंदुओंको जोरसे मंत्र बोलने तथा वंदनाकर मंदिरमें पूजा करना मना कर दिया था। शिवा मुसलमानोंको भी

उसने अपने मलका प्रचार नहीं करने दिया और उनके ग्रंथ भी जला दिये। ' कबीर ' जैसे रामानंदके शिष्य मुसलमान महम्मदके उद्धार सिद्धांतोंका प्रचार ' सिक्खोंको भी ' सब्र न कर सका; उसने कबीरको काशीसे सीमा पार कर दिया। मथुराकी बगुनामें स्थान करना हिंदुओंको मना किया गया था।

दक्षिणके मुसलमान सुलतान भी इसी छलानके थे, यह बात रामदास, एकनाथ आदि संतोंके साहित्यसे माख्य हो जाती है। यह भी स्पष्ट है कि यदि ' शिवाजी ' धर्म-भिरप्रेक्ष महत्वाकांक्षायकी सिद्धिके लिए काम करता तो उसे राज-नैतिक अधिकारोंके बारेमें अज्ञानी तथा बेफिक्र हिंदुओंसे अच्छा सहाय मिलना दूबर हो जाता।

बाबर तथा अकबर बेशक हिंदुओंको धार्मिक विषयमें हठमा नहीं लगाते थे। ' गौधसे दूर रहो, अन्यधर्मियोंके मंदिर न उड़ाओ- ' बाबरने हुमायूँको दिया हुआ यह उप-देश उसकी कतुलताके शोभा देता है। किन्तु बाह्यमहिनि काशीके ७९ मंदिर उल्टेकी भांति ही थी (स. १९१२)। बीरगजेबने तो कमाक कर दिलाया। हिन्दुओंको हाथी या घोड़ेपर चढ़नेकी मनाही की और शक रखनेकी भी मनाही की ! हिन्दुओंकी पाठशाळाएँ तथा धार्मिक कथा-कीर्तन बंद कर दिया। हिंदु-मुस्लिम एकताके लिए प्रस्थापित गुप्त नामके शास्त्र सिक्ख अनुयायी भी ऐसे अत्याचारोंसे कष्ट उठाए बन गये। ' सरहिंद ' के मुगल मुखेदार बजीर-खानने गुप्त गोविंदसिंहके दो छोटी उन्नवाले बच्चोंको पकड़ कर भाजा दी की ' मुसलमान बनो या कल हो जाओगे। ' उनके इनकार करनेपर उन्हें वे गुलुख जिन बीरने गीतापाठ करते हुए शान्तिले मौतका स्वागत किया। ' जजिया ' कर हिंदु-ओंके राष्ट्रीय तथा धार्मिक अपमानका सिक्का था। नाम-दनी बढानेकी दृष्टिसे इसके अंकाया ' हिन्दु व्यापारियों ' पर मुसलमानोंसे बढकर चुंगी ली जाती थी, सो अलग।

हरिद्वार जैसे तीर्थक्षेत्रमें केवल महानेके लिए हर हिन्दु-को का रुपये कर देना पड़ता था। बाघसाही सेनामें मौकरी-करनेवाले राजपूतोंसे भी ' जजिया ' वसूल करनेको बीरग-जेबने भाजा दी थी।

न्याय

‘शक्ति-वर्धक’के अगुआ केरका ‘औरंगजेब’ भी योग्य दिया करता था। दिल्ली, जौनपुर, गोकुलबा आदि कई स्थानोंके मुसलमान योग्य न्याय मिलनेके बारेमें ध्यान देते थे। ‘न्यायाभ्यास’ काही होता था। किंतु इस सारी सुविधाका काम राजधानीमें तथा उसके आसपास रहनेवालों तथा गांवोंके आस कर मुसलमानोंको मिलता था। हिंदुओंके बारेमें उनकी पुरानी प्राम-पंचायतही न्यायदान करती थी। एकाध बार मुसलमान था छोटे बड़े अधिकारी हिंदुओंको न्याय देनेकी कोशिश करते। हिंदुधर्मशास्त्रके नियमोंका उपयोग नहीं किया जाता था; वह धर्मबाह्य भी तो था! लोग आपसमें संपत्तिका वरिष्ठ मुकदर करने आदि बातोंमें, अधिकसे अधिक, जौरीसे हिंदू कानूनोंका उपयोग कर लेते थे। आगे बढ़कर अकबरने ‘मनुस्मृति’ के आधारपर हिंदु अपराधियोंको दण्ड देनेकी प्रवृत्ति शुरू की।

मुसलमानों कार्यकालमें उन्होंने देशके छिपे क्या किया, इसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। उनके मनमें कभी यह भावनाही नहीं थी कि हिन्दु जनताके बारेमें उनका कुछ कर्तव्य है, न उनमें अपनी राजसत्ताको स्थिर करनेके छिपे आवश्यक, दूरदामी थी। बिना प्रांतविकासकारियोंकी राज-निष्ठाके और शासककी क्षमताके दूसरा कोई बंधन राज-सत्ताको बनाये रखनेके छिपे न था। मुसलमानोंका शासन अनिर्बंधित था। निबंधनके नामपर यही कर था कि किसी दिन खून होगा या बिद्रोह होगा। मुसलमान सनकपर जनताका सुखदुःख अवलंबित था, जिससे राज्यप्रबंध कभी सुख-दायक तो कभी कष्टदायक होता था। लेकिन शक्तिसे सब कुछ होता था। मुगल शासकदाह्य भी सैनिक गंगकी तथा कुछ अनिर्बंधित थी। फिर भी यह तो कहना पड़ेगा कि मुगलोंने अपनी राज्यप्रवृत्ति स्थिरस्थित तथा सुदृढ़ बनानेकी ओर बहुत ध्यान दिया था। इस बारेमें अकबरका नाम बिरस्तरनीय हो गया है।

इस चिह्नके चौथे विभागके विवेचनसे मुसलमानों कार्य-कालमें देशकी हाकतके बारेमें पाठक संतुष्ट हो सकते हैं। उनमेंसे सारा बातोंके छिपे समझदार तथा नये विचार के मुसलमानोंको लेव भी होगा। हाँ, उन कर्करूप बातों-के बारेमें उनको चाहिये कि वे न सत्यको छिपाये, न छुपर

समयन करें। कई मुसलमान मानते हैं कि हिन्दुओंके साथ युरोपीय भी ‘मुसलमान शासकों’ पर जुलूम और अत्याचारका ध्वने अभियोग लगाकर उनके नामपर कर्करूप लगाते हैं। ‘सर शकत बहमदखान’ का उदाहरण लीजिये। अपनी ‘ए स्क्व हिस्टरी ऑफ इंडिया’ में मुसलमानों कार्य-कालके अमन-चैनके बारेमें बो लिखते हैं—

“मुसलमानों कार्यकालको सरसरी दृष्टिसे देखनेपर मालूम होता कि जितना उसे काका चितारनेका जतन किया जाता है उतना वह सरास नहीं था। मुसलमानोंने राज्यप्रबंधको ठीक किया, सड़के बनायीं, जीवनकी अन्य सुखसुविधाओंको बढ़ाया, सम्यताको बढ़ावा दिया, कलाको उद्योग दिया, व्यापारको बढ़ावा और देशमें शान्ति स्थापित की। यह सच है कि राजनैतिक शक्तिही दृष्टिसे हिन्दुत्वको योग्य स्थान नहीं दिया गया था, किन्तु हिन्दुधर्मने अपना तेज बनाए रखा था; शक्ति उसे और बल प्राप्त हुआ था, यह कई सुधारवादियोंके ग्रंथोंसे स्पष्ट हो जाता है। हिन्दी सम्यताको, थोड़े समयके छिपे क्लृप्त होनेपर भी सुखीमोंकी ओरसे काफी उद्योग मिलता रहता था।”

(पृ० १५३-१५४)

तीन सौ वर्षोंके दीर्घ कालखण्डमें छोटे बड़े मुसलमानोंने दो बार भी अच्छे काम न किये हैं, यह कैसे हो सकता है? किन्तु उनका जोसल-फल क्या था, इसपर अपना मत स्थिर करना चाहिये। प्रचलित ऐतिहासिक ग्रंथोंमें यदि असत्य वा विपरीत बातें हों, तो प्रमाणोंके बलपर उनका खण्डन करनेके बाद मुसलमानोंकी प्रशंसा करनेमें कोई हर्ज नहीं है। सच्चे अच्छी बात यही होगी कि ऐतिहासिके कथनमें कोई भी जानबूझकर गहरा या फीका रंग भरनेकी कोशिश न करे। हमारे मतसे, ‘मुसलमानों कार्यकाल’ को यदि शान्ति-स्थापनाका प्रमाणपर दिया जाय, तो पहले ‘शान्ति’ शब्दका कोई नया अर्थ गठना चाहिये; या तो उस समयकी ‘छट-मार-बाग-कल’ आदि घोर प्रसंगोंके वर्णनोंके सँकटों दृष्ट नष्ट करने चाहिये। सर शकत तो मुसलमानोंके समयके ‘वैतन्य, बहुभाचार्य, रामानंद, विद्या-पति’ आदि संतोंका अस्पष्ट उल्लेख कर उनके किये जागरण तथा समानसुधारका यथा उन मुसलमानोंकी देना चाहते हैं; ऐतिहासिक दृष्टिसे यह गलत है। इन संतोंका कार्य मुसलमानोंसे

बढावा मिलनेसे नहीं, प्रत्युत आत्मसङ्कृतिसे या विदेशी आक्रमणोंके चपेटे साकर प्राप्त नहीं दृष्टिके कारण होता था।

श्री सत्यद्व अमीनने मराठीमें प्रसिद्ध 'ऐतिहासिक प्रसिद्ध हिन्दी मुसलमान' इस अभिनव ग्रंथमें प्रसिद्ध सात मुसलमान राजाओंकी जीवनीयाँ दी हैं। ऐसे तो उनका दृष्टिकोण नवीन युगसे मेल खाता है। किन्तु उन्होंने एक स्थानपर कीपा-पोतीका प्रयास किया है। 'टिप्पू सुलतान' की जीवनीमें आपने लिखा है—

"उपर्युक्त विवेचनसे वह सिद्ध होता है कि विधर्मियोंसे टिप्पू सुलतानके संबंध कितने आदरभाव तथा सहिष्णुताके थे। खासकर पाश्चात्य प्रपचारोंने जो विडोरा पीटा है कि टिप्पू हिंदुओंका द्वेषी था, कितना सफेद झूठ है, यह भी स्पष्ट हो जाता है।"

उपर्युक्त विवेचन का मतलब यही कि श्रेष्ठोंके शंकराचार्य तथा अन्य हिंदु साधुओं और ब्राह्मणोंको टिप्पूने दान किया था। इससे श्री. अमीन सिद्ध करना चाहते हैं कि 'टिप्पू सुलतान' हिंदुओंसे द्वेष नहीं करता था। यदि उनके कथनानुसार 'सहिष्णुता' तथा आदरसे ये दान दिये गये हों तो उससे टिप्पूकी उदारताका बेसाक परिचय मिल जाता है। किन्तु जब कि टिप्पू स्वयं अपने पत्रमें कहता है— 'हमारे शत्रुओंका नाश हो इसलिए तुम देवीको अभिषेक कर हमारे उत्कर्षकी कामना करो' तब तो टिप्पूका-स्वार्थी उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है कि इन दानोंसे वह ऐसे अनुष्ठान कवना चाहता था जिससे उसके संकट दूर हो जायें! संकटके समय हमेशासे अधिक कोमल, उदार और ईश्वर-

भक्त बनना तो मनुष्यका स्वभावही है। इससे उसके सचे स्वभाव तथा बरतावका ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इससे तो एक निःपक्षपाती लेखकका कर्तव्य हो जाता है कि टिप्पूपर लगाये जानेवाले 'हिंदुद्वेष' तथा ब्रह्माचारोंके अभिभोगोंको, जो कई लोगोंसे लगाये गये हैं, जानबूझकर दूर करके, ऐतिहासिक सत्यपत्र तथा बखर आदि साधनोंके बलपर, उनका प्रमाण देकर खण्डन करे।

सत्यकी खोजकी दृष्टिसे मुसलमान लेखकोंकी यह लिपा-पोती अवगम्य होनेपर भी उसमें हिन्दु-मुस्लीम एकता तथा राष्ट्रीय एकताके लिए जो लगन दिखाई पड़ती है, वह अवश्य स्वागतके योग्य है। पिछली बातोंको फिर फिरसे आगे धरकर दूसरोंको दोषी ठहरानेके लिए इतिहासका अध्ययन नहीं होता। वह तो पिछली भूलोंको न दुहरानेकी सावधानी रखनेके लिए ही करना योग्य है। तैर।

गत छः सदियोंके हिंदी मुसलमानोंके कारनामोंका चिट्ठा बनानेका संकल्पित कार्य पूरा हो चुका है। इससे क्या सिद्ध हुआ? यही कि अन्य समाजोंको तुच्छ समझकर अपनी श्रेष्ठता (क्षमताके बारेमें) पर गर्व करने योग्य कोई पूंजी मुसलमानोंके गाँठमें नहीं बची है और उनका व्यापार ऐसे तो बेसबबदारीवाला तथा नुकसानदेह होनेसे उनकी पेड़ी अन्य लोगोंके समानही पूत 'भेभ्रस कंपनी' के हाथ बिकी है और उन्हें अपने टैंटको खोलकर गुजारा करना पड़ता है! इसलिए आगे चलकर तो कमसे कम एकाध 'तेजी' का मौका इधिया कर नये ढंगसे धंधा चलानेमें अन्य देशबांधवोंकी सहायता करनाही उनके लक्ष्यमें होगा।

स्वाध्याय-मण्डल, औष (जि० सातारा) की हिंदी पुस्तकें ।

१ ऋग्वेद-संहिता	मृ. १) का. अ. १।)
२ यजुर्वेद-संहिता	२॥ ॥)
३ सामवेद	३॥ ॥)
४ अथर्ववेद	६) १)
५ ऋग्वेद-संहिता	४) ॥=)
६ मैत्रायणी सं०	६) १)
७ काठक सं०	६) १)
८ तैत्तिरीय सं०	६) १)
९ वैवत-संहिता १ म भाग	६) १॥)
१० ,, १, २ व भाग	६) १॥)

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

१ मनुचन्द्रा ऋग्वेदार्थ	१) ॥=)
२ मेधातिथि ,,	२) ॥=)

मरुदेवता- (पदपाठ, अन्वय, अर्थ)

१ मंत्र-संग्रह, सामन्वय, मंत्रसूची, तथा हिंदी अनुवाद	मृ. ७) १॥)
२ मंत्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद	५) १)
३ हिंदी अनुवाद	४) ॥)
४ मंत्रसमन्वय तथा मंत्रसूची	२) ॥)

संपूर्ण महाभारत

महाभारतसमाख्यान (१-२)	१॥)
-------------------------	-----

संपूर्ण वात्सीकि रामायण

३०	६॥)
----	-----

भगवद्गीता (प्रकाशबोधिनी)

१०	१॥)
----	-----

गीता-समन्वय

२)	॥)
----	----

गीता-समाख्यान

॥=)	=)
-----	----

गीताका राजकीय तत्त्वलोचन

२)	॥)
----	----

Bhagavad Gita Rs. 15/-

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । २४)	४॥)
------------------------------	-----

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । २४)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । २४)	४॥)
------------------------------	-----

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । २४)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । २४)	४॥)
------------------------------	-----

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । २४)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । २४)	४॥)
------------------------------	-----

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । २४)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । २४)	४॥)
------------------------------	-----

वेवतापरिचय-ग्रंथमाला

१ खदेवतापरिचय	॥)	=)
२ ऋग्वेद-संग्रह	॥=)	=)
३ वेवतापरिचय	१)	-)
४ अग्निविद्या	२)	॥)

वाल्मीकिरामायण

१ भाग १	=)	=)
२ वैदिक पाठमाला प्रथम-पुस्तक १)	-)	

आगमनिर्बंधमाला ।

१ वैदिक राज्यपद्धति	॥=)	-)
२ मानवी आध्यात्म	१)	-)
३ वैदिक सम्प्रदाय	॥=)	=)
४ वैदिक स्वराज्यकी महिमा	॥=)	=)
५ वैदिक संरचना	॥=)	=)
६ धातुसंस्कृतका विवरण	॥=)	=)
७ वेदों के अर्थ	॥=)	=)
८ तर्क के वेदका अर्थ	॥=)	=)
९ वेदों के रोगजनुशासन	१)	-)
१० वेदों के लोके के कारण	॥)	-)
११ वेदों के विचार	१)	-)
१२ वेदों के विचार	=)	-)
१३ वेदों के विचार	॥)	=)

अपनिषद्-माला ।

१ ईशोपनिषद् १॥)	२ केन उपनिषद् १॥)	१-)
-----------------	-------------------	-----

१ वेदपरिचय- (परीक्षाकी पाठविधि)

१ भाग १ ला	१॥)	॥)
२ ,, २ रा (समाप्त)	१॥)	॥)
३ ,, ३ रा	१॥)	॥)

२ वेदप्रवेश (परीक्षाकी पाठविधि)

५	॥)
---	----

३ गीता-लोचनका ५ भाग

६)	१॥)
----	-----

४ वात्सीकी अथर्ववेदगीता

१ भाग १)	॥=)
----------	-----

५ स्वयं-नमस्कार

॥)	=)
----	----

६ अथर्व-रीति (पं. जयदेव शर्मा)

४)	॥)
----	----

हातपत्रकी बामुत

१-)	-)
-----	----

अक्षरविज्ञान

१)	॥=)
----	-----

अथर्ववेद अ. ३१ वात्सीका उपाय

॥)	=)
----	----

मुस्लीम लीगका स्वतंत्र राष्ट्रीयत्व!!!

मुस्लीम लीग सभी मुसलमानोंकी एकमेव प्रतिनिधिसंस्था तो है नहीं। कुछ बोचरे मुसलमान लीगमें हैं जहाँ लीगके बाहर मुसलमानोंकी काफी बड़ी संस्था है। और ये राष्ट्रीय विचारोंके होनेसे लीगकी योजनासे बिल्कुल सहमत नहीं है। लीगवालोंने, कई वर्षोंसे, अपनी भिन्नताको स्पष्ट करनेके लिए तरह तरहकी तरकीबें और चालें जारी की हैं। इनमेंसे कई तो उन्हींको संकटमें फंसाती हैं, फिर भी उनकी ये योजनाएँ सुचारु रूपसे कई वर्षोंसे चल रही हैं, इसलिए उनमेंसे कुछ योजनाओंपर बड़ा विचार करेंगे।

मस्जिद और बाजा

मुसलमानोंका हठ है कि हिंदुओंका कोई भी जुलूस बाजोंके साथ मस्जिदके सामनेसे न जाने दिया जाय। इस बातपर उन्होंने कई स्थानोंमें दंगे किये हैं। मस्जिदके सामने सधे रूके, मोटरके भोपू बजें, भाँचका गजैन हो तो उनको तकलीफ नहीं होती। किंतु हाँ, हिंदुओंके हलके और मधुर बाजे कभी न बजने चाहिये। और, इसके किये उनके शरिअतमें कुछ प्रमाण हैं? अरे, रामराम अजो! उल्टे, इनके ग्रंथोंसे पता चलता है कि पूज्य मुहम्मद पैगंबरके समय, स्वयं उन्होंने अन्य धर्मियोंकी मस्जिदोंको बुलाकर मसजिदोंहमें बाजोंके साथ उनके भजन गवाये थे। कोई भी मुस्लीम इससे इनकार नहीं कर सकता। मसजिदके बाहरही नहीं प्रत्युत मसजिदके अंदर भी बाजोंके साथ भजन गाये जायें और बेसी विचार्मियोंद्वारा गाये जायें तोभी मुस्लीमोंके पैगंबरके उससे तकलीफ न हुई। किंतु, आज, उसी पैगंबरके अनुयायियोंके मसजिदके सामनेसे, राजपदसे, बाजोंके साथ गुजरनेवाला जुलूस अचरता है, उनका सांथा ठगता है। स्पष्ट है, कि यह धार्मिक झगडा नहीं है, उनकी अविचार-खालसाने वह झगडा मचाया है।

क्या, कोई मुस्लीम लीगवाला प्रभावित कर सकता है, कि उसके पूज्य पैगंबरने जो किया वह ठीक नहीं था और वह स्वयं आज जो कर रहा है वह, पूज्य पैगंबरके आचरणके विरुद्ध होते हुए भी, ठीक है? अखण्डमें मुसलमानोंका वह हठ है कि इस देशमें नहीं हो जो वे चाहें, धर्म से इसका कोई

वास्ता नहीं है। इससे, स्पष्ट है कि ये झगडे धार्मिक नहीं हैं।

उर्दू भाषा

उर्दूके बारेमें उनका हठ भी इसी ढंगका है। भारतके बहुतेरे मुसलमान कुछही पाठियोंके पहले हिंदूही थे। खानद कोई तुर्किस्तानसे आया हो। आजकी हालत देखें तो माझमें होगा कि पंजाबके मुसलमान उर्दू नहीं, पंजाबी बोलते हैं। उसीतरह गुजरात बिहारके मुसलमान हिंदी या ब्रज भाषा बोलते हैं। बंगालके मुसलमान संस्कृत-बहुल 'बांगला' बोलते हैं। गुजरात काठियावाड़के मुसलमान गुजरातीही बोलते हैं, यहाँतक कि उनका हिसाब किताब गुजराती किसिममें और गुजराती भाषामें लिखा होता है। उर्दूमें यदि वह काम वे करना चाहें तो अस्म्भव है। इसीतरह यद्वाशुध, कन्नड, तमिलनाडु, आंध्र, उरकल, आसाम तथा केरल प्रांतके मुसलमान उन उन प्रांतोंकी क्रमसे, कन्नडी, तमिल, तेलुगु, उडिया, असमिया एवं मलयाळम भाषाएँ बोलते हैं, सिंधमें सिंधी और कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। छीमाप्रांतमें पश्तेमें प्थबहार होता है। मलक्क, किसी भी प्रांतमें उर्दू आम जनताकी भाषा नहीं है। किसी प्रांतमें जाइये, माझमें होगा कि उस प्रांतके मुसलमान अपने घरोंमें उस प्रांतकी प्रांतिय भाषा बोलते हैं। खास उर्दूमें उनके प्थबहार चलही नहीं सकते। हर प्रांतमें वही भाषा आसगा।

इससे स्पष्ट होगा कि कुछ शिक्षितोंको छोड़कर आम जनताकी दृष्टिसे देखा जाय तो माझमें होगा कि हर प्रांतमें वहाँके मुसलमान उस प्रांतकी बोली बोलते रहे हैं और उनकी अलग उर्दू भाषा वहाँ प्रचलित होना या करना बिल्कुल अस्म्भव है। फिरभी उनका हठ उर्दूको सब प्रांतोंकी भाषा बनाना है। यह हठ उनकी भी हानि करेगा, जब भी उर्दू उससे कट होताही है।

हिंदुस्थानके सभी प्रांतोंकी आजकी प्रचलित भाषाओं तथा बोलीओं देखनेसे पता चलेगा कि संस्कृतके शब्दोंहीसे ये पुष्ट होती है। भारत भरमें एकही ऐसी देसी भाषा नहीं बताई जा सकती जो अपना संबंध संस्कृत जोड़ किसी अन्य भाषासे बता सके।

पंजाबी (गुरुमुखी), बांग्ला, मराठी, कन्नड़, तेलुगु तो संस्कृतमयी हैं जिससे उनका गाढ़ा संबंध दाख पड़ता है । पत्तो, मलयालम, असमिया, गुजराती, सिंधी, उड़ीसी गोर खाली, उडिया, हिंदी, बिहारी (मैथिली) ये भाषाएं भी संस्कृतहीसे संबंधित हैं । तमिलकी भीती भी संस्कृत ही है ।

इसतरह प्राकृतिक संबंध होते हुए भी मुसलमानोंने असीम तपसा हैदराबादमें नये विद्यापीठ बसा कर अरबी तथा फारसी शब्दोंसे लक्ष उर्दू भाषाको बढाया और वही अपनी भाषा होकेका हठाग्रह ग्राह किया, यह नया उद्यम ये जानबूझकर कर रहे हैं और इसका हेतु अपनी अलग-अलग इस्तीफा सिद्ध करना है । अपनेको एक अलग राष्ट्र मानकर उसे सिद्ध करनेके लिये यह भीमार्थी हो रही है । किन्तु उनका यह दावा निम्नोद्देश क्रमेण है ।

जिस समय ये आजके मुसलमानोंके पुरखा हिंदु से तब ये प्रतिक्रियावादी बोलते थे । और वेही प्रतिक्रिया भाषाएं आज भी बोलती जाती हैं । ध्यान रहे कि ये सारी बोलियां संस्कृतपरही आधारित हैं जो बिल्कुल प्राकृतिक हैं । किन्तु जो बात बिल्कुल धोखी और प्राकृतिक है उसे यदि मान लें तो फिर अपनी लिखनी अलग पकानेके कोई बहाना मुसलमानोंके पास नहीं रह जाता; इसीसे उर्दू भाषाको एक नया रूप देनेकी चेष्टाएं रह निश्चयेवही रही हैं ।

मुसलमानों बादशाह बहा रहे और उससे फारसी तथा उर्दूको खास खास स्थानोंमें प्रधानता प्रदान की गयी; सो तो ठीक हुआ । किन्तु यह प्रधानता केवल दरबारमें थी, यह फारसी या उर्दू कभी हमारे ब्रह्मेतिक पहुँचकर बोली न बनने पाई । इस बातपर हमें सनका ध्यान आकर्षित करना है । इस स्वाध्यायकी स्पष्टताके लिये एक उदाहरण पेश करते हैं जो प्रत्यक्ष हमारे सामने है ।

इस्राईलोंको देखो

कुछ इस्राईलोंने अपने घरोंमें अंग्रेजोंमें बोलनेकी आदत डाली और आज अंग्रेजी को राजनैतिक बल प्राप्त है । जिससे कुछ हिन्दु भी अपनी विद्विग्ध पत्नी अंग्रेजीमें लिखने लगे हैं । और तो और, अपने भाषाको स्वतंत्र माननेवालों नरेश भी अपनी रियासतके आम्ना-पत्र अंग्रेजीमें लिखाते हैं और उनके अफसर भी रोमन लिपिमें

हस्ताक्षर करते हैं । फिर भी किसी प्रांतकी बोली अंग्रेजी नहीं बनी है । देशी ईसाई अपने गांवके लोगोंके साथ देशी भाषाहीमें बोलते हैं और उसीसे व्यवहारके काम करते हैं । उन्हें ऐसा करनाही पड़ता है । देशी बोलीकी उपयोग न करें तो आवे दिनकी अपनी सुविधाओंको ये नवां बैठेंगे ।

मान लीजिये, भारतके दुर्भाग्यसे इन ईसाई माईशोंमें एकाग्र 'झोंगा' टपक पड़े और कहने लगे कि, 'हमारा एक अलग राष्ट्रीयत्व है ' हमारी जवान अंग्रेजी है, हमरा महजब ईसाई धर्म है, हमारा वेश गोरोंका - सा है, हमारे रीति-रिवाज भिन्न हैं- इन कारणोंसे ' हमें, एक अलग राष्ट्र मानना चाहिये ' और वह ईसाई झोंगाइसे सिद्ध करनेके लिये मारपीट, दंगा फसाद कर एवं अचंगा लगावे तो क्या हिंदी ईसाईवांकी भाषा अंग्रेजी सानी जाय ? और उनके साथ आम हिन्दुजनतासे सुलह करनेके लिये क्या, अंग्रेजी - मिश्रित देशी भाषाको आम लोगोंकी बोली बना दी जा सकती है ?

सौभाग्यसे देशी ईसाई लोगोंमें मुसलमानोंके हठाग्रहने अतक प्रवेश नहीं पाया है - अच्छी बात है । भारतका सौभाग्य है । किन्तु कुछ मुसलमान लोगके सहारे जिन हेतु बजाओंको प्रकट कर रहे हैं, वे धमी हेतु देशी ईसाईवांमें पाये जाते हैं । हाँ, उनकी जनसंख्या कम है । भाषा, धर्म, रीति-रिवाज, रहन-सहन, पुण्य-स्थान—इन सब बातोंमें ईसाई तथा मुसलमान अलग-अलग एक जैसे हैं । ईसाईवांकी कुल जनसंख्या मुसलमानोंसे कम है और उपर्युक्त बातोंपर लगन मचानेकी मजबूती भी कम है ।

मुसलमान तथा ईसाईकी तुलना यहापर मनोरंजक होगी.

विषय	मुसलमान	ईसाई
जनसंख्या	प्रासिक बोली	प्रासिक बोली
उनकी मानी हुई व्यवहार - भाषा	उर्दू	अंग्रेजी
धर्म	इस्लाम	ईसाई
रिवाज	इस्लामी	"
टीसी	तुर्की चीज	गोरोंकी ईंट
वेश	पाजामा	पतलून
पुण्य-स्थान	मक्का	जेरुसलेम
मंदिर	मसजिद	गिरजाघर

इन दोनों लोगोंका रक्षान धर्मांतर होनेसे विदेशी ढंगक, है। तो भी ईसाई हिंदुराष्ट्रसे अपना संबंध, कायम रखना चाहते हैं, जहां 'लीग' - वाले अपने आपको अलग राष्ट्र-के होनेका दिखावा कर रहे हैं। जिसतरह ईसाई लोगोंकी भाषा - अंग्रेजी नहीं है। उसीतरह मुसलमानोंकी बोली या भाषाभी उर्दू नहीं है। जिसतरह आज अंग्रेजी सरकारी भाषा है; उर्दूको यह सम्मान भी प्राप्त नहीं था। बादशाहोंके समय सरकारी भाषा फारसी थी तथा हिंदवी थी। और आज अंग्रेज उर्दूको कहीं कहीं सरकारी कामके उपयुक्त समझती है। किन्तु ध्यान रहे, उर्दू न किसी प्रांतकी भाषा बन सकी है न किसी जातीकी बोली - (मातृभाषा)। वर्या शिक्षित मुसलमानों-ने उनकी शिष्टभाषा अतीव ऊँचमनसे अरबी मिश्रित उर्दू बनायी है तो भी वह अबतक उनके रसोईघरमें आसन नहीं जमा सकी है।

प्रत्यक्ष स्थिति इसप्रकार होती हुए भी मुस्लीम लीगने 'फारसी अरबीसे बोलिल बनी उर्दूही उनकी भाषा होनेकी पुकार मचाना शुरू किया और राष्ट्रीयमहासभाने उनका विश्वास कर हिंदुस्तानीको राष्ट्रभाषा करार दिया और हिंदीमें उर्दूके शब्द मिलाना प्रारंभ कर दिया और हिंदुस्तानीही राष्ट्रभाषा होनेका उंचा पीठा है।

आज किसी प्रांतमें कोई न्यायी जन जाय और देखे तो उसे मालूम होगा कि हिंदु-मुसलमानोंकी एकही बोली प्रांतभर में होती है। क्योंकि, उसी स्थानके लोग धर्मांतरसे भिन्न धर्मी बने हुए हैं जिससे उनकी भाषा भिन्न होनेकी सम्भावना नहीं है, राष्ट्रीय महासभाको इस कथको देखना चाहिये था। यदि इसे वह जानती तो कदापि हिंदुस्तानीको राष्ट्रभाषा न कहती।

ईसाई लोग मुसलमानों जैसी तिकड़मू मचाएं तो उनसे समझौता करनेके लिये भी हिंदुस्तानीमें अंग्रेजी शब्दोंको मिलाना पड़ेगा और रोमन लिपिको राष्ट्रभाषाकी तीसरी लिपि मानना पड़ेगा ! ऐसा कभी दुनियामें किसीने किया नहीं है और कोई सज्जन करेगा भी नहीं। समझौतेके नामपर हिंदी भाषामें अंग्रेजी शब्दोंको मिला देना जिसतरह मूर्खता होगी उसी-तरह हिंदीमें अरबी - फारसी शब्दोंको जोड़ देना मूर्खता है। दोनोंकी गत बिल्कुल एक - सी है। भेद इतनाही है

कि लीगने हठाग्रह शुरू किया है और ईसाइयोंकी अलग अवतक ठिकाने होनेसे उन्होंने हठाग्रह नहीं किया है।

कुछ लोग, जो वस्तुस्थितिसे अनजान हैं, कहेंगे कि उत्तर-भारतके कई परिवारोंमें यह उर्दू चल पड़ी है। ऐसे सज्जनोंके हम बताना चाहते हैं कि कुछ शिष्टियोंमें ऐसी बोलिल भाषा हो भी किन्तु उनके घरकी औरतोंकी अबतक यह बोली नहीं बनी है और प्रांतकी बोली तो बिल्कुल नहीं बनी है। कुछ पारसियों तथा ईसाइयोंने अपने घरोंमें अंग्रेजी बोलनेका रिवाज जारी किया है। किन्तु जिस गलीमें वे लोग रहते हैं उस गलीकी भी वह भाषा नहीं बन पायी है। उसीतरह शिक्षित लोग अंग्रेजी चाहे जितनी श्रावें, आम जनताकी व्यवहारकी बोली तो अबतक भी देशी है। और राष्ट्रीयसभा तो देशी बोलीका बिचार करता है। इसलिए उर्दू-हिंदी-फारसी-अरबी-अंग्रेजीमिश्रित भाषा, या फारसी अरबी शब्दोंसे बोलिल हिंदुस्तानी कभी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। फारसी-अरबीका भारतीय भाषा हिंदीमें कोई संबंध नहीं है अब उसे जोड़ना एक अ-राष्ट्रीय काम है।

सभी भारतीय भाषाओंमें संस्कृत शब्द सदियोंसे मिलते रहे हैं। किसी विदेशी भाषाका संबंध तो केवल राजनैतिक कारणों-से आया और वहीं वह सीमित रहा। इसी कारणसे कुछ अंग्रेजी शब्द हमारी भाषाओंमें चुस पड़े हैं। किन्तु उनसे हमारी बोली बिगड़नेका प्रयत्न नहीं हुआ है। फारसीकी वही गत बादशाहोंके कार्य-कालमें हुई थी। किन्तु संस्कृत शब्दों का चुस-मिल जाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जहाँ विदेशी भाषाओंपर यह लागू नहीं होता।

धो, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, राष्ट्रीय महासभाका हिंदुस्तानी भाषाको नये-लोचमें ढालना बिल्कुल कृत्रिम है। वही बनावटी भाषा कभी स्थिर नहीं हो सकती। इसी कृत्रिम भाषाके स्वरूप तथा दो लिपियोंकी अनिवार्यताके कारणोंसे उत्तर भारतमें पराक्रांता विरोध है इसका आभास महात्मा गांधी और श्रेष्ठ पुरुषोत्तमदास टण्डनजीके प्रपत्रव्यवहारकी देख नसे मिल जायगा।

लीगवाले छुडीसर मुसलमान उर्दूको अपनी स्वतंत्र भाषा बनावा चाहते हैं; क्योंकि, उन्हें मुसलमानोंका अलग राष्ट्र

होनेकी बात सिद्ध करनेका चक्का लगा है। उनकी सारी चेष्टाएँ कृत्रिम हैं। भारतके सारे मुसलमान इससे सहमत नहीं हैं और न होंगे। तो फिर, कुछ धोड़े इठाले लोगोंके लिए हमारी राष्ट्रियमहासभा हमारी राष्ट्रभाषा हिंदीको इस तरह क्यों खरबोच रही है?

श्री वेङ्कटी रामभक्त तथा कृष्णसक्त मुसलमानोंके भजन तथा पद्य श्रद्धा हिंदीमें पाये जाते हैं। आज आगाखानो संप्रदायकी पुस्तकें संस्कृतलिपि भाषामें मिलती हैं। उनमेंसे एकका नाम है 'सोष्ण'। इन्हें संस्कृत शब्द भले लगते हैं तो फिर दूसरोंको ये अच्छे क्यों न लगें? और फारसी-अरबी शब्दोंको तुलबनेपरही यह राष्ट्रभाषा बनती है ऐसा क्यों माना जाय?

श्री, भारतकी राष्ट्रभाषा संस्कृतलिपि हिंदीही होना परंपराके अनुसार योग्य है, वही भाषा अबतक मुसलमानभी उपयोगमें लाते रहे। छहरे, यह नया बननेवाली हिंदुस्तानी न हिंदुओंके समझमें आती है; न मुसलमान इसे समझ पाते हैं। मुठ्ठीभर लोगोंके संतोषके लिएही या बनाबदी दोगली भाषा बनायी जा रही है।

उर्दू लिपि

साथमें मुठ्ठीभर लीगवालोंको शान्त करनेके लिये उर्दू लिपि भी हिंदुओंके चिर कूडी जा रही है। हर प्रांतमें प्रांतीय बोली है और प्रांतीय लिपि भी है, देवनागरी तो सर्वव्यापी राष्ट्रलिपि हुई है। क्योंकि, वह लगभग सभी प्रांतीय लिपियोंकी जननी है। उर्दू लिपि सरकार (बादशाहोंके जमानेमें) लिपि थी और अंग्रेजोंने उसीको चले दी है। उत्तर भारतकी खिया अबतक आम तौर पर उसे नहीं जानती हैं। वहांकी खिया देवनागरी पढ़ सकती हैं, उर्दू नहीं। जेष्ठ आजकल अंग्रेजी लिपिकी सरकारका बल प्राप्त है उसीतरह उर्दूकी भी कहीं कहीं प्राप्त है। ईसाइयोंके साथ मित्रता बनानेके लिये रोमन लिपिको हर हिन्दुके लिये अनिवार्य करना और मुठ्ठीभर लीगवालोंके इठको संभालनेके लिये यह राष्ट्रमें उर्दूकी प्रचलित करना अयोग्य है। न वह युक्तियुक्त है, न उचित, न आवश्यक। मैत्री करनेके यह ढंग भी नहीं है। जो अलग होनेपर उताव्र उताव्र है उसके साथ मित्रता कदापि नहीं हो सकती।

इसलिये जो राष्ट्रीय हस्तके गुणलक्षण हों उनसे व्यक्त करना ठीक होगा। लीगवाले दुराराध है। पं जवाहर लालजी तथा महम्मदाई पटेलने योगदान दिया है कि लीगवालोंको समझाने अवसम्भव है। राष्ट्रधर्माने जो बात आज घोषित की उसे कर्बोंने पचास सालपूर्व गांधी था।

तुर्की टोपी

लीगवालोंने 'तुर्की टोपी' को अपना चिह्न बना रखा है; मानो भारतभरमें किसीतरहकी टेंपेस्ट्री न थी। यहाँ तो कईतरहकी टोपियाँ हैं। उनमेंसे एकका वे अपनाते तो उन्हें बर था कि वे यहाँके बन जायेंगे। अनेकों अलग सिद्ध करनेके लिये उनको 'तुर्की टोपी' चुननी पड़ी। भारतमें अपना कोई संबंध नहीं यह दिखानेके लिये लीगवालोंकी ये सब चेष्टाएँ ही रही हैं। नही तो भला, विदेशी टोपी कौन देशप्रेमी लगायगा? शावक इन लीगवालोंको भारतमें तुर्किस्तानके लिये अधिक अपनीया मालूम होता होगा, तभी तो उन्होंने तुर्की टोपीको पसंद किया?

उर्दूलिपि तथा उर्दूभाषाको बढावा देनेमें जो अलगावका विषय है वही विषय इस तुर्की टोपीके लगानेमें है। हिंदी भाषा नहीं चाहिये, हिंदी लिपि नहीं चाहिये, हिंदी टोपी नहीं चाहिये। तुर्की लिपि तथा तुर्की टोपी अपनानेमें यह विषय ओतप्रोत है। शेषभूषाके बारेमें भी यह लागू है।

पवित्र—पुण्य—स्थान

इनका पुण्यस्थान भी विदेशमें अरबस्तानमें है। तुर्किस्तानके लोगोंने खियाफतको उखाड़ फेंका, उन्होंने अरबी शब्दों तथा लिपितकको छोड़ दिया। मसजिदोंकी जगह पाठशालाएँ स्थापित कीं। क्योंकि, वे उस सम्प्रदायसे ऊँच गये थे जहाँ बहाके लीगवालोंने उसीकी रक्षाके लिये भारतमें आंदोलन किया। और राष्ट्रीय महासभाने इस 'माप्रदायिक आंदोलन' को अपना बल प्रदान किया और हिंदुओंने इस आंदोलनको इतने जोरसे चलाया कि उस समय हिंदुओंके संकराचार्य भी जेलमें जा बैठे। नतीजा क्या निकला? हिंदु-मुस्लीम एकता? जरा भी नहीं। उलट, लीगवालोंकी आकांक्षा और भटक उठी। तुर्किस्तान जिसे दुकराएँ उस थे वहापर कभी अपनाएँ और सांप्रदायिक होनेपर भी राष्ट्रसभा उसे क्यों कर स्वीकार करे?

मत्तलभ, इस तरहका त्याग किसी कामका नहीं है। इस वर्ष राष्ट्रीय महासभाके ध्यानमें यह बात आ गयी; अच्छा हुआ। पं. जवाहरलालजी नेहरू तथा श्री. जल्लभभाई पटेल इस वर्ष गेसज उठे "आजतक लीगके साथ समझौता करनेकी चेष्टा हमने की, फल कुछ नहीं निकला। हमारी सहनशीलताकी हद्द हो गयी। लीगने हमारे राष्ट्रपतिका भी अपमान किया। इससे, जबतक लीग हमसे क्षमा याचना न करे तबतक उससे समझौते की बात नहीं करेंगे।" क्या ही अनमोल यह निर्णय है! हम मानते हैं राष्ट्रीय सभा आगे चलकर इसी नीतिपर कायम रहेगी। ठीक हुआ कि इतने वर्षोंके अनुभवोंके बाद एकबार तो सख्त प्रकट हुआ। अनुभवोंकी आगमें तबकर यह सख्त निकल आया है। इस बारेमें हमारे नेताओंकी वक्तु-ताएं अबलोकनीय हैं—

सरदार वल्लभभाई पटेल

जिस क्षणसे कॉमिश्नर गुजरात-क्षेत्रे राष्ट्रीयत्व को त्याग दिया यानि साम्प्रदायिक मतदाता-बंधको जिध क्षण कॉमिश्नर स्वीकार किया उची क्षणसेही वह (मुस्लीम लीगका) नट-खटपन बढ़ा है। उसके बाद कॉमिश्नर भूलें करती गयी। हम (लीगसे समझौता करनेके लिए) अंतिम धिरेतक पहुंच गये। बघ, इतनाही बचा था कि यह मान्य करें कि कॉमिश्नर हिंदुओंकी संस्था है। अन्य मतवालोंकी प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यकोंको संरक्षण यहासे प्रारंभ होकर हम बराबर बराबरके बैटवारतक पहुंच गये। खैर, अब फिरसे कमी दन बातोंको कमी दुहराया नहीं जायगा। अब कॉमिश्नर कभी मुस्लीम लीगके पास नहीं जायगी।

"आज इस समय और इस स्थानमें मैं फिरसे एकबार स्पष्टातिस्पष्ट शब्दोंमें कॉमिश्नरकी स्थितिको बताता हूं। हमारेमें मतभेद होंगे। दोनों तरफ से भूलें हुई होंगी। किन्तु इन बातोंकी आधमें देशकी स्वाधीनताके मार्गमें रोके अटकना पाप है। हिंदुसंख्यमानोंका प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पंचोंके सामने रखनेको कॉमिश्नर सिद्ध है। यह योजना भी जिसे मान्य न हो ऐसे व्यक्ति (मुसलमान) को कॉमिश्नरमें स्थान नहीं है। वह अवश्य मुस्लीम लीगमें जाय।"

पं. जवाहरलालजी नेहरू

"आजतक हमने पराकाष्ठाकी सहनशीलता दिखायी। किन्तु

समयही ऐसा आया है कि एकबार अब साफ साफ धोखला आवश्यक है। अब मुस्लीम लीग और कॉमिश्नरमें एक होना असम्भव है। लीग और कॉमिश्नर यदि झगडाही होना ही तो हम-उसके लिये तैयार हैं। स्वाधीनताके आंदोलनमें शामिल होनेके लिये चलनेवाली लौहबाजी अब बंद हो गयी है। हमारे राष्ट्रपतिक्ष अपमान जिन गंदे शब्दोंमें क्षीणाछाड़ने किया है, क्या, तुम उसे भूल गये हैं? जबतक मुस्लीम लीगी नेता क्षमा-याचना नहीं करेंगे तबतक उनसे हम दूरी हजार मील दूर रहेंगे। जो स्थितिमें चला जायगा उससे हमें दूरी रहना चाहिये। एक दिन था, जब हम सभी मान-अपमान छोकर मुस्लीम लीगको उसके घर जाकर वनानेका जतन करते थे। आपसके मनमुटावके मिटनेकी आशामें हमारे अत्यंत आदर्शीय नेता भी उसके घर पैदल गये। किन्तु हमें मालूम हुआ की निराशाही हमारे भाग्यमें बची थी। अब कभी ऐसी चेष्टाएँ हमसे नहीं होंगी। मुसलमानोंकी जो संदेह हों, उन्हें जो बर हो उसे दूर करनेका हम अवश्यमेव जतन करेंगे। उनका विश्वास प्राप्त करनेके लिये हम पराकाष्ठाके प्रयत्न करेंगे। मुसलमानोंका विश्वास प्राप्तकर उन्हें कॉमिश्नरमें ले आना एक बात है, जहां मुस्लीम लीग जिन हथौचों बाधा करती है उन्हें मानना दूसरी बात है। मैं पहली बात कहूंगा। किन्तु दूसरी अवश्यमेव, कदापि नहीं।"

पं. गोविंदवल्लभपंत

"संसारभरमें एकभी उदाहरण नहीं मिलता जहां बहुसंख्यके जमातके हथौचोंके ठुकरानेका अधिकार अल्पसंख्यकोंकी मिल जाता हो। किन्तु हमारे भारतमें मुस्लीम लीग वही कार्य कर रही है। ब्रिटिश सरकारका बल उसे यदि प्राप्त न होता तो क्या, मुस्लीम लीग ऐसी उदंकता दिखायेगी किमत कर सकती थी? साम्प्रदायिक प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पंचोंके सामने रखनेको कॉमिश्नर अपनी खिदता बतायी थी। किन्तु भी, क्षीणा इसे भी नहीं मानते। ब्रिटिश सरकार इसलिये भी, क्षीणको बढ़ावा देती है कि उससे भारतकी गर्दनमें गुलाबीकी जंजीरको कसना आसान हो जाता है।"

वीर सावरकर

श्रीमान सावरकरजी गत दस वर्षोंके यह घोषणा करते आये हैं कि "आजो तो तुम्हारे साथ, न आओ तो

मुझ्दारे बिना, और विरोध करोगे तो तुम्हें उखाड़कर हम स्वराज प्राप्त करेंगे ।”

ठीक वही घोषणा दस वर्षे राष्ट्रीय महासभाके नेताओंकी है । राष्ट्रीयमहासभा सारे देशकी सभा है । उसके अनुयायी कभी हैं । श्री. सावरकरजीके घोषणाके पीछे जितने अनुयायियोंका बल है उससे कई गुने अनुयायियोंका बल

राष्ट्रीयमहासभाके इन नेताओंकी घोषणाके पीछे निश्चिंद है । श्री. सावरकरजी दस वर्षोंसे जो कह रहे थे वही, उन्हीं शब्दोंमें, आज राष्ट्रीयमहासभामें भंजूर किया वह वही प्रसन्नताकी बात है । अब इस घोषणाद्वारा हिंदुमहासभा तथा राष्ट्रीयमहासभा एकही सिद्धांत अन्तर्गत जता रही हैं । इसतरह लंगरी मिटा करना सांप्रदायिक शक्ति नहीं है, वह राष्ट्रीय शक्ति है ।

भारतके टुकड़े करनेवाला आत्मनिर्णय

(लेखक:- वासुदेव जनार्दन गोस्वामी. काव्यतीर्थ; अनु. साहित्यशास्त्री, नरसंहार पुणे)

भारतके राजनैतिक क्षेत्रमें आज सबसे जटिल बनी समस्या है, मुसलमानोंके आत्मनिर्णयकी मांग । ऊपरसे योग्य वीर पवनबाला किन्तु निष्का परिणाम भयंकर होनेवाला है ऐसा वह प्रश्न हिंदी राजनीतिमें आजकल उन्मुक्त बनकर ऊभम मचा रहा है । पाकिस्तान, छद्म अधिकार, व्यवस्थापिका समामें हिंदुओंसे अधिक जगहें आदि सभी मामों उपर्युक्त मांगके कोटपत्र हैं । असलमें आत्मनिर्णयकी इस वैदिक कल्पनाके भरोसेही मुस्लीम नेता आजकल अन्य सभी इधर उधरकी कल्पनाओं किंवा मांगोंका फैलाव देशके सामने छुला किया है, और वह फैलाव दिन-ब-दिन इतना बाधारूप हो रहा है कि कुछ प्रगति करनेवाली राजनीतिची नैवाकी फिरसे कुछ पंछे हटना पड़ता है जिससे वह जोरसे बांधाबोल होती जाती है । जर्मनसंघर्ष होनेके बहाने मुसलमानोंकी रियायतें देनेकी मांगों की निर्लज्जता यहांकी बंद बनी है कि बं, झांगा आदिके मुखसे कभी कभी वह बातभी निकलने लगी है कि अंग्रेज हिंदुस्तान छेकते समय बिल्खी बिहासन मुसलमानोंकी छीप दें और सारे हिंदु उनकी प्रजा बनकर सुलझे रहें । हिंदुओंके साथ मुसलमान इस देशमें द्वितीयक रहनेकी इच्छा हो तो वहकि राज्यविधानमें सभी क्षेत्रोंमें हिंदुओंसे अधिक, कमसे कम बराबरकी, संख्यामें मुसलमानोंको जगहें मिलनी चाहिये वा तो मुसलमानोंको पाकिस्तानके नामपर देशका अमुक हिस्सा अलग छुर्कर करना चाहिये; वह मुसलमानोंका स्वाधीन राष्ट्र बनेगा किसी हालतमें मुसलमान हिंदुओंकी वरिष्ठताको समन नहीं करेंगे; अपना निर्णय वे स्वयं करेंगे, हिंदु उसमें हस्तक्षेप न करें; मुस्लीम

संख्या, शिक्षा, भाषा आदि हर बातमें उनकी स्वतंत्र रीति इस देशमें होनी चाहिये—ये मुसलमानोंकी मांगें अब छुपरिचित हो गयी हैं ।

इस संक्षेपर भारतकी होनेवाली खर्बापूर्ण हितकी दृष्टिसे अच्छेबुरेका विचार करनेवाली प्रमुख राजनैतिक संस्थाएँ हैं—कॉम्रेड तथा हिंदुमहासभा । कॉम्रेडकी नीति, इस विषयमें, कुछ सुदृढ करनेकी—एकानुसार कुछ झुकनेकी भी है । स्वाधीनताके प्राप्त करनेके लिये हिंदु-मुस्लीम एकता अनिवार्य होनेसे मुसलमानोंकी आवश्यकतानुसार कुछ अधिक रियायतें देकर, कॉम्रेड मानती है कि, भारतकी स्वाधीनताका मसला सबकी एकतासे सुलझाया जाय, जहां हिंदुमहासभाकी नीति है कि जैसेके वैसा इस ग्वांसे बहुसंख्य मुसलमानोंकी हित-रक्षाके साथ उससे भी बहुसंख्य लगभग करोड़ हिंदुजनताका हित अछूना रहना चाहिये । इसी बातपर अधिक जोर देकर वह उपर्युक्त मुस्लीम मांगोंका विरोध करती है । और उसे विश्वास है कि, इसी नीतिसे, केवल हिंदुओंके बलपर वह स्वराज्यमंदिरमें पहुंच सकेगी । इन दोनोंमेंसे कौनसी नीति उपयुक्त है इसका निर्णय तो अभिभावक काली करेगा । किन्तु अबतक तो दोनों संस्थाएँ अक्षरक रही हैं । ज्यों ज्यों अधिक उपाय चित्रे जाते हैं व्यों व्यों दिनेदिन औरही अक्षरमें पैदा हो जाती हैं । आजकल तो अलग्गकी भाषाही आत्मनिर्णयकी मांगके बढ़ने बोझी जा रही है और वही राजनैतिक प्रगतिके मार्गका रोड़ा है । आजकल हमारे राजनैतिक जीवनमें एक प्रकारकी अकर्मण्यताही फैल चुकी है और उससे ऊपरकर कुछ सुविचारी नेताभी थोड़े ।

जलदबाजी करके मोहका संवरण नहीं कर सकते। उनके मनमें यह विचार क्षीय जाता है कि 'जोभी मांगे देदो किन्तु एका करो।'।

देशकी अन्य छोटी बड़ी जमातोंके समान मुसलमानोंका भी हित देखा जाय, उनके सभी हितसंबंधोंकी रक्षा हो, किसी-तरहकी कुञ्छितता न होवे हुये उनकी सांस्कृतिक, शिक्षाविवेक, आर्थिक आदि समस्याएं ठीक तरहसे हल की जायं ये बातें सर्वमान्य तथा सब प्रकारसे योग्य होनेपर भी यह आत्मनिर्णयकी मांग कहातक युक्तियुक्त है तथा देशकी और भिन्न भिन्न जमातोंको कितनी लाभकारी है इसका विचार सामने आतीही मन सेदेहशीलही बनता है। क्योंकि, आत्मनिर्णयका प्रश्न, केवल उनके हितसंबंधकी रक्षाका न होकर, पूरीतरहसे अलग होकर, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनानेका दावा पेश करता है। दुम्हारा हमारेये क्या नता है तुम अलग, हम अलग—इस-तरहकी विभक्त्यग्रे वह परिणत होता है और इसीसे वह भयंकर है। केम्ट निन्दितका प्रश्न होता तो उसका विरोध करनेका कोई कारणह पेश न होता। किन्तु आत्मनिर्णयकी मांग रहती सर-उप बात नहीं है; इसीसे उसपर मर्मरतासे खोजना चाहिये।

आत्मनिर्णयकी भिन्न भिन्न मीमांसाएँ

आत्मनिर्णयकी इस मांगसे समर्थनमें मुस्लीम नेताओंकी ओरसे हमेशा जो उपपत्तियाँ वा कारण मीमांसाएँ बतायी जाती है वे यों ही हैं:—

मुसलमान भारतदेशमें हिंदुओंकी अपेक्षा अल्पसंख्य है किन्तु भिन्न भिन्न जमातोंसे बहुसंख्य है, जिससे देशके राज-नैतिक, सामाजिक, आदि सभी क्षेत्रोंमें अन्य छोटी जमातोंकी अपेक्षा मुसलमानोंको खास हक तथा अधिकार होंगिही; किन्तु साथ साथ प्रजातन्त्रकी रीतिके अनुगार सहजमें प्राप्त हिंदुओंकी निश्चित बहुमतिका दबाव भी उनपर जरा भी न होना चाहिये। आजकी व्यवस्थापिका यमाकी पद्धतिके अनुसार हिंदुओंको हमेशा बहुमत होनेसे हर बातमें हिंदुओंका प्रभाव तो रहेगाही जिससे मुसलमानोंके हितसंबंधकी हानि पहुँचेगी, इसलिये मुसलमान आजकी इस पद्धतिको कभी मान नहीं सकते, जिसका मतलब है, असमान अधिकारोंपर अवलंबित संकुत प्रजातंत्र इस देशके अनुकूल नहीं है। ऐसे प्रजातंत्रका अर्थ है मुसलमान

हिंदुओंके मुकाम बने रहे। हिंदुओंकी अपेक्षा मुसलमानोंकी संख्या कुछ कम हो तो भी अन्य अल्पसंख्य जमातोंकी परि-भाषा उनपर लागू नहीं हो सकती। इस देशमें उन्हें बहुसंख्यकों के बराबरही समझना चाहिये जिससे बहुसंख्यकोंको प्राप्त सभी हक उन्हें भी मिलने चाहिये। मुस्लीमोंका प्रश्न किसी छोटी जमातका प्रश्न न होकर नौ करोड़ जनोंका तथा सभ्यता, धर्म आदि हरबातमें दुसरोसे बिल्कुल भिन्न होनेवाली एक महान् जमातका-प्रश्न है। भारतमें बचनेवाली किसी भी जमातसे मुसलमानोंकी सभ्यता, धर्म, भाषा, इतिहास आदि कोई बातें बिल्कुल भिन्न हैं; उनकी अपनी स्वतंत्र हस्ती है, स्वतंत्र महत्व है जिससे उनकी भाषनाएँ भी एक खास स्थान रखती हैं। और हैं ये सब बातें उनकी जो संख्याबल तथा शक्ति-से भी भरपूर नौ करोड़ जनसंख्यक एक विशाल जनसमूह की। जनसंख्याकी दृष्टिसेही देखा जाय तो, दुनियाके कुछ राष्ट्र छोड़-कर, अन्य बड़े बड़े राष्ट्रोंके टक्कर ले सकती है। वह करोड़ नौ करोड़ जनसंख्या छोटे छोटे समाज यदि दुनियामें राष्ट्र भिने जा सकते हैं तो फिर इतनी बड़ा, नौ करोड़ जनसंख्यावाला, महत्वपूर्ण विशाल समाज क्योंकर स्वतंत्र राष्ट्र होनेका दावा नहीं कर सकता ?

मुसलमानोंका इतिहास सम्मानपूर्ण विजेताओंका है। अफ़्गर जैसे बादशाहोंका साम्राज्य उनका पुष्टपोषक है। अरबी सभ्यता दुनियाकी किसी सभ्यतासे कम नहीं है। वह पुरानी है, उम्रका इतिवृत्त उज्ज्वल है। एक महान् धर्मका उसे बल प्राप्त है, उसने मसगमें कई राज्य वा राष्ट्र बनाये हैं। उनकी भाषाकी भी एक गणमाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व है। करोड़ों-से गिनती होनेवाले बहुसंख्य समाजकी वह भाषा है। लिपि, साहित्य आदि सभी बातोंमें उसका एक खास महत्व है। इस्लाम भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। उसकी सहजमें मुहम्मदकी तपस्वियों हैं और मक्का, मदीनाकी पवित्रता उसका समर्थन करती है। उनकी मारतमें नौ करोड़की संख्या तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। और ये सभी बातें दूसरोंसे बिल्कुल भिन्न होनेसे मुस्लिम समाजकी एक अलग हस्ती है, अत-एव वह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। देशकी अन्य जमातें यदि उसका सहयोग चाहति हों तो उस समाजकी सभ्यता, भाषा, धर्म आदि सभी बातोंको सब प्रकारसे वंचा वा कमसेकम बराबरका वह स्थान मिलना चाहिये जो यहाँके सबसे अधिक बहुसंख्यक

हिंदुधर्मावली विशेषताओंको दिया जाता हो। मुसलमानोंकी उन्नीस स्थान होना चाहिये। मुस्लीम सम्प्रदायको राष्ट्रीय सम्प्रदायका स्थान मिलना चाहिये। व्यापार, उद्योग, व्यवस्थापिका तथा, सेवा, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि सभी बातोंमें हिंदुओंके बराबर अधिकार होना चाहिये। यदि इन बातोंको मान्य न किया जाय तो मुसलमान इस देशका बेटबारा करके अपना स्वतंत्र राष्ट्र बना लेंगे। उनका यह अधिकार है।

आमासात्मक कल्पनाएँ

उपस्थित लोगों और उनके समर्थनमें बताये जानेवाले कारणोंकी तहमें एकमेव उद्देश्य है मुस्लीम समाजको एक अलग राष्ट्र होनेकी बात सिद्ध करना। क्योंकि, मुस्लीम नेता जानते हैं, और दूरतरहसे जानते हैं, कि जबतक वे एक अलग राष्ट्रकी दृष्टियतसे अपनी हस्ती सिद्ध नहीं कर सकते तबतक उनकी आत्मनिर्भरताकी या ऐसी अन्य किसी भी चीजकी कोई महत्त्व नहीं प्राप्त हो सकता। किसी राष्ट्रकी कोई जमात संख्यामें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसकी भाषा, संस्कृति, धर्म आदि चाहे जितने विशाल तथा महत्त्वपूर्ण हों, फिर भी वह जमात एक महान् राष्ट्रका अंग होनेसे स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन सकती, अपनी हस्ती अलग नहीं मान सकती। अर्थात् मुस्लीम जमात इस देशकी बड़ी जमात होनेकी बात मान ली जाय तो वह अपने लिये किसी अलग अधिकारका दावा करही नहीं सकती। अपनी-योग्यताकी मात्रामें अन्य जमातोंके साथ अधिकार तथा सुविधाओंको स्वीकार करना चाहिये। यही कारण है कि हरदिन बराबर कारन हैंडकर मुसलमान अपना स्वतंत्र राष्ट्रीयत्व सिद्ध करनेपर उताव्र हैं जिससे उन्हें विशेष अधिकार तथा सुविधाएँ मँगनेका हक प्राप्त हो जाता है।

महत्त्व विचारणीय विषय उनका अलग राष्ट्रत्वही है। चाहे वह सिद्ध हो जाय तो उनकी किसी भी चीज की कोई भी विलोप नहीं कर सकेगा। क्योंकि, हर राष्ट्रकी अपने हित-अहितका निर्णय करनेका पूरा अधिकार होता है। वह अपने प्रशोक-निर्णय स्वयं करता है। क्योंकि, उसके मतेजुरेके परिणामको उसे स्वयं भुगतना पड़ता है। यदि मुसलमान एक अलग राष्ट्र होनेकी बात सिद्ध हो जाय तो उनके निर्णयोंमें ननु-नच-कजनेजक किसीकी भी कोई हक नहीं है। किन्तु उनका अलग राष्ट्रीयत्व सिद्ध न हो सके तो फिर इस देशके हर व्यक्ति को राष्ट्रके हर प्रभार अपना विचार कानिहा उतानाही हक है

जितना कि मुस्लीम जमातको है। क्योंकि, राष्ट्रके किसी बर्ग या जमातका प्रश्न उस बर्ग या जमाततक सीमित न रहकर अन्य बर्गों तथा जमातोंके हितहितके साथ गुंथा हुआ होता है। हर बर्गके हितसंबंध एक दूसरेमें पिरोये होते हैं, जिससे वे एक दूसरेपर अवलंबित होते हैं। उनमेंसे किसी एकपर कहीं भी आघात हो तो दूसरोंपर भी उसका असर अवश्यमान है। इससे, इस बातपर पहले विचार करना चाहिये कि मुस्लीम जमात यहाँ एक अलग राष्ट्र है या अन्य बर्गोंके समान वह भी इस राष्ट्रका एक घटक अंग है।

मुस्लीम नेताओंके कहनेपर राष्ट्रकी परिभाषामें उनका धर्म, संस्कृति, भाषा, जनसंख्या आदि सभी या कुछ बातोंकी सख्त माना जाय तोभी राष्ट्रकी परिभाषाके लिये किसी कामकी नहीं है। किसी समाज या बर्गका धर्म, संस्कृति, भाषा, जनसंख्या तथा इतिहास दूसरोंसे भिन्न हो या विशेषता रखता हो तो भी उस समाज या बर्गको अलग राष्ट्र बिलकुल नहीं, माना जा सकता। एक राष्ट्रमें कई धर्म, सम्प्रदाय, भाषा हो सकती हैं उसी तरह एकही भाषा सम्प्रदाय या धर्मवाले कई राष्ट्र हो सकते हैं।

यदि धर्म या संस्कृतिसे अलग राष्ट्र होना सिद्ध हो जाता हो तो भारत या इसमें कई भिन्न भिन्न राष्ट्र बन जाते; और इंग्लैंड, अमरीका या युरोपके अन्य ईसाईधर्मी राष्ट्र अपनी भिन्नता जरा भी न संभाल सकेंगे; एशियाईधर्ममें बुद्ध धर्मीय चीन, जापान आदि राष्ट्रोंकी उन्नति न होती। धर्म तथा संस्कृति एक खास समाज या संप्रदायकी बात है। एक राष्ट्रमें ऐसे कई समाज या संप्रदाय रहते हैं तोभी धर्म आदि उनकी निजी बात होती है, राष्ट्रकी बनावटके लिये उनकी खास आवश्यकता नहीं है और इसीसे वह समाज या संप्रदाय एक अलग राष्ट्र नहीं बन सकता।

भिन्न भाषाके कारण राष्ट्र भिन्न होता है ऐसा माना जाय तो भारतहीमें प्रातप्रातमें अलग राष्ट्र बनाने पड़ेंगे। रुसमें कई भाषा-भाषी होनेसे एक राष्ट्रमें न रह सकेंगे, किंबहुना दुनियाके हर राष्ट्रके टुकड़े करने पड़ेंगे। भाषा तो व्यवहारकी सुविधाका एक साधन है, वह बर्होंकी - प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण स्थितिके अनुकूल होनेसे राष्ट्रके हर प्रांतके छोटे छोटे समुदायोंकी भी भिन्न भाषाएँ हो सकती हैं। भाषाका महत्त्व उन समाजोंके लियेही सीमित होता है। उसका भीषण दूसरोंपर नहीं जाया जा सकता, नहीं उसके मूलपर

दूसरोंसे अलग हो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनानेका हक प्राप्त हो सकता है। अलग राष्ट्र सिद्ध हो जानेके बाद उसकी प्रजाकी सुविधाके लिये, उसके सार्वजनिक उपयोगके लिये एक राष्ट्रभाषाकी आवश्यकता पड़ती है यह सत्य है, किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि भाषा है इसलिये राष्ट्र बन जाता है, बल्कि राष्ट्र है इसलिये सुविधाके साधनरूप एक राष्ट्रभाषाका होना आवश्यक है। अर्थात् भाषा अलग है इसलिये राष्ट्र अलग है यह कार्यकारण-मात्र वेदुष्य है।

इतिहासके मतपर अलग राष्ट्र बनानेका विचार भी उमरुकुलत कल्पनाके समानही है। भारतके हर प्रांतका, यहांतक कि हर जातिकी भी, इतिहास कई बातोंमें भिन्न है। हरजातिके धर्म, सम्प्रदाय, शौर्य आदि कई क्षेत्रोंके महत्त्वपूर्ण कार्योंका ज्योरा इतिहासमें स्थान स्थानपर बिखरा पड़ा है और वे कार्यही उस जाति या समाजका इतिहास है। हर वर्गका कुछ न कुछ इतिहास तो होताही है। किसीका शिक्षा, कला आदि विषयोंका होना, किसीका व्यापारविषयक होना। कोई समाज राजनीतिमें चमक उठा होगा तो दूसरा नीरतामें। हर-एकके पीछे कुछ न कुछ परंपरा होती ही है और उसके लिये वह आदरणीय होती है, किन्तु इससे वह जाति या समाज अलग राष्ट्रके बननेके योग्य नहीं माना जा सकता।

मुसलमानोंकी जनसंख्या इस देशमें काफी है—नौ करोड़ है— इसलिये वह अलग राष्ट्र है वह विचार उसे तो ठीक मान्य होता है, संसारमें करोड़ दो करोड़, कुछ स्थानोंमें तो कुछ लाख जनसंख्यावाले समाज भी राष्ट्र बन जाते हैं। फिर वह नौ करोड़वाला विशाल समाज क्यों न राष्ट्र माना जाय ? पांच करोड़वाला इंग्लैंड केवल राष्ट्रही नहीं, संसारके आधे हिस्सेपर सत्ता चलावेवाला साम्राज्य भी है। युरोपके कई बड़े बड़े राष्ट्र छत आठ करोड़ जनसंख्यावाले हैं तो फिर भी करोड़ मुस्लीमोंकी स्वतंत्र राष्ट्र बनकर रहनेका अधिकार हुई है। इस तरहकी युलियां मुस्लीम नेता पेश करते हैं, पर यह उपपत्ति-कारण मीमांसा-ठीक नहीं पाती। संसारमें कोई लिखित या अलिखित नियम नहीं पाया जाता कि किसी राष्ट्रके बननेमें अनुकूल जनसंख्याका होना आवश्यक है। कुछ लाख या एक दो करोड़वाले छोटे बाल्टिक या बाल्कन राष्ट्र हैं, जहां ५० करोड़वाला विशाल चीन भी एक राष्ट्र है और हमारे पासहीमें छोटे सिलेनको एक स्वतंत्र राष्ट्र होनेका सम्मान

प्राप्त है। मतलब, अनुकूल जनसंख्या किसी राष्ट्रकी बनावटका आवश्यक लंग होही नहीं सकता। जनसंख्याका नाप भी क्या निश्चित करें? संसारमें जनसंख्या हर वस्तीकी निश्चित प्रमाण-में बांटी बोली जाती है ? संसार स्वयं काट छांटकर समप्रमाण नहीं बना है; तो फिर उसकी जनसंख्या कैसे समप्रमाण होगी ? भूमि तथा जलवायुकी अनुकूलता या प्रातिकूलतापर वस्ती अवलंबित है। धार्मिक आदि आक्रमणों या धार्मिक तथा प्रकृतिक विपतियोंसे वस्ती कम बेश होती रहती है। एक राष्ट्रमें प्रातमेदके कारण वस्तीका प्रमाण कम-अधिक होता रहता है; अर्थात् ऐसा कोई नियम नहीं बन सकता कि अनुकूल जनसंख्या होनेपर एक राष्ट्र बनता है। और किसी राष्ट्रकी जनसंख्या देखकर उससे अधिक संख्यावाले अपने आपकी एक अलग राष्ट्र नहीं मान सकते। वह युक्ति वेदुष्य है। मुसलमानोंकी जनसंख्या नौ करोड़ भितनी बड़ी होनेपर भी वह एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन सकती। देखी सभी जातियों या समाजोंका भी जनसंख्याके बारेमें, यहांतक कि धर्म, सम्प्रदाय, इतिहास, भाषा आदि कई बातोंमें, एक विशेष, महत्त्व होताही है किन्तु इसीसे वे अलग अलग राष्ट्र मोहोही बन जाते हैं। राष्ट्रकी बनावटकी भिरी तो बिल्कुल दूसरीही है और वह धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, इतिहास एवं जनसंख्या आदि, सभी बातोंसे भिन्न है। इनमेंसे एक या सब मिलकर भी, अलग राष्ट्र नहीं बना सकते; अर्थात् इन बातोंकी नींवपर रबी हुई स्वतंत्र राष्ट्रीयत्वकी योजना भी एक कल्पना मान है— एक आभास है।

राष्ट्रकी परिभाषा

धर्म, भाषा आदि बातोंमें राष्ट्रकी परिभाषामें कभी कोई स्थान तो पावही नहीं है; प्रत्युत आजतक इस परिभाषामें स्थान पाया हुआ आर्थिक हित-संबंधका प्रश्न भी इस वास्तविक गुणों कहींका न रहना; उसे उठाही दिया। आज तो हर राष्ट्रके आर्थिक हितसंबंध अपने अपने देशकी मर्यादा कसी के लंग जुके हैं और सारे संसारपर फैलते आ रहे हैं। दो राष्ट्रोंके कई विभिन्न समुदायोंके व्यापारिक आदि हितसंबंध एक दूसरेसे संबद्ध, यहांतक कि एक भी हो सकते हैं, जहां एक राष्ट्रके दो गुटों या व्यक्तियोंके हितसंबंध भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भारतके व्यापारीका हित अमरीकावालेसे एकदम होगा और अमरीकावाले व्यापारीका हित भारतवालेसे एकदम

हो सकता है। आजके महाविद्यालय उद्योगोंके कारण उद्योग-पतिवर्गके घर बैठे भी समूचे संसारके साथ आर्थिक व्यवहार करना आसान हो गया है। तब वह बात भी राष्ट्रकी सीमा कायं जुड़ी है।

राष्ट्रका भार अब केवल दोही बातापर अवलंबित है और ये दो बातें हैं; प्रादेशिक मर्यादा तथा शासन प्रबंध। धर्म, भाषा आदिही नहीं अर्थ-संबंध भी एकही राष्ट्रके भिन्न समाजोंके बारेमें भिन्न हो सकते हैं; किन्तु ये दो बातें किसी राष्ट्रकी दूसरोंके जैसी नहीं होती, नहीं होनी चाहिये। और येही है राष्ट्र-स्वरूपकी कसोटियाँ। जो जनसमूह किसी विशेष देशमर्यादाके भीतर समाविष्ट हो और तदनुसार समूचे देशपर शासन करनेकी एक शासन-व्यवस्था हो उसी जनसमूहको राष्ट्र कहते हैं। फिर उसमें चाहे जितने धर्म हों, चाहे जितनी भाषाएँ हों या आपसमें आर्थिक संबंध भी चाहे जितने भिन्न हों या कहीं देशके बाहर दूरतक फैले हुये हों। उस जनसमूहकी एकराष्ट्रीयतामें कोई बाधा नहीं पड़ती।

भारतके हिंदु, मुसलमान, सिक्ख आदि किसी भी समाजकी व्यवस्था अमरीकामें जाकर अपने जीवनसंघर्ष उस राष्ट्रकी मर्यादामें पिरो दै और उस राष्ट्रकी शासनव्यवस्थाको माने तो वह अमरीका राष्ट्रका नागरिकत्व प्राप्त कर सकता है। जाति-भेद आदि बातोंके कोई महत्त्व नहीं रह जाता, अब राष्ट्र-भाषा, राष्ट्रधर्म, राष्ट्रिय इतिहास आदि बातोंपर भी ध्यान न दिया जाता हो, सो बात नहीं है। किन्तु हमेशाके अनुसार संकीर्ण अर्थमें नहीं, उनका विचार बहुत व्यापक अर्थमें किया जाता है। और वह भी उपर्युक्त दो सत्त्वोंके अनुसार एक राष्ट्रपितृत्व सिद्ध हो जानेके बाद। सबकी सुविधाके लिये। उसका ध्येय होता है राष्ट्रके अन्तर्गत व्यवहार आपसमें कौनकसद न रखकर हो। वह राष्ट्रस्वरूपका परिचायक नहीं किन्तु अन्तर्गत व्यवहारका एक साधन होता है। राष्ट्रस्वरूपका निर्णय करनेके लिये परिमाणमें बताये गये दो बातेंही आवश्यक प्रती हैं। भारतवासियोंके लिये सबके लिये प्रादेशिक मर्यादाएँ उत्तरमें हिमालय, दक्षिणमें हिंदी महासागर, पश्चिममें सिंधुसागर और पूरवमें गंगासागर हैं। इन मर्यादाओंके भीतर रहनेवालोंकी रक्षा तथा संवर्धन करनेके लिये सारे देशकी एक शासनव्यवस्था है। इसीसे इन दो बातोंसे बंधी हुई वह-

की जनता एक राष्ट्र है। इसके अन्तर्गत सभी समाज, जाति, धर्म एवं वर्ग उस राष्ट्रके घटक अंग हैं। उनकी स्वतंत्र इस्ती नहीं है। नौ करोड़ मुसलमान समाज विशेष देशमर्यादासे दूसरोंसे अलग होता-सास सास प्रांतोंहीमें, सबसे अलग-एकट्ठी उनकी बस्ती होती तो एक अलग राष्ट्र होनेकी कल्पना-को कुछ अवलंब मिल जाता। किन्तु स्थिति बिल्कुल उलटी है। देशके किसी भी एक हिस्सेमें सारा मुस्लीम समाज भरा हुआ नहीं है, वह तो देशकी चारों दिशाओंमें बिखरा पड़ा है। जिस स्थानमें वह बहुसंख्यक है वहाँ भी वह अन्य समाजोंसे दूर नहीं है। किसी स्थानमें मुसलमानोंकी तादाद अधिक है तो किसी स्थानमें हिंदुओंकी। सभी स्थानोंमें हिंदु, मुसलमानोंके साथ अन्य सभी जमातोंका मिश्रण, बस्तीकी दृष्टिसे, हुआ ही है। ऐसे तो आजके प्रांत सभी जातियोंके मेलका रूप लिये हुए हैं। देशका कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ केवल शुद्ध एकही जातिकी बस्ती हो। भारतहीमें कर्गों संघर्षके अन्य देशोंमें भी सभी व्यवहारोंमें उलझमें भरी पड़ी है। किसी भी राष्ट्रमें धर्म, भाषा, इतिहास आदि बातें विशुद्ध होनेवाली जनताकी बस्ती मिलतीही नहीं-रह नहीं सकती। इस देशमें मुसलमान स्थान स्थानमें बिखरे पड़े हैं वही नहीं, भिन्न प्रांतोंके अन्य समजोंके रीत-रिवाजों, भाषा आदिका संस्कार उनपर हुआ है और इनके प्रतिदिनके व्यवहारमें ये संस्कार स्पष्ट दीख पड़ते हैं।

कौंकनके बहुतेरे मुसलमान उर्दूके अलिख धेभी नहीं जानते जहाँ मराठोंमें अच्छी छात्रवृत्तियाँ प्राप्त करते हैं। उनका रहन-सहनभी हिंदुओंके जैसाही होता है। १० वहातक कि कुछ मुसलमान वेवताओंकी पूजा करते हुएभी पाये जाते हैं। इस देशके बहुसंख्यक मुसलमान हिंदुओंसे भ्रष्ट होकर या धर्म बदलकर बने हुए होनेसे उनमें परंपरागत संस्कार बने रहे हैं और अनेक सदियोंके मेलजोलसे दूसरोंसि भी कुछ संस्कार उन्हीं पाये हैं, जिससे बहुसंख्य मुसलमान जीवनक्षेत्रमें किसीभी कर्गसे या हिंदुओंसे बिल्कुल भिन्न रहाने नहीं है। और तो और, एक प्रांतका मुसलमान दूसरे प्रांतके मुसलमानोंकी दृष्टिमें चाल-डाल, रीत-रिवाज आदि बातोंमें भिन्न मान्य होता है। पंजाब कश्मीर तथा दक्षिणके किसी प्रांतके मुसलमानोंकी रहन-सहनमें बहुत कुछ भिन्नता पायी जाती है। बात भी ठीक है।

ऐसा होना अनिवार्य है। देश-देशमें बिखरे पड़े किसी भी समाजकी सम्पत्ता आदि शुद्ध या अपनी मूल सम्पत्तासे थिककुल मिलती जुलती रहती नहीं सकती। दक्षिणमुसलमानोंके कई रिवाज तथा भाषनाएं हिंदु-रीत-रिवाजोंसे मिलते हैं जहाँ उत्तर-भारतके हिंदुओंमें स्थितियोंकी परदेमें रस्सना आदि रिवाज मुसलमानी रिवाजोंसे मिलते हैं। कोई भी समाज अन्य समाजसे दूरबातमें भिन्न रहता नहीं है जिससे उसकी कोई अलग हस्ती नहीं है। इसीसे वह अलग राष्ट्र नहीं बन सकता, किन्तु एक राष्ट्र का वह अंग — घटक — बन जाता है, फिर उसकी जनसंख्या चाहे कितनी बड़ी हो। राष्ट्र नहीं समाज बन सकता है ओ स्वतंत्र हो दूसरोंसे दूरबातमें भिन्न हो।

राष्ट्रकी परिभाषाके अनुसार केवल दो बातें राष्ट्रत्व सिद्ध होता है। मुसलमानोंकी कोई अलग प्रादेशिक सीमा नहीं है, न कोई अलग शासन-प्रबंध है। जो अन्य समाजोंके सिधे लागू है वही मुस्लीमोंपर लागू है; अर्थात् मुसलमान एक अलग राष्ट्र नहीं है। स्वतंत्र राष्ट्रत्व के उनके शायद कोई आधार नहीं-सब वे पैंथीकी बातें हैं। भारतकी सभी जातियाँ मिलकर ही

एक राष्ट्र बनता है।

राष्ट्रका निर्णय करो:

भारतमें बनी हुई सभी जमातें मिलकर एक राष्ट्र बना है और वे जमातें भारतके अंग, घटक, होनेसे इस देशके मुसलमानोंकी नहीं, बल्कि, इस देशके पुराने बहुसंख्य हिंदुओंकी भी आत्मनिर्णय कर अलग राष्ट्र बनानेका हक नहीं है। कीम कितनी बड़ी है इसका कोई महत्त्व नहीं रह जाता। देखा जाता है कि वह राष्ट्र एक घटक-अंग है ना नहीं, वही उसके व्यवहारका नाप-तण्ड होता है। कोई भी जमात, चाहे वह कई बातोंमें महत्त्वपूर्ण हो, किसी राष्ट्रका अंग हो तो उसे अपने सारे व्यवहार राष्ट्र-व्यवहारसे समेटकर रखनेही चाहिये। उन्हें अवास्तव महत्त्व दिया नहीं जा सकता। राष्ट्र-जीवनका यह मुख्य नियम है। इसीके अनुसार भारतकी सभी जमातोंका प्रथम कर्तव्य है कि प्रत्येक समाज आत्मनिर्णयके क्षमत्वेमें न पड़ते हुए सब मिलकर समूचे राष्ट्रका निर्णय करें। दूर विपक्षपाती व्यक्ति नहीं कहेंगे।

सूर्य-नमस्कार

मीमान् बालासाहब पंत, B. A., प्रतिनिधि, राजासाहब, रिवास्वत जीधने इस पुस्तकमें सूर्यनमस्कारका व्यापाम किस प्रकार केना चाहिये, इससे कीमते काय होते हैं और क्यों होते हैं, सूर्यनमस्कारका व्यापाम केनेवालोंके अनुभव, सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिये, योग्य और आरोग्यवर्धक पाकपद्धति, सूर्यनमस्कारोंके व्यापामसे रोगोंकी प्रतिबंध कैसा होता है, आदि बातोंका विस्तारसे विवेचन किया है। पृष्ठसंख्या १२०, मूल्य केवल ॥) और डाक-व्यय ॥) ॥(=) आगेके टिकट भेजकर भंगाह्ये। सूर्यनमस्कारोंका चित्रपट साहज १०×१५ इंच, मूल्य २) डा० ७० -)

मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, जौन, (जि० सासरा)

(९)

लक्ष्मणमाता सुमित्रा

(के— श्री. पं. विष्णुशास्त्री पण्डित)

सुमित्रा मगध देशके शूरसेन राजाकी कन्या थी और दशरथकी तीन रानियोंमें बीचकी रानी थी। कौसल्यासे नीचे और कैकेयीसे ऊपर इसका स्थान था। इसके विषयमें मानन्द-रामायणकार ऐसा लिखते हैं—

ततो राजा दशरथः सुमित्रां मगधेशजाम् ।
विवाहेनापरां पत्नीं चकार दयितां प्रियाम् ॥

(आनन्द सारकण्ड २।७०)

“ मगध राजाकी कन्या सुमित्राके साथ दशरथ राजाने अपना विवाह किया और उसे अपनी प्रिय पत्नी कर लिया। ” इससे स्पष्ट होता है कि सुमित्रा राजकन्या नहीं थी, वह हीन कुलकी कन्या थी, ऐसा जो कइयोंने प्रचार चलाया है, वह निराधार है। यदि सुमित्रा राजकन्या न होती और हीन कुलमें उत्पन्न हुई कन्या होती, तो उसका मुख्य रानियोंमें समावेश होना असंभव ही था। वह मुख्य तीन रानियोंमेंसे एक थी, इससे भी सिद्ध है कि वह राजकन्या थी।

कैकेयीके साथ विवाह होनेके पश्चात् जैसा कौसल्यासे तथा सुमित्रासे भी दशरथका मन वैसा प्रेमपूर्ण नहीं रहा जैसा कि रहना चाहिये था। पर सुमित्रा अत्यंत गम्भीर स्वभावकी थी, इसलिये कैकेयीके विवाहसे जो परिस्थितिमें बदल हुआ, वह उसने ठीक तरह जान लिया और अपना मन शान्त रखकर जैसा कौसल्याके साथ वैसाही कैकेयीके साथ अपना सुचारु संबंध रखा और अपना सुमित्रा नाम सार्थ किया।

इस सुमित्राने अपने एक पुत्र लक्ष्मणको श्रीरामचन्द्रजी के साथ और दूसरे पुत्रको भरतके साथ रखकर अपना दोनोंके साथ संबंध जोड़ दिया। राम राजा हो या भरत, अपना पुत्र उसमेंसे प्रत्येकके साथ है, इसलिये अपनी स्थिति भावी राजाके साथ उसने सुरक्षित कर दी। वह प्रसंगके अनुकूल बर्ताव करनेका कौशल्य सुमित्रामें स्पष्ट देखीया है और वह उसकी बुद्धिमत्ताकी उत्तम साक्षी है

५

रहा है।

सुमित्रा शान्तवासिनी थी, इसलिये राजकारणसे सदा दूर रहती थी। तथापि प्रसंग आनेपर सापक्षको सहाय्य भी करती थी। जब श्रीराम वनमें जाने लगे, उस समय उसने अपने पुत्र लक्ष्मणको उसके साथ जानेका उपदेश करते समय कहा—

सृष्टस्त्वं वनवासाय स्ववुरकः सुहृज्जन ।
रामे प्रसादं मा कार्षीः पुत्र भ्रातरि गच्छति ५
व्यसनी वा समुद्रो वा गतिरेव तवानघ ।
एष लोके सतां धर्मः यज्ज्येष्ठवद्यगो भवेत् ६
इवं हि वृत्तं उचितं कुलस्यास्य सनातनम् ।
दानं दीक्षा च यद्येषु तनुत्यागो मृष्टेषु च ७
लक्ष्मण त्वेवमुक्त्वास्त्री संसिद्धं प्रियराघवम् ।
सुमित्रा गच्छ गच्छति पुनः पुनरवाच तम् ८
(अयोध्या सर्ग २०)

“ हे लक्ष्मण ! तेरा प्रेम रामपर विशेष ही है। इसलिये उसके साथ वनवासमें जानेकी आज्ञा मैं तुम्हें देती हूँ। राम अपने मित्रोंपर अत्यंत प्रेम करनेवाला है, वह वनमें जाता है, उसके साथ तू जा, पर सदा साथच रहकर उसकी सेवा कर। राम आपत्तिमें हो या संपत्तिमें हो, वही तेरे लिये सेवा करने योग्य है। ज्येष्ठ भाईकी सेवा करनाही सज्जनोंका सर्वसमत धर्म है। ज्येष्ठ भाईके अनुकूल बर्ताव करनाही तुम्हारे कुलके अनुकूल है, वही तेरे कुलकी परंपरा है, वैसेही सत्याग्रहे दान, यज्ञ-दीक्षा और बुद्धमें देहत्याग ये इस क्षत्रिय कुलके आचार हैं। ”

ऐसा उपदेश करनेके पश्चात् सुमित्राने लक्ष्मणसे कहा कि ‘हे लक्ष्मण, तू जा, अवश्य जा’ तथा उसने और भी कहा—

रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् ।
अयोध्यां अटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम् ॥
“ हे लक्ष्मण ! रामको दशरथ समझो, सीताकोही मेरे

स्थानमें मानो और वनको अयोध्या जानो और सुखसे भरपूरमें जाओ ।”

इस तरह सुमित्रा दोनों रानियोंके साथ समभावसे व्यवहार करती थी। तथापि वह सख्तपक्षका पाखनभी करती थी। इसलिये कौसल्याके साथ अन्याय किया जा रहा है वह देखकर भी अपने प्रिय पुत्र लक्ष्मणको श्रीरामके साथ वनमें जानेके लिये उसने आज्ञा दी।

जब रामचन्द्र कौसल्याके मन्दिरमें गया और अपने वनवास जानेका वृत्तान्त उसने कौसल्यासे कहा, तब सुमित्रा वहां थी, कौसल्याके शोक करनेपर उसका सुमित्राने सान्त्वन किया। इतनीही नहीं, परंतु राम आपस आनेतक कौसल्याकी सेवा शुभ्रपा औ उसीने यथोचित रीतिसे की।

दशरथका प्राणोत्क्रमण कौसल्याके मंदिरमेंही हुआ, उस समय सुमित्रा वहीं थी। इससे पता लगता है कि वह रामके वनवास-गमनसे बड़ी कौसल्याकी सहायतापथ रही थी।

श्रीरामके साथ वनमें जानेके लिये लक्ष्मणको उत्साहित करनेमें सुमित्राकी बड़ी दूरदर्शिता दिखाई देती है। क्योंकि लक्ष्मण स्वभावसे तीक्ष्ण स्वभावका था और बड़ा क्रोधी भी था। कैकेयीके इस तरहके बर्तावके कारण लक्ष्मणका मन भरतके विषयमें बड़ा दूषित हुआ था और भरतपर तथा कैकेयीपर वह बड़ाही क्रुद्ध हुआ था। उसने कहा भी था कि—

भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो वास्य हितमिच्छति ।
सर्वोर्तांश्च बधिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते १४
(अयोध्या, सर्ग २१)

“ भरत, उसका हित करनेवाला भयना उसके पक्षका जो भी होगा, उसका भयना उन सबका मैं बध करूंगा। अब नरमीसे काम नहीं लिया जायगा ।” तथा और—

अपि ब्रह्म्यामि भरतं यत्कृते व्यसनं महत् ।
त्वया राघव संप्राप्तं सीतया च मया तथा २१
यन्निमित्तं भवान् राज्याच्छ्रुतो राघव शान्धतात्
संप्राप्तोऽयं अरिर्वारि भरतो वच्य दध हि २२
भरतस्य वधे दोषं नहि पश्यामि राघव ।
पूर्वापकारिणं हत्वा न ह्यधर्मेण युज्यते २३

पूर्वापकारी भरतः त्यागे धर्मश्च राघव ।
एतस्मिन् निहते कृत्स्नां अनुशाधि वसुन्धराम् १४
अथ पुत्रं इतं सख्ये कैकेयी राज्यकामुका ।
मया पश्येत् मृदुःकार्या हस्तिमित्रमिव मुमम् २५
कैकेयी च बधिष्यामि सानुबन्धां सवान्धवाम् २६
शराणां वसुन्धराहं अनुगोऽस्मिन् महाहवे ।
सख्यं भरतं हत्वा बधिष्यामि न संशयः ३०
(अयोध्या, सर्ग २६)

“ हे रामचन्द्र ! जिस भरतके कारण आप राज्यसे भ्रष्ट हो गये हैं और आप को, सीताको और मुझको यह बड़ा संकट प्राप्त हुआ है, वह भरत यदि मेरे सम्मुख जायेगा, तो बड़ाही अच्छा होगा। यह भरत यही अब सम्मुख जायगा है, जब वह वनके लिये योग्य है। हे राघव ! भरतका बध करनेमें तो किसी तरह दोष नहीं है। जो प्रथम अपराध करता है, उसका बध करनेमें कोई दोष नहीं है। इसलिये उसका बध करना इस समय योग्यही है। इसका बध करनेसे तुम संपूर्ण पुण्यका अधिकारी हो जाओगे। राज्यकी बलिदाना करनेवाली यह कैकेयी अपने पुत्रका बध होनेसे दुःखी हो जाये। इतनाही नहीं परंतु उनके बन्धु-बान्धवोंके समेत कैकेयीका भी बध मैं कर दालूंगा। यह देखो मैं आज सेनाके समेत भरतका बध करके अपने बलोंके और धन्युत्पत्ते ऋणसे मुक्त हो जाऊंगा ।”

लक्ष्मणके इस भाषणसे पता लगता है कि यदि केवल रामही अकेला वनमें चला जाता और लक्ष्मण अयोध्यामें रहता, तो लक्ष्मण कोथके मारे भरतादिके बध करनेके लिये भी प्रवृत्त होता और आपसी युद्धमें अयोध्यामें बड़ा रक्तपात हो जाता। यह देखकर दूरदृष्टिसे सुमित्राने लक्ष्मणको रामके साथ वनमें जानेके लिये आज्ञा दी और आपसी झगडा बढने नहीं दिया और राज्यके ऊपर आनेवाला बड़ा संकट दूर किया। साथ साथ राम और सीताकी रक्षा भी की और रामके साथ मित्रताभी संपादन की।

• कैकेयी और सुमित्राकी तुलना ।

कैकेयी अत्यंत स्वार्थी और सुमित्रा अत्यंत स्वार्थ-त्यागी थी। अपने पतिके प्राणोंकी भी पर्वा न करके अपने

पुत्र भरतको राज्य प्राप्त हो, इस इच्छासे कैकेयी घोर क्रोधसे पीडे नहीं इटकी है, परंतु सुमित्रा राज्यका संकट दूर करने, भाग्यसे लगते हुए करने और श्रीरामचन्द्रकी सहायता करनेके लिये अपने पुत्रको बन भेजती है।

कैकेयी अति कोपी थी तो सुमित्रा अत्यंत सात्वत थी।

कैकेयी और सुमित्रा दोनों पुत्रवत्सल्यवती थीं, परंतु कैकेयी स्वार्थी और सुमित्रा निःस्वार्थी थी।

कैकेयी स्वभावसे दुष्ट दीलसी नहीं है, पर सारासार विचार करनेमें औपचार्य अलसत्व दीलसी है, अतः वह मन्थराके कहनेसे ऐसा घोर क्रोध करनेमें प्रवृत्त हुई। परंतु सुमित्रा गंभीर व स्वतंत्र विचार करनेवाली थी, इसलिये उसने बन्धा मार्ग निकाला और अपने पुत्रको रामके साथ बन भेज दिया।

इस तरह कैकेयी और सुमित्राके स्वभावकी तुलना है।

(३) भरतमाता कैकेयी

कैकेयी कैकय देशके जलपरित राजाकी कन्या और दशरथकी तृतीय धर्मपत्नी थी और इसपर दशरथकी अत्यंत प्रीति थी। देवासुर-संग्राममें दशरथ राजा देवोंकी सहायतामें गया था, वह युद्धमें घायल होकर मूर्च्छित हुआ और उसका सारथी मारा गया, ऐसे समयमें कैकेयीने सारथ्यकर्म किया और बड़े धैर्यसे दशरथका रथ रण-क्षेत्रसे बाहर निकाला और दशरथको सुरक्षित स्थानमें पहुंचा दिया और वहां उसकी अत्यंत सेवा-छुछूपा करके उसको मृत्युसे बचाया। इस कारण भी दशरथ राजा कैकेयीपर अति प्रसन्न था।

इस तरह दशरथ राजाके प्राण रक्षण करनेके कारण कैकेयी रानी कौसल्या, सुमित्रा और तीन सौ पचास अन्य रानियों के सौभाग्यका संरक्षण करनेके लिये कारण बनी थी। अर्थात् सभी रानियोंपर उसके बड़े उपकारही थे, अतः वह सबसे अधिक राजाको प्रिय थी, इतमें क्या संदेह हो सकता है ? इस कारण कैकेयी अन्य रानियोंका अपमान ही करती थी, परंतु मुख्य रानी कौसल्याको भी वह अपमानित करती थी। तथापि मन्थरा द्वारा कुविचारका फैलाव करनेतक कैकेयीके मनमें रामके विषयमें किसी तरह बुरा विचार उत्पन्न नहीं हुआ था। इतनाही नहीं, परंतु श्रीरामपर कैकेयी प्रेमही करती थी। इस विषयमें वाल्मीकिवादी वचन देखिये—

मन्थराया वचः ध्रुवा शयनात् सा शुभानना ।

उत्तम्यौ हर्षसंपूर्णा चन्द्रलोकं शारदी ३१

अतीव सा तु समुद्रा कैकेयी विजयाग्नित्वा ।

दिव्यं आभरणं तस्यै कुम्भायै प्रददौ शुभम् ३१

दृष्ट्वा त्वाभरणं तस्यै कुम्भायै प्रमदोत्तमा ।

कैकेयी मन्थरां दृष्ट्वा पुनरेवाऽब्रवीत् हवम् ३२

हवं तु मन्थरे मल्लं आक्यातं परमं प्रियम् ।

एतन्मे प्रियमाख्यातं किं वा भूयः करोमि ते ३३

रामे वा भरते चाऽहं विशेषं नोपलभ्ये ।

तस्मात् तुष्टास्मि यत् राजा रामं राज्येऽ-

भिषेक्ष्यति ३५

न मे परं किञ्चिदितो वरं पुनः ।

प्रियं प्रियाहं वृषवो वचोऽवृत्तम् ॥

तथा ह्यवोचस्त्वमतः प्रियातरम् ।

वरं परं ते प्रददामि तं वृणु ३६

(अयोध्याकांड सर्ग ७)

“रामको दशरथ राजा चौबारासका अभिषेक करने-वाळा है, वह वचन श्रवण करके कैकेयी अत्यंत प्रसन्न हुई और सपनेसे उठकर मन्थराको अत्यंत मृदुस्वभावात् आभूषण अर्पण करके बोली, हे मन्थरे ! तूने यह अत्यंत प्रिय वृत्त मुझे इस समय कहा है। इसलिये मैं तेरा और अधिक प्रिय क्या करूँ, कहा। राम और भरतमें मुझे कुछ भी न्यूनाधिक प्रतीत नहीं होता है। रामके लिये कष्ट राश्याभिषेक होगा यह सुनकर मैं अत्यंत संतुष्ट हो गयी हूँ। अतः कह कि मैं तेरा और कौनसा प्रिय करूँ ?”

कैकेयीका यह भाग्य मन्थराको बिल्कुल पसंद नहीं आया और कैकेयीकी सूझका देखकर उसको बहुतही बुरा लगा। तथा उसने कैकेयीसे कहा कि— ‘हे कैकेयी !

यदि राम राजा हुआ तो तेरा और भरतका कितना अच-पात होगा, इसका तू विचार तो कर । तू भी कैसेबन्धकी दासी बनकर रहेगी । भरत तो रामको दासही होगा ।' इत्यादि अनेक प्रकारसे उस कुञ्जने कैकेयीके मनमें विष भर दिया । तथापि कैकेयीने नहीं माना और मन्थरासे अन्तमें कहा—

धर्मज्ञो गुणवान् दान्तः कृतज्ञो सत्यवान् शुचिः ।
रामो राजसुतो ज्येष्ठो यौवराज्यं अतोऽर्हति १४
भानून् भृत्यांश्च दीर्घायुः पुत्रवत् पालयिष्यति ।
संतप्यसे कथं कुञ्जे भुरवा रामाभिषेचनम् १५
भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्षातातु परम् ।
पितृपैतामहं राज्यं अवाप्स्यति नरवर्धनः १६
सा त्वं अभ्युदये प्राप्ते दक्षमानेव मन्थरे ।
अभिष्यति च कल्याणे किमिदं परितप्यसे १७
यथा वै भरतो मान्यः तथा भूयोऽपि राघवः ।
कौसल्यातोऽतिरिक्तं च मम सुभूषते बहु १८
राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत् तदा ।
मन्यते हि यथात्मानं तथा आर्तुस्तु राघवः १९
(अयोध्या. सर्ग ८)

कैकेयी मन्थरासे कहती है कि— “राम बड़ा धर्मज्ञ, गुणवान्, मनोनिग्रही, कृतज्ञ और पवित्र आचारवाला है । तथा सब भार्गवोंमें ज्येष्ठ है । इसलिये वही युवराज-पदके लिये योग्य है । यदि राम राजा हुआ तो वह सब भार्गवोंका और सब अन्वोंका अच्छा पालन करेगा । रामका राज्याभिषेक होगा, यह सुनकर हे कुञ्जे ! तुझे दुःख क्यों हो रहा है ? रामके पश्चात् अपना पितृपितामहसे बला भाया राज्य भरतको भी प्राप्त होगा । यह तो अत्यंत शुभ समय है, ऐसे समयमें आनन्द करनेके स्थानपर तू दुःख क्यों करती है ? जैसा भरत मुझे प्रिय है, वैसाही राम मुझे असन्धे भी अधिक प्रिय है । वह मेरा अधिक प्रिय करता है । अतः रामको राज्य प्राप्त होनेसे वह भरतको ही प्राप्त होनेके समान है । राम सब भार्गवोंको समानही मानता है ।”

इस भाषणसे कैकेयीका मन प्रथम कैसा खुद था, इसका पता लग सकता है । कौसल्याका अपमान कैकेयी करती थी, पर रामके विषयमें उसका मन दोषयुक्त

नहीं था । मन्थराने उसके मनमें जो विष भर दिया, उससे वह दोष आगे उलझ हुआ । यद्यपि कैकेयी स्वभावतः बुरी नहीं थी, तथापि दूसरेके द्वारा भड़काई जानेपर भड़क उठनेवाली थी । अर्थात् वह स्वयं सत्य असत्य निर्णय करनेमें असमर्थ थी ।

कैकेयीके विवाहके समय राजा दशरथने कैकेयीके पिताको, कैकेयीके पुत्रको राज्य देनेका वचन दिया था । इस विषयमें श्रीरामकाही वचन देखने योग्य है—

पुरा आतः पिता नः स मातरं ते समुद्रवृन्द ।
मातामहे समाधोषीतु राज्यशुद्धं अनुत्तमम् ३
(अयोध्याकाण्ड, सर्ग १०७)

‘हे भरत ! तेरे पिताने तेरी माताके साथ विवाह करनेके समय तेरे मातामहको ऐसा वचन दिया कि राज्य कैकेयीके पुत्रकोही दिया जायगा ।’

यह रामचन्द्रका भाषण उस समयका है जिस समय भरत चित्रकूट पर्वतपर जाकर रामको वापस आनेका आग्रह कर रहा था और इसके लिये प्रायोपवेशन करनेके लिये भी सिद्ध था ।

यदि यह वचन सत्य माना जाय, तो सत्यप्रतिज्ञ दशरथ राजाने भरतको राज्य न देते हुए, रामकोही राज्य देनेकी कार्यवाही क्यों की ? (बा. कां. ६।१२-५) तथा यदि इस वचनका पता श्रीरामको था, तो उसने दशरथको अपना वचन सत्य करनेकी सूचना क्यों नहीं दी ? कदाचित् ऐसा होना संभव है कि पुत्रने ‘पिताकी आज्ञा’ मान्य करनी चाहिये, अन्य बातें करनेकी पुत्रको क्या आवश्यकता है ?

मन्थराको भी इस वचनका पता नहीं था, नहीं तो कैकेयीको बहकानेके लिये इस वचनका वह अवश्यही उपयोग कर लेती । संभव है इस वचनका पता मन्थराको न हो अथवा उसी वचनको सुद्ध करनेके लिये दूसरे दो वर्षोंका उसने आश्रय लिया हो । तथापि मन्थराको इसका पता होता तो वह उसका उहेल अवश्य करती, अतः यही अनुमान हो सकता है कि उसको इस वचनका पता नहीं था ।

संभव है कि विवाहके समय उसके सामने यह वचन न दिया गया हो । इससे पता चलता है कि यह वचन दशरथ और कैकेयीका पिता राजा अथवा पतिके बीचमें एकामर्शमें ही

दिया गया होगा और रामको उसका पता पीछेसे किसी तरह लगा होगा। इस वचनको 'शपथका स्थायी स्वरूप भी प्राप्त न हुआ होगा। क्योंकि वचन एक बार बोलना और बात है और प्रतिज्ञापूर्वक उसका शिवाङ्क उच्चार करके शपथ करना और बात है। तथापि इस वचनका आश्रय करके राजा पुष्पाग्रि-अश्वपत्तिका पुत्र-पुत्रराज भरतका पक्ष लेकर इस वचनकी पूर्ति करानेके लिये रामके राज्याभिषेकमें विग्रह उत्पन्न करनेका संभव था। इसीलिये रामका राज्याभिषेक भरतको मामले पर रखकर ही करानेकी इच्छा दशरथने की थी।

शारी भाविके समय दिये वचन प्रतिज्ञाके स्वरूपके नहीं होते, ऐसा भी एक पक्ष है। इस विषयमें स्थितिबचन देखिये—

कामिनीषु विवाहेषु गवां भक्षे तथेध्वने ।

ब्राह्मणाभ्युपपत्तौ च शपथे नास्ति पातकम् ॥

(मनु अ. ८, श्लोक ११२)

विवाहमैधुननमार्तिसंयोगेषु अदोषं एके अनृतम् ॥

(गौतम अ. ६)

उद्वाहकाले रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये सर्वधनापहारे । विप्रस्य चार्ये हानुतं वरैर्युः पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ (बलिष्ठ स्मृ अ. १६)

न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति न स्त्रीषु राजन् न विवाहकाले ॥ प्राणात्यये सर्वधनापहारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥

(म. भा. आ. पर्व ८२-१६)

इन वचनोंके अनुसार विवाह-समय, रतिकाल, सर्वधना अपहार होनेके समय, प्राण जानेके समय, विद्वान् ब्राह्मणका बचाव करनेके लिये असत्य बोलना जाय, तो वह दोषकारी नहीं होता। इस वचनके अनुसार दशरथने अपने विवाहके समय दिया हुआ वचन उसके लिये बंधनकारी नहीं हो सकता, ऐसा कर्द कहते हैं।

ये सब वचन हैं। विद्वान् वाचक इनका विचार करें। नस्तु।

सम्प्रदाने कैकेयीके मनमें स्वार्थका विषय भर दिया, तब

वह स्वार्थवश होकर अन्ध बन गयी। अपने पतिकी मृत्युकीभी उसे पर्वाई न रही। ऐसी कैकेयीकी अवस्था देखकर बुद्ध भंजी सुमंत्र बड़े क्रोधसे कहने लगा कि— 'हे कैकेयी ! तू अपने स्वार्थके लिये अपने पतिका बलिदान करनेके लिये भी वैचार हो गयी है, वह तेरी माताका दुष्ट स्वभाव तेरे अन्तर उतरा है।' ऐसा कहकर कैकेयीकी माताका वर्णन उसने कहा। वह वर्णन ऐसा है—

“कैकेयीका पिता अश्वपति राजा सिद्ध पुरुषके प्रसादसे सब पशुपक्षियोंकी भाषाओंको जानता था। उस सिद्ध पुरुषने यह विद्या राजाको सिला देनेके समय यह भी उसे कहा था कि 'यदि तू इस भाषाका मतलब किसी दूसरेसे कहेगा, तो उसी क्षण तेरी मृत्यु होगी।' एक समय एक जृम्भ नामक पक्षीका भाषण सुनकर वह राजा अश्वपति हंस पड़ा। कैकेयीकी माताने बंध देखकर हंसनेका कारण पूछा। राजाने कहा कि 'यदि मैं यह तुम्हें बता दूँ तो तत्काल मेरी मृत्यु होगी। अतः तुमसे मैं यह बता देनेमें असमर्थ हूँ।' उसपर वह बोली, 'बाहे दू मत जा, पर तुझे इसका आशय बता दे। अन्यथा मैं अभी मर जाऊंगी।' तब वह राजा बड़ा दुःखी हुआ और साधुके पास जाकर उसने साधुको सब वृत्तों कह सुनाया और पूछा कि अब क्या करना चाहिये। तब उस सिद्ध पुरुषने कहा कि 'वह बाहे मर जाय। यदि तू जीवित रहना चाहता है, तब तो तुम्हें उचित है कि यह बात उससे न कहो।' इस तरह राजा अश्वपतिने कैकेयीकी माताका त्याग किया, जिससे उसका प्राण बचा और वह आनन्दसे रहने लगा।”

सुमंत्रने यह बात इस समय राजा दशरथको इसलिये सुनाई कि वह भी अपने बचावके लिये ऐसाही करे। वह कैकेयीका त्याग करे और अपनी जान बचावे। पर दशरथमें यह चैर्य नहीं था और रामने भी कैकेयीके वचनका स्वीकार करके वनमें जानेके लिये अपनी सिद्धता की थी। इस कारण सुमंत्रके इस सूचनाका कोई परिणाम दशरथपर नहीं हुआ। (अयो. स. ३५श्लो. १७-२८ देखो)

इस तरह कैकेयीकी माताका वृत्तान्त भी कैकेयीके समान ही तिरस्करणीय है। इसीलिये कहते हैं कि विवाहमें कुलसील देखना चाहिये।

रावणके साम्राज्यका नाश करनेकी इच्छा करनेवाले ऋषि और मुनि

(ले-पं. श्री दा सातवलेकर)

रावणके भासुरी साम्राज्यका नाश करनेकी आयोजना ऋषि और मुनियोंने श्रीरामके जन्मके पूर्वही राजा दशरथ के रामरूप और पुत्रकामिष्टियज्ञमें की थी। देवजातिके नेता इसकी सहायता गुप्त रूपसे कर रहे थे, पर भारतके उस समयके ३०० राजागण इस आयोजनमें किसी तरह शामिल नहीं हुए थे। इस विषयमें इस समयतक बहुत लिखा गया है। अब ऋषि मुनि इस भासुरी साम्राज्यके नाशके लिये किस तरह बल करते थे, यह बात यहां देखिये-

तमप्रतिमर्तोजोभ्यां भ्रातृभ्यां रोमहर्षणम् ।
विशिप्रताः संगमं प्रेक्ष्य समुपेता महर्षयः १
अन्तर्हिता मुनिगणाः स्थिताश्च परमर्षयः ।
ततस्सृष्टिगणाः क्षिप्रं दशप्रतिवधैषिणः ।
भरतं राजशार्ङ्गलं हत्युचुः संगता वचः ४
कुले जात महाप्राज्ञ महाबल महायशः ।
प्राञ्छं रामस्य वाक्यं ते पितरं यद्यविशसः ५
सदानृणमिर्मं रामं वयमिच्छामहे पितुः ।
अनृणत्वाच्च कैकेय्याः स्वर्गं दशरथो गतः ६
एतावदुक्त्वा वचनं गंधर्वाः समहर्षयः ।
राजर्षयश्चैव तथा सर्वे त्वां स्वां गतिं गताः ७

(अयोध्या. सर्ग ११३)

“उन असीम तेजस्वी वन्धुजोंका शरीरपर रोंचें खड़े करनेवाला यह वार्तालाप श्रवणकरके वहां गुप्त रूपसे (अन्तर्हिताः मुनिगणाः) इकट्ठे हुए मुनि और ऋषिगण आश्चर्यसे गह्वर हुए। गुप्त रूपसे संचार करनेवाले वे ऋषि-मुनि राम और भरतकी बहुत प्रशंसा करने लगे। रावणका भासुरी साम्राज्य नष्ट करने उस दुष्ट राजणका वध करनेकी इच्छा करनेवाले वे मुनिगण वहां इकट्ठे होकर भरतसे बोधने लगे- ‘हे भरत ! तुम कुलीन, शानी, सदाचारी और बड़ा यशस्वी हो। इस कारण तुम वैसाही आचरण करो जैसा कि श्रीरामचन्द्रजी महाराज कह रहे हैं। ऐसा करना तुम्हें योग्य है। राम कदापि पिताके कर्णमें न रेंदें। हम तो यही चाहते हैं। रामके वनवासमें आनेसे राजा दशरथ

कैकेयीके कर्णसे मुक्त हो गये और सरल स्वर्गप्राप्तिको पधारे हैं। इसलिये रामचन्द्रजी वनमेंही रहें और भरत अयोध्यामें जाकर राज्य करें।’ ऐसा बोलकर वे ऋषिमुनि जैसे गुप्त मार्गसे जाये थे, वैसीही गुप्त रीतिसे चले गये।

इससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि ये ऋषिमुनि रावणके भासुरी साम्राज्यका नाश करनेकी आयोजनमें लगे थे। उस आयोजनाकी सफलताके लिये राम और लक्ष्मणका वनमें रहना आवश्यकही था। रामचन्द्र वनमें न रहते तो आगेका प्रबंध सफल होना संभव था। भरतके कहनेके अनुसार यदि उस समय रामचन्द्र अयोध्यामें चले जाते और वनमें न रहते, तो ऋषियोंकी आयोजना सफल न होती। इसलिये ऋषि मनसे यही चाहते कि श्रीराम-चन्द्रजी वनमेंही निवास करें। रामायणका वर्णन देखनेसे ऐसा स्पष्ट साक्ष्य होता है कि ऋषिमुनि रामचन्द्रजीकी हलचलपर अपनी दृष्टि रखते थे। जहां जहां श्रीरामचन्द्रजी के वापस अयोध्या जानेका संभव उत्पन्न होता था, वहां कहींसे अज्ञानक ऋषि आते थे और किसी न किसी मुक्तिसे उनको वनमेंहि रहनेकी सलाह देते थे। उसी तरह राम और भरतके संवाद होनेके समय ऋषियोंका अज्ञानक जाना और भरतकी अयोध्यामें रहने तथा रामको वनमेंही रहनेकी मंत्रणा देना, यह प्रसंग अनेक प्रसंगोंमेंसे एक है।

रामका वनवास राइट्रका सुख बढ़ायेगा

न दोषेणावगन्तव्या कैकेयी भरत त्वया ।
रामप्रवाजानं हेतत् सुखोदकं भविष्यति १०
देवानां वानवाणां च ऋषीणां भावितात्मनाम् ।
हितमेव भविष्यति रामप्रवाजानादिह ११
(अयोध्या. सर्ग १२)

जब भरत अपनी माता कैकेयीकी बड़ी निंदा करने लगा, तब भरद्वाज ऋषि भरतसे बोले- ‘हे भरत ! तुमने अपनी माता कैकेयीकी इस तरह निन्दा न करना। श्रीरामचन्द्रजीका वनवास अन्तमें जनताका हित करनेवाला ही सिद्ध होगा। देव, दानव, (मानव और) ऋषि इस सबका इससे हित होगा।’

यह हित क्या है, वह बात ऋषि सोचते नहीं, क्योंकि जो २०१२ वर्षोंके बाद होनेवाली बात है, वह आज सोचना उचित नहीं है। (दशग्रीव-वधैषिणः) रावणका नाश करना चाहिये, यह बात सब ऋषि मनमें रखते थे। भरद्वाज ऋषि वनमें इसी कार्यके लिये बैठे थे। राम वनमें गये, यह देखकर उनको आनन्द हुआ।

इससे ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऋषियोंकी जायो-जना रावणका आसुरी साम्राज्य नष्ट करनेके लिये हो चुकी थी। भरद्वाज ऋषि इसको अच्छी तरह जानते थे। इसीके लिये रामको वनमें छोड़ जाना अत्यवश्यक था। रामके वनवास-गमनके लिये मन्थराकी देवों और ऋषियोंने तैयार किया था और मन्थराने कैकेयीका मन कलुषित किया, जिससे रामचन्द्रजीका वनवास सिद्ध हुआ। रावणके राज्यका नाश करनेमें मन्थराकी सहाय्यता बहाली महत्त्व रखती है। मन्थराको वश करनेके लिये उसका कुछ लाभ भी कर दिया होगा। राम अभी वनमें आये हैं। जायो-जनकी सिद्धि में अभी बड़ी देरी है। इसलिये इस समय अपनी गुप्त बात बाहर प्रकट होना योग्य नहीं है। इस कारण भरद्वाज ऋषि मुख्य बातको प्रकट नहीं करते, पर इतना कहते हैं कि कैकेयीका कार्य इतना तिरस्कार करनेके योग्य नहीं है। रामका वनवास हितकारक सिद्ध होगा, और तब इससे सबको आनन्दही होगा। पर यहाँ वे यह नहीं कहते कि रामके वनवाससे जनताका आनन्द कैसा बढ़ेगा ! यही तो गुप्त बात है।

कैकेयीपर क्रोध न करो !

कामाद्वा तात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम् ।

न तम्मनसि कर्तव्यं वर्तितव्यं च मातृवत् १९

मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोपं कुरु तां प्रणि ।

मया च सीताया चैव शशोऽसि रघुनन्दन २८

(अयोध्या. सर्ग ११३)

“ प्रेमसे किया हो अथवा लोभसे किया हो, जो यह तेरी माताने किया है, वह अब तू हे भरत ! मग्नमें न रह और माताके साथ पूर्ववत् मातृयोग्य प्रेमसे वर्तण कर, माता कैकेयीकी सेवा कर और उसकी उसमें प्रकार रक्षा कर । उसपर क्रोध न कर । हे भरत ! तेरे लिये मेरी तथा

इस सीताकी शपथ है । ”

ऐसा श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं। रामचन्द्रजीको अवतक पताभी नहीं लगा था कि ऋषिमुनियोंकी बड़ी क्रान्तिकारी आयोजना रावणका आसुरी साम्राज्य नष्ट करनेके लिये चली है और मैं एक उसका पुत्रा हूँ। उस समयके अनुभवसे रामचन्द्रजी इतनाही जानते थे कि ऋषि मुनियोंको राक्षसोंसे बहुतही कष्ट पहुँच रहे हैं, इसलिये ऋषियोंके धर्मकर्म ठीक तरह होनेके लिये राक्षसोंको दूर करना अव्यक्त आवश्यक है। रामचन्द्र इतनाही जानते थे और इतनीहि अपनी जिम्मेवारी है, ऐसा समझते थे। श्रीरामचन्द्रजीके ऊपरका यह उत्तरदायित्व प्रतिदिन बढ़नेवाला है। रामचन्द्रजीके कुलाचार्य ऋषि वसिष्ठजी तथा उनके मित्र विद्यामित्र ऋषि ये दोनों उक्त आयोजना को यथावत् जानते थे, तथापि हमसे किसीने भी श्रीरामचन्द्रजीको इस समयतक इस विषयमें कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि इस समय कहना उचित भी नहीं था।

भरद्वाज ऋषि तथा दूसरे गुप्त रूपसे संचार करनेवाले ऋषिमुनि ये सब भरतसे इतनाही कहते थे कि ‘कैकेयीपर क्रोध न करो,’ राम भी वैसाही कहते थे। यद्यपि श्रीरामचन्द्रजीको ऋषियोंकी हकचलका बिलकुल पता नहीं था, तथापि ऋषिमुनि सब उस बातको जानते थे। ये सब एकही बात कहते हैं और ऐसा भी कहते हैं कि रामके वनवाससे सब जगत्का कल्याण होगा, इसलिये इनको वह कल्याण किस परिणामसे होनेवाला है, इसका पता अवश्य ही था। श्रीरामचन्द्रजीको यद्यपि ऋषियोंके अन्दरकी बातका पता नहीं था, तथापि राक्षसोंका उपद्रव कम करना चाहिये, इतना तो वे अच्छी तरह जानते ही थे।

ऋषि विद्यामित्रने जो श्रीरामचन्द्रजीको शिक्षा दी थी, उसमें राक्षसनाश करनेकी बात बीजरूपसे थी। उसके पश्चात् उसने स्वयं वनवासमें राक्षसोंका उपद्रव प्रत्यक्ष देखा था और अनेक ऋषिमुनियोंने उसे कहाभी था। संभव है कि वे ऋषि भी आयोजनाका स्वरूप जानते ही होंगे। रामचन्द्रजी अत्यंत बुद्धिमत् थे, अतः जो देखा उससे उन्होंने अवश्यही सब परिस्थिति जानही ली होगी। सब ऋषि तो रावणका नाश करनेके लिये बहुपरिष्कार थेही, इस लिये श्रीरामचन्द्रजीसे ऋषिमुनियोंके जो जो वार्तालाप

हुए होंगे, उन सबका एकही परिणाम श्रीरामचन्द्रजीपर होना था। यह मान लिया जायगा कि ऋषियोंने वैसी प्रकट बात नहीं की होगी, तथापि सबका संकेत एकही होगा और वह यह कि राक्षसोंके विषयमें उनके मनमें अंगीति उत्पन्न करना। यह तो ऐसाही श्रीरामचन्द्रजीके मनमें बन चुका था।

ऋषियोंके कथन

चित्रकूटसे चलकर श्रीरामचन्द्रजी अग्नि ऋषिके आश्रम को पहुँचे। अग्नि ऋषि तथा उनकी धर्मपत्नी अनुसूयाने राम, लक्ष्मण और सीताका बड़ा स्वागत किया और उनको कुछ समयके लिये अपने आश्रममें ठहराया। सभी अनुसूयाने सीताको पुष्पमाला, वस्त्र तथा आभूषण दिये तथा उबटना भी ऐसा दिया कि जिसके लगानेसे शरीर सतेज रह सके। साध्वी सीताने उस सबका स्वीकार किया। यह पुष्पमाला सदा ही उत्तम अवस्थामें रहनेवाली थी, वस्त्र ऐसा था कि जो कभी मलिन नहीं न हो सके और उबटना तो शरीरका तेज बढानेवाला था।

अग्नि ऋषिकी आज्ञा लेकर जब रामचन्द्रजी आगे चलने लगे, तब वहाँके सभी ऋषि रामसे बोले कि “यहां राक्षसोंका बहुत ही उपद्रव होता है, उसका निवारण करना तुम्हें योग्य है।” (अयोध्या० ११९-२०)

ऋषियोंने आगे जातेका मार्ग श्रीरामचन्द्रजीको बता दिया। तब राक्षसोंके नाश करनेका विचार करते हुए श्रीरामने उस वनमें प्रवेश किया। श्रीरामचन्द्रजीका इसके आगेका प्रयत्न राक्षसोंका नाश करनेके विषयमें ही हुआ है। ऐसा होना स्वभाविक भी है। इन राक्षसोंका केन्द्र कहाँ है, इसकी भी खोज उन्होंने की होगी। क्योंकि वालीके बंधके समय रामचन्द्रजीने कहा है कि “इस वनका राज्य मुझे राजा दशरथने दिया है और इस वनमें जो दुष्ट हैं उनको दण्ड देना मेरा कर्तव्य ही है। मैं यहाँका राजा हूँ और उस अधिकारसे मैंने तुम्हारा वचन किया है अर्थात् इसी तरह अन्य दुष्टोंका भी मैं नाश करूँगा।” यहाँ यही सूचित हो रहा है।

रामके कारण राक्षस अधिक क्रुद्ध हुए

चित्रकूट पर्वतपर रामचन्द्रजीका निवास होनेके पूर्व और

निवास होनेपर भी उस स्थानमें बहुतही तापसी रहते थे। रामचन्द्रजी वहाँ निवास करनेपर तो तापसियोंकी संख्या बहुत ही बढ गयी। पर जैसा जैसा रामचन्द्रजीका निवास वहाँ होने लगा, और उनके शौर्यवीर्यका प्रभाव राक्षसोंको मालूम होने लगा, वैसा वैसा राक्षसोंका उपद्रव अधिक होने लगा। तापसी इससे बड़े दुःखी हुए। वे आपसमें इस बारेमें बोलते थे, पर रामचन्द्रजीके सम्मुख आकर बोलनेमें संकोच करते थे, क्योंकि वह- राजपुत्र थे और उनका वर्तन भी उत्तम था। इसलिये वे तापसी उनको कैसे कह सकते थे कि ‘तुम्हारे कारण वह राक्षसों का उपद्रव हमें पूर्वकी अपेक्षा अधिक हो रहा है।’ इसलिये वे आपसमें बातें करते थे, पर खुले तौरपर कोई बोलता न था। पर प्रतिदिन राक्षसोंका उपद्रव बढने लगा, इसलिये अन्तमें कई ऋषियोंने रामचन्द्रजीसे कहा—

त्वन्निमित्तमिदं तावत्तापसान्प्रतिवर्तते।

रक्षोभ्यस्तेन संविघ्नाः कथयन्ति मियः कथाः१०

रावणावरजः कश्चित्खरो नामिह राक्षसः

उत्पाठ्य तापसान्स्वर्वाङ्गस्थाननिवासिनः ११

भृष्टश्च जितकाशी च नृशंसः पुरुषादकः।

अवलितश्च पापश्च त्वां च तात न मृष्यते १२

त्वं यदाप्रभृति ह्यस्मिन्नाश्रमे तात वर्तसे।

तवाप्रभृति रक्षांसि विप्रकुर्वन्ति तापसान् १३

प्रतिग्रन्थपरान् क्षिप्रमनायाः पुरतः स्थितान्।

तैर्दुरात्मभिराविष्टानाश्रमाग्रप्रजिघांसवः।

गमनान्यान्पदेशस्य नोदयन्पृथक्चोऽद्य माम् १४

खरस्तुष्यपि आयुक्तं पुरा राम प्रवर्तते।

सहास्माभिरितो मच्छ यदि बुद्धिः प्रवर्तते १५

सकलत्रयस्य संदेहो नित्यं युक्तस्य राघव।

(अयोध्या. सर्ग ११०)

‘हे रामचन्द्रजी ! तुम्हारे कारण ही ये ऐसे घोर कष्ट इन तापसियोंको राक्षसोंद्वारा दिये जा रहे हैं। इस कारण वे सब तापस गण इस चित्रकूटको छोड़कर दूसरे स्थानपर जानेकी इच्छा कर रहे हैं और कई गये भी हैं। रावणका एक छोटा भाई खर इस नामवाला है, वह यहाँ रहता है और इन ऋषियोंको सताता है। आपका यहाँका निवास उसको पसंद नहीं है।

(क्रमसः)

भगवद्गीता और वेदगीता

(वे.- श्री-० वं- जगन्नाथशास्त्री, न्यायभूषण, ज्योतिषी, शिनिपक, महिमा संस्कृत कालेज, लैट्या)

(३१) यदृच्छया वोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥

(म. गी. अ. २, श्लो. ३२)

अर्थ— (हे पार्थ !) हे युद्धके पुत्र अर्जुन ! (यदृच्छया) प्रयत्नके बिना (उपपन्नम्) अपनेआप प्राप्त हुए हुए (च) और (अपावृतम्) सम्मुख लगे हुए (स्वर्गद्वारम्) वैकुण्ठके द्वारवाले (ईदृशम्) इष्ट प्रकारके (युद्धम्) युद्धको (सुखिनः) वैसे सुखी, विद्यालभ आनन्दवाले (क्षत्रियाः) क्षत्रिय लोग (लभन्ते) लाभ करते हैं ॥३२॥

वेदगीता (मंत्रः)

ये युध्नन्ते प्रधनेषु क्षारीसो ये तनूत्यजः ।

ये वा सहस्रदक्षिणास्तोश्चिदेवार्पि गच्छताम् ॥

(ऋ. १०।१५।१३; अथर्व. १८।२।१७, तै. आ. ६।३।२)

अर्थ— (ये) जो (यरासः) दूर और क्षत्रिय योग (प्रधनेषु) धीरोंके युद्ध करनेसे जहां भूषणादि बिखरे हुए होते हैं, ऐसे युद्ध-स्थलोंमें (युध्नन्ते) युद्ध करते हैं और जो उन संग्रामोंमें (तनूत्यजः) क्षारीयोंका त्याग करते हैं (वा) अथवा (ये) जो क्षत्रिय (सहस्रदक्षिणाः) हजारों दक्षिणावाले वस्त्र करते हैं, या हज्जियों स्वर्गद्वारों दीन देते हैं, वह जिन लोगोंको प्राप्त होते हैं, हे क्षीर ! इ (अपि) भी (ताम् चित्) ऐसे लोगोंको प्राप्त हो ॥ (यही वचन मनु- ७।८९ में भी आया है ।)

आहवेषु मिथोऽन्योऽन्यं जिघांसन्तो महीक्षिताः ।

युद्धमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखाः ॥

अर्थ— युद्धमें एक दूसरेको हनन करनेकी इच्छा रखनेवाले जो क्षत्रिय राजा हैं, वे अपनी पूर्ण शक्तिके अनुसार युद्धसे युद्ध न मोड़ते हुए परस्पर युद्ध करते हुए स्वर्गलोकको पहुंच आते हैं ।

मुल्लूख— गीतामें क्षत्रियाका युद्धमें लड़कर मरना, स्वर्गकी प्राप्तिका वाचन बताया है । वेद और मनुमें भी युद्धमें लड़कर मरना स्वर्गका वाचन बताया है ।

१

(३३) अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥

(म. गी. अ. २, श्लो. ३३)

अर्थ— (अथ चेत्) फिर यदि (त्वम्) तू (इमम्) इस (धर्म्यम्) क्षत्रियधर्मोनुसार धर्ममय (संग्रामम्) युद्धको (न करिष्यसि) न करेगा, (ततः) तो (स्वधर्मम्) अपने क्षत्रियधर्मको (च) और (कीर्तिम्) नेकनामीको (हित्वा) छोड़कर (पापम्) पापकी (अवाप्स्यसि) प्राप्त होगा ॥३३॥

वेदगीता (मंत्रः)

वि दुर्गा वि द्विषः पुरो ध्नन्ति राजान एषाम् ।

नयन्ति दुरिता तिरः ॥

(ऋ. १।८।१३)

अर्थ— (राजानः) क्षत्रिय लोग (एषाम्) इस युद्धमें लड़नेवाले सेनापतियोंके (पुरः) सामने (दुर्गाः) कठिनसे कठिन राजाओंको अथवा कठिनतासे पहुंचने योग्य नगरोंको (वि ध्नन्ति) अच्छी तरहसे नाश कर देते हैं । और (द्विषः) शत्रुओंको भी (वि ध्नन्ति) अच्छी तरहसे नाश कर देते हैं (तथा) और (दुरिता) स्वधर्मका परिस्थाप और अपकीर्तिमयी बुराईयोंके (तिरः + नयन्ति) दूर कर देते हैं । (बह समझते हैं कि यदि स्वधर्म-परिपालनके लिये युद्ध न किया जावे, तो स्वधर्म-परि-त्याग करनेसे बदनामी होगी ।)

(३४) अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽप्ययाम्
संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥

(म. गी. अ. २, श्लो. ३४)

अर्थ— (च) और (भूतानि) सब लोग तेरी (अप्ययाम्) बहुत समयतक रहनेवाली (अकीर्तिम्) महा घोर अपवगको (कथयिष्यन्ति) कथन करेंगे (च) और (३५) श्रेष्ठ आदरणीय पुरुषोंकी (अकीर्तिः) बदनामी (मरणात्) उसके मरनेसे भी (अतिरिच्यते) अति दुःखदायी होती है ॥३४॥

(३५)

वेदगीता (मंत्रः)

यद्वचस्तन्वा वावृधानो बलानिन्म प्र-
ब्रुवाणो जनेषु । मायेत् सा ते यानि युद्धा-
न्याहुर्नाथ शत्रुं ननु पुरा विविस्ते ॥

(अ. १०/५४/२; शतप. ११/६/११०)

अर्थ— (इन्द्र) हे क्षत्रियात्मन् ! (तन्वा) तु अपनी सुरता-
बाले शरीरसे (बाह्यभानः) मेकनामी आदिसे वृद्धि को प्राप्त होता
हुआ (जनेषु) लोगोंमें (बलानि) अपनी सामर्थ्यको (प्रब्रुवाणः) अथ
अच्छी तरहसे प्रकाशित करता हुआ (यत्) जिस काम/अथवा) अथ
करना चाहता है, (ते) तेरी पहिले पैदा की हुई (या) वह कीर्ति
(माया इत्) झट्टीही होगी और (पुराविद्) तेरे पहिले किये हुए
युद्धों की कीर्तिको जाननेवाले लोग (यानि) जिन (युद्धानि) तेरे
युद्धोंको (बाहुः) आपसमें बात करते हैं, वह भी (माया इत्)
व्यर्थही हो जाएंगी । क्योंकि (अथ) आज वा अथ (शत्रुम्)
मारने योग्य शत्रुको (न विविस्ते) तु जानना नहीं चाहता ।
(ननु) क्या (पुरा) पहिले युद्धोंके समयमें भी (शत्रुम्)
शत्रुको तुने हाथियोंमें लिया था ऐसा भी नहीं माना जा सकता ?

तुलना— गीताके ३३, ३४ श्लोकोंमें संशयसे इतनेका फल
स्वप्नप्रतिष्ठाग और अपकीर्ति, प्रयुक्त अपकीर्तिको मरनेसे भी
अधिक दुःखदायी बताया है । वेदमें भी पूर्णतः संशयसे उत्पन्न
हुई हुई कीर्तिका माया और अतन्म बदनानी होना, वीर पुरुषके
लिये बताया गया है ।

(३५) भयाद्गणानुपपत्तं संख्यन्ते त्वां महारथाः ।

येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥

(अ. गी. २, श्लोक ३५)

अर्थ— हे अर्जुन ! (महारथाः) भीष्म, द्रोण, दुर्योधनादि
महारथी (त्वाम्) तुम वीरको (मयात्) कर्णोदि वीरोंके डरसे
(रणात्) युद्धभूमिसे (उपपत्तम्) भागा हुआ (संख्यन्ते) पैसाही
विचार करेंगे और मानेंगे (च) और (येषाम्) जिन मीमादि-
योंकी दृष्टिमें (त्वम्) तु (बहुमतः) बहुत मान योग्य (भूत्वा)
होकर (लाघवम्) बहुतही लज्जाको (यास्यसि) प्राप्त होगा ॥ ३५ ॥

वेदगीता (मंत्रः)

दुरे तन्नाम गुह्यं पराचर्यत त्वां मीते अह्वयेतां
वयोधे । उर्वस्तन्नाः पृथिवीं धाममीके भ्रान्तुः
पुत्रान् मघवन् तित्थिषाणः ॥ (अ. १०/५५/१)

अर्थ— (हे मघवन्) हे जनपाले क्षत्रिय वीर ! (परः) विश्व
वलय (भूति) ऊपरसे डरे हुए स्त्रीपुरुष (वयोधे) अपनी-
भाग्यके चारण करनेके लिये अर्थात् अपनी रक्षाके लिये (त्वाम्)
तुम वीरको (अह्वयेताम्) बुलाते थे, तब तु उसी क्षत्रिय-वलयसे
(पृथिवीम्) पृथिवीपर रहनेवाले जनोंको तथा (धामम्)
आकाशचारी भानुबानमें उड़ते हुए जीवोंको तथा (भ्रान्तुः पुत्रान्)
पाल्ये योग्य पुरुषोंके पुत्रोंको अथवा मार्गके पुत्रोंको (तित्थिषाणः)
वीरताके प्रसङ्गसे उत्साही करता हुआ (अमीके) अपने
पास [अमीके=निषिद्धमें पासका अर्थ है यथा अ+मी+के]
मगधसे रहित तुम अवस्थामें, (उर्व) ऊँची उन्नत अवस्थामें
(अस्तन्नाः) स्थिर करता था । अथ तु यदि युद्धसे डर कर भाग
जाये तो (पराजः = परा + अन्त्यु) तुझसे पराभुत अर्थात्
अपने शत्रुबोझाओंसे (तत् + न्नाम्) वह तेरा नाम (शुभम्)
उपचार लेने योग्य छिपी हुई वस्तुकी तरह (दुरे) वीरोंकी
गणनासे दूर हो जाएगा ।

तुलना— गीतामें “ निष्कला नाम बने बने शूर वीर मानके
साथ लेते हैं, यदि बड़ी डरसे युद्धभूमिसे भाग जाये तो वह निम्न
के योग्य और बहुत साधारण पुरुष कहा जाता है, ” ऐसा बताया है ।
वेदमें जिन वीर पुरुषोंके नाम वीरोंकी गणना मुख्यतया होती थी,
यदि वह शत्रुके डरसे अपना जीवित्वाके डर क्षात्रधर्मका
परित्याग करें, तो उनका नाम वीरोंकी गणनासे बहुत दूर हटा
जाता है, वह बताया गया है ।

(३६) अवाच्यवादाश्च बहून् वदित्यग्नित् तवाहिताः ।

निष्कलास्तथ सामर्थ्यं ततो दुःकतरं तु किम् ॥

(अ. गी. अ. २, श्लोक ३६)

अर्थ— हे अर्जुन ! (तव) तेरे (अहिताः) दुर्गोभन,
कर्णोदि शत्रुलोक (च) भी (तव) तेरी (सामर्थ्यम्) श्रेष्ठ-
प्रसिद्ध अवाचारण बाहुबलके विषयमें (निष्कलाः) निष्कल करते
हुए (बहून्) बहुत प्रकारके (अवाच्यवादान्) न बोझने योग्य
अजीब बचनोंके (वदित्यग्नित्) बोझेंगे । (ततः) उसके
बदकर (दुःकतरम्) अधिक दुःख (तु किम्) कौनसा
है ! ॥ ३६ ॥

वेदगीता (मंत्रः)

या काशाप शरप्रेयान् यास्यं मरंभापुधे ।
या रत्तस्य हर्णाणाम् जातमग्निमे तोकमन्तु सदा
(अथर्व. सं. १ द. ५६, मं. ३)

अर्थ- (वा) जो क्षत्रिय प्रजा (त्याम्) दुष्ट करनेको (क्षपणेन) शास्त्र के कारणवश न होने होने अन्तर्गत वाच्योक्ति (सहाय) कोषसे निम्ना करती है, (वा) जो वीर क्षत्रिय प्रजा (मूरध्) तेरी मोहित अवस्था मूर्च्छित करनेवाले (अपध्) पलायनवश पापको (आदधे) स्वीकार करती है अर्थात् युद्धभूमिसे तेरे भागनेको पाप समझती है, (वा) और क्षत्रिय जनता (जातम्) तेरे शरीरमें उत्पन्न हुए हुए बलको और (रसस्य) शरीरमें रहनेवाले बलके तत्त्वके (हर-पाव) विनाशके लिये (आरोधे) आरंभ हुई हुई है, (ता) यह सारी तेरे विरुद्ध करी हुई क्षत्रिय जनता (तोकम्) अपनेसे उत्पन्न हुई हुई अपनी बलकमी सन्तानको (अपु) आवे, अर्थात् दुष्टके बरकर अपने शारीरिक बलको योग्य समझे ॥

तुलना- गीतामें रणभूमिसे बरकर मालनेवालोंकी पूर्ण रीतिसे निम्ना, तथा इससे अधिक युद्ध और कोई नहीं है, ऐसा बताया है। वेदमें भी रणभूमिसे भागनेवालोंकी पूर्ण-तया निम्ना, शत्रुसे कहे हुए अवाध्य शब्द, शारीरिक बलके विनाशके कारण बताया है तथा युद्धमें न बरकर लड़नेवालेके शत्रुओंके बलके नाशको भी बताया है।

(३७) इतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षये महीम् । तस्मादुत्तिष्ठ क्षीन्तेव युवाय कृत-निश्चया ॥ (अ. गी. अ. २, श्लोक ३७)

अर्थ- (क्षीन्तेव) हे ऊर्ध्वोंके पुत्र अर्जुन । यदि तू (इतः) मारा गया तो (स्वर्गम्) स्वर्गको (प्राप्स्यसि) प्राप्त करेगा । (वा) अथवा (जित्वा) जब जितेगा तो जब शक्र (महीम्) इषिकीके राज्यको (मोक्षये) मोक्षेगा । (तस्मात्) इस-लिये (कृतनिश्चयः) दृढ़ निश्चय करके (युदाय) युद्धके लिये (उत्तिष्ठ) खड़ा हो जा ॥ ३७ ॥

ऊर्ध्वो मव पति विध्याध्मस्यैवैक्युध्वैव्यान्मग्ने । अव स्थिरा तनुहि यांतुजनां

जामिमजामिं प्र मुणीहिं शत्रून् ॥

(अ. ४।१।५; वा. व. १३।१३; तै. सं. ३।२।१४।२)

अर्थ- [पुरोहित कहता है-] (हे अग्ने !) हे राजन् ! (ऊर्ध्वो मव) शत्रुके मारनेके लिये खड़ा हो जा, घबराना न चाहिये । (प्रति विध्या) सामने युद्ध करनेवाले शत्रुओंको मार । (आवि+अस्मत्) जो अक्षय्य सुखसे लोभे है, उनसे भी अधिक (दैव्यानि) दिव्याओंकी (आविष्कृत्य) युद्धमें प्रकट कर । (वातुजान्) प्राणोंके घातक शत्रुओंके (स्थिरा) स्थिर अर्थात् अतीव दृढ़ शास्त्राओंको (अव तनुहि) विनाश कर । (जामिन्+जामिमि) युद्धमें उपस्थित हुए हुए भारी बन्धु-ओंको तथा बन्धुतासे रहित अन्य शत्रुओंको (प्र मुणीहिं) दृढ़ चित्तसे मार । तथा न और मंत्र-

अभिवृत्त्यं संप्रतानामि या नो अंरातयः ।

अभि पृतन्यन्तं तिस्रामि यो न इदृश्यति ॥

(अ. १०।१७।१२, अथर्व. १।२९।२)

अर्थ- [पुरोहित राजाको उपदेश देता है-] हे राजन् ! (याः) जो (नः) हमारे राज्यके (अंरातयः) कुटिल शत्रु खड़े हुए हुए हैं तथा (संप्रतान्) समस्त शत्रु जो कि युद्धके लिये सामने उपस्थित हुए हुए हैं उनको (अभिवृत्त्यं) परा-भूत करके (अभि+तिष्ठ) सम्मुख खड़ा हो जा । (याः) जो शत्रु (वः) हमारे साथ (इदृश्यति) युद्धताका व्यव-हार करते हैं और जो (पृतन्यन्तम्) बड़ी भारी सेना लेकर बड़ा करनेवाला हो उसे भी (अभि+अभिपतिष्ठ) युद्ध करनेके लिये संमुख खड़ा हो जा, मर मत कर ।

तुलना- युद्धको क्षत्रियधर्म समझकर शत्रुके सामने खड़ा हो जाना चाहिये, उस युद्धके दोनों ओर लाभ होगा। यदि क्षत्रिय शत्रुसे मारे जाये तो स्वधर्म-अतिपालन करनेसे सहायिको प्राप्त करता है। यदि शत्रुको जीत लेगा, तो निष्कण्टक राज्यको मोक्षेगा, यह गीतामें बताया गया है।

× क्षपणेन करके ह्नुद । * सहाय शत्रु जाकोसे । + मूरध् = मूर्च्छा-मोह-समुच्चयः " किं व " इति किप् एणोपः " इति सकारस्य ऋणः ।

१ शत्रुजानाम् = जु गती " किन्चित् — " इत्यादिना किन्दीर्घा । " आविष्कृत्यसे जुम् " २ प्रमुणीहिं = युद्ध प्राणत्यागे कोट सन्ध्यायुद्ध एकत्रयम् । ३ संप्रतान् = प्रतिपक्ष रखनेवाले शत्रु (party politics). ४ अंरातयः = रातयः कर देनेवाले अंरातयः=कर न देनेवाले शत्रु ।

वेदमें भी "प्रतिपक्षिणोको दवाना, वैरिषोका नाश करना, सेनाके साथ बर्बाद करनेवालेका प्रतिकार करना और जो दुष्ट व्यवहार करता है उसे ठीक करना ये राजाके कर्तव्य हैं," यही उपदेश दिया हुआ है।

(१८) सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापममाप्स्यसि ॥

(भ. गी. अ. २, श्लो. १८)

अर्थ—हे अर्जुन! (सुखदुःखे) सुख और दुःख, तथा इन दोनोंकी प्राप्तिके कारण (लाभालाभौ) लाभ और हानि और उनके कारण (जयाजयौ) जय और पराजयको (समे) एकसमान (कृत्वा) करके (ततः) फिर (युद्धाय) युद्धके लिये (युज्यस्व) वचन हो जा अर्थात् एकाग्रचित होकर संध्याम का सम्पादन कर । (एवम्) इस प्रकार करनेसे (पापम्) पापको (न) नहीं (अवाप्स्यसि) प्राप्त होगा ॥१८॥

वेदगीता (मंत्रः)

शेरभक्तं शेरं पुनर्वीं यन्तु यातवः पुनर्हतिः
किमीदिनः । यस्य स्थ तमस्तु यो वः प्राह्वित
तमस्तु स्वा मोसांन्यस ॥

(अर्घ्य. २।२५।१)

अर्थ—हे शेरभक्त (शि+रभ+क्त) खवन अर्थात् आश्रयके आरंभ करनेवालोंके सुख देनेवाले! (शेरभ) हे शीर्षगताके प्रकाश अर्थात् सर्वहिसक । (यः) सुख और दुःख देनेवाले तुम दोनोंके (यातव) दूसरोंके नाश करनेवाले राक्षसी विचार (पुनः वन्तु) फिर फिर तुममेंही लीन हो जायें अर्थात् तुम सुख और दुःखको एक जैसा जानो और (हतिः) तुम दोनोंके सुख और दुःखको प्राप्तिके कारण जय और पराजयके प्रकाशक शस्त्र अपने क्षत्रियधर्मके धामके लिये (पुनः वन्तु) युद्ध विचार फिर प्राप्त हो जायें । (किमीदिनः) अब दुःख क्या है या अब सुख क्या है ? तुममें प्राप्त हुए हुए ऐसे विचार (पुनः वन्तु) फिर लौटकर तुझमें लीन हो जायें । (यस्य) जिस सुखदुःखात्मक क्षत्रिय विचारके (स्थ) समीप स्थित हो (तम्)

उस सुखदुःखात्मक जयपराजयात्मक विचारको (अथ) का आभी अर्थात् दूर कर दो, और (यः) जो सुखदुःख, हानिलभ-जयपराजयात्मक विचार (यः) तुम दोनोंके समीप (प्राह्वित) खनुओंमें भेजा है (तम्) उस विचारको भी (अथ) का आभी अर्थात् दूर कर दो । इसलिए फिर तुम (स्वाभ्यस्तानि) अपने (माधानि) मनको प्रसन्न करनेवाले अपना मनको दुःख देनेवाले विचारोंको (अथ) का आभी अर्थात् दूर कर ।

मुलना—गीतामें सुखदुःख, लाभहानि, जयपराजयकी परवाह न करता हुआ पुण्य स्वधर्मपालन करता हुआ पापगतिको नहीं पाता ऐसा कहा है । वेदमें भी सुखदुःख-प्राप्ता दोनोंके सम्योपव करके सिखा दी है । श्रेष्ठ करनेको दूर करनेका, तथा मनकी शुद्धि, तपश्चर्या-शुभ और अपने मनके मारनेका उपदेश है ।

(१९) एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्ज्ञेयं त्विमां मृणु ।
बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥

(भ. गी. अ. २, श्लो. १९)

अर्थ—(हे पार्थ !) हे इषाके पुत्र अर्जुन ! (ते) तेरे लिये (एषा) पहिले बतलाई हुई वह बुद्धि (सांख्ये) सांख्यी शोक्त्योहादि हेतुओंके साथ योग-निष्ठान्तिके कारणरूप ज्ञानयोग अर्थात् आश्रमज्ञानको जाननेके विषयमें (अभिहिता) मैंने कथन की है । (तु) तो अब तू निश्चय करके (योगे) अन्तःकरण-शुद्धिद्वारा आत्मतत्त्वके प्रकाशके लिये कर्मयोगमें (इमां) इस अंगे बताए जायेवाली बुद्धिको (मृणु) घुन । (यथा) जिस कर्मयोगकी (बुद्ध्या) बुद्धिसे (कर्मबन्धम्) सब प्रकार के कर्मबन्धनोंको विशेष कर जन्ममरणरूप-संसार-बन्धनको (प्रहास्यसि) छोड़ देना अर्थात् कर्मबन्धनसे मुक्त होकर स्वधर्मपालन करता हुआ मुक्तिको प्राप्त होगा ॥१९॥

वेदगीता (मंत्रः)

उपो पुं मृणुही१ गिरो मेधवैन्माऽतथा२ इव ।
कौदा नः सनुतावतः३ करे इदं यथा४ इंधीजो५
निर्विन्द ते हरी३ । (साम. ४।१९; अ. १।८२।१)

(१) शेरभक्त-शेते, रभते, भजते, कन्ते=शयानारंभजननल्यर्थक धातुओंके आदि अक्षरको लेकर शेरभक्त शब्द छिद्र किया है । (२) शेरभ=शू और भा, धातुओंसे शेरम छिद्र होता है । (३) मांसा-मांस खानेवां मानव का आभिन्न सोदित=मानवके योग्य वा मनसम्पन्नी । मन इसमें बैठ जाता है अर्थात् दुःखी होता है ॥

१ यणुणी—शू श्रवणे "उत्तम प्रयवाचक्यन्वाधि वा वचनम्" इति आह्वानुत्तम प्रत्ययात् इति हेतुगमता । २ अतथा—तथेकाराति तथाति सर्वप्रातिपदिकेभ्यः इत्येक इति किं "तथातेरप्रत्ययः । न तथा इव अतथा इव ; करः-डुकृत् करने लक्ष्मि इमुदलक्षिभ्यस्तत्त्वस्येति-प्लेक्येकदेशः + अर्धवासे-अर्धवाचायां सुप्रदिरात्मनेपदी लेख्यावागमः । ३ योवा-युजिरे योगे अन्तालोति कन्दस्तुभयपेति शप् । आह्वानुत्तमात् "जेर नदिति" मिलीपः "इषयोऽतस्तित् इति चंडितायां दीर्घस्य ।

[ज्ञानेदे (यदा) कदास्याने “ इदर्व्यास ” के स्थानपर “आदर्व्यासः” है ।]

अर्थ—[पुरोहितोक्ति] (मधवन् ।) हे धनवाले क्षत्रिय वीर ! (गिरः) मेरी कही हुई वीरोचित उपदेशात्मिक स्वक्षत्रिय धर्म-परिपालन करनेवाली बाणी को (उपो) अपने मनको मेरी समीपही लाकर (सु श्रुद्वा) सम्यक् प्रकारसे सुन । (अतथा इव) वैद्य पहिले तु क्षत्रिय धर्मपरिपालन करनेवाला वीर था उससे विपरीत अर्थात् कायर (सा) मत् बन । (नः) मुझे (सज्जतायतः) अपनी सुन्दर वीरात्मक प्यारी बाणीस युक्त (कथा) कथ (करः) करेगा ? [अर्थात् मैं युद्धमें संबद्ध होकर समुक्त सारकार वापिस लौटूंगा, मेरे सामने तु ऐसी बाणी कथ कहेगा] (अर्थवासे इत्) मेरी कही हुई बाणीको तु स्वीकार करताही है । इस कारण (इन्द्र !) हे वीर क्षत्रिय ! (ते) अपने (हरी) रथके घोड़ोंको (न) ग्रीष्म (इत्) ही (योजय) युद्धमें जानेके लिये रथमें जोड़ दे ॥८॥

महोऽर्जुनः सरस्वती प्र चेतयति केतुना ।

धियो विश्वा वि रजति ॥

(क. १।१।१२; बा. य. २।८६; निघ. १।१२७)

अर्थ— (सरस्वती) सर्वज्ञविद्यवानामक यह ज्ञानमयी बाणी [वाग्धाः सरस्वती, यत् सारस्वतं शंसति, वाक्चमेवाऽस्य तत् संस्कारोति । ऐत. ब्रा. ३।१।२ बाणीही सरस्वती है जो बाणीसम्बन्धी वचनोंको बताती है । इसकी बाणीकी ही वह स्वरूप करता है ।] (केतुना) कर्मसे अथवा प्रवाहस्प विज्ञानके (महः) बड़े (अर्णः) ज्ञानको (प्र चेतयति) प्रकर्षतासे प्रकट करती है । वह ज्ञानात्मक बुद्धि (विद्याः) सारी (धियोः) ज्ञानात्मक बुद्धियोंको (विरजति) विशेष करके प्रकाशित करती है ।

तुलना—गीतामें भगवान्ने अर्जुनको ज्ञानयोगका उपदेश देकर कर्मयोगमें उल्लाहित किया है । वेदमें भी पुरोहितने क्षत्रिय वचनमन्त्रको निर्धार्यतासे इटाकर युद्धमें प्रवेश करनेका उपदेश तथा कर्मयोगपर उपदेश दिया है ।

(४०) नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते भद्रतो भयात् ॥

(म. गी. अ. २, श्लो. ४०)

अर्थ— हे अर्जुन । (इह) इस निष्काम कर्मयोगवाले मार्गमें (अभिक्रमनाशः) कर्मके आरंभका नाश (नास्ति) नहीं है और इसके संमुख जानेमें किसी प्रकारका (प्रत्यवायः) विप्ल (अपि) भी (न) नहीं (विद्यते) है । क्योंकि (अस्य धर्मस्य) इस धर्मका (स्वल्पम्) बहुत थोड़ा (अपि) भी (महतः) बहुत बड़े (भयात्) भयसे अर्थात् अयोगागतिसे (त्रायते) रक्षा कर लेता है ॥४०॥

वेदगीता (मंत्रः)

इयमेवाममृतानां गीः सर्वताता ये कृपणन्त

रत्नम् । धियं च पशं च सार्धन्तस्ते नो

धान्तु वसव्यमसंसिम् ॥ (क. १।१७।१२)

अर्थ— (इयम्) वह (एषा) वह बताई हुई कर्मयोगवद्धति (अमृतानाम्) बुद्धिमान् जीवोंको (गीः) बाणी है अर्थात् कथन है । (ये) जो ज्ञानी पुरुष (सर्वताता—सर्वताता) निष्काम कर्मचक्रमें (रत्नम्) ज्ञानात्मक रत्नको (कृपणन्त) दृष्टांतोंको देते हैं, (ते) वह कर्मयोग-मार्गपर चलनेवाले (धियम्) ज्ञानात्मक बुद्धियों (च) और (यज्ञम्) कर्मयज्ञको (सार्धन्तः) सिद्ध करते हुए (वसव्यम्) वास करने योग्य अर्थात् जगत्में स्तुधर्मानुसार कीर्ति-युक्त बसने योग्य (नः) हम वीर पुरुषोंको (अहामि) पूर्णतया निर्दिष्ट जैसे हो वैसेही (धान्तु) धारण और वालन करते हैं ।

तुलना— गीतामें, कर्मयोगीको विन उपस्थित नहीं होता, यदि मन्त्रमें एकनी जावे पुनः बड़ासे आरंभ किया जा सकता है, तथा योराता धर्मका लेशभी बहाभारी भयसे बच सकता है, यह बताया है । वेदमें भी बुद्धिमान् ज्ञानी पुरुष कर्मयोगका उपदेश देते हैं, इसी कर्मयोगको उत्तम रत्न समझते हैं, इसी कर्मयोगके आधारपर अपनेसे बड़ोंका पालनपोषण करते हैं, उन्हें कोई विप्ल उपस्थित नहीं होता, यह बताया है ।

१ महः—महत् इति तत्कारस्य व्याख्यानं छकारः तस्य रुपात्त्वपुनः । १ अर्णः—कृतीति कृ गतो इत्यत्र “असुन्” प्रत्ययः । धातिः

ज्ञानं भवति ।

(४१) व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुलनन्दन ।

बहुशास्त्रा ह्यनन्तश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥

(भ. गी. अ. २, श्लो. ४१)

अर्थ—(कुलनन्दन) कुलकृतको आनन्द देनेवाले अर्जुन । (इह) इय कर्मयोगके करनेमें यद्वा इय संसारमें (व्यवसायात्मिका) तात्त्विक अर्थके निष्पन्न करनेवाली अर्थात् निष्पत्त्यात्मिका (बुद्धिः) बुद्धि (एका) एकही है और (अव्यवसायिनाम्) नाना प्रकारकी कामनाओंके कारण अज्ञानियों तथा चञ्चल व्यवहारवालोंकी (बुद्धयः) बुद्धियाँ (बहुशास्त्राः) बहुतन्त्राशास्त्रवाली (अनन्ताः) अविच्छेद अर्थात् गिनताये रहित विचार होते हैं, यह विचार एक ठिकाने स्थिर होकर नहीं उठरते ॥४१॥

वेदगीता (मंत्रः)

अनुमतिः सर्वमिदं बभूव यत् तिष्ठति चरति
यत् च विश्वमेजति । तस्यास्ते देवे सुमते
स्यामाऽनुमते अनु हि मंस्ते नः ॥

(अथर्व. ७२.०१६)

अर्थ—(यत्) जो (तिष्ठति) संसारमात्रमें स्थिर प्रतीत होता है, (यत्) जो (चरति) चलता फिरता प्रतीत होता है, (यत्) और (यत्) जो (विश्वम्) सबको (एजति) चला रहा है, (इदं) यह (सर्वम्) सब (अनुमतिः) निष्पत्त्यात्मिका बुद्धि (बभूव) है अर्थात् मनुष्य जो कुछ देखता है, भला बुरा करता है, अपनी निष्पत्त्यात्मक बुद्धिद्वारा ही करता है । (देवि) हे व्यवसायात्मिक प्रकाशक बुद्धि ! (तस्याः) उस (ते) तेरी (सुमते) एकही व्यवसायात्मिक सद्बुद्धिमें (स्याम) रहे अर्थात् हमारी सदा व्यवसायात्मिक सद्बुद्धि बनी रहे । (अनुमते) हे निष्पत्त्यात्मिक बुद्धि ! (हि) क्योंकि (नः) हमें अपना व्यवसायात्मिक बुद्धि धारण करनेवालोंके (अनुमते) अनुकूल रह अर्थात् हमसे मूर्खोंवाले प्रतिकूल बताने न कराये, हमें सदा सारकर्म करनेकों ही प्रेरणा करती रहे ॥१॥

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ।

(कठ. ४.११)

यह सत्यके अनन्तर फिर सृष्टिको पाता है, जो इस संसारमें नाना बुद्धि रखता है ।

तुलना— गीतामें “ निष्पत्त्यात्मिका बुद्धि एक है जो कि तात्त्विक तत्त्वका निष्पन्न करके सुनिश्चितक पदार्थोंकी है । मूर्खोंकी बुद्धियाँ अनेक होती हैं, यह एकहीके निरर्थक करनेमें अनेक विचार उत्पन्न करती हैं । यह ठीक है, या वह ठीक है ऐसे धर्मोंमें ही वे पड़े रहते हैं ” यह बताया है ।

वेदमें भी अथर्ववेद कां. ७, सू. २६ समग्रही सारकर्मोंके लिये एकही अनुमति को दुराचारियोंके दुराचारोंमें हमारी विमति रहे । अनुमतिसे ही सब कार्य होते हैं । कन्यापद्मरी कावोंके लिये यथा एकही सुमतिमें हम रहें । अनुमतिकी शक्ति बचीही है, इसलिये उस अनुमतिको अच्छे कार्योंमें ही लगाना चाहिये । अन्यथा हानि होगी । तथा—

सृष्ट्यर्होऽनुमते स्याम । (अथर्व. ७२.०१३)

(४२) यमिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिताः ।

वेदवाव्रताः पार्थ नाम्यदस्तीति वादिनः ॥

(भ. गी. अ. २, श्लो. ४२)

अर्थ—हे अर्जुन ! (वेदवाव्रताः) वेदके केवल अर्थवादमें ही अर्थात् स्वर्गादि प्राणिके अर्थवादोंमें प्रेम रखनेवाले नाम्नात् अस्ति इति वादिनः । योनिदिदोषादि यहाँको छोड़कर मुख्य कर्मयोगों और कोई उपाय नहीं है, ऐसा कहनेवाले (विपश्चिताः) वेदों के उपक्रम उपसंहारके तत्त्वको न जाननेवाले आमगुद्धि रखते हुए ज्ञानशून्य मूढ़ (पुष्पिताम्) चमेली, रेखादि कलोंकी तरह “ अशुतबलीको पीकर जमर हो जायें ” “ यज्ञदान करनेसेही मुक्ति प्राप्त होती है ” इत्यादि अर्थवाद लक्ष्मणोंवाले कर्मोंके शून्य केवल कूलोंसेही प्रवचन करती हुई (इनाम्) इस (पाषाणम्) बचनकी अर्थात् अप्रत्यादेक सुभोंकी (प्रवदन्ति) बड़े जोरसे कहते हैं ॥४२॥

अत्रान्यान्तर्मापान् मन्यमानो यज्ञस्य
विद्वान्स्समये न धीरः । यदेनश्चकवान्
बुद्ध एष तं विश्वकर्मन् प्र मुञ्चा स्वस्तये ॥

(अथर्व. २.१५.१२)

अर्थ—(यज्ञस्य विद्वान्) अर्थवादवादी “ उग्रश्रमवाचके यज्ञ स्वर्गप्राप्तिकारक ” जदि सकल कर्मोंके समुच्चयकी वैदिक कर्मको जलनेवाला (धीरः) वेद अर्थवाददि विचारोंका उपदेष्ट

(१) यज्ञस्य=किंवाग्रहणे कर्तव्यम्, इति कर्मणः सम्प्रदानत्वात् यदुत्थैर्बुद्धिः । (२) समये=समयानि संयच्छन्ते योऽत्रोपदेष्टि समयः संश्रमः । (३) समये न=नकारः उपमार्थिकः, उपरितनत्वात् । (४) योऽन्-विषं वेदार्थवादयात्मिकं बुद्धिं सति ददातीति धीरः ।

देता हुआ (सोमयान्) सोमयान यज्ञ करनेवालोंको (अध्वयान्) रानका अग्निधारी (अध्वयान्) मानता हुआ भी (समने न थीः) संभ्राममें देवेवाले योद्धाकी तरह (यत्) क्योंकि (एन=आनन्दन) हरप्रकारसे ईश्वर कर्मोंके फलका दाता कोई नहीं, केवल कर्मही स्वर्गादिलोकोंको प्राप्त करते हैं, इत्यादि सकाम कर्मोंके मोहबाधक वेदके अर्थवाचसे (बद्धः) बन्धनमें प्राप्त हुआ वह मूर्ख (एवः) केवल कर्मही है, कर्म-फलप्रदाता ईश्वर कोई नहीं, इस प्रकारके पापको (चक्रवात्) करता है। (विश्व-कर्मन्) हे विश्वके रक्षित्वा परमात्मन्! (तत्) सकाम कर्मोंके प्रतिपादन करनेवाले, केवल वेदके अर्थवाचमें लगे हुए अज्ञानी उस पुरुषको (स्वस्तये) कल्याणके लिये अर्थात् मुक्ति-मार्गके लिये (प्रमुच्य) स्वतंत्र कर दो अर्थात् खुला दो कि वह वेदके अर्थको बर्णन जानकर सकाम कर्मोंका त्याग करके निष्काम कर्ममें प्रवृत्त होवे।

मुल्ला-गीतामें “अर्थवाचके मंत्र केवल वाच करने सदा सकाम कर्म करनेसे जन्ममरणके बन्धनमें पड़े रहते हैं” बताया गया है। वेदमें भी “अयम् सोममयूता अभूम्” इत्यादि वाक्योंके आधारपर रक्षेत्रालोंको परमात्मा सकाम कर्मसे छुड़ा कर निष्काम कर्ममें लगाने, यह बताया है।

(४७) कामात्मनः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदम्।

किंवाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यमर्तिं प्रति ॥

(४८) भोगैश्वर्यसक्तानां तयाजहसुचेतसाम्।

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाची न विचीयते ॥

(म. गी. अ. २, श्लो. ४३-४४)

अर्थ-(कामात्मनः) बाना प्रकारकी कामनाओंसे भ्रमे हुए चित्तवाले (स्वर्गपरा) स्वर्गकेही बुद्धको श्रेष्ठ मानकर उसकी प्रति करनेमें पुरुषार्थवाले सकाम कर्मोंपासक मूढ़ लोग (जन्म-कर्मफलप्रदम्) जन्म और कर्मके फलसे देनेवाली (भोगैश्वर्य-मर्तिं) प्रति श्रेष्ठ व्यवसायदि भोग और धनादि आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति की कारणकर्म (किंवाविशेषबहुलां) यज्ञदान, तप आदिके फलके लोभसे आत्यन्त प्रवृत्तसे शिष्ट होने योग्य भी कर्मोंमें विशेष किंवालाभी (इदम्) इस (वानयन्) वैदवाणीको (प्रवृत्ति) कहते हैं। (तथा) कर्मकाजबलसंग्रामक वेदवाच्य (अपहृतचेतसाम्) वही हुई विवेक बुद्धिकाले यज्ञा खैब हुए चित्तवाले (भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम्) भोग्य पदार्थोंसे उत्पन्न हुए सुखोंमें लीनमान चित्तवालोंकी (समाची) समाधिस्थापनमें (व्यवसायात्मिका) निव्यवसायक (बुद्धिः) बुद्धि (न विची-

यते) नहीं प्रवेश करती अर्थात् ईश्वर-प्राप्तिकी ओर कमी नहीं जाती ॥ ४३-४४ ॥

वेदगीता (मंत्रः)

१. यज्ञपतिमुष्य एनसाहुनिर्मितं पूजा अनुत-
प्यमानम्। मध्व्यान्स्तोकानप यान् राध
सं नृदेभिः सृजतु विश्वकर्मा ॥

(अर्थ. २।३।५।२)

२- ये मक्षयन्तो न बसून्यानधुर्धानग्रयो अन्व-
तप्यन्त धिष्ण्याः। या तेषामवया दुरिष्टिः
स्विष्टिं नस्तां कृणवद् विश्वकर्मा ॥

(अर्थ. २।३।५।३)

अर्थ-(अप्यः) अतीन्द्रियार्थके देवदेवोंके अर्थात् वेदके वास्तविक अर्थतरणके ज्ञाननेवाले तत्त्वज्ञानी महात्मा (यज्ञ-पतिम्) ऽप्योतिष्ठोम अतिरात्रादि यज्ञोंकी पाठना करनेवाले यज्ञमान पुरुषको (एनसा-इत्येवाथे तृतीया-एनस्विनम्) पापसंयुक्त (आहुः) कहते हैं। [क्योंकि सकाम कर्मोंके करनेसे कई प्रकारके दोष भी हो जाते हैं, इसलिये इन्हें पापी शत्रुयसे स्मरण किया है।] (प्रजाः) इन सकाम कर्मोंके करनेसे संतप्त प्रजा भी (निर्मणम्) निर्भोग अथवा निर्भोग्य जन्ममरणादि दुर्गतिसे युक्त अर्थात् परमात्माकी अधिकसे शून्य (अनुतप्यमानम्) फिर फिर जन्ममरणके होनेसे दुःखित होते हुए (यज्ञपतिम्) सकाम यज्ञ करनेवाले यज्ञमानको (एनसा-एनसा युक्तम्) पापसे लिपटा हुआ (आहुः) कहते हैं। और (स्तोकान्) छोटें छोटें (मध्व्यान्) मधने योग्य परमात्माके ज्ञानके कर्मोंको (अपरराध) अपराधित कर दिया अर्थात् परमात्माके ज्ञानमात्रको छोड़ दिया। (विश्वकर्मा) परमात्मा (तेभिः) उन भोदेसे ज्ञानके लेश-मात्रके साथ (न) हम जिहाजु पुरुषोंको (सं सृजतु) जोड़ देवे, यज्ञा परमात्मा उस सकाम कर्म करनेवाले हमारे सकाम कर्मोंपासक यज्ञपति [सकाम यज्ञ करनेवाले]को निष्काम कर्मोंपासनामें संयुक्त करे। जिस कारण सकाम यज्ञकर्ता सकाम यज्ञोंको छोड़कर ज्ञानयज्ञको करे, जिससे मुक्तो पावे ॥ २३५ मक्ष-यन्तः इति (ये) जो हम मनुज (वसूनि) अन्नादि भोग्य पदार्थोंको (अन्वयन्तः) खन करते हुए अथवा घनको सकाम यज्ञोंके लिये नाश करते हुए (न आनुजः) शिष्ट नहीं करते। कहा (ये) जो पुरुष (वसूनि मक्षयन्तः) न उपमाधीनः

नकारः) लौकिक भोग्य पदार्थोंको खाते हुएकी तरह (आभुः) बढ गए अर्थात् लौकिक पदार्थोंके विषयबोधसे बढ गए, न कि अलौकिक परमात्मज्ञानके तत्त्वसे बढे। (विष्णुः) अपने अपने स्वभावमें स्थित हुई हुई आहवनीवादि अर्थात् (अन्नः) अभिर्घे अन्नाकरण शुद्धिपूर्वक परम पद प्राप्त करनेवाली होकर भी (वायु) सक्रम कर्म करनेवाले, भोगविषयमें लम्पट जिन पुरुषोंको लम्पट करके (अन्वतप्यन्त) पश्चात्ताप करती हैं अर्थात् यज्ञादिमें सक्रम कर्मके कर्तृत्व होनेसे यज्ञोंकी विकलतासे उन पशियोंके भय स्वरूप हैं इसलिये ओहो, ओहो, इस तरह यह अन्मादि वायु भी शोक करने योग्य हैं। देखेई (तेषाम्) उन सक्रम कर्म करनेवालोंकी (वा) जो (अववा.) निष्काम कर्मवाले यज्ञोंको छोड़कर सक्रम यज्ञ करनेकी जो अनतिकारक (दुरिष्टिः) घटोप इष्टिकी पद्धति अर्थात् यज्ञकी विधि है। (निष्कर्मः) परमात्मा (ताम्) अनिष्ट-दुरिष्टि-दोष-परिहारके लिये की हुई (सु-दृष्टिम्) सोभन इष्ट परमात्म तत्त्वज्ञान (यज्ञ) की (ना) हम परमात्म-भर्त्ताके लिये (हृणवत्) करें ॥ १ ॥

मूलना-भगवद्गीतामें सक्रम यज्ञोंके केवल पुण्यमात्र, कलसे शून्य लौकिक भोग्य पदार्थोंके देवैवाले, विनश्वर स्वर्गकी झलक दिखानेवाले, फिर जन्म और कर्मफलकी प्राप्ति आवायमान बताया है। जिन यज्ञोंसे परमात्मज्ञानके विचारके समव अर्थात् योग-समाधि अवस्थामें बुद्धि स्थिर नहीं रहती, जिससे मनुष्यका पतन हो जाता है। वेदमें भी दुरिष्टि और स्थिति ये दो ब्रह्म ऋषियोंने बताया। दुरिष्टिसे पुनः पुनः संसार-जन्म-मरण विनश्वर स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है। स्थिति अर्थात् निष्काम कर्मद्वारा प्राप्ति प्राप्त होती है, यह बताया है।

(४५) त्रैगुण्यविषया वेदा निर्वर्ण्यो भवार्जुन।

निर्वर्ण्यो नित्यसत्त्वस्यो नियोगक्षेम आत्मवाङ् ॥

(स. गी. अ. २, श्लोक ४५)

अर्थ—(वेदाः) ऋक्, यजुः, साम, अथर्ववेद (त्रैगुण्य-विषयाः) तीन गुणोंके प्रतिपादन करनेवाले हैं अर्थात् सत्त्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, तीनों प्रकारके मनुष्योंके धार्मिक विषयोंके सिद्ध करनेवाले कर्मोंको सिद्ध करनेवाले हैं। (अर्जुन) हे अर्जुन ! तू (निर्वर्ण्यः) तीनों गुणोंके रहित (नव) हो जा। तीनों गुणोंके धर्मका स्वीकार करनेसे रहित होकर (निर्वन्धः) शीत, उष्ण, काम, क्रोध, मोह, भुख, दुःखादिसे रहित हुआ हुआ (नित्यसत्त्वस्यः) [नित्यसत्त्वस्यः

(१०८)

सतः ब्रह्मणः भावः सत्त्वम्। सर्वेव सोम्येदमग्र आसीत् औ तत्स्थिति निर्देको ब्रह्मणोविचः] सत्त्व=परमहृत्में स्थित हुआ हुआ (नियोगक्षेमः) अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिका नाम योग है, और प्राप्त वस्तुकी रक्षाको क्षेम कहते हैं, तू इन दोनों (योगक्षेम) से रहित होकर अर्थात् तू इस प्रकारका निष्काम कर्म कर कि जिससे अप्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्तकी रक्षाकी चिन्ता न हो। (आत्मवान्) अप्रमत्त और अतिचित होकर रह। अर्थात् जैसे संसारी जीव संसारी कामनाओंमें फँसकर मतवाले और अपने आत्माकी सुधि भूल जाते हैं, ऐसे मत हो, प्रसुत आत्मिक बलवान् बन ॥ ४५ ॥

वेदगीता (मंत्रः)

तिस्रो वेदाय निर्वर्ण्योऽस्मिन्निर्वाण्यो

वि हि जानन्ति ब्रह्मणः। तासां नि-

र्विन्दुः कवयो निदानं परेषु पा गुणेषु

व्रतेषु ॥ २ ॥ (स. गी. १०. ११४, १५)

अर्थ—(निर्वर्ण्यः) निर्वर्ण्येण=परिपूर्णतया ब्रह्मणो = प्रतिजीव और प्रतिवस्तुमें जो प्राप्त हो, उसे निर्वर्ण्यो गुण कहते हैं। यद्वा निर्वर्ण्यः = आत्मव्यक्त ऋतिः ॥ पूजा, संसारसे विरक्ति, पुरुषोंको जिनसे पूजा हो उसे निर्वर्ण्यो अर्थात् गुण कहते हैं। वह गुण (तिस्रः) तीन प्रकारके हैं, सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणोंको जो जीवात्मा (वेदाय) सत्त्वगुण-रजोगुण-तमोगुणोंका अपने अपने कर्मोंपयोगके लिये (उपासते) प्रवृत्त करते हैं। वह पुरुष (कवयोऽस्मिन्निर्विन्दुः) विर कालतक संसारमें मानने और देखने और सुनने योग्य पदार्थों को सुनते और जानते हुए अर्थात् ईश्वरके वास्तविक तत्त्वके ज्ञानके स्वरूपको न जानते हुए इसलिये (ब्रह्मणः) धार्मिक वासनाओंके धारण करते हुए (हि) निर्वर्ण्ये (विजानन्ति) धार्मिक पदार्थोंकोही विशेष कर जानते हैं, अर्थात् परमात्म-ज्ञानसे शून्य रहते हैं, क्योंकि त्रिगुणात्मक संसारमें फँसे रहते हैं। इनसे भिन्न (कवयः) तत्त्वज्ञानी पुरुष (तासां) उन गुणोंके वास्तविक बन्धनकारक स्वरूपको (निर्विन्दुः) अच्छी तरह जान लेते हैं। इसलिये (परेषु) भविक गुणोंसे दूर (गुणेषु) अति गुणातिगुण ज्ञानात्मक कर्मोंमें (व्रतेषु) यमनियमोंमें (याः) जो प्रवृत्तिप्राप्त होती हैं, (तासां) उन प्रवृत्तियोंके भी (निर्विन्दुः) निदानको अच्छी तरह जानते हैं, अतः उनमें नहीं फँसे ॥ २ ॥

वैदिक धर्म

वर्ष २६ की विषयसूची

जनवरी १९४५

शिर सैनिकोंका अलुटा बल	१
वेद पढ़नेकी सुविधा	२
मृत्युका भाग	३
सांख्य दर्शनका सूक्ष्म बल	१३
बैद्यका वेदाक	२०
हम इन सारोंको जानें थे	२१
संहारिका	३३

फेब्रुवरी १९४५

सबकी तेजस्विता बढ़े	५३
धर्मका संस्थापन	५४
डा० आबिदकरका अवतारकार्य	५६
गीतास्य प्रथम अध्यायकी पार्थभूमि	७१
अबिदकरका वेद-गीतापर कटाक्ष !	८२
पुनर्जन्म	८४
बाइबल-कुर्बानमें सूखेपासना	८७
सिपनोहा और उसका तत्त्वज्ञान	७३-८०

मार्च १९४५

एक परम पिता परमात्मा	९७
देव्य, दैत और त्रैत	९८
दशावतार-रहस्य	९९
मनकी पाँच अवस्थाएँ	१०८
प्रस्तावित हिंदू कोडपर विचार	१११
मधुच्छन्दस्-मंत्रमाला (३)	१२२
आत्मा	१२७
घरेलू तेल	१३०
सिपनोहा और उसका तत्त्वज्ञान	८१-८८

अप्रैल १९४५

वेदमाता	१३७
वेदोंका अध्ययन	१३८
वेदमंत्रोंसे मानवधर्म	१३९
स्वा० म० की वैदिक धर्मकी सेवा	१५३
वेदमें वर्णित समतावादकी पार्थभूमि	१५७
सामवेदमें अग्निदेवता	१६३
मधुच्छन्दस्-मंत्रमाला (४)	१८४
वैदिक जीवन	१९३

मई १९४५

किस भाँतिभी संपत्ति प्राप्त की जाय ?	१
विश्व भ्रम नहीं, श्रद्धाही है	२
मधुच्छन्दा अधिका दर्शन	१-३२
सिपनोहा और उसका तत्त्वज्ञान	८९-९६

जून १९४५

धनप्राप्तिके साधन	१
मधुच्छन्दा कृषिका दर्शन	२
" " "	३३-४०
गीताका राजकीय तत्वालोकन	१-३२
सिपनोहा और उसका तत्त्वज्ञान	९७-१०४

जुलै १९४५

एकसे अनेक	१
अगवहूँगाकी राजनैतिक दृष्टिसे आलोचना	२
गीताका राजकीय तत्वालोकन	३३-८८

अगस्त १९४५	
महान् प्रभु	२२३
सर्वव्यापक ईश्वर	२२४
आर्योपर गोमांसभक्षणका दोषारोपण	२२५
राममाता कौसल्या	२३४
गीताका राजकीय तत्त्वालोकन	८१-११२
स्विनोझा और उसका तत्त्वज्ञान	१०५-१२०

दिसंबर १९४५

कल्याणका मार्ग	१
द्वितीय युद्ध समाप्त, तीसरा कब होगा ?	२
मेधातिथि ऋषिका दर्शन	१-३२
ईशावास्योपनिषद् (समालोचना)	१-१०
स्विनोझा और उसका तत्त्वज्ञान	१-८
" " "	१२१-१२३

अक्तूबर १९४५

परमेश्वरका सामर्थ्य	१
देरी क्यों हो रही है ?	२
मेधातिथि ऋषिका दर्शन	३३-५६
कुर्बान-बाह्रबलमें सुबोधसना	२४१

नवंबर १९४५

सबका एकमात्र प्रभु	१
एक और बनेक देव	२
मेधातिथि ऋषिका दर्शन	५७-८२
अगवद्गीता और वेदगीता	३३-४०
राष्ट्रसाधका प्रश्न	२५१
वेदसूक्तावलि	२५७

दिसंबर १९४५

ईश्वरकी कुशलता	२५९
धर्म केवल चर्चाका विषय नहीं	२६०
हिंदी मुसलमानोंके कारनामोंका चिन्ता	२६१
मुस्लिम लोगका स्वतंत्र राष्ट्रीयत्व !	२८२
भारतके टुकड़े करनेवाला शास्त्रनिर्णय	२८७
लक्ष्मणमाता सुमित्रा	२९३
भरतमाता कैकेयी	२९५
राक्षसका साम्राज्य नष्ट करनेवाले ऋषि	२९८
भगवद्गीता और वेदगीता	३०१
वीरके पराक्रम	३०९

वीरोंके पराक्रम

(लेखक—पं० गणपतराव बा० गोरे, बी. २१५८ मंगलवार पेठ, कोल्हापुर)

'वीरपूजा' से हमारा यह अभिप्राय है कि उनके युद्धमें किए हुए पराक्रमोंका पूरा तिथिवार वृत्तान्त, उनके पूरे नाम, पते, छापाचित्रों आदि सहित पुस्तकाकारमें छपवा देनाही उनकी कीर्तिको अमर करना ही उनकी सच्ची पूजा है। आर्य जातिके क्षात्र धर्मकी यह एक असूच्य सम्पत्ति है, जिसे हम अपनी उदासीनताके कारण सहस्रों वर्षोंसे ज्येही नाश करते चले आए हैं।

'कुण्वन्तो विश्वमार्यम्' * के वैदिक आदेशको ठुकराकर जिस प्रकार हिन्दूजातिने अपनेको कृप-मण्डूक बना लिया है, ठीक उसी प्रकार इसने अपने क्षात्र-धर्मकी वीर-शृङ्खलाको भी सीमित कर दिया है। संसारकी इस सबसे प्राचीन जातिसे कोई इनके छूर वीरोंके नाम पूछे तो राम, कृष्ण, अर्जुन, भीम, हनुमान् आदि प्राचीन और प्रताप, बन्दा, गोविन्दसिंह, सिवाजी आदि जर्वावीन २५-३० नामोंके सिवा कदाचित् ही कोई अधिक गिना सकेगा। परन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि जिस प्रकार अरब्योंमें सुगन्धि देनेवाले पुष्प ईश्वरीय नियमानुसार उत्पन्न होकर, आयुष्यभर वायुको सुगन्धित करते हुए बिना किसीको दिलाई दिये वा किसीकी प्रशंसा प्राप्त किए सुरसा आते हैं, ठीक उसी प्रकार इस हिन्दूजातिमें ईश्वरीय अनुकम्पासे अबतक वीर उत्पन्न होते रहे हैं, और युद्धके मैदानोंमें अपने अद्वितीय पराक्रम दिखाते हुए वीरगतिको प्राप्त होते अथवा विजयी होकर घर लौट आते रहे हैं। परंतु दोनों अवस्थाओंमें हिन्दूजातिने उनकी उपेक्षा करते हुए उन्हें खूदा दिया ! अब भी चेते तो ठीक।

१ क्षात्रधर्मका पुनर्जीवन

एक ओर वीर पुरुषोंकी उपेक्षा हो रही है और दूसरी

ओर हिन्दुओंमें क्षात्रधर्मको पुनर्जीवित करनेकी आवश्यकता भास रही है ! जो डरके मारे अंधेरी रातमें अकेले घरसे बाहर निकल नहीं सकते, वे विपुलद्वारा प्रकाशित व्याख्यान मंचपर नवयुवकोंको उछल उछल कर वीरनाका उपदेश देते हैं ! इस प्रकार हमारे सारे कार्य उलट हो रहे हैं। बुझा हुआ वीर दूसरोंको प्रकाशित नहीं कर सकता। अतः आवश्यकता है कि नवयुवकोंको इस समयके दूरवीरोंका निःपक्ष पुरुषोंद्वारा लिखा हुआ सत्य इतिहास सुनाया तथा पढ़ाया जाए, उन्हें वीर पुरुषोंके दर्शन कराए, कोटो शिखाए वा व्याख्यान सुनाए जाए। श्रीकृष्णजीने गोवर्धन पर्वत डंगलीपर उठा लिया था और हनुमानजी सजीवनी धूँदीका पर्वत हथेलीपर उठा लाये थे, ये बातें तो ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कोई कहे कि म० गांधीजी भारतीयोंको गत २० वर्षोंसे अपनी डंगलियोंपर नचाते रहे हैं ! शत्रुदाल, लोग भलेही इन्हे अक्षरशः सत्य मानें, परन्तु आजके नवयुवकोंको समझानेके लिए और उनमें क्षत्रियत्वका उत्पादन करनेके लिए अधिक तर्क-शुद्ध, नितान्त सत्य, विकट भूतमे उपलब्ध, तथा निःपक्ष पुरुषोंद्वारा प्रमाणित वीर-कथाओंकी आवश्यकता है। मेरी प्रार्थना है कि इन वीरोंके पराक्रमोंसे ही वीरोंके इतिहास-लेखनका आरंभ किया जाय।

२ विकटोरिया क्रॉस प्रातिके लाभ

यह केवल शोभाके लिए छातीपर लटकानेका पदक नहीं। इसके साथ यदि वीर जीवित है तो आयु-समाप्तिपर्यंत पेन्शन आदि अनेक जीवनोपयोगी सुविधाएँ मिलती रहती हैं, और यदि वीर पराक्रम दिखाले हुए वीरगतिको प्राप्त हो चुका हो, तो उसकी विधवा, पुत्र, पुत्री, माता, पिता आदि निकट संबंधीको वी० सी०के समस्त लाभ प्राप्त कराए जाते

*अर्थ— सारे संसारको आर्य बनाओ ॥ (ऋ० १। ६३। १५)

Full many a gem of purest ray serene

The dark unfathomed caves of ocean bear,

Full many a flower is born to blush unseen

and waste its sweetness over the desert air. (Thomas Gray)

हैं। इस मरणोत्तर मिले हुए पारितोषिकको Posthumous Reward कहते हैं।

इस जर्मन-जपान-इटली-विरुद्ध युद्धमें मेरे लिखे अनुसार २८ भारतीय सेनाके योद्धाओंमें वी० सी० प्राप्त किया है, जिनमें २४ हिन्दू [सिखों समेत], १ हिन्दी सेनाके मित्रित आफिसर और केवल १ मुसलमान हैं। इनका विवरण आगे आयेगा। उसमें सं० १६ नायक यशवन्तराव घाटगेको जब मरणोत्तर वी० सी० मिला तब मुम्बई सरकारकी ओरसे एक विज्ञप्ति मराठी भाषामें प्रकाशित कराकर बांटी गई थी, जिसमें वी० सी० प्राप्तिके लाभ निम्न शब्दोंमें दिये हुए थे—

“ .... उसके पराक्रमके लिए सन्नाहने उसे सर्वोच्च बहुमान दिया है। यह कास केनेके लिए वे स्वयं विधमान नहीं हैं, इसलिए वह अब उनके निकट संबंध रखनेवाले व्यक्तिको दिया जायगा। इस सम्मानके साथ मुंबई सरकारकी ओरसे उसे वार्षिक ५०० दिये जायेंगे, और ३५ मासिक पेंशन मिला करेगी। इसके सिवा मुम्बई सरकारकी ओरसे १०,००० इ० की रकम उस निकट संबंध रखनेवाले व्यक्तिके नामपर ट्रस्ट [Trust] के रूपमें प्राप्ति के सोल्जर्स सेलर्स तथा एअरमेन्स बोर्ड [Provincial Soldiers', Sailors' and Airmens' Board] को दी जायगी छत्रपति श्री शिवाजी महाराजकी जय। ”

३ वी० सी० प्राप्ति योग्य पराक्रमका एक उदाहरण।

वी० सी० प्राप्ति के उक्त लाभोंको पत्रकर स्वाभाविकतया पाठक यह जाननेके लिए उत्सुक हो रहे होंगे कि ऐसा बहुमान मिलता है किस प्रकारके पराक्रमोंके लिए ? जतः मुम्बई सरकारके उक्त विशिष्टीकी दूसरी ओर जो भारत सरकारका विज्ञापन छपा है, उसीका अनुवाद कर देना मैं

अधिक उपयुक्त समझता हूँ—

V. C.

नार्हिक यशवन्तराव घाटगे हिन्दुस्थानका एक महान् वीर। सरकारी विज्ञापन ❀।

ता. १० जुलै [१९४४] को पांचवीं मराठा पलटनकी एक कम्पनीने शत्रुके एक बलात्क यानेपर आक्रमण किया X। इस चढाईमें नार्हिक यशवन्तराव घाटगे की आजायमें लड़नेवाले बन्दूकधियों [Riflemen] पर शत्रुके मशीनगन [Machine Gun] की बालस समीपसे भीषण मार पड़ी। +

मैं अकेला हूँ और मुझे लुढ़कानेके लिए कोई बचा नहीं, यह जानते हुए भी नार्हिक यशवन्तराव घाटगे ने निःसंक होकर शत्रुके मशीनगनके स्थानपर आक्रमण कर दिया और एक ग्रेनेड [Grenade = बम गोला] फेंककर मशीनगन और उसके चलायेवाले सिपाही इन दोनोंको उसने जीचे गिराया। पश्चात् अपनी बन्दूकसे एक दूसरे सिपाहीको मार डाला।

अन्तमें बन्दूक भरनेका समय नहीं मिला, * यह देखकर उसने बन्दूकके दस्ते [डब्बे = Butt] सेही फूट फूटकर सेप बचे हुए दो सैनिकोंको वम सदन पहुँचाया।

[परन्तु] दुर्दैवसे उसी समय शत्रुके पहरेदारकी गोली उसकी छाती और पीठमें जा लगी, और जो स्थान उसने अकेलेही जीत लिया था, उसीमें उसका अन्त हुआ।

परिस्थिति सर्वस्वी प्रतिकूल है, अपनेको जीते रहनेकी अधिक आशा नहीं, यह ज्ञात होते हुए भी इस हिन्दी अधिकारीने जो धैर्य, जो दृढनिश्चय और वितनी कार्यनिष्ठा प्रितलाई वह अद्वितीय थी। ”

❀ सर्व प्रथम यह बात देहलीमें ११/११/१९४४ को प्रकाशित हुई थी, पश्चात् ११/११/४४ के ‘केसरी’ पत्रामें छपी थी। [लेखक]

X यह शत्रु-थाना [Enemy out post] इटलीके केरेन नगरमें जर्मनोंका था। १०/१०/१९४४ को 5th Maratha Light Infantry की एक कम्पनीने इसपर चढाई की थी। [लेखक]

+ जर्मन मशीनगन इतनी समीप है, इस बातका पता चढाई करनेवालोंको न था। [लेखक]

* इस समय घाटगे की मशीनगनके पास पहुँच चुका था और दो जर्मन सैनिकोंसे निपट केना अनिवार्य बन चुका था।

हिन्दुस्थान सरकारके उक्त विज्ञापनकी दूसरी ओर जो अधिक स्पष्टीकरण 'वीर' के वीरों तथा श्री उन्नपति शिवाजी महाराज और घाटगेजीके चित्रों सहित मुम्बई सरकारकी ओरसे किया गया है [जिसका कुछ अंश हमने १०० सी० पृष्ठिके काममें दिया है,] उसे भी मराठीसे अनुवाद करके मैं पाठकोंकी जानकारीके लिए देना चाहता हूँ—

वीर !

कुळाबा जिनके माणगांव तालुकेके पलसगांव—आंग्रेजी बागीका रहिवासी और पांचवी मराठा पकटनका नाईक स्वर्गीय यशवन्तराव घाटगे को 'विक्टोरिया क्रॉस' का बहुमान मिला है। शत्रुके सामने अविशय संकटके प्रसंगमें अहिंसीय पराक्रम करते हुए स्वाधैर्य तथा कार्यनिष्ठा दिखानेवाले वीरोंकोही सम्मेलन में मिलनेवाला यह सर्वोत्कृष्ट बहुमान है।

नाईक यशवन्तराव घाटगे ही पांचवी मराठा पकटनके इस प्रतिष्ठाको प्राप्त करनेवाले प्रथम सैनिक हैं। यह मान उन्होंने इटलीके रणभूमिपर प्राप्त किया। इसका सरकारी विज्ञापन इस पत्रके पृष्ठे दिया है।

इस सम्मानको लख बंटगामें इटलीके युद्धमें घटी हुई एक अत्यंत नाट्यपूर्ण तथा प्राणान्तिक लड़काकारी कथा भरी हुई है। इस कथाईमें नाईक यशवन्तराव घाटगे ने किसीकी सहायता ग होके हुए अकेलेही एक मशीनगनपर हला बोक दिया। यह मशीनगन एक मिनटमें १०० गोळियां बरसा रही थी और उसकी रक्षाके लिये कई शस्त्रधारी जर्मन सैनिक भी उपस्थित थे।

ऐसी अमानक अवस्थामें प्रसंगावधान रखकर और अपने शिक्षण और अनुभवका उपयोग करके नाईक घाटगेने अपना कर्तव्य पूरा किया। पहले तो उन्होंने एक बम्बू के ऊपर झुपकेमें बैठकर दुखा भागे तक पड़ा। बम्बूके पीछे गोळियां समाप्त हुई, परंतु दो जर्मन सैनिक अब भी सामने खड़े हैं। एक क्षणमें उन्होंने अपनी छाती बम्बू उठोड़ी

पकड़ ली और उसका सोटे तरीका उपयोग करके उन दोनों जर्मनोंको मार डाला।

कौशल्य, शान्त्वृत्ति, दृढनिश्चय, मराठोंका परंपरागत पराक्रम दिखाते हुए और अपने जीनेकी चिन्ता न करते हुए नाईक घाटगे ने उस मशीनगनसे पूरा बदला चुका लिया, जिसने उनकी अभ्यक्षतामें लड़नेवाले सैनिकोंको मारा था। यही नहीं, उन्होंने अपनी कम्पनीको मिलनेवाले यशका मार्ग खोल दिया।

दुईय और दुःखकी बात इतनीही है कि ऐसे अतुल तथा यशस्वी पराक्रम दिखानेके पञ्जात और उनकी कम्पनी जाकर उन्हें बचाए इसके पूर्व एक जर्मन पहरेदारकी गोली लगाकर उनका देहान्त हुआ।

नाईक यशवन्तराव घाटगे चले गए, परंतु उन्होंने अपनी कीर्ति पीछे छोड़ी है। हिन्दुस्थानके तथा मित्र-राष्ट्रोंके वीर-युद्धोंकी नामावलिमें उनका नाम अमर रहेगा।

उन्होंने स्वतः सम्मान प्राप्त किया— यही नहीं अपितु अपने परिचारकों, पकटनको, समस्त मराठा जातिको तथा मुम्बई प्रान्तको भी सम्माननीय बनाया है।

छत्रपति श्री शिवाजी महाराजकी जय !!

[भारत तथा मुंबई सरकारकी विशिष्टियां समाप्त]

४ वीर-साहित्यकी रक्षा कीजिए

उक्त सुफ-कंठसे की गई भारतीय वीरकी प्रशंसाका आचार है विदिता युद्ध-कर्मचारियोंको रणभूमिमें मिला हुआ प्रत्यक्ष अनुभव। यह है आर्य-जातिके वीरत्वको मिला हुआ एक अवाचित प्रमाणपत्र=unsolicited testimonial! पत्रा नहीं ऐसे कितने बहुमूल्य प्रमाणपत्रोंकी हम अपने प्रसादद्वारा आज तक गुमा चुके हैं। आर्य-बाळकोंमें अपने पूर्वजोंके पराक्रमोंकी स्मृति बनाए रखने, तथा उनमें वीरत्वका पुनरुत्थान और जाति अभिमानका संचार करानेके लिए स्वा ऐसे प्रमाणपत्रोंको पुस्तकालयमें वीरोंके फोटो सहित सुरक्षित करनेकी आवश्यकता नहीं ?

वीरताके आवेश ।

१. वीर राजाका मित्र बनता है ।
२. वीरकी आजीविका सुरक्षित होती है ।
३. वीर विद्युत्तम फुर्तिला, बलवान् बाहुबलवाला, मार्गपर विजय पानेवाला, अपनी शारीरिक शक्तसे शत्रुका संहार करनेवाला, समूहोंको जीतनेवाला, मशीनगन आ जीतनेवाला है ।

४ ऐसे वीरको योग्य रीतिसे प्रसन्न करो [Cheer him befittingly]

वीर घाटगेके गुणकर्म ।

- १ स्व० घाटगे बन चुका है ।
- २ ,, ,, ने वी० सी० द्वारा अपनी विधवा तथा बालककी आजीविका सुरक्षित कर दी है ।
- ३ उपरोक्त सरकारी विज्ञप्तियोंको पढ़नेसे ज्ञात होगा कि ये सारे गुण और पराक्रम स्व० घाटगे रण-भूमिमें दिखा चुके हैं ।
- ४ श्री घाटगेजी तो वीर-गतिको प्राप्त हो चुके हैं, परंतु उनकी विधवा, उनके बच्चे आदिका सम्मान सर्वत्र हो रहा है । यह लेख भी उसी उद्देश्यसे लिखा जा रहा है ।

जरा गहरा विचार करनेपर पाठकोंको ज्ञात होगा कि स्व० घाटगेजीने इस आयुके वीर आदर्शके एक एक अक्षर-को अपने जीवनमें अज्ञान रूपसे डाला हुआ था और योग्य समय आनेपर रणभूमिमें गुणकर्म-स्वभावानुसार आर्य क्षत्रियत्वकी परीक्षामें शत प्रति शत गुण दिखाकर प्रथम श्रेणीमें उन्नीश हो दिखाया !!! घाटगेजी ! जिस प्रकार आपने मरणोत्तर वी० सी० प्राप्त किया है, ठीक उसी प्रकार मैं आपको " आर्य क्षत्रिय " पदसे सुशो-भित करता हूँ । सत्युज्ज्वल अमर रहे !!

५ हृदयविदारक छायाचित्र ।

सरकारी दोषणाक्रोशे पश्चात् कृत पत्रोंमें वीरके फोटो उपे, उनका यश-गान हुआ, कई सस्यामोने वीरके विकट संबंधियोंका आदर सकार किया, जोकि अबतक हो रहा है । परंतु वीरकी १० वर्षीय विधवाके हृदयसे भी तो पूछो ! ८ मार्च १९४५ के टाइम्स आफ इण्डियामें एक फोटो छपा है, जिसमें बाहमराय महोदय लाई बैबेल यशस्वी पुल्को वा मरणोत्तर उनके संबंधियोंको विकटारिया क्रॉस अर्पण कर रहे हैं । स्व० यशवंतराय घाटगेका वी० सी० पदक लाटमोदेव उनकी युवा विधवा लक्ष्मीबाईके हाथमें दे चुके

हैं । बाईका हृदय भर जाया है, टांगोंने लडखडाया है ' नयनोंने वीर बहाया है, और वी० सी० को हाथमें धामें हुए दोनों हाथ पसारे निढाल होकर, वह पैरोंके बल बैठ-कर, परमात्मासे प्रार्थना कर रही हैं । कदाचित् कह रही है कि हे पतिदेव ! दृढ़ती प्राप्तके केरेन नगरकी रणभूमिसे १०/७/४४ के दिन सीधे स्वर्गको विचारते समय मेरी और बालक हरिश्चन्द्रकी आजीविकाका जो स्थाई प्रबंध आप कर गए हैं, वह सम्मानसहित आज हमें मिल रहा है ।

बाहसराय महोदय भी इस दृश्यको सहन कर न सके और बाईके हाथमें वी० सी० पकड़ा कर आगे चल पड़े हैं । बाईका इकलौता चार वर्षका अज्ञात बालक हरिश्चन्द्र सैनिक गण-वेश [Military Uniform] में माताके पास स्वस्थ खड़ा हुआ मानो उसे डारस बंधा रहा है कि — " हे माते ! वीरगतिको प्राप्त हुए पतिदेवके वियोगमें रोना वीरद्वानामोंका काम नहीं— विशेषतः जब कि उसने तेरे दिल बहलानेके लिए अपना अवतार मेरे शरीरमें के लिया है । "

छायाचित्रका दृश्य समाप्त हुआ । परंतु पाठको ! मैं तो वीरके मालापिताका दर्शन करना चाहता हूँ । उनका फोटो

३ मंत्रमें योजित शब्द है । दूरसे फैके जानेवाले शस्त्रको संस्कृतमें गो कहते हैं, इसमें कृषिकारकी गोफन से लेकर बंदूक, गोप, मशीनगन आदि सब आजाते हैं । आंग्ल भाषाका गन = GUN संस्कृतका ' गो ' ।

४ युरोपियन देशोंमें तालियां बजाकर किसीको हर्षित करनेकी जो पद्धति है, उसका मूलाधार वेदवाच्य हमें वीर-मनु हर्षध्वम् (अ० ६।९।३) है ।

कहीं नहीं छपा। कदाचित् वे अपने वीर-पुत्रका स्वागत करनेके लिए उससे पूर्वेही स्वर्गलोकको सिंघार चुके हैं !
धन्य है ऐसी वीर बन्नी ! धन्य है उसका पिता ! इन दोनोंके चरणोंमें मेरे शत शत नमस्कार !

सुहृदय पाठको ! यह तो एक वीरका उदाहरणार्थ वर्णन किया है। अथ भारतमालाके सेप २० वीरोंकी केवल नामावली देकर मैं अपने कर्तव्यसे उन्नत होना चाहता हूँ।

१. १९३९-४५ के त्रिखण्डव्यापी युद्धमें वी० सी० प्राप्त भारतीय सैनिकोंकी नामावलि।

जात्यनुसार-हिन्दु २४, ब्रिटिश ३, मुसलमान १ = योग २८ वी० सी० x

१. प्रेमन्द्रसिंह भगत Indian Engineers Sappers and Miners, Abyssinia, 1941. ये वी० सी० प्राप्त करनेवाले इस युद्धके प्रथम भारतीय वीर हैं। १९४१ में इटलीके विरुद्ध युद्धमें आफ्रिका खण्डके हवसा देशमें इनका पराक्रम अद्वितीय समझा गया था। वे जिवन्त हैं।

२. सुवेदार रत्नपाल राम राजपूत Rajputana Rifles पराक्रम दिखाते वीरगणिको प्राप्त हुए। वी० सी० उच्चराधिकारीको मिला।

३. ब्रिगेडियर ए० इ० कर्मिंग्स [Brigadier A. E. Cummings] भारतीय सेनाके ब्रिटिश अधिकारी।

४. हवालदार प्रकाशसिंह- 8th Punjab Regiment.

५. सुवेदार लालबहादुर थापा 2nd Gurkha Rifles.

६. कम्पनी हविलदार-मेजर छेलूराम 4/6 Rajputana Rifles.

७. हवालदार गाजे घाले 5th Royal Gurkha Rifles.

८. नाईक नन्द सिंह- 11 th Sikh Regiment. वे सिल हैं। फोटो केसरी ३१/०१/४५ में छपा था, जिसमें वे लार्ड मार्शेट बेटनसे हस्तान्तरण कर रहे हैं।

९. जमादार अशुल हफीज 9th Jat Regiment.

x प्रथम १५ नाम टाइम्स आफ इण्डिया सुम्बईके ३१/१०/४४ के अंकसे उद्धृत किए गए हैं। १६-२० तकके १३ नाम केसरी पृन्तके विविध अंकोंसे लिए गए हैं और (के० ३१/११/४४) इस प्रकार लिखित दिसाए गए हैं।

१०. सिपाही कमलराम 8th Punjab Regiment केसरी ३१/०१/४५ में इनका फोटो छपा था।

११. बंदूकची = Rifleman गंजू लामा 7th Gurkha Rifles.

१२. मेजर जेराल्ड ब्लेकर [Gerald Blaker] officer 9th Gurkha Rifles

१३. नाईक अमन सिंह राय 5th Royal Gurkha Rifles.

१४. सुवेदार मित्रबहादुर थापा 5th Royal Gurkha Rifles.

१५. कैप्टन Allmand 6th Gurkha Rifles.

१६. नाईक यशवन्तराय घाटगे 5th Maratha Light Infantry. इटलीके केरेन [Keren] नगरके रणक्षेत्रमें १०/०१/४४ के दिन वीर गतिको प्राप्त किया। वी० सी० इनकी विधवा लक्ष्मीबाईको मिला।

१७. सुवेदार रामस्वरूप सिंह 1st Punjabees. जापान विरुद्ध जूझते वीरोंके दिखानेके बदले १२/१५ के दिन मरणोत्तर [Posthumous] वी० सी० इनके उच्चराधिकारीको दिया गया (के० ३१/११/४५) इनका फोटो ' केसरी ' ३१/०१/४५ के अंकमें छपा है। बादी मुंजी होनेके कारण राजपूत, जाट, वा हिन्दू पंजाबी दिखाई देते हैं।

१८. सिपाही भंजारीराम 10th Baluch Regiment जूझते वीरोंके दिखानेके बदले १२/१५ के दिन मरणोत्तर [Posthumous] वी० सी० इनका फोटो केसरी ३१/०१/४५ में छपा है। गडवाली, राजपूत वा जाट प्रतीत होते हैं। जिवन्त हैं।

१९. बंदूकची तुलबहादुर पुन 6th Gurkha Rifles जूझते वीरोंके दिखानेके बदले १२/१५ के दिन मरणोत्तर [Posthumous] वी० सी० इनका फोटो के० ३१/०१/४५ में छपा है, वहाँ उनको हवालदार बताया गया है, बंदूकची नहीं।

२०. मेजर बहादुर थापा 9th Gurkha Rifles वे भी जूझते वीरोंके दिखानेके बदले १२/१५ के दिन मरणोत्तर [Posthumous] वी० सी० इनका फोटो के० ३१/०१/४५ में छपा है, वहाँ उनको हवालदार बताया गया है, बंदूकची नहीं।

स्वर्गवास हुए (के० २०।३।४५)

२१ सिपाही बंदूकबी धारमन गुरुंग 5 th Gurkha Rifles. इटलीमें जर्मनोके विरुद्ध दिखाए हुए पराक्रमके बद्दे इन्हें मरणोत्तर वी० सी० मिला। इनका फोटो के० ३१।०।४५ में छपा है। ५ वीं गुरखा पकटनमें वी० सी० प्राप्त करनेवाले यह चौथे वीर हैं !

२२ नार्थक ज्ञानसिंह 15 th Punjabees. २ मार्च १९४५ के दिन ब्रवी युद्धमें विजयन वीरता दिखानेके बद्दे इन्हें वी० सी० अर्पण किया गया (के० २५।५।४५) इनका फोटो के० ३१।०।४५ में छपा है, उससे ये सिख प्रतीत होते हैं।

२३ सिपाही नामदेवराय जाधव 5 th Maratha Light Infantry एप्रिल १९४५ में इटलीके रणक्षेत्रमें जर्मनोके विरुद्ध दिखाए गए पराक्रमके बद्दे इन्हें वी० सी० दिए जानेकी सूचना ता० १९।६।४५ को अधिकृत रीत्या प्रसिद्ध हुई (के० २१।६।४५) इनका फोटो के० ३१।०।४५ में छपा है। वी० सी० प्राप्त करनेवाले ये दूसरे मराठा वीर हैं। ये नीमज, जि० अहमदनगरके रहवासी हैं। भारतमें जा चुके हैं। छुटनेपर कहा कि शेष जायु क्षेती आदि करके खुलसे विरति करनेकी इच्छा है।

२४ नार्थक ज्ञानसिंह राय 2-5 Royal Gurkha Rifles. जापान विरोधी युद्धमें इन्हें वी० सी० मिला। के० ३१।०।४५ में इनका फोटो छपा है।

२५ जमादार प्रकाशसिंह 13 th N. W. Frontier Force. ये ब्रावी युद्धमें जापान विरोधी पराक्रम दिखाने हुए वीरगतिको प्राप्त हुए। के० ३१।०।४५ में इनका जो फोटो छपा है, उसमें ये केश तथा दाढ़ी रहित होनेके कारण राजपूत, जाट, वा गडवाली प्रतीत होते हैं।

२६ लेफ्टिनेंट कर्मजीत सिंह अज्ज- 15 th Punjab Rifles. के० ३१।०।४५ के अंकमें इनका फोटो छपा है। ये मध्य-ब्रवी युद्धमें वीरगतिको प्राप्त हुए। ये सिख जातिके वीर थे।

× गुरखा हिन्दुओंमें समाविष्ट हैं और वीरतामें समस्त संसारमें नामांकित हैं। इस महायुद्धमें २८ भारतीय सेनाके भागमें जाये वी० सी० सेते सं० ५, ७, ११, १३, १४, १९, २०, २१, २४ तथा २७ के १० वी० सी० गुरखा कोमोनि तथा सं० १३, १५ के इनके भागीसरेनि प्राप्त किए हैं ! अन्य हो !!!

२७ बंदूकबी [Rifleman] लक्ष्मण गुरुंग 8 th Gurkha Rifles. के० २४।८।४५ में इस वीरका फोटो गोपी टोपी पहने हुए छपा है और निम्न वर्णन दिया है—

‘इस वीरके दाएं हाथकी उंगलिया गोळियोंके स्कोटसे उड़ गयीं। हतना होते हुए भी उसने टाँगझाके रणक्षेत्रमें अपने बाएं हाथसे बंदूक चलाते हुए अकेलेने चार बंटोतक शत्रुका सामना किया। उसके इस पराक्रमके लिए उसे वी० सी० दिया गया।’ [टाँगझा प्रह्वामें है—के०]

७ नेपालके महाराजाका अभिनन्दन।

राष्ट्रफलमन लक्ष्मण गुरुंग नेपालके महाराजाकी सेनाका सदस्य होनेके कारण हिन्दुस्थानके सर सेनापति जनरल सर ऑर्बिन्लेकजीने महाराजाको अभिनन्दनपरक संदेश भेजा है।

चाह. महायुद्धमें गुरखा पकटनमें जीता हुआ यह १० वां वी० सी० है। X

२८ स्वेदर खदाशिव भोगले V. C. 2558 हिन्दी तोपखानाके मराठा अधिकारी। सरकारने अधिकृतरीत्या प्रकाशित किया है कि ये रणभूमीमें वीरगतिको प्राप्त हुए। (के० २८।९।४५)

इस महायुद्धमें वी० सी० प्राप्त करनेवाले ये तीसरे मराठा जातिके वीर हैं

८ शोध तथा बोध

१. महायुद्ध आरंभ होने अर्थात् सेप्टेम्बर १९३९ से पूर्व भारतीय सेनामें पूर्व परंपराके अनुसार मुसलमानोंकी संख्या हिन्दुओंसे अधिक थी। अब युद्ध समाप्तिपर भी यदि हिन्दू अधिगणोंने प्रमाद दिखाया तो ऐसाही होनेकी संभावना है ! अतः सावधान !

२. हिन्दू महासभाके भादशासुसार महायुद्धमें हिन्दुओंके अधिक भाग लिया है। मध्यवर्ती विधिमें बलमें सरदार मंगलसिंहके प्रभका उत्तर देते हुए युद्धमंत्री त्रिभेदीजीने १

प्रोत्साहन सेना भरतीके बंक निम्न प्रकार था— ६१३/४५ की बैठकमें सुनाए—

“ गद्दास २२.७; सुब्बाई ६.१; बंगाल ६.९; मुक्त-
प्रोत् १३.८; पंजाब २९.९; बिहार ३.३, मध्यप्रोत्
बन्दा १.९; नासाम ०.८; सरहद प्रान्त ४.०; सिन्ध
०.४; ओरिसा ०.६.

जातियोंका प्रमाण इस प्रकार है— हिन्दू ४७ टके,
मुसलमान ३६, सिख ६, गुरुखा ५, खिस्ती ५ व इतर+
७. ” (के० २३/३/४५ से)

१. इतनी सहायता करनेके पश्चात् यदि सरकारने हिन्दू
सैनिकोंको नौकरीसे अधिक हटाकर इन सान्त्विके दिनेमें
[on peace footing] मुसलमानोंको पूर्वेके समान
सेनामें अधिक रखा, तो हिन्दुओंसे बड़ा ही अन्याय होगा
और इन्हें बेकारी और दरिद्रता बडाही दुःख देणी ! अतः
हिंदू नेता सावधान रहें !!

४. नामधारी हिन्दू संपादक— हकीमों और
भांकों [Facts and figures] को नोट करते रहना
वर्तमान पत्रोंके संपादकोंका मुख्य कर्तव्य है, परंतु दुःख है
कि वह कर्तव्य किसी हिन्दू संपादकने पाळा नहीं ! किसी
मुस्लीम प्रेमी व्याक्तिद्वारा यह गप उडाई गई कि २७
वी० सी० मेंसे २४ हिन्दुओंके मिले और ३ मुसलमानोंको
और सभी हिन्दू संपादकोंने कलकत्तेसे कराची, तथा कामो-
रिनसे कश्मीरतक इस असल समाचारको छाप डाला !!
उन्होंने इतना भी न सोचा कि उनकेही पत्रोंमें समब
समयपर छापे हुए वी० सी० प्रांत गुरुओंके नामोंसे इस
बातका संकेत होता है !!! हमने भी तो उन्हींके आधारपर
२८ वी० सी० ऊपर गिनाए हैं । अतः जिन वर्तमानपत्रोंने उक्त
असल छाप्रा है, उन्होंने ब्रिटिश जाकीसोंसे अन्याय और
मुसलमानोंका (अपनी अज्ञानतासेही क्यों न हो) पक्षपात
किया है । यही नहीं, हिंदुओंकी तुलनामें मुसलमानोंके
भांकों ६ गुना बढाकर दिलातेसे स्वयं हिन्दुओंसे भी
अन्याय किया है !!! प्रायश्चित्स्वरूप इन्हें सारी नामालुकी
प्रकाशित करके जनताका भ्रम निवारण करना चाहिये ।

५. वेदकी प्रकाश ऊर्ध्व साहित्यिकने १९१०/१५ के
बंकेमें लिखा है— एक मुस्लिम जमीन बकीलकी शिक्षावत
है कि पंजाबमें २७ मेंसे २४ विक्टोरिया क्रॉस हिन्दुओंको
और केवल ३ मुसलमानोंको दिये गये हैं, हालांकि भाबा-
दीके उनसबसे ५५ प्रतिशत इनका जन्मसिद्ध एक है ।
काचकी यह सादेब यह भी कहते कि मुस्लिमकी गोलीयोंका
सिफार भी मुस्लिम सिपाहियोंको ५५ वीं सदीके हिसाबसे
होना चाहिए था । ”

बकील साहेबको यह ज्ञानकर दुःख होगा कि मुसल-
मानोंके भाषमें केवल एकही वी० सी० भाषा है ! २८
वी० सी० सारी भारतीय सेनाके हिस्से में आये हैं, केवल
पंजाबियोंके नहीं !

६. जिन्हाजीसे प्रार्थना— आप हकीमों और
भांकोंसे बड़ा प्रेम किया करते हैं । साथही मजबूती तथा
प्राणिक विधि-मंत्रोंमें आपको हिन्दुओंसे अधिक अधिकार
जमीद हैं और पाकिस्तान तो मुसलमानोंके बळबोतेपर
लेना चाहते हैं । यदि अल्लाहके इशारोंको आप समझते हैं
तो उसने ६ वर्षोंकी दीर्घकालीन परीक्षा करवाके जो परिणाम
प्रकाशित किया है उसके अनुसार मुसलमानोंकी बहादुरी
हिन्दुओंके मुकाबलेमें अधिकसे अधिक $\frac{1}{4}$ ही है !!! भारतमें
मुसलमानोंकी आबादी हिंदुओंकी आबादीकी $\frac{1}{4}$ है ! अब
आपको वस्तु-स्थितिका ज्ञान हो जाना चाहिए ।

७. गांधीजी तथा कांग्रेसका अमनियारण— महा-
बुद्धके उक्त परिणामने आपके इस मन्तव्यको संचित किया
है कि मुसलमानोंकी सहायताके बिना स्वराज्य-प्राप्ति असंभव
है । जो हिन्दू ब्रिटिश साम्राज्यकी रक्षाके लिए बलिदान हो
सकता है, वह स्वराज्य-प्राप्तिमें बिना डालनेवालोंसे भी निपट
सकता है ।

८. हिन्दुमहा-स्वप्नको उतेजना— महाबुद्धके उक्त
परिणामने सिद्ध किया है कि हिंदुमहासभाका बुद्ध—प्रयत्न
सफल रहा है । जो लोग वीर साबरकरकी मुसलमानोंकी
दी गई मंत्रणपर संदेह किया करते थे वे स्वयं भी आज

+ “ इतर ” कदाचित् अन्य और पहाडी जातियां हैं । इनके, सिखोंके और गुरुखा जातिके नाम “ राम, कृष्ण, विष्णु
सीता, राधा ” बादि हिन्दुओंके नामोंसे मिलते जुलतेही होते हैं, अतः वे सब हिन्दुजातिमेंही गिनना चाहिए । ऐसा
किया गया तो हिन्दुओंकी सहायता और बढ बढ़कर दिखेगी ।

उन्हें बड़ी मंगला दोंगे कि-हे मुसलमानो ! “ जाओगे तो तुम्हारे साथ, न आवोगे तो तुम्हारे सिवा, और यदि अडचन डालोगे तो तुमसे निपटकर भी स्वातंत्र्य प्राप्त करेंगे । ” क्यों ? हिन्दुजातिको निःपक्ष मित्रि अधिकारियेनिही मुसलमानोंसे कई गुना अधिक शूरवीर सिद्ध किया है !!!

९. २८ नक्षत्रोंकी दीपमाला — ‘ न क्षरति ’ अर्थात् जो अनश्वर तारे हैं वे नक्षत्र कहलाते हैं । इनकी संख्या २७ है । वी० सी० प्राप्त वीरभी नक्षत्रोंकी भांतिही अमर हो चुके हैं और इनकी संख्या २८ है !!! अतः १९४५ की दीपावलीका प्रकाश सूर्य-प्रकाशकी भी पीका कर डालेगा । कारण ? भारतमाता अपने २८ वीर-मुमुक्षुकी नक्षत्रमाला अपने गलेमें डाल चुकी है । हिंदू, ईसाई, तथा मुस्लिम, इन तीनोंने स्वयंस्फूर्तिसे इस मालाके मोती बनना स्वीकार कर लिया है । अतः माताका मूक संदेश है कि—

“ पुत्रो ! मैंने आप तीनोंही नहीं अपितु अन्य अनेकों जातियोंको उत्पन्न किया, अपनी गोदमें खिलाया और पालन-

पोषण किया है । इस दीपावलीकी नक्षत्रमालामें जिस प्रकार हिंदू, मुस्लिम, तथा ईसाइयोंमें एकही प्रेममय सूत्रके बंध होकर मेरी गोभाको चार बांद लगाया है, उसी प्रकार पुत्रो ! भविष्यमें भी तुम सब एकदूसरेसे मेलमिलाप करते हुए आनन्दित रहो और पाकिस्तानीय मातृ-शरीर-विच्छेदक योजनाओंका नामतक न लो । इसीमें मेरा हित है और आपका भी । ”

१०. अन्तमें फिर अपनी मनीषाको तुहरताई कि हिन्दु-महासभा, आर्यसमाजादि कोई संस्था अथवा कोई धर्माध्यक्षितिक इन वी० सी० प्राप्त वीर पुरुषोंके १९४४-४५, तथा १९३९-४५ तकके किए हुए पराक्रमोंको भारत सरकार तथा प्रान्तिक सरकारोंके निवृत्तकालिकाओंसे + सर्व प्रथम आंगल भाषामेंही प्रत कराके पुस्तकाकारमें छपवानेका प्रबंध करे । इससे देशके बालकोंमें क्षत्रियत्व [Martial spirit] का उत्थान, एक नये वीर पुराणका निर्माण, वीरोंका सम्मान और सरकारके लिये भी भविष्यमें सुबहें भरती करनेका काम आसान होगा । अतः चाहिए तो यह कि स्वयं सरकार-ही इस कार्यको करवाए ।

+ Government of India Gazettes and Provincial Government Gazettes

सचित्र वाल्मीकि रामायणका मुद्रण

“ बालकांड, ” “ अयोध्याकांड (पूर्वार्ध) ” तथा “ सुंदरकांड ” तैयार हैं
अयोध्याकांड (उत्तरार्ध) छप रहा है

रामायणके इस संस्करणमें पृष्ठके ऊपर श्लोक दिये हैं, पृष्ठके नीचे आधे भागमें उक्तका अर्थ दिया है, आवश्यक स्थानोंमें विस्तृत टिप्पणियां दी हैं । जहां पाठके विषयमें संन्देह है, वहां हेतु दर्शाकर सत्य पाठ दर्शाया है ।

इन काण्डोंमें जहातक की जा सकती है, जहातक चित्रों से बड़ी सजावट की है ।

इसका मूल्य

सात काण्डोंका प्रकाशन १० अण्योंमें होगा । प्रत्येक

ग्रन्थ करीब करीब ५०० पृष्ठोंका होगा । प्रत्येक ग्रन्थका मूल्य १) रु० तथा डा० ५५० रजिस्ट्रीसमेत ॥२॥ होगा । यह सब ग्रन्थ आहोंके जिम्मे रहेगा । प्रत्येक ग्रन्थ वायव्यवय शीघ्रतासे प्रकाशित होगा । प्रत्येक ग्रन्थ का मूल्य ३) रु० है, अर्थात् पूरे दस विभागोंका रु० ३०) है और सबका डा० ५५० ११) है ।

मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, औष (जि० सातारा) Aundh, (Dist. Satara)

सातारा) की हिंदी पुस्तकें ।

५. काव्य-संहिता	४)	४०)
६. प्रेमावली सं०	६)	१)
७. काव्य सं०	६)	१)
८. ऐतिहासिक सं०	६)	१)
९. वैद्यक-संहिता १ व भाग	६)	१॥)
१०. " " २ व भाग	६)	१॥)
भगवद्गीता सुप्रसिद्ध भाष्य		
१. सत्यव्रत-श्रुतिदर्शन	१)	१०)
२. मेधातिथि	२)	१०)
महादेवता-(पदपाठ, अन्वय, अर्थ)		
१. मन्त्र-प्रसङ्ग, समन्वय, मन्त्रसूची तथा		
हिंदी अनुवाद सू. ७)	१॥)	
२. मन्त्र-प्रसङ्ग तथा हिंदी अनुवाद ५)	१)	
३. हिंदी अनुवाद	४)	॥)
४. मन्त्र-समन्वय तथा मन्त्रसूची	२)	॥)
संपूर्ण महाभारत	७५)	
महाभारतसमाधोचन (१-२)	१॥)	॥)
संपूर्ण वात्सवीकि रामायण	३०)	६॥)
संपूर्णगीता (इन्द्रावत-बोधिनी)	१०)	१॥)
गीता-समन्वय	१)	॥)
" ओजसवली	॥=)	०)
गीताका राजकीय तत्त्वज्ञान	१)	॥)
Bhagavad Gita Rs 15/-		
संपूर्ण वैद्यक सुप्रसिद्ध भाष्य	२४)	४॥)
संस्कृतपाठमाळा	७॥)	॥=)
१. बालसंस्था मास १	१)	॥)
२. बालसंस्था मास २ (१-२ भाग)	२)	॥)
विभिन्नप्रश्नमाळा		
१. योग्यता वाचन (उपनिषद्)	२॥)	॥=)
२. प्रश्नार्थ	१॥)	१-)
३. प्रश्नार्थकी टीका	१)	१-)
४. प्रश्नार्थकी टीका	॥)	०)

वैद्यकपरिचय-ग्रंथमाळा

१. वैद्यकपरिचय	४)	०)
२. अन्वय-वैद्यक	॥=)	०)
३. वैद्यकपरिचय	१)	१-)
४. अन्वयविद्या	२)	॥)

वाक्यधर्मशिखा

१. भाग १	०)	०)
२. वैद्यक पाठमाळा प्रथम पुस्तक १)	०)	०)

आयामविषयमाळा ।

१. वैद्यक राज्यपद्धति	१०)	०)
२. मानवी वाक्पथ	१)	०)
३. वैद्यक तन्त्रशास्त्र	१॥)	॥)
४. वैद्यक स्वराज्यकी विद्या	१०)	०)
५. वैद्यक सर्वविद्या	१०)	०)
६. विद्यार्थकल्पका विषय	१०)	०)
७. वैद्यक पद्धति	१०)	०)
८. वैद्यक वैद्यक अर्थ	१०)	०)
९. वैद्यक रोगचतुष्टय	१)	०)
१०. वैद्यक ओष्ठके काव्यादि	१)	०)
११. वैद्यक कृषिविद्या	१)	०)
१२. वैद्यक विद्या	०)	०)
१३. वैद्यक विद्या	१॥)	०)

उपनिषद्-माळा ।

१. उपनिषद् १॥)	२. केव उपनिषद् १॥)	१-)
१. वैद्यपरिचय- (परीक्षाकी पाठविधि)		
१. भाग १ मा	१॥)	॥)
२. " २ रा (उपास)	१॥)	॥)
३. " ३ रा	१॥)	॥)
२. वैद्यप्रवेश (परीक्षाकी पाठविधि)	५)	॥)
३. गीता-वैद्यपाठ ५ भाग	६)	१॥)
४. वाचावली अन्वयवृत्ति १ भाग	१)	॥=)
५. अन्वयवृत्ति	१॥)	०)
६. अन्वय-वैद्यक (प. अन्वय वार्ता)	४)	॥)
उत्तरपथबोधिमुक्त	१०)	०)
अक्षरविद्या	१)	॥=)
वार्तावृत्ति अ. २१ वांतिन उपास	१॥)	०)